

سلسلہ ندوۃ المصنفین دہلی

23

ہندوستان میں مسلمانوں

کا

نظام تعلیم پر سبب

جلد دوم

تالیف

حضرت مولانا شیخ احسن رضا کیدانی

نور اللغات
ذکرہ المصنفین

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۳)

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد دوم

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ایبک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
محرکہ الآرا مباحث آگئے ہیں

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

رفیق اعوانی ندوۃ المصنفین

مطبوعہ
مطبع انتظامی حیدرآباد دکن

باہتمام عمید الرحمن عثمانی، ندوۃ المصنفین، اردو بازار جامع مسجد دہلی -

ذی القعدة

طبع دوئم	-----	محرم الحرام ۱۴۰۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۸۴ء
قیمت ، غیر مجلد	تینس روپے
قیمت ، مجلد عمدہ ریگنیز	چالیس روپے
باہتمام	-----	عمید الرحمن عثمانی
تعداد	-----	پانچ سو ۵۰۰
مطبوعہ	-----	جمال پرنٹنگ پریس دہلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ وکافی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔

بجائے ایک جلد کے وہی کتاب جو ایک مختصر سے مضمون کی شکل میں شروع ہوئی تھی دو جلدوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلی جلد کے بعد دوسری جلد اب آپ کے سامنے ہے۔ جنگ کی افراتفری میں جہاں دنیا کے دوسرے بڑے چھوٹے کام متاثر ہو رہے ہیں، اشاعت و طباعت کتب کا مسئلہ بھی حصہ رسد می کے مطابق معائنہ کا شکار ہے کتاب کی دوسری جلد کی کاپیوں میں لکھی گئی، چھپنے کے لیے حیدرآباد آئی۔ اس طویل عمل کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اب ان کی تفصیل

سفینہ اپنا کنارہ جب آگ کا غالب خدا سے کیا ستم جو رنا خدا کہنے
البتہ اس تک و دو اور ذمہ داروں کو مختلف حضرات کے سپرد کرنے کا خمیازہ
کیسے یا بحالت سبکی و مسافرت اس غریب کتاب کے چھپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاوہ عام طباعتی اغلاط
کے دو جگہ ایسی ناقابل عفو فاحش غلطیاں رہ گئی ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے
پڑھنے سے پہلے ہی ناظرین کو ان سے واقف کر دینا ضروری ہے۔

ملاحظہ ہو کتاب کا ص ۲۰۹-۱۳ میں ایک روایت کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ کس کتاب کی یہ
روایت ہے اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن بحمد اللہ بعد کو امام بخاری کی کتاب
ادب المفرد میں وہ روایت مل گئی، اس لیے پہلی عبارت کو قلمزد کر کے کتاب کا حوالہ دے دیا گیا۔
لیکن کاتب صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اسے قلمزد نہیں فرمایا، گویا روایت کے مل جانے
اور نہ ملنے کا ذکر اس میں درج کیا ہے۔

اسی طرح ص ۳۹۳ میں ایک نوٹ جس کا اندراج حاشیہ میں ہونا چاہیے تھا، کاتب صاحب
نے اصل کتاب کی عبارت میں اس کو اس طرح شریک کر دیا ہے کہ مضمون ہی خبط ہو کر رہ گیا

ہے۔ اربابِ نظر سے توقع ہے کہ ان غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔

باقی عام غلطیوں کے متعلق کیا لکھا جائے۔ غلط ناموں کا اضافہ عموماً مفید ثابت نہیں ہوا ہے، مشکل ہی سے پڑھنے والے ان سے نفع اٹھاتے ہیں، کاغذ کی گرانی کے اس زمانہ میں اس لیے اس کے اٹلنے کی ہمت نہ ہوئی۔

کتاب کی پہلی جلد کو پڑھ کر مختلف دوائر اور حلقوں میں اس کا جو اثر دیا گیا مسکین مصنف کی توقعات سے وہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ترتیب اور مضامین کا عنوانوں سے خالی ہونا ان دونوں باتوں کی بجا شکایت لوگوں نے ضرور کی ہے، لیکن کن مجبوریوں سے یہ نقائص رہ گئے ہیں، اب اسے کیا تباہا جائے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ ان کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا جائیگا۔ خصوصاً ذیلی عنوانوں کا اندراج اصل کتاب میں اور ان ہی کے اعتبار سے مفصل فہرست کا شروع میں اضافہ بہت ضروری ہے البتہ ترتیب مضامین کے متعلق تصنیفی نفسیات کے ایک بہت بڑے ماہر کا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ ترتیب کو بدل کر مضامین کی ترتیب کی جو شکل بھی اختیار کی جائے گی اس میں آورد کی بدفرگی کے ساتھ آمد کا لطف جاتا رہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی کتابوں کو جو محض کتاب بنانے کیلئے نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ دوسرے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ان کو بنایا گیا ہو ان کے لیے یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ اب پاشی کی رپورٹ یا مینیوں کا رد واری کھاتا ان کو بنایا جائے ان کی رائے ہے کہ جس حال میں کتاب قلم سے نکل پڑی ہے اسی حال میں اسکو چھوڑ دیا جائے۔ لاکھوں مرتبہ کتابوں کے ساتھ آخر کیا بگڑے گا اگر ایک غیر مرتب کتاب بھی لوگوں کے سامنے ہو۔

مجلد دیگر اہم مقاصد کے جو اس کتاب کے لکھنے میں مصنف کے پیش نظر تھے، بڑا مقصد "نظامِ تعلیم کی وحدت" کے نظریہ کو پیش کرنا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بعض ممتاز مفکرین اور اربابِ سعی و عمل نے اسے سختی تو جہ قرار دیا ہے۔ بلکہ مولانا سید سلیمان ندوی نے خصوصیت کے ساتھ محترم لفظوں میں خاکسار مصنف سے چاہا کہ "اس تعلیمی خاکے" کو مرتب کر کے انکی خدمت میں پیش کروں۔ سید صاحب موصوف نے معارف ماہ جولائی ۱۹۴۵ء میں شدت کے تعارفی نوٹ کیساتھ اس خلاصے کو شائع بھی کر دیا ہے جس کو اب کتاب کے آخر میں شامل کر لیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جماعت بندی

قدیم نظامِ تعلیم پر جو اعتراضات اس زمانے میں کیے جاتے ہیں ان میں ایک نمایاں اعتراض یہ بھی ہے کہ جماعت بندی کا جو دستور عصری مدارس و کلیات میں ہے، یہ چیز اس وقت نہ تھی اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک یہ اعتراض صحیح ہے، اتنی سخت صفت آرائی جس کی پابندی آج کل کی تعلیم گاہوں میں کی جاتی ہے۔ اتنی سخت کہ صفت سے الگ ہو کر اگر کوئی کچھ بھی پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ان علمی صنفوں میں سے کسی نہ کسی صنف میں اپنے آپ کو شریک کرنا ناگزیر ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس کا رواج اس وقت نہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس فوجی صفت بندی کے اصول کو تعلیم گاہوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوئی؟

جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ایرا نہ کیا جائے اور ہر پڑھنے والے کو آزاد جماعت بندی کی ضرورت دی جائے کہ جس کتاب کو جس وقت چاہے پڑھے۔ تو تنخواہ دار استادوں

کی محدود جماعت سے ظاہر ہے کہ اس کا نباہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اب تو ہر اسکول میں چند ساتذہ مقرر ہیں، ہر استاد سے چند صنفوں اور جماعتوں کا تعلق ہے، جسے جو کچھ پڑھنا ہے ان ہی صنفوں میں گھس کر پڑھنا ہے، انفرادی طور پر ہر طالب العلم کے لیے بلکہ طلبہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے لیے کہ ان کو نظم کر سکتا ہے۔

بلاشبہ اجرو مزد کے اس عہد میں اس طریقے کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ جماعت بندی کا نقصان تعلیم کا ممکن بھی نہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی لاکھ سے آپ

اپنی لابی انگلیوں کو توڑے یا چھوٹی انگلیوں کی رگوں کو ڈھیلی کر کے اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا کرے۔ دماغوں اور ذہنوں کو جب قدرت ہی نے برابر کے پیدا نہیں کیا ہے تو تعلیم جس کا بالکل قاطبہ تعلق دماغ و ذہن ہی سے ہے، سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس قدرتی تفاوت سے آزاد ہو کر جس حد تک لوگ نفع اٹھا سکتے ہوں نفع اٹھانے کا ان کو موقع دیا جائے۔ آپ نے تو اس کو سوچا نہیں اور جن لوگوں نے اپنے امرکان کی حد تک اس میں آزادی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی کو مطعون و ملام ٹھہرایا۔ زیادہ دن کی بات نہیں ہے۔

مرحوم نواب صدیق حسن خاں بھوپال والے مفتی صدر الدین خاں صاحب
نواب صدیق حسن کی تعلیم سے دلی میں پڑھتے تھے مفتی صاحب نے ان کی خاص دماغی حالت

لہ ہندوستان کے ان عالموں میں جن کی کتابیں ہند کے سوا مصر و قسطنطنیہ میں بھی طبع ہوئی ہیں ان میں نواب صاحب بھی ہیں۔ خدا نے ان کو ایک موقع دیا تھا جس سے علم و دین کی خدمت میں انہوں نے پورا پورا نفع اٹھا اسلامی علوم میں شاید ہی کوئی فن ہو گا جس میں نواب صاحب کی کتاب نہ ہو لیکن مجھے مصر کی ایک کتاب اکتفاء القنوع میں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ اس نے نواب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

اصلاً من عوام الناس الا انہ توصل الی	در اصل ان کا تعلق عوام کے خاندان سے ہے لیکن
ملکہ بھوپال فی اقلیم الدکن فی الہند و تزوج	کسی طرح بھوپال دکن کی ملکہ تک سائی حاصل کی
یہاں وہی نابا عنہا فعندہا عفتی بالمال جمع الیہ	اور ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف سے
العلماء و ارباب الناس فابتدع الکتب الخطیة	نائب بن بیٹھے۔ پھر جب دہلی تہذیب ہو گئے تب علماء
من کل جہت و جمع مکتبہ کبیرة و کلف من حولہ من	کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور لوگوں کو کتابوں کے
العلماء بانما لیف ثم اخذ مصنفاتہم و نسبہا	خریدنے کے لیے ادھر ادھر دنیا کے مختلف حصوں
بل کان یختار الکتب القدیمة الی لم یکن ہسا	بے عا نہ کیا جو ہاتھ کی لکھی ہوئی قلمی کتابیں فراہم
سوی نسختہ الواحدة و لیس العزبان و یدلہ ہا	کہ ان تک پہنچاتے تھے۔ اس ذریعہ سے ایک
آخر وضع علی الصحیفۃ الاول اسمہ القابض	بڑے عظیم کتب خانہ اس شخص نے جمع کر لیا اور

کو دیکھ کر ان کے لیے اسباق کا الگ مستقل انتظام کر دیا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بیان تقریباً لو اس صاحب کے اپنے قلم ہی کا قلمبند کیا ہوا ہے۔

ایک سال آٹھ ماہ کی مدت میں کتب دانشمندی کو بدقتاً بقا حاصل کیا تحصیل کی سند حاصل کی۔ کتب متداولہ علوم رسمیین کو اس مدت میں حاصل کیا یہ ہیں۔

مختصر معانی، تا آخر عبادات شرح وقایہ، معاملات ہدایہ، اوائلی توغیغ و تلویح اصول فقہ میں، سلم مع ملاحسن و حمد اللہ و قاضی مبارک منطق میں، میبذی تمام و قدرے شمس بازغہ و وعدا مالیم الاجسام تک، میرزا ہد ملال تاجت دلالت، میرزا ہد شرح مواقف تاجت وجود،

میرزا ہد رسالہ تانہب منصور، صحیح بخاری کے تین جز سماعاً، اول تفسیر بیضاوی قرآن، دیوان متنبی نصف اول، بعض دیوان حماسہ، سبغہ معلقہ، مقالہ اول اقلیدس، قطبی مع میر قطبی شرح عقائد نسفی تمام، حاشیہ بحر العلوم بر میرزا ہد، مقالات حریری و ہندی چند مقالات،

شرح مطلع سماعاً، ص ۲۴۶

ایک سال آٹھ مہینے کی مدت خیال کیجیے اور چھپیس کتابوں کے اس پتارے کو ملاحظہ کیجیے۔ آج کوئی باور کر سکتا ہے کہ نصاب نظامیہ کی یہ اعلیٰ سخت دشوار کتابیں ایک شخص نے ڈیڑھ سال دو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اور اپنے دربار کے علماء کو حکم دیا کہ کتابیں تصنیف

کریں پھر انہی کی تصنیف کردہ کتابوں کو اپنی

منسوب کہتے تھے بلکہ ایسی قلمی کتابیں جن کا دنیا میں

ایک ہی نسخہ تھا اس کا نام اور ابتداء کا دیباچہ لکھ

لوح کتاب پر اپنا نام القاب فاخرہ کی تھادرج کر دیتے تھے

اس میں شک نہیں کہ نواب صاحب مرحوم کے متعلق اس قسم کی باتیں ہندوستانی مولویوں میں بھی مشہور ہیں

اور غالباً کسی ہندی مولوی ہی سے مصر کے اس عیسائی عالم کو اس کا سراغ ملا۔ لیکن خود نواب صاحب کے ملنے والوں

سے جہاں تک میں نے سنا ہے عقیدتاً و عملاً ان کی حالت جیسی کچھ ہو لیکن علم کی سب تعریف کرتے ہیں ۳۳۔

مہینے میں پوری کر لیں۔ بلاشبہ جماعت کی پابندیوں کے ساتھ اس کا تصور دشوار ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن جس قسم کی آزادی مفتی صاحب نے نواب صاحب کو عطا کی تھی اور خدائے جلیبی طبیعت ان کو ازانی فرمائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات سوچی نہیں جاسکتی ہے وہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔

حضرت قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی کی زبانی بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ "ہم نے مختلف علوم و فنون کی

انتہائی کتابیں قریباً پونے تین سال میں تمام کی تمام پڑھ لی تھیں یہ

کسی موقع پر مولانا انوار اللہ خاں نواب فضیلت جنگ استاذ سلطان دکن خلد اللہ ملکہ کی ایک روایت طریقہ مطالعہ کی گزری ہے۔ مولانا نے آخر میں اس کی وجہ کہ کتابیں جلد کیوں ختم ہوتی تھیں۔ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ طریقہ مطالعہ کی وجہ سے سبق کا زیادہ حصہ چونکہ طلبہ کے لیے سمجھا سمجھایا رہتا تھا۔ سبچہ چند شکوک و شبہات کے ازالے کے، استاذ کو کچھ کہنا نہ پڑتا تھا، اس لیے سبق کی مقدار زیادہ ہوتی، روزانہ صفحات کے صفحات ہو جاتے تھے۔

جماعت کی قید و بند سے جس زمانے میں علم و تعلیم آرا دتھا طلبہ کو اس

ایک ہی کتاب کا متعدد مقامات سے پڑھنا شروع کر دیں مولانا آزاد ہی نے اپنی تحصیل کا حال بیان کرتے ہوئے

لکھا ہے کہ نیر طفیل محمد سے وہ اور ان کے خالہ زاد بھائی ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

طریق تحصیل جنہیں بود کہ پوینتہ (سلسل) تحصیل علم کا طریقہ یہ تھا کہ مسلسل دو

دو کتاب یا کتابے واحد را از دو مقام کتابیں یا کسی ایک کتاب کو دو جگہ سے

بہ سماعت و قرأت یکدگر می خواندم پڑھتے رہم دونوں باری باری اس طرح پڑھتے

کہ ایک پڑھتا اور ایک سنتا۔

گویا کل دو آدمی ایک جماعت میں تھے، باری باری سے سبق ایک دن ایک پڑھتے اور

۱۰ صفحہ ۲۹ تذکرہ رحمانیہ۔

دوسرا سنتا، دوسرے دن پڑھنے والا سنتا اور سننے والا پڑھتا، یوں استاد کو پورا موقع ان کی خواندگی کی اصلاح کا ملتا تھا۔ خصوصاً عربی زبان میں تو اس کی شدید ضرورت اعراب اور حرکات کی وجہ سے گزرا ہے کہ اتنی توجہ سے استاد چند ہی طالب علموں کو پڑھا سکتا ہے۔ مولانا آزاد کا یہ فرمانا کہ ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیتے تھے۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ کتابوں یا علوم کی دو قسمیں ہیں، بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جب تک ان کے اول کو نہ پڑھا جائے آخر سمجھ میں نہیں آسکتا۔ مثلاً اقلیدس کا جو حال ہے۔ مگر علم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ اول کو آخر کے بغیر اور آخر کو اول کے بغیر پڑھ سکتے ہیں مثلاً فقہ کے ابواب کا جو حال ہے۔ آپ معاملت کو باسانی سمجھ سکتے ہیں، خواہ نماز اور صلوات کے مسائل آپ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ یہی حال نماز یا روزہ کے مسائل کا ہے کہ کسی کو مساقاۃ یا مضاربت کے مسائل نہ معلوم ہوں تو اس سے نماز و روزہ کے مسائل کے سمجھنے میں کیا دشواری پیش آسکتی ہے۔ میرے نزدیک تو اس طریقے سے کمال ایک کتاب کا پڑھانا ان چند کتابوں کے پڑھانے سے بہتر ہے، جن کی تھوڑی مقدار تا نصاب پڑھا کر چھوڑی جاتی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بجائے دو کتابوں کے ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھایا جائے۔ لیکن یہ ساری آزادیاں آزاد درس ہی میں برقی جاسکتی ہیں۔ جماعت بندی کی گھسیٹ میں نہ تو یہ ممکن ہے نہ وہ بلکہ جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔

قلیل عرصے میں زیادہ پڑھنے کا موقع ذہن طالب علموں کو ایک تو اسی لیے مل جاتا تھا کہ ان کو اونٹ کے گلے میں لٹکا نہیں دیا جاتا تھا، ہرن کو اپنی چال سے اونٹ کو اپنی چال سے چلنے کی آزادی تھی۔ ممکن ہے کہ کچھ اس کو بھی دخل ہو جو مولانا آزاد کے بیان سے ثابت ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھنا اور سب سے بڑی قیمتی بات وہ نسبت تھی :-

یہ اس زلزلے میں اساتذہ اور طلبہ میں قائم ہو جاتی تھی۔ ایسے اساتذہ اساتذہ و طلبہ کے باہمی تعلقات جو بغیر کسی معادضہ کے پڑھایا کرتے تھے، ان کی طرف سے طلبہ کے قلوب میں ممنونیت کے جو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن معادضہ والے استادوں کی بھی

شفقت و مہربانی طلبہ کے حال پر جتنی رہتی تھی، دکھ درد میں جس طرح کام آتے تھے، بتدریج یہی چیزیں تعلقات کو بڑھاتے ہوئے ایک ایسی حد پر پہنچا دیتی تھیں کہ شاگردوں کا تعلق استادوں سے کبھی اتنا بڑھ جاتا تھا کہ شاید ماں باپ کے ساتھ بچوں کو اتنا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود ہی خیال کیجئے استاد کا جب یہ حال ہو، مثلاً اکبری عہد کے ایک عالم جو طبیب بھی تھے اس لیے حکیم الملک گیلانی کے نام سے مشہور تھے۔ اصلی نام شمس الدین تھا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ملازم تو دربار کے تھے، اکبر کے خصوصی مجالس میں یہ بھی داخل تھے، لیکن

”پیوستہ طلبہ را درس گفتے و بے ایثاں مسلسل طلبہ کو اسباق پڑھاتے رہتے اور“

طعام نخوردے“ (ص ۱۵ تذکرہ علماء منہج) ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔

تنخواہ بہ عینہ طبابت مل رہی ہے، ایک حرف بھی نہ پڑھتے تو ان کی تنخواہ میں پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی تھی، نہ پڑھنے سے اضافہ لیکن تعلیم کے لیے معاوضہ کی ضرورت اس زمانہ کا سوال ہی نہ تھا، اور اسی کے ساتھ طلبہ کو اپنے گھر سے کھانا بھی دینا، ان کا اتنا خیال کہ جب تک سب طالب العلم جمع نہیں ہو جیتے، خود بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، سوچا جاسکتا ہے کہ ایسے استادوں کا وقت رتاً تلامذہ کے قلوب پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہمارے استاد مولانا برکات احمد ٹونکی

مولانا برکات احمد ٹونکی کی درگاہ | رحمۃ اللہ علیہ کا قریب قریب ہی معاملہ تھا، وہ بھی تنخواہ طبابت اور طلبہ کے کھانے کا نظم۔ | کی راہ سے پلتے تھے لیکن عمر بھر پڑھتے رہے اور درس میں

طالب علموں کو کھانا دے کر پڑھتے رہے۔ اس راہ میں وقت کی، مال کی، دل کی، دماغ کی جو قربانیاں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی پڑیں ان سے وہ یا ان کا خدا ہی واقف ہے۔ لیکن اس کا اثر کیا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم حضرت سے رخصت ہوا ہو اور بچوں کی طرح بلبلہ کر رونہ پڑا ہو، دوسروں کا حال کیا بیان کروں خود راقم الحروف کا حال بھی یہی تھا، اور اب بھی حضرت والا کی پدرانہ شفقتوں کا جب خیال آتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے، بیٹے ہوئے دن

زندگی کے سامنے آجاتے ہیں۔

کوئی یقین کر سکتا ہے اس قصہ کا جس کے راوی مولانا آزاد استاد کا تعلق شاگرد سے | بلگرامی ہیں، استاد و شاگرد کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے ملاحظہ ہو جو پوری صاحب شمس باز قہ جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ان کے حالات میں مولانا رقمطراز ہیں کہ ملاحظہ کی وفات بالکل جوانی میں ہوئی، ان کے استاد مولانا محمد افضل جنھیں شاہ جہاں کے دربار سے استاد الملک کا خطاب تھا، اس وقت زندہ تھے، سنیے، استاد کو خبر ملتی ہے کہ شاگرد مر گیا۔

”تا چل روز استاد را کسے بہ تبسم نہ
چالیس دن تک استاد کو کسی نے مسکراتے
دید و بعد چل روز استاد بہ شاگرد ملحق شد
ہمے نہیں دیکھا اور بالآخر چالیس دن بعد جو
شخصے ایں مصرعہ تاریخ یافت :-
شاگرد سے جاملے اور جنت کو سدھارے ایک شخص نے مصرعہ تاریخ کہی

”نہ محمود و افضل بگو آہ! آہ!“

مولانا احمد الدین بگوی کا حال | اور یہ تو خیر دو ڈھائی سو سال کی بات ہے۔ تیرھویں صدی کے ایک

لہ بے ساختہ یہاں اس واقعہ کے ذکر پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں، حضرت حکیم صاحب بعض خاص پیچیدگیوں کی وجہ سے چند دنوں مالی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ایک اندرونی واقعہ تھا جس کی دوسروں کو خبر نہ تھی، مصائب اپنے حال پر جاری تھے، طلبہ کی ہمتی نمداد پہلے کھانا کھاتی تھی اندر سے ان کے لیے ہمیشہ کھانا آتا رہا۔ ایک دن حضرت کی اہلیہ محترمہ کو بالآخر انہی طلبہ کے لیے یہ کرنا پڑا کہ سونے کے کنگن مانجھوں نے اپنے ایک معتمد طالب العلم کے جو اے کے بازو سے بیچ کر یا گرو رکھ کر ان کے روپیے سے گھروں اور گھی خرید کر لادے کہ طالب العلموں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کنگن فروخت کیے گئے اور ان طالب العلموں کو کھلا دیے گئے، جن کی طرف سے دنیا میں حکیم صاحب یا ان کے اہل خاندان کو ایک جہہ کا نفع نہ اس وقت پہنچتا تھا اور نہ اب پہنچ رہا ہے۔ اب قربانیوں کی مثالوں کو کہاں ڈھونڈا جاسکتا ہے، لیکن ان شاء اللہ ہی نیکیاں حضرت والا کو اب کام آرہی ہوں گی اور صلے امید ہے کہ ان کے پوتوں کے لیے آبار کا یہ صلہ باعث فلاح بن جائے۔ وما ذلک علی اللہ العزیز

عالم مولانا احمد الدین صاحب بگومی المولود کالہ لاهور میں درس دیتے تھے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ صاحب حدائق حنفیہ نے لکھا ہے کہ :-

مولانا احمد الدین اور ان کے بھائی سے جس قدر انتشار علم منقول و معقول پنجاب میں ان ہر دو بھائیوں سے ہوا کسی دوسرے سے نہیں ہوا۔ ہزار ہا آدمی صرف بھائی سے لیکر ان سے فارغ التحصیل ہوئے۔ گویا پنجاب میں کوئی صاحب علم ان کی شاگردی سے بے بہرہ نہ ہوگا کوئی بالذات کوئی بالواسطہ ان کے تلامذہ میں منتسب ہوگا۔ (حدائق حنفیہ)

بہر حال مولانا احمد الدین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ :-

حالت صحت و بیماری میں طالب العلموں کو سبق پڑھاتے رہتے تھے طالب العلموں میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو اپنے ہاتھ سے دوا تیار کر کے دیتے۔ (حدائق حنفیہ)

ملا عبد القادر بدایونی نے اپنے ایک ہم وطن عالم استاد مولانا عبد اللہ بدایونی کے متعلق یہ لکھ کر :-

ساہا در بدایوں درس و افادہ فرمودہ	برہا برس بدایوں میں درس تدریس کی سند
خیلے از دانش مندان نامی کہ تم تہ اشتہار	پچھلے ہے بڑے بڑے مشہور و معروف معقولاً
رسیدہ اند	از
دامن او ہماستند مردم اکانات و اطراف	سے اٹھے اور دور دراز اطراف ملک سے
از اقصیٰ و المایات بہ ملازمت شریفین رسیدہ	لوگ آتے۔ اور خدمت بابرکت میں

لے ان کا نام مولانا غلام محی الدین بگومی تھا۔ بگوما پنجاب کے کسی گاؤں کا نام ہے۔ یہ بھی شاہ اسحاق رحیمی کے فیض یافتوں میں ہیں لکھا ہے کہ لاهور میں لال کی مسجد میں تیس سال تک درس دیتے رہے۔ آخر میں فالج کا جب اثر ہوا تو بگا اپنے گاؤں چلے گئے جہاں تیرہ چودہ سال تک اسی بیماری کی حالت میں درس دیتے رہے۔ شاہی مسجد لاهور کے مشہور مدرس مولانا غلام محمد (جو بیگ واسطہ خاکسا کے بھی استاذ ہیں) یعنی میرے استاذ مولانا محمد شرف طغانی جن سے ادب ریاضی کی کتابیں فقیر نے پڑھی ہیں) انہی کے شاگرد تھے۔ فالج اللہ۔

ہم سادات جاودانی می رسیدند رہ کر استفادہ کرتے
خود ملا عبد القادر صاحب نے بھی شرح صحائف اور تحقیق در اصول ان ہی سے پڑھی تھی
ملا صاحب نے اپنا تجربہ ان کے علم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ -

مجھے از مستر شدان فیاض و متعلمان	با کمال مستر شدان اور صاف دل طلبہ
صافی قریحہ شریک بودند و اشکالات دقیق	کی ایک جماعت شریک ہوتی اور دقیق دقت
می آوردند ہرگز ندیدم اور اکہ در افادہ	اشکالات پیش کرتی مگر با میں ہمہ ان حبش
و اناضہ و حل آن ابجاث شریفہ و نکات	علمیہ اور مشکل نکات کے حل کے لیے آپ کو
غافلہ احتیاج بہ مطالعہ افادہ با ۵۶	مطالعہ کی ضرورت نہیں پڑتی -

جس سے اس زمانے کے طریقہ درس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے جیسا کہ
گوں گا درس اور ناقابل اساتذہ عرض کیا تھا کہ درس کے اس طریقہ سے ایک طرف طلبہ کی استعداد
کا امتحان ہوتا رہتا تھا، اور دوسری طرف استادوں کی قابلیت کا بھی پتہ چلتا تھا جسے دوسری طریقہ
تعلیم نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ اس گونگے درس میں عالم و جاہل ہر قسم کے استادوں کی
کھپت باسانی ہو رہی ہے۔ لیکن جس زمانہ میں استادوں سے طلبہ کو "اشکالات دقیق" اور ابجاث شریفہ
و نکات فاضلہ کے دریافت کرنے اور ان پر استادوں سے بحث کرنے کا حق حاصل تھا، ناکاروں
کی گنجائش حلقہ تدریس میں ناممکن تھی۔

خیر یہ تو ایک غمنہی بات تھی، اس کے متعلق کافی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اس
طلبہ کام نہیں لیا جاتا تھا | وقت مجھے ابھی میاں عبداللہ بدایونی کے متعلق ملا عبد القادر کی یہ شہادت
پیش کرنی ہے کہ میاں صاحب کی منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی۔

انہ نے اقبلہ متلہ خانہ خواہ قلیل با	اپنے گھر کے لیے سودا خواہ زیادہ ہو یا
یا خواہ کثیرہ و سائر مصلح ضروری مایحتاج لیبہ	کم اور تمام دوسری ضرورت کی چیزیں میاں
پیادہ بدکان و بانار تشریف می بردہ برداشتہ	صاحب پیادہ پادکان اور بازار سے جا کر

بمزل می آورد لے
لاتے اور خود اپنے اوپر لاد کر ان کو گھر پہنچا

لما صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ :-

درمیان راہ جماعت طلبہ را سبت نیز
راستہ میں طلبہ کی ایک جماعت کو سبت
می فرمود و ہر چند می گویند کہ حاجت تصدیح
پڑھاتے وہ سب کہتے کہ حضرت کو تکلیف
مخدومی نیست ما این خدمت را بجا می آریم
کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اس خدمت
کی بجائے اور ہی کے لیے حاضر ہیں انجام دے لیں
قبول ندارد

(ص ۳۵۹ ج ۳)
گے لیکن آپ اسے قبول نہیں فرماتے۔

اور یہ تھا طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا تعلق طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے دیجیے ان چیزوں کو گھر تک
پہنچا آتا ہوں لیکن پیٹھ پر گھٹری لدی ہوئی ہے سبت ہو رہا ہے اور طلبہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا

لہ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو خاکسار نے دیکھا تھا، ان کا بھی یہی حال
تھا، حالانکہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے مفتی تھے اور اسی لیے اخباروں میں عموماً
ان کے زمانے میں لوگ ان کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے تھے لیکن آخر عمر تک ان کو اسی حال میں دیکھا گیا
کہ عصر کی نماز کے بعد نہ صرف اپنے گھر کا سودا سلف بلکہ محلہ کی بوڑھی بیوہ عورتوں کی فرمائشوں کو بازار سے
خرید کر ان کے گھر تک پہنچانا ایک ضروری کام کی حیثیت سے انجام دیتے تھے۔ ملا عبدالقادر نے بھی ایک جگہ
لکھا ہے کہ میاں عبداللہ کا یہ طریقہ نیا نہ تھا، بلکہ روش سلف و خلف کی یہ پیروی تھی، خدا کا شکر ہے کہ
ان آنکھوں نے بھی خلف میں ایسی ہستیوں کو دیکھا تھا۔ ریاست ٹونک میں اسلامی ریاست کی ایک شان
اب تک یہ باقی ہے کہ شریعت کا محکمہ وہاں قائم ہے جس میں ناظم محکمہ شریعت کے سوا چند مفتی بھی ریاست
سے مقرر ہیں۔ ان مفتیوں میں ایک بزرگ مولانا نورالحق قدس سرہ بھی تھے۔ خاکسار نے چند فقار کے ساتھ
ان سے مشکوٰۃ اور جلالین کے چند اجزاء چٹھے تھے۔ مولانا نورالحق باوجود مفتی شریعت ہونے کے بازار سے
بھاجی، دال گھی، الغرض خانگی سودا گھر کا خود خرید کر لاتے، ساری زندگی اسی طریقے سے گذاری ۱۲۔

اس سلسلے کا ایک دل چسپ عبرت آموز واقعہ حضرت جناب شاگرد سے کام لینا شوکت کے مراد ہے

مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جن کا ذکر ابھی گذرا ہے۔ قاری صاحب کے سادات مند حفید رشید جناب قاری عبدالحمید صاحب معلم ہائی اسکول پانی پتے نے قاری صاحب کی جو سوانح عمری تذکرہ رحمانیہ کے نام سے مرتب کی ہے اسی میں اس قصہ کو شیخ محمد ابراہیم صاحب کی ایک کتاب منظوم ”درہ مرثی“ سے بایں الفاظ درج فرمایا ہے :-

”میں (یعنی شیخ محمد ابراہیم) حضرت کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے ایک خط لکھا اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی خادم خاص نظر پڑے تو اس سے ڈاک میں ڈلوایا جائے، کسی مستفید شاگرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ”لایے یہ خط میں ڈال آؤں“ اہلے بند اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا میں تم سے یہ کام لینا نہیں چاہتا۔ کیوں کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ تعلیم کلمہ ہے۔ میرا حق اسناد ہی سمجھ کر یہ خط ڈاک میں ڈالو گے۔ میرے نزدیک یہ بھی ایک گوند رشوت ہے۔ اس کے بعد لوجہ اللہ تعلیم کا خلوص باقی نہ رہے گا۔ لہذا میں تم سے یہ معمولی کام ایسا کرنا تو اب کیوں ضائع کروں“ (ص ۱۹۹)

یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری عبدالرحمن پانی پتی کے تلامذہ کا شمار اپنے زمانے کے مشہور مدرسین میں تھا۔ حضرت شاہ اہلی

رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی استافا لکل کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ علماء کا ایک طبقہ آپ کے حلقہ درس سے اٹھا۔ مولانا حامی صاحب کا ذکر تو گزر رہی چکا۔ صحیح سنی کی کل کتاب میں مولانا حامی نے قاری صاحب ہی سے پڑھی تھیں، ان کا ایک مستقل معرکہ الآراء مقالہ بھی قاری صاحب کے خصوصیات و حالات پر چھپ چکا ہے۔ ان کے سوا پیر جہاوت علی شاہ، مولانا گل حسن، مولانا مشتاق احمد امیٹھوی اور بیسیوں علماء نے آپ سے تعلیم حاصل کی، بلکہ جن لوگوں نے قاری صاحب سے استفادہ کیا ہے، اس فہرست میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی

مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی جیسے اکابر ملت کے اسماء گرامی بھی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری۔ اس نے اپنے اس التزام کو کہ کسی شاگرد سے کسی قسم کا کوئی ذاتی کام اپنا نہ لوں گا، اور اس کو آخر وقت تک نباہ دینا کیا عزم و ارادے کی معمولی قوت کی دلیل ہے۔

شاگردوں سے کام لینے کو بھی رشوت قرار دینے کا غالباً مطلب وہی ہے
تعلیم میں توجہ تام جس کا پتہ ان ہی کے ایک دوسرے طرز عمل سے چلتا ہے اسی کتاب میں قاری

عبد الحلیم صاحب نے حضرت کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے ایک شیعہ عالم کسی خاص فن کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ مضمون سے ان کو چونکہ زیادہ دل چسپی تھی اس لیے چاہا کہ وقت ذرا زیادہ ہو جائے لیکن حضرت قاری صاحب عدم گنجائش کی وجہ سے راضی نہ ہوئے۔ ان شیعہ صاحب کو خیال ہوا کہ اختلاف مذہب کی وجہ سے غالباً یہ بے اعتنائی برتی گئی۔ یہی خیال کر کے انھوں نے عرض کیا کہ اگر میں شیعیت کو ترک کر دوں اور سنی ہو جاؤں تو پھر تو آپ پوری توجہ کے ساتھ وقت دیں گے۔ حضرت نے ان کی زبان سے یہ سن کر فرمایا: ”تم مذہب تبدیل کرو یا نہ کرو میری توجہ علم کے لیے ویسی ہی رہے گی، اس میں بال برابر فرق نہیں آسکتا۔“

(تذکرہ رحمانیہ ص ۱۹۲)

گویا تبدیل مذہب کی رشوت دے کر قاری صاحب کی توجہ کو ذرا زیادتی کے ساتھ اپنی طرف وہ مائل کرانا چاہتے تھے، خدمت لینے میں ان کو غالباً یہی خیال ہوتا ہو گا کہ خدمت کی رشوت دے کر نسبت دوسرے طالب علموں کے بعض لوگ استاد کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور وہ شاگردوں میں اس فرق کو روانہ رکھتے تھے۔

مذکورہ واقعہ سے اس تعلیمی بے تعصبی کا بھی آپ کو اندازہ
شاگرد کے ساتھ بے اعتنائی پر خفگی کا عالم ہوا ہو گا، جو ان بزرگوں میں عموماً پایا جاتا تھا۔ شاگردوں کا مقام اساتذہ کے قلوب میں کہاں پر تھا۔ تذکرہ غوثیہ جو حضرت شاہ غوث علی بہاری وطننا و پانی پتی

تزیلا کے حالات میں ایک دلچسپ کتاب ہے۔ اس میں ایک قصہ مولانا فضل امام خیر آبادی کا درج ہے غالباً شاہ
غوث علی صاحب کے ساتھ کا واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی جو مولانا فضل امام کے صاحبزادے
ہیں، جوان تھے، اور اپنے والد کے ساتھ خود بھی دلی میں درس دیتے تھے، جہاں مولانا فضل امام ایسٹ انڈیا کمپنی
کی طرف سے صدر الصدور تھے۔ ایک طالب العلم مولانا فضل امام سے پڑھنے آیا۔ انہوں نے مولوی فضل حق صاحب کے پاس
اس کو بھیج دیا کہ مجھے فرصت نہیں ہے تم ہی پڑھا دیا کرو، یہ طالب العلم بے چارہ کچھ ہی تھا، مولوی فضل حق صاحب کی
جوانی کا زمانہ چند اسباق کے بعد ان کا جی اکتا گیا۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے کتاب پھینک دی
اور برا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ طالب العلم مولانا فضل امام کے پاس پہنچا، اور حال بیان کیا، یہی
سننے کی بات ہے۔ مولانا فضل امام آپ سے باہر ہو گئے۔ مولوی فضل حق کو اسی وقت طلب کیا
طلبی کا فقرہ تھا "بلاؤ اس خبیث کو" جوان عالم بیٹا ہے، لیکن ایک طالب العلم کی تحقیر کی ہے۔
مولوی فضل حق سامنے آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بے تحاشا ایک تمچڑ مولوی فضل امام نے رسید کیا،
پگڑی دوڑ جا پڑی اور فرماتے جاتے تھے تو طلبہ کی قدر کیا جانے۔ بسم اللہ کے گنبد میں پلا ہے
خبردار! میرے طالب العلموں کو اگر کبھی کچھ کہا۔

ابہر حال میں تو اساتذہ اور تلامذہ کے باہمی تعلقات کی مثالیں پیش کر رہا
شیخ منصور لاہوری تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا
ہے۔ شیخ منصور لاہوری اکبری دربار کے امراء میں تھے۔ ایک زمانے تک مالوہ کے قاضی لفظاً
رہے، پھر پنجاب کے علاقہ بجواڑہ اور حدود دامن کوہ کے ضبط و ربط کی خدمت ان ہی
کے سپرد ہوئی۔ یوں ہی وہ مختلف عہدوں اور مناصب پر سرفراز ہوتے رہے۔ بڑی جاگیر
کے مالک تھے۔ علاوہ امیر کبیر ہونے کے علم میں بھی ان کا پایہ غیر معمولی تھا۔ ملا عبد القادر نے
لکھا ہے:-

درہمہ علوم عقلی کہ درہندوستان متعارف
ان تمام علوم عقایہ میں آپ کو کمال حاصل
است مستحضر و خوش طبع سلیم و لغہم و متصرف و
تھا جو ہندوستان میں متعارف ہیں اور رویا

با امرار و ملوک صحبت بسیار داشت اور بادشاہوں کے ساتھ عموماً آپکا ٹھکانا ہوتا تھا

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری خدمات کی مشغولیت کی وجہ سے درس و تدریس میں زیادہ حصہ نہ لے سکے، مگر ان کے صاحبزادے ملا علی را الدین کا رنگ دور ہوا تھا۔ ملا عبدالقادر ہی نے لکھا ہے کہ اکبر نے

”ہر چند کہ تکلیف سپاہی گری نمودند قبول فوجی خدمت کے لیے بہت کچھ کیا مگر قبول

نہ کردہ بدرس و افتادہ مشغول شدہ نہیں کیا اور درمچ تدریس میں برابر مشغول ہے

چاہتے تو کوئی ہزار ہی منصب فیج رکھنے کے صلے میں ان کو بھی مل جاتا، لیکن جو موروثی جاگیر والد سے ملی تھی اسی پر قناعت کو کے ساری عمر پڑھنے پڑھانے ہی میں گزار دی۔ طلبہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اور اسی کو مجھے پیش کرنا ہے۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے:-

وہرچہ از جاگیر حاصل می شد ہمہ صرفت بوجہ کچھ جاگیر سے حاصل ہوتا سب طلبہ پر

طلبہ بود (ص ۱۵۶) خرچ کر دلتے۔

اگرچہ یہ اس زمانہ کا عام دستور تھا کہ ارباب ثروت و دولت اساتذہ طلبہ کے کفیل ہوتے تھے | میں جو بھی درس تدریس کا کام کرتا تھا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علاوہ پڑھانے کے طلبہ کی خدمت طلباناً و قیماً اپنی اپنی استطاعت کی حد تک کیا کرتا تھا لیکن ملا علی را الدین کا دسترخوان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں غیر معمولی وسیع تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ:-

الاجملہ ملایان در ہند بعد از پیر محمد خاں چوں ہندوستان کے مولویوں میں پیر محمد خاں کے بعد

۱۵ افسوس ہے کہ پیر محمد اور ملا نور محمد ترخان کے تفصیلی حالات نہ مل سکے ملا عبدالقادر کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اول الذکر یعنی ملا پیر محمد شیردانی الامل تھے ابتدا میں بیرم خاں کے متوسلوں میں تھے۔ بعد کو ناصر الملک کا خطاب شاہی دربار سے ملا۔ نرہدا میں ڈوب کر مر گئے۔ وہی حالت انکی کچھ اچھی نہ تھی۔ ملا نور محمد کے متعلق بھی اتنا لکھا ہے کہ جامع اقسام علوم حکمت و کلام بود۔ ہمایوں کے مقبرہ کے آخر میں مدفون تھے۔ شعر بھی کہتے تھے۔ ۱۲

اور (ملا علام الدین) ملا نور محمد ترخان پیر کس ان کی اور ملا نور محمد کی طرح کوئی اور شخص
دل گیر بندل و کرم و نثار و ایثار ضرب المثل داد و درہنہ اور سخاوت میں ضرب المثل (زباں
نشدہ" زو خاص و عام) نہ ہوئے۔

بانی مدرسہ نظامیہ ملا نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف
مولانا بحر العلوم کی جگہ کے لیے شرط رشید مولانا عبد العلی المناطیب بہ سحر العلوم کے متعلق لکھا ہے کہ:

"منشی صدر الدین بہاروی دیرا برائے منشی صدر الدین بہاروی نے اپنے مدرسہ میں
تدریس مدرسہ خود کو در بہار بنا کر وہ بود درس دینے کے لیے ان کو کافی رقم بھیج کر
خرچ معتد بہ فرستادہ طلبید؟ طلب کیا۔

جس وقت مولانا کو طلب کیا گیا ہے اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ منشی صدر الدین نے
چار سو ماہوار تنخواہ آپ کی اور آپ کے ایک فرنگی محلی عزیز مولوی آزاد ہار الحق کی سو مقرر کی تھی لیکن
مولانا نے لکھ بھیجا کہ میرے ساتھ طلبہ بھی ہوں گے جن کی تعداد سو سے کم نہ ہوگی۔ اگر ان کے قیام و طعام
کا نظم کر سکتے ہو تو میں آسکتا ہوں۔ اعضاء اربعہ جو فرنگی محل کے علماء کی تاریخ ہے، اس میں لکھا
ہے کہ منشی صدر الدین نے جب تک باغداد بطنہ معاہدہ کی شکل میں ان طلبہ کے مصارف کی ذمہ داری
اپنے سر نہ لی مولانا اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ حالانکہ ان دنوں سخت مہاشی دشواریوں میں مبتلا تھے۔

اسانڈہ اور تلامذہ کے درمیان تعلقات کی یہ نوعیت
مولانا سجاد صاحب کا تعلق شاگردوں سے | روایات موروثی کی شکل میں منتقل ہوتی ہوئی اس وقت

تک آئی تھی آخری آدمی جس کا حال اس باب میں مجھے معلوم ہوا وہ حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد

لے یہ عبارت میں نے تذکرہ علماء ہند سے نقل کی ہے لیکن مولانا ابوالحسن نے نہ وہی مرحوم نے اپنی کتاب
ہندوستان کے اسلامی مدارس میں بجلے بہار کے بر دکان لکھا ہے۔ واللہ اعلم کیا واقعہ ہے۔ میں نے
خود واقعہ کی تحقیق نہیں کی ہے ممکن ہے کہ برودان کو بہار کے قریب کی وجہ سے بہار میں داخل کر لیا گیا ہو، ورنہ اب
اس وقت تو وہ صوبہ بنگال کے مغربی حصہ کا ایک ضلع ہے۔

نائب امیر شریعت بہار مرحوم تھے۔ ایک زمانے تک ان کا قیام الہ آباد کے مدرسہ سجانہ میں رہا۔ بعض واقعات پیش آئے کہ الہ آباد سے منتقل ہو کر آپ اپنے وطن صوبہ بہار چلے آئے اور گیا کو مستقر قرار دیا۔ طلبہ کا بھی ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ مدرسہ سجانہ چھوڑ کر گیا پہنچ گیا۔ بے سروسامانی کے حال میں آئے تھے۔ کوئی انتظام معقول شروع میں نہ ہو سکا۔ مولانا عبدالصمد رحمانی جو ان ہی طالب علموں میں تھے، ان کی سوانح عمری میں اپنی عینی شہادت یہ نقل کرتے ہیں۔

یہاں (گیا) پہنچ کر سب سے اہم مسئلہ طعام کا تھا جس کا حل یہ کیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اسی سے قوت الامیوت کا یہ انتظام کیا گیا کہ اکثر کھجڑی اور کبھی صرنا خشک پکایا جاتا تھا۔ اس کو سرخ مرچ کے بھرتے کے ساتھ جو آگ پر بھون لی جاتی تھی اور اس میں نمک ملا لیا جاتا تھا۔ مولانا ایک دسترخوان پر بلا تکلف طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھاتے تھے اور مولانا کی پیشانی پر کبھی شکن بھی نہیں پڑتی تھی۔

(حیات سجاد)

حالانکہ ذاتی طور پر مولانا کی ایسی گئی گذری حالت نہ تھی۔ جائداد و زمین کے مالک تھے۔ اپنی ذات کی حد تک چاہتے تو خواہ مخواہ اس قسم کے کھانے پر اپنے آپ کو مجبور نہ پاتے لیکن اتنی حیثیت بھی نہ تھی کہ روزانہ طلبہ کے اتنے بڑے مجمع کو اپنی جیب سے کھلا سکتے ہوں۔ محض طلبہ کی خاطر سے جب تک یہ حال رہا سب کے ساتھ مولانا کی بھی یہی غذا رہی۔

۱۰ طلبہ اور اساتذہ میں کس قسم کے انبساطی تعلقات تھے اس کی ایک مثال وہ بات بھی ہو سکتی ہے جو ملا عبدالنبی احمد نگر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرا دستور تھا "در ایام تعطیل با طلبائے یک دل و یک رو بہ بہت شکار ماہی دریاں بلغ اتفاق میر و قفرج می شد ملا آں بلغ سے اشارہ احمد نظام شاہ بھری کے ایک باغ کی طرف ہے جس کا نام فیض بخش تھا۔ باغ کے بیچ میں ایک ساگر بنا لیا گیا تھا اور وہی ساگر کے بیچوں بیچ میں عمارت پختہ دو منزلہ بادشاہ نے بنوائی تھی۔ چاروں طرف پانی اور بیچ میں اس (باقی صفحہ ۲۳ پر

اب ایک طرف اسانڈہ کے ان عجیب و غریب تعلقات کو پیش نظر
 مولانا سید محمود اعظمی کی طالب علمی رکھیے جو اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ رکھتے تھے اور دوسری
 طرف اس بے پناہ جذبہ شوق و جستجو کو سامنے رکھیے جو نسلاً بعد نسل بطور موروثی روایات کے اسلامی
 خاندانوں میں طلب علم کے متعلق منتقل ہوتا چلا آتا تھا کہ آج ان قصوں کو افسانے سے شاید زیادہ
 وقعت نہ دی جائے لیکن کیا کیجیے کہ واقعات یہی تھے۔ مولانا غلام علی آزاد نے بعض واقعات اس
 سلسلے میں نقل کیے ہیں مثلاً مولانا سید محمود اعظمی کے حالات میں لکھتے ہیں:-

یہ اساتذہ تحصیل علم قنوج رفت و نزد علماء طلب علم کی خاطر قنوج پہنچے۔ یہاں علماء سے
 آنجا کتب درسی گذرانید و کمال استعداد درسی کتابیں پڑھیں اور بہت اچھی استعداد
 حاصل کی۔

بہم رساند۔

(بقیہ حاشیہ) شاہی تھکر کا ہونا جو دل کشی پیدا کر سکتا ہے ظاہر ہے ملاحظہ فرمائی اس لابل میں طلبہ کے ساتھ شکار باہی
 کے لیے آتے تھے۔ اسی قسم کی ایک نظیر اساتذہ سلطان نواب فضیلت جنگ مولانا اتوار اللہ خاں مرحوم کی سوانحی
 میں درج ہے۔ لکھا ہے کہ مولانا کو مدرسہ نظامیہ (جو ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا خدا کے فضل سے اب تک موجود ہے
 اسی مدرسہ نظامیہ کے طلبہ سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ سال میں دو تین مرتبہ تمام طلبہ کو کسی بلغ یا تفریح گاہ میں
 لے جاتے۔ دو تین روز قیام فرماتے وہاں ان سے تقریریں، مناظر، بیت بازی کے مقابلے کرتے۔ طلبہ جب اس
 سے تھک جاتے تو تھوڑی دیر ان کو کھیلنے کی اجازت دیتے۔ ص ۸۵

یہاں اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ مولانا مرحوم کے انبساطی تعلقات کی یہ داستان
 اس زمانہ کی ہے جب مولانا مرحوم نواب فضیلت جنگ کے خطاب شاہی کے ساتھ حکومت آصفیہ کے وزیر
 مذہب یعنی صدر المہام امور مذہبی تھے۔ بلکہ اپنے ذاتی اثر و اقتدار کے لحاظ سے تو کہا جاسکتا ہے کہ وزیر اعظم وقت
 سے بھی ان کا درجہ بلند و ارفع تھا۔ لیکن عز و جہام کے ان مناسب عالیہ پر پہنچ جانے کے بعد بھی علم کی جو عظمت
 طلب مبارک میں تھی اس نے طلبہ علم سے زندگی بھر ان کو باندھے رکھا حتیٰ کہ ان ہی طالب العلوم کے درمیان
 مدرسہ نظامیہ ہی کے ضمن میں مدفون ہیں۔ طالب شاہ ۱۲

مگر کس طریقے سے، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ "مسافت ما بین بلگرام و قنوج پنج کروہ است" کردہ
 ڈوہیل کے قریب قریب ہوتا ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ بلگرام اور قنوج میں بہ مشکل دس میل کا
 فاصلہ ہوگا۔ لیکن کوئی باور کر سکتا ہے کہ اس قرب مسافت کے باوجود مولانا محمود احمد نے
 قنوج میں طالب علمی کے یہ دن کس طریقے سے گزارے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

در ایام تحصیل با وجود قرب مسافت میل طالب علمی کے زمانہ میں قرب مسافت
 بہ وطن نہ کر۔ کے باوجود کبھی گھر کا رخ نہیں کیا۔

خدا ہی جانتا ہے کہ تحصیل کی یہ مدت کتنے زمانے میں پوری ہوئی۔ سال دو سال تو قطعاً نہ ہوگی
 مگر دھن کے پکوں کے عزم کی سختگی ملاحظہ فرمائیے کہ جب

قصیہ نسخہ، ظاہر و باطن بکمال رساند آں جب علوم ظاہری و باطنی دونوں سے
 گاہ بہ جانب وطن عطف عنان نمودند پورے طور پر آسودہ ہو گئے تو وطن واپس ہوئے

اور دوسروں کو جانے دیجیے۔ خود مولانا آزاد کے عشق علم کی

مولانا آزاد بلگرامی کا علم سے عشق وہ داستان کیا کچھ کم عجیب ہے کہ میں نے مختلف موقعوں پر ظاہر

کیا ہے کہ مولانا ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے، ان کے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی عالمگیری امراء
 میں تھے مختلف جلیل مناصب کا تعلق ان سے فرخ سیر کے زمانے تک رہا۔ مولانا آزاد نے علاوہ
 مولوی طفیل محمد صاحب کے خود اپنے نانا مرحوم سے بھی پڑھا تھا۔ خود فرماتے ہیں:-

لغت و حدیث و سیر نبوی در خدمت علوم لغت و حدیث اور سیرت نبوی دادا مرحوم

قدسی منزلت جدنا و استاذنا علامہ مرحوم کی خدمت میں حاصل کیے۔

مرقوم اسند رسانیدم۔

اور بھی مختلف لوگوں سے مختلف علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے کے مواقع حالانکہ ہندوستان
 ہی میں میرا چلے تھے۔ عمر بھی چونتیس سال کی ہو چکی تھی۔ بہ ظاہر جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا،
 غیر متاہل رہنا مشکل تھا، مگر ایک "جنون" تھا جس کی آگ اندر اندر سلگتی رہتی تھی۔ آخر ایک دن

جیسا کہ خود ہی لکھتے ہیں:-

پیادہ پا تنہا از بلگرام رخت سفر بستم
بلگرام سے تن تنہا پیدل روانہ ہوا
کیسی تنہائی؟

اجباراً قریباً رما طورے فاعل ساختم کہ اگر
دوستوں اور گھر والوں کو کانوں کان خبر
این ہا سرخ می یافتند سداہ مقصود می
نہ ہونے دی۔ کیونکہ اگر یہ سب سرخ پالیتے
شدند۔
تو پھر راہ مقصود میں روڑا بن جلتے اور روکتے۔

یہ تنہا کس لیے نکلے تھے۔ حدیث کا شوق تھا، حجاز جانا چاہتے تھے۔ اندیشہ تھا کہ لوگوں پر اس قصد کو
اگر ظاہر کروں گا تو منع ہوں گے چپ چاپ یکہ و تنہا وہی شخص آج تک جو ایک میل بھی کبھی پیدل نہ
چلا تھا، گھر سے نکل پڑا۔ گھر میں لوگوں کو خیال گزرا کہ شاید قریب کے کسی گاؤں میں کسی سے ملنے جلنے
چلے گئے ہیں۔ لیکن جب تین دن گذر گئے اور کسی طرف سے کوئی خبر نہ ملی تب لوگ چونکے:

اہل بیت این فقیر بعد سے روز آگاہ شدند
فقیر کے گھر والوں کو تین دن بعد خبر ہوئی اور
واگشت تخریج بنداں گزیدند
سب ہیرت زدہ رہ گئے

مگر تین دن کے نکلے ہوئے مسافر کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ خصوصاً:-

راہے کہ غیر متعارف بود پیش گرفتیم
اجنبی راستہ میں نے اختیار کیا تھا۔

بلگرام اودھ کا قصبہ ہے، اور جو ایک میل بھی کبھی پیادہ پا نہ چلا تھا، جانتے ہوئے داروی
عسا کر آصفیہ میں کرتا ہوا کہاں دم لیتا ہے۔ مالوہ میں ایک مشہور قصبہ تھوڑے بھوپال کے پاس ہے،

یہاں پہنچ جاتے ہیں راہ میں کیا گذری اور تو کچھ نہیں لکھا ہے، البتہ قلم سے اتنا نکل گیا:-

قدم گاہے بہ پیادہ گردی آشنا نہ بود
پاؤں پیدل چلنے کے عادی نہ تھے، آبلوں نے

آبلہا پارا خوشہ تاک ساخت
پاؤں کو انگور کا خوشہ بنا دیا تھا۔

پاؤں کیا تھا آبلوں سے انگور کا خوشہ بن گیا تھا اور انہی دانوں میں وہ کیف و مستی بھری ہوئی

لے سورج بھوپال سے ۵۰ میل شمال میں اور گوالیار سے ۱۵۰ میل دو جنوب میں واقع ہے اس لیے تربت بھوپال سے ہے

ہوئی تھی جو مولانا کو آگے بڑھانے لیے چلی جاتی تھی۔ سرورج میں خبر ملی کہ بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ کی بارگاہ فلک پناہ دکن جا رہی ہے۔ قریب ہی میں کہیں فروکش ہیں۔ مولانا آزاد کسی طرح گتے پڑتے عساکر آصفیہ تک پہنچ کر فوجیوں میں گھل مل گئے۔ پیشانی سے شرافت و نجابت، علم و تقویٰ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، آصف جاہی فوج کا ایک امیر آپ پر مہربان ہو گیا، اور مولانا کو اس نے اپنا مہمان بنا لیا۔ ایک مستقل خیمہ اور سفر کے لیے ایک رتھ کا نظم مولانا کے لیے اس امیر نے کر دیا۔ اب عساکر آصفیہ کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے بھوپال پہنچے۔ بھوپال میں آصف جاہی فوجوں کی بڑھی ہوئی ہڈیوں سے ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ لکھتے ہیں:-

تمام رمضان در سواد بھوپال آتش	پورا رمضان بھوپال کے مضافات میں
حرب اشتعال داشت و زلزله ساعت	لڑائی کی آگ بھڑکتی رہی اور قیامت
تاکم بود۔	کا زلزلہ قائم رہا۔

کیا زمانہ تھا، امیر خاندان کے صاحبزادے ہیں۔ ساری عمر لکھنے مولانا بگاری میدان کا رزار میں پر دھننے میں گزار رہی ہے۔ لیکن اچانک میدان جنگ میں گھر جاتے ہیں

پھر کیا وہ صرف تماش بیوں میں تھے ایک نظم میں اپنے اس حال کو بیان کیا ہے :-

فوج اسلام و کف صفت آراست	طرف شومہ قیامت برپاست
کرہ آتشین توپ و تفنگ	کرہ نار ساخت عرصہ جنگ
اور جس کے ہاتھ میں اب تک قلم تھا وہی،	

من ہم آں روز در صفت اسلام

قدم پر دلانا فشر دم

مرہٹوں کو ہزیمت ہوئی۔ آصف جاہی فوج آگے بڑھی، غالباً امیر نے جس کے آپ مہمان تھے آپ کو ایک دن آصف جاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا لکھتے ہیں:-

باد صفت سوز و دل طبع مدت العمر زبان	شاعر ہونے کے باوجود زندگی بھر میوں
-------------------------------------	------------------------------------

بعد امرار واغدیار نکشودیم اور مالداروں کی تعریف میں زبان نہیں کھولی
لیکن آج ضرورت پیش آگئی تھی جس مقصد کے سامنے رکھ کر گھر سے نکلے تھے دیکھا کہ اس میں کامیابی کی
یہی صورت ہے۔ یہ رباعی فارسی میں لکھ کر آصف جاہ کی خدمت میں پیش کی ۷

اے حامی دین، محیط جو داحساں حق داد ترا خطاب آصف شایاں
اوتخت بدرگاہ سلیمان آورد تو آل نبی را بہ در کعبہ رساں

حضرت آصف جاہ خود موزوں طبیعت رکھتے تھے۔ رباعی پڑائی اور
مولانا بلگرامی مدنیہ انہی میں فرمان ہو گیا کہ جواز کی طرف روانگی کا سامان مولانا کے لیے کروا جائے
یوں قتلے ان کو سوت پہنچایا۔ سورت میں جواز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ اور مکہ کے بعد مدنیہ منورہ
پہنچ گئے۔ حج و زیارت کے سوا ان پاک شہروں کے علماء سے استفادہ کا جو شوق تھا وہ پورا
ہوا، مدنیہ میں مولانا کا جو مشغلہ تھا ان الفاظ میں اس کا اظہار فرماتے ہیں:-

شہامین بیت و منبر والا (روضۃ الجنۃ) رات میں آنحضرت کے منبر اور گھر کے درمیان جس
نشستم و مطالعہ صحیح بخاری می پر دو ختم کو روضۃ الجنۃ کہا گیا ہے) بیٹھ کر صحیح بخاری کے
مطالعہ میں منہمک رہتا۔

بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، خود ہی ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے:-

من فدائے جلوہ احمدی و صید بے فراق فور کھجی پر جان نچھاو رکرنے والے خاکسار نے
محمدی در صغیر سن خوابے دیدم کہ در مسجد بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ خاکسار مسجد عرام
کہ معظمہ زاد ہا اللہ تعظیماً حاضر و جناب مکہ مکرمہ میں حاضر ہے اور رحمت عالم صلی اللہ
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم در محرابے از علیہ وسلم ایک محراب میں کھڑے ہیں۔ خاکسار
مسجد قائم اند، فقیر شرف الملامت اقدس خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے
در یافتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم التفات تو بہ خاص فرمائی اور مسکرا کر پوچھا
فرماں نمودند لب بسم قریریں کردہ حرف پارینہ

آج کسی کے سامنے بیٹھ کر صحیح بخاری کے ذریعے سے وہی "لب تبسم شیریں" کردہ حرفہا پر سیدند کی تعبیر پوری کر رہے تھے۔ مولانا جہات سزاوی جو اس زمانے میں مدینہ منورہ کے نخیل علقہ محدثین تھے ان سے

صحیح بخاری را... سند کرم و اجازت صحیح صحیح بخاری کی سند ملی اور صحیح سزاوی

سند و سائر مرویات مولانا برگر فتم" و باقی مرویات کی مولانا سے اجازت حاصل کی

زیادہ وقت مدینہ میں گزار کر جب حج کا موسم قریب آ گیا تو مکہ معظمہ پہنچے۔ مناسک حج سے فارغ ہوئے اور شیخ الحرم علامہ عبدالوہاب طنطاوی سے جیسا کہ فرماتے ہیں۔

فوائد فن حدیث در گرفتہ فن حدیث کے فوائد حاصل کیے

اور یہ کوئی ایک مثال ہے، علم کے دیوانوں کو فتنہ و فساد کے ان

ایک سندھی عالم کا حال | اسی دنوں میں اس ملک سے اس ملک میں اس علاقہ سے اس علاقہ کی طرف

سرگرداں دیکھنا چاہتے ہوں تو ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر پڑھیے۔ کتنوں کے تذکرے مختلف حیثیتوں سے خود اسی مضمون میں گذر چکے ہیں۔ کتاب منبع الانساب کے حوالہ سے صاحب نزہۃ الخواطر نے ایک سندھی عالم شیخ علی بن محمد جھونسوی کی سرسیگیوں کا عجیب حال نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ پیدا ہوئے بھکر (سندھ) میں وہی فوق علم بھکر سے ملتان لے گیا، ملتان میں شیخ شمس الدین الحسینی الرضوی اور مولانا ابو الفتح رکن الدین کی صحبتوں میں ایک مدت گزار دی، لیکن دل کو قرار نہ تھا۔ ملتان سے بھی اٹے اور۔

بہار کا سفر اختیار کیا اور شیخ منہاج الدین

سافر الی بھار و لازم النبیغ منہاج

حسن بہاری کی خدمت میں بارہ سال مقیم رہے

الدین الحسن البھاری اثنتی عشر سنۃ

شیخ منہاج حسن نے ان کو پہلے

شیخ پورہ بھیجا جہاں وہ دو سال رہے شیخ پورہ

ادسل الی شیخ پورہ و ثابت ہوا سنین تھرا

لے واللہ عالم اس شیخ پورہ سے کون سا شیخ پورہ مراد ہے۔ معمولاً بہار میں ایک بہار نامی قصبہ بھی ہے جو اسلامی

عہد میں بہار کا عاصمہ (پایہ تخت) تھا، ادراہ ایک معمولی سرب ڈوڑن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی (باقی اگلے صفحہ)

الی پورنگ (الہ آباد) نسکن بصحراء ماددا و لنہر سے پراگ (الہ آباد) بھیجے گئے۔ جہنا گنگا کے
 حیتہ یلتیقی ما جوت و گنگہ تر بیبا من سنگم کے پاس جنگل میں ایک گاؤں ہڑ پورنگ پور کے
 قرینہ ہر پورنگ پورس فاسلہ علی بیہ خلق کثیر پاس قیام کیا۔ بکثرت لوگ آپ کے ذریعہ مسلمان ہوئے
 (ص ۹۲)
 علم اور دین کے دارفتوں کو دیکھ رہے ہیں، زمان و مکان دونوں کے فاصلے گویا ان کی نگاہوں
 میں صفر کا درجہ رکھتے تھے، جہاں جی چاہا چلے گئے۔ جب تک جی چاہا ٹھہرے رہے۔ آخر وقت تک
 روایات کا اثر خاندانوں میں باقی تھا۔

خود فقیر کے جد امجد مولانا محمد حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مدرسہ
 مولانا محمد حسن گیلانی کی طالب علمی کا تذکرہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب سے گذر چکا
 ہے حالانکہ یہ اس زمانہ کے آدمی ہیں جب برٹش راج کا تسلط ملک میں قائم ہو چکا ہے۔ مولانا کے
 والد میر شجاعت علی مرحوم انگریزی پولس میں سرکل انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ بزرگوں سے خاکسار
 لے سنبھے کہ میر شجاعت علی کی بڑی آرزو تھی کہ ان کے بچوں میں کوئی ایسا عالم ہوتا، مگر خدا کی شان
 جب تک زندہ رہے یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ مولانا محمد حسن کی شادی ہو چکی تھی، بلکہ ایک لڑکا بھی ہو چکا
 تھا جو فقیر کے بڑے چچا مرحوم تھے۔ اس عمر اور ان حالات میں تحصیل علم کا سودا سر پر سوار ہوا، چوتھی
 بچے گھر بار سب کو ایک دفعہ سلام کر کے گیلان سے روانہ ہوئے اور کمال چودہ سال کے بعد
 اس وقت واپس ہوئے جب بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ چودہ سال کی یہ مدت روپوشی میں نہیں
 گذری، خط و کتابت اور آدمی تاک وطن سے ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا لیکن اس عرصہ
 میں خود ایک دفعہ بھی گھر نہ گئے، مختلف علوم کے اہل کمال جس جس شہر میں تھے ان کی خدمتوں میں

(بقیہ حاشیہ میں) ۲۷۔ پچھلے سے دس کوس کے فاصلہ پر سمت مشرق شیخ پورہ نامی ایک اور قصبہ آباد
 ہے جس کے اطراف میں زیدی سادات کے بارہ گاؤں وندھیا چلے کے سلسلے کی ایک پیارہمی کے نیچے سلسل
 ایک دوسرے سے ملے جلے آباد ہیں اور شیخ پورہ انہی گاؤں کا مرکزی قصبہ ہے۔ ایک بزرگ شیخ شعیب کا وہاں
 خراسا ہے کہتے ہیں کہ یہ قصبہ انہی کے نام کی طرف منسوب ہے شیخ شعیب آٹھویں صدی کے اکابر میں ہیں۔ تذکرہ
 لاصفیاء آپ کی مشہور کتاب ہے

میں پہنچے۔ علوم رسمیہ کی کتابیں زیادہ تر ابنارس کے ایک عالم مولانا واجد علی صدر اعلیٰ سرکار انگریزی سے پڑھیں۔ ریاضی، ہیئت، حساب، مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے اور حدیث کی سند حضرت مولانا عالم علی نگینوی تلمیذ حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہا سے حاصل کی۔ اسی زمانے میں درس و تدریس کا مسئلہ بھی جاری رکھا۔ مختلف مسائل پر رسائل تصنیف کیے جن میں وجودِ ابطی اور ثناء بالتمکیر والارسالہ شائع بھی ہو چکا ہے شرح سلم بحر العلوم پر مسمکۃ الامار حاشیہ لکھا۔ اقلیدس کا مقالہ اہل عربی جو عام مدارس کے نصاب میں شریک ہے۔ پہلی دفعہ تصحیح اشکال اور تحشیہ کے ساتھ آپ ہی نے لکھنؤ سے شائع کرایا۔ اسی نسخہ کی نقل آج تک مطبع میں چھپ رہی ہے۔ اور بھی بسیں کام اس عرصہ میں کرتے رہے۔ جب کمال اظہار ہو گیا تب گھر لوٹے اور بجائے علم فروشی کے علم باطنی اور معارف بخشہ میں ساری زندگی اسی برگد کے درخت کے نیچے گزار دی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔

میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل نہیں کیا ہے کہ اس سے اپنے کسی خاندانی امتیاز کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے اس واقعہ میں کوئی ندرت نہیں ہے۔ پرانے علمی گھرانوں میں بزرگوں کے متعلق آپ کو ہند کے طول و عرض میں اس قسم کی داستانوں کا ایک سلسلہ مل سکتا ہے۔ افسوس کہ اب اس کی یاد مٹتی جاتی ہے۔ کاش! جمع کرنے والے ان دولہ انگیز نمونوں کو بچھلوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ شاید اپنے ان گلوں کے ان حالات سے ان پر اپنی حقیقت واضح ہو۔ اور اس وقت تو غرض یہ تھی کہ قدیم نظام تعلیم کی وہ عجیب و

قدیم نظام تعلیم میں ناغہ نہیں ہوتا غریب خصوصیت یعنی بالکل یہ درس کا یہ نظام حاضری اور

حاضری کے رجسٹروں سے ہمیشہ بے نیاز رہا لیکن اس پر بھی یہ واقعہ تھا کہ ۵ فیصدی نہیں، تین چار فیصدی غیر حاضری یا ناغہ بھی ناممکن تھا۔ خود خاکسار کو مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ

لہ فوائد القوادیس سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اس ناغہ کے سلسلے میں ایک دلچسپ

بات نقل کی ہے حضرت اپنے استاد فہمس الملک مستوفی المارک جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے گزر چکا ہے ان کے

درسی خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے تھے کہ جو ان سے پڑھنا چاہتا اس سے منجملہ دیگر (باقی صفحہ ۳۱)

کا تجربہ ہے، سات آٹھ سال کے اس عرصہ میں بجز کسی شدید ارضی و سماوی آفت یا حادثہ کے میں نہیں جانتا کہ کسی درس میں ایک دن کے لیے کبھی کوئی غیر حاضر رہا ہو۔ بعض بعض اسباق ٹھیک مہی اور جون کے مہینوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے ہوتے تھے۔ گرمی اور ٹپش راجپوتانہ کی تھی، بعض طلبہ کی قیام گاہیں کافی فاصلہ پر تھیں، لیکن وقت پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نہ آیا ہو۔

شیخ عبدالحق دہلوی کی حاضری اسباق میں | شیخ محدث نے خود اپنا حال لکھا ہے کہ:

(بقیہ حاشیہ صفحہ چند معاہدوں کے ایک معاہدہ اس کا بھی لیتے تھے کہ "نافہ" نہ کرو گے۔ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں کہ اتفاقاً کسی وجہ سے کسی دن کوئی طالب علم درس میں حاضر نہ ہو سکا، تو شمس الملک کا قاعدہ تھا کہ اس سے کہتے "چہ کردہ ایم کہ نمی آئی" یعنی میں نے آپ کا کیا گناہ کیا تھا جو تشریف نہ لائے، خود اپنے متعلق بھی فرماتے کہ "اگر مرانا غم سے یا بعد از دیر رفتے در خاطر گذشتے مارا ہم چیزے خواہد گفت"۔ بس یہی خیال کہ استاد پوچھیں گے نافہ سے طالب علموں کو روکتا تھا، آج بھی بدیر آنے والے طلبہ سے عصری جامعات میں باز پرس کی جاتی ہے۔

لیکن کس انداز میں "پندرہ منٹ ہو چکے کلاس سے باہر ہو جاؤ" ایک طرف باز پرس کا یہ حال ہے اور دوسری طرف سنیہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد باز پرس بھی کرتے تو کن الفاظ میں فرماتے ہیں "ایں گفتے یعنی یہ شعر پڑھتے سے آخر کم از آنکہ گاہ گاہ ہے: آئی و بما کنی نگاہے (فوائد الفوائد ص ۶۸)

شاگرد کی گردن شرم سے جھک جاتی۔ محبت کے اسی برتاؤ کا یہ اثر تھا کہ جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان جی اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد "چشم پر آب کرد" کہاں اساتذہ و تلامذہ کے یہ تعلقانہ مودت و لطف ادا کہاں مدرسہ کو پولیس کا محکمہ بنا دینا، اساتذہ گویا تھانیداروں کا گروہ ہے اور تلامذہ مجرموں کی جماعت۔ وشتان مینہا!

(حاشیہ صفحہ ۱۷) لے ان ہی بعض میں کچھ دنوں سے ایک دیوانہ بھی شریک تھا۔ اللہ اللہ راجپوتانہ کی وہ لو اور بارہ کے بعد قیام گاہ کی دلہنی خس خانہ و برقاب کی تلامذہ تاریک حجرے میں ایک میوٹے لحاف کے اندر گھس کر کی جاتی تھی، پسینہ سے گو سارا جسم شرابور ہو جاتا تھا۔ لیکن او کی شدت سے بچنے کے لیے تاریک حجرہ اور لحاف اس وقت ایک بہترین پناہ گاہ تھے۔ ۱۲

باوجود غلبہ برودت ہوائے زمستان و شدت
 جاڑے کی ہلا ڈالنے والی ٹھنڈی ہوا اور
 حرارت تاباں دو بار بھر رسہ دہنی کہ شاید
 گرمی کی جھلسا دینے والی شدت گرمی کے
 از منزل ما دو میل فاشتہ میل می کردم
 باوجود دن میں دو مرتبہ دہنی مدرسہ میں حاضر
 ہوتا، حالانکہ میری قیام گاہ سے دو میل کا فاصلہ تھا۔
 مدرسہ دو میل ہے، گرمی ہو یا سردی دن میں دو دفعہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، صرف ہی قدر نہیں

بلکہ :-

مدتے پیش تر از صبح بمدرسہ می رسیدیم
 و در سایہ چراغ جزوی کشیدم
 ایک عرصہ تک ایسا ہوا کہ صبح سے پہلے مدرسہ
 پہنچ جاتا اور چراغ کی روشنی میں ایک جزو
 (اخبار الاخبار ص ۳۱۳) لکھ ڈالتا

رات رہتے اندھیرے منہ گھر سے نکل جاتے اور مدرسہ پہنچ کر چراغ کی روشنی میں ایک ایک جزو لکھ ڈالتے، گویا
 رات کافی باقی رہتی ہوگی۔ دو میل چلنا اور پھر ایک جزو کا چراغ ہی کی روشنی میں نقل کرنا معمولی قلیل وقت
 میں ممکن نہیں۔

ادھر طلبہ میں علم کی طلب کا یہ بے پناہ شوق اور دوسری طرف اساتذہ کا ان کے ساتھ تعلق کچھ اس
 نوعیت کا ہو جاتا تھا کہ ان کی معمولی ناراضی کے خیال کو بھی طلبہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جانتے تھے
 کہ اساتذہ کے لیے سب سے زیادہ گراں بات طالب العلم کا وقت پر نہ آنا تھا جس سے اس کا
 استغناء ثابت ہوتا تھا، اور کوئی استاد اپنے شاگرد کے متعلق اس رویہ کو برداشت نہیں کر سکتا
 کہ وہ اس سے پڑھنا بھی چاہتا ہے اور طریقہ عمل سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اپنے استاد کا وہ اس
 علم میں چنداں محتاج نہیں ہے۔

بہر حال اس سبب کچھ ہی ہوں، موروثی روایات کا اثر ہو، یا کوئی بات ہو، واقعہ یہی تھا
 کہ حاضری کے رجسٹروں کے فقدان کے باوجود طالب العلم کا سبق سے غیر حاضر ہونا اس زمانہ میں
 اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ قدرت ہی نے غیر حاضری پر اسے مجبور نہ کر دیا ہو۔ بلکہ بسا اوقات

ان بزرگوں کے شوق بے پروا نے قدرتی موانع کی بھی پروا نہ کی۔

محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری

قاری عبدالرحمن کی پابندی کا عالم | میں یہ واقعہ درج ہے کہ جن دنوں قاری صاحب شاہ اسحق

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، ایک دن موسلا دار بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور

قاری صاحب قیام گاہ کی دوری کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے جو طلبہ حاضر تھے انہوں نے شاہ صاحب

سے عرض کیا کہ اس بارش میں قاری صاحب کا اتنے طویل و طویل فاصلہ سے آنا ناممکن ہے، اس لیے

سبق شروع کر دیا جائے، شاہ صاحب نے فرمایا، ”ابھی کھٹھرو، وہ ضرور آئیں گے۔“ یہ جملہ ختم ہی

ہوا تھا کہ اس برستے ہوئے پانی میں دیکھا جاتا ہے کہ پانچے چڑھائے اور کتاب ایک گھڑے میں

بہ حفاظت بند کیے قاری صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب نے طلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا لو دیکھو

میں نے کیا کہا تھا، وہ قاری صاحب آ گئے، آؤ اب سبق پڑھو۔“ (تذکرہ رحمانیہ ص ۲۱)

بہر حال تعلیم میں اس کی وجہ سے جو تسلسل باقی رہتا تھا، نیز بجز جمعہ اور غالباً رمضان کے

ایک مہینہ کے سوا درس چونکہ سال بھر تک مسلسل جاری رہتا تھا اور اساتذہ کی کثرت کی وجہ سے

جماعت کی پابندیوں سے لوگ آزاد تھے، دوسروں کی وجہ سے آہستہ چلنے پر چوں کہ کوئی مجبور

نہ تھا، کچھ تو قدیم طریقہ تعلیم کی ان خصوصیات اور سب سے بڑی وجہ یعنی وہی بات کہ تعلیم کا

مقصد معلومات کی گردآوری نہیں بلکہ انہم بعلم (جو آدمی نہیں جانتا) اس کے علم اجاتے اس کو

لے بعض بعض علمی خانوادوں میں علاوہ جمعہ کے منگل کے دن بھی درس نہ ہوتا تھا، ہمارے خیر آبادی خاندان

میں بھی یہی دستور تھا، منگل کا دن صرف اساتذہ کے یہ تصنیف و تالیف کا تھا اور ظاہر کے لیے کتابوں کی

نقل کا۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ منگل کے

روز طلبہ کو سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، قاری صاحب چون کہ لفظاً و معنی دونوں الہی خاندان کے اتباع

میں مشہور تھے اس لیے قیاس چاہتا ہے کہ یہ طریقہ انہوں نے شاہ صاحب کے خاندان ہی سے حاصل

کیا تھا۔ ۱۲

نظام تعلیم و تربیت (۲)

کی صلاحیتوں کو ابھارتا، سارا زور اسی پر خرچ کیا جاتا تھا۔

ان ساری باتوں کا نتیجہ وہی تھا کہ عموماً لوگ بہت تھوڑی عمر میں سند فراغ کم عمری میں فراغت حاصل کر لیتے تھے، اتنی تھوڑی عمر کہ آج اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو شاید افسانے سے زیادہ آسے وقعت نہ دی جائے۔

ایسی ایسی ہستیاں جن کی عظمت و جلالت کے آوازے سے آج تک علم کا ایوان گونج رہا ہے علم کے مختلف کنگروں پر ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان بزرگوں کی سوانح عمریاں اٹھا کر پڑھیں، حیرت ہوتی ہے کہ آج جس عمر میں لوگ میٹرک بھی پاس نہیں کر سکتے اسی عمر میں یہ حضرات فارغ التحصیل عالم قرار پا چکے تھے، فیضی جیسا ہمہ داں

امروز نہ شاعر و حکیم
دانندہ حادث و قدیم

کا نعرہ لگانے والا

ایں کا لہدم ز خاک ہندست و لیک در ہر بن موہنار یوناں دارم ،

لیکن ہنر یونان جس کے ہر بن موہن میں پوشیدہ تھا، سنتے ہیں :-

فنون رانزد پدر در چہاروہ سالگی با سبام
تمام فنون چودہ سال کی عمر میں والد بزرگوار
رسائید (اشرا لکرام ص ۱۹۸)
سے پڑھ کر ختم کیا۔

مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب ہدیہ سعیدیہ

مولانا فضل حق خیر آبادی کی فراغت
شاگرد اپنے والد ماجد مولانا فضل امام کے شاگرد ہیں،

پد خود مولوی فضل امام ست حدیث از مولانا
حدیث شاہ عبدالقادر دہلوی سے پڑھی اور

عبدالقادر دہلوی اخذ کردہ ۱۰۰۰۰۰ و فراغ علمی بھر
میرہ سال کی عمر میں فراغت حاصل

سیرہ سالگی حاصل نمودہ (تذکرہ علماء ہند ص ۱۶۴)
کر لی۔

یہ وہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں جو افق المبین کا سبق شطرنج کھیلتے ہوئے پڑھایا کرتے تھے، علوم سمیہ خصوصاً معنولات اور حدیث یہ سارا قصہ کل نیرہ سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔

قرآنت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں:-

لما وصلت الی خمس سنین اشتغلت بحفظ القرآن الجید واصلت فی اثنا عشر بعض الکتب الفارسیہ وتعلمت الخط وقرئت من الحفظ حین کان عمری عشر سنین ومن بعد الستة الحادیہ عشر شریعت فی تحصیل العلوم ففرغت من الکتب الدرستیہ فی القنون الرسمیۃ الصرف والنحو والمعانی والبیان والمنطق والحکمۃ والطلب والفقہ واصول الفقہ وتعمیل علم کلام والحديث والتفسیر وغیر ذلک حین کان عمری سبع عشرۃ سنۃ (ص - ۱۱۲)

جب عمر کے پانچویں سال میں پہنچا، تب حفظ قرآن میں مشغول ہوا، حفظ کے زمانہ میں بعض فارسی کتابیں پڑھتا رہا اور خط نویسی بھی، جب دس سال کی عمر ہوئی تو حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا اور گیارہویں سال سے تحصیل علوم میں مشغول ہوا، رسمی فنون کی درسی کتابوں یعنی نحو، صرف، معانی، بیان، منطق، حکمت، فلسفہ، طب، فقہ و اصول فقہ، علم کلام، حدیث، تفسیر وغیرہ علوم سے سترہویں سال کی عمر میں فارغ ہو گیا۔

سترہ سال کی عمر میں حفظ قرآن کی مدت بھی داخل ہے بلکہ اسی میں بقول مولانا:- مع قرأت وتعت فی اثنا عشر تحصیل واطقان وافتتہ فی آدان التکمیل۔ اس میں بعض وقفے بھی تحصیل علوم میں پیش آئے اور تکمیل کے اس زمانہ میں بعض کاموں بھی ہوئیں۔

میں نے قصداً مولانا کی عبارت اسی لیے نقل کی تاکہ معلوم ہو کہ اس قلیل مدت میں ان لوگوں کو کیا پڑھایا جاتا تھا اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اپنے والد سے اسٹھوں نے پڑھی تھیں ان کے سوا جب لکھنؤ آنا ہوتا تھا تو مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ خود لکھتے ہیں:

ترت علیہ فی ثمان شمان شرح الجمنی مج
مواضع من حواشی البرہندک و امام الدین الریاضی
درسانہ الاصطلاح للطلوسی و قد واکثر من
۱۲۰۰ میں مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے
شرح چمنی برہندی اور امام الدین ریاضی کے
حواشی کے ساتھ میں نے پڑھی اور طلوسی کے

شرح التذکرہ للسیّد و شریحہا لمحضی و شریحہا
اسطرلاب کا رسالہ نیز تذکرہ کی شرح کا بھی ایک

لبر جنبدی، دزیچ الخ بیگ مع شرح البرجنبدی
حصہ حضری و برجنبدی کی شرح کے ساتھ الخ

و رسائل اکرد و التسطیح و غیر ذلک
بیگ کی زریح برجنبدی کی شرح کے ساتھ اکرد

کار سالہ اور تسطیح کار سالہ بیساری کتابیں بھی مولانا سے پڑھیں

سترہ سال کی عمر اور اس میں علوم و فنون کے ان ہفت خوانوں کو طے کرنا اور

کس طرح طے کرنا کہ ان ہی علوم کو پڑھانے بیٹھے تو ملک کے کناروں تک اپنے جلیل تلامذہ

کی ایک فوج پھیلا دی خود مولانا مرحوم کی پوری عمر گویا ہونی چالیس کے قریب میں انتقال

ہو گیا، لیکن اس عرصے میں ستر سے اوپر چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں جس میں بعض کافی ضخیم

ہیں، بعض ہندوستان کے سوا مصر میں بھی طبع ہوئیں، اس وقت تک بیسیوں کتابیں

نظامی نصاب میں آپ ہی کی تحشیہ کی داخل ہیں، اسی کے ساتھ فتاویٰ کے مجلدات ہیں

علم کی یہ پختگی اور اس کے حصول میں وقت کی یہ نوعیت کبھی عجیب بات ہے

خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے

شاہ ولی اللہ کی فراغت | انفاس میں رقمطراز ہیں :-

بالجملہ از فنون متعارفہ بحسب رسم این دیار باوند حاصل یہ کہ مروجہ فنون سے اس ملک کے دستور کے

پانزویں و اٹھواں حاصل شد، سن ۱۹۰۱ء مطابق پندرہ سال کی عمر میں فراغت حاصل ہو گئی

صاحب شمس بازغہ علامہ محمود جوہر پوری کے ترجمہ میں مولانا آزاد فرماتے ہیں :-

نزد استاد الملک شیخ محمد افضل جوہر پوری تلمذ استاد الملک شیخ محمد افضل جوہر پوری کی

نمود و در عرض ہفتادہ سالگی فاتحہ فراغ شاگردی اختیار کی اور سترہ سال کی عمر

خود اند ص ۲۰۲ - میں فارغ تحصیل ہو گئے۔

حضرت مولانا عبدالعلی بکر العلوم کے متعلق بھی صاحب

بکر العلوم کی فراغت | حدائق حنفیہ نے لکھا ہے :-

سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر فائق اقراں اور افاضل و امثال ہو گئے۔ ص ۴۶۷
 اور کس کس کا نام گناؤں، حیرت تو اس بات
 قاضی ثناء اللہ پانی پتی | بہ ہوتی ہے کہ اسی کتاب حدائق الحنفیہ

میں ہندوستان کے مشہور فاضل جلیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو عوام میں
 اپنی کتاب "مالا بدمنہ" کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن اہل علم قاضی صاحب کی علمی بلندی
 کو ان کی تفسیر مظہری سے پہچانتے ہیں جس کا شاید میں نے پہلے بھی کہیں نہ کیا ہے، قاضی
 صاحب کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت پا کر علم طریقت کا شیخ محمد عابد سے اخذ کیا۔ ۴۶۵ -
 اور صرف یہی نہیں اٹھارہ سال کی اسی مدت طالب علمی میں ایک طرف تو قاضی صاحب
 نے تمام علوم ظاہری سے فراغت حاصل کی اور دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ ہے کہ

ایام تحصیل علم میں علاوہ کتب تحصیل کے ساڑھے تین سو کتابیں مطالعہ کیں ۴۶۶

کس قسم کی کتابیں ان کے مطالعہ سے گذری ہوں گی، اس کا اندازہ ان کے اس
 خاص علمی رجحان سے ہو سکتا ہے جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، خصوصاً ہم جب اس
 پر غور کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی زندگی زیادہ تر شاہ ولی اللہ جیسے بلند علمی مذاق

سے قاضی صاحب کی وجود وسعت نظر علم حدیث اور فقہ و اصول فقہ و تصوف میں حاصل تھی حقیقت یہ ہے کہ ان کی
 تفسیر کے دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس جامعیت کے علماء ہندوستان میں کم ہی گذرے ہیں اور ہندوستان
 اور نہیں اگر مبالغہ نہ خیال کیا جائے تو قاضی صاحب کو بیرون ہند کے اسلامی مالک کے علماء کے مقابلہ میں پیش
 کیا جا سکتا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت ہی وقت بلا وجہ نہیں کہیں حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ
 علیہ سے قاضی صاحب نے اگرچہ ارشاد اپنے پیر شیخ محمد عابد کے حکم سے حاصل کیا تھا، لیکن خود مرزا صاحب
 قاضی صاحب کو علم الہدی کے نام سے موسوم کرتے تھے تفسیر کے سوا قاضی صاحب نے کیا بڑی معرکتہ آرا
 بسوٹ کتاب فقہ میں لکھی ہے جو فقہ جامع کی ایک بہترین استدلالی کتاب ہے اس میں ہر باب میں ائمہ اربعہ (باقی اگلے
 صفحہ پر)

رکھنے والے استاد کی شناگر دی میں گذری۔

خلاصہ یہ ہے کہ علم کی جس شاخ کے اہل کمال کو آپ اس ملک میں پائیں گے، فراغت کی عمر یہی تیرہ چودہ سال سے بیس بائیس سال کی عمر سے زیادہ نظر نہ آئے گی، مولانا غلام علی آزاد نے ماثر الکرام میں تقریباً سو ڈیڑھ سو سے اوپر علماء کا تذکرہ درج کیا ہے، اوسط عمر تحصیل کی قریب قریب یہی ہے۔

موجودہ دور میں فراغت آج ہندوستان میں عصری جامعات جن لوگوں کو گریجویٹ بنا بنا کر نکال رہی ہیں یوں کہنے کو تو ان طیلستانیوں کو

سب ہی کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر علم کی نمک چشی کے ساتھ زیادہ زور انگریزی دانی اور حساب و کتاب پر۔ یا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی حال یہ ہے کہ ایک طرف اگر کذب بیانی کو اسکولی اور کالجی عمر کے اندراج میں جانز نہ ٹھہرایا جاتا، اور اسی کے ساتھ خضاب آہنی کی چلتی ہوئی ترکیب پر وہ دار نہ بن جاتی، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بی۔ اے اور ایم۔ اے کی ڈگریاں لینے والے طلبہ کتنی لمبی لمبی ڈاڑھیوں کو لے کر تعلیم گاہوں سے باہر نکلتے۔

دبئی صفحہ (۳۷) کے مسائل دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اسی کتاب سے لگ کر کتاب نے ماخذ الاتوی کے نام سے ایک اور کتاب لکھی جس میں آپ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جو دلائل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک قوی تھے۔ افسوس کہ ملک کی ناقدریوں نے اب تک ان کتابوں کی اشاعت کا موقع بھی بہم نہ پہنچایا۔ تفسیر مظہری متعدد بار چھپنی شروع ہوئی لیکن آج تک مکمل نہ ہو سکی حکومت آصفیہ سے ایک صاحب نے روپیہ بھی وصول کر لیا لیکن تفسیر چھاپ

کر نہ دی۔۔۔ ۱۶ الحمد للہ کہ ندوۃ المصنوعین دہلی نے تفسیر مظہری اس کا ترجمہ ۱۲ جلدوں میں شائع کر دیا۔ حکومت نے یہ قانون بنا کر کہ سولہ سال کی عمر سے پہلے کوئی میٹرک پاس نہیں کر سکتا تھا اور چوبیس سال کی عمر کے بعد کسی کو سرکاری ملازمت میں نہیں لیا جاسکتا، اس عجیب و غریب قانون نے لوگوں کو جھوٹ بولنے اور بلوائے پر آج مجبور کر دیا ہے حالانکہ ان عجیب و غریب قیود کا مطلب آج دنیویہ اکل صفحہ پر

پڑھنے میں عمر کی فیدر تھی | بہر حال ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں تحصیل علم کی اوسط مدت
 جو تھی وہ آپ دیکھ چکے لیکن نتیجے کے لحاظ سے اسی مختصر مدت
 تعلیم میں ہندوستان کو شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ، مولانا عبدالحی، ملا محمود، ملا فیضی، مولانا
 بحر العلوم و مولانا فضل حق وغیرہم جیسی لازوال شہرتوں کی مالک ہستیاں مسلسل مل
 رہی تھیں۔

لیکن ہاوجود اس کے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تعلیم کی اس زمانہ میں بھی کوئی
 مدت مقرر کر دی گئی تھی جس کے دل میں جس وقت بھی علم کا ولولہ سراٹھاتا آزاد تھا
 جس استاد کے پاس چاہتا تھا حاضر ہو جاتا تھا، عمر کی زیادتی کبھی حصول علم کی راہ میں
 مانع نہ آئی، خود مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم (جد امجد فقیر) کا قصہ گذر چکا کہ متاہل ہونے
 کے بعد گھر سے پڑھنے کے لیے نکلے اور پڑھ ہی کر واپس ہوئے۔ مولانا آزاد نے میر
 درگاہی کے تذکرہ میں ان ہی کا بیان نقل کیا ہے۔

و بعد ازانے پابند تامل شدید بہ کسب
 شادی ہو چکنے پر کسب علم کا شوق
 علم ترغیب نمودند
 دلایا۔

اشارہ میر عبد الجلیل آزاد مرحوم کے نانا کی طرف ہے کہ انھوں نے کسب علم

تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے۔ ایک لڑکے میں اگر میٹرک پاس کرنے کی صلاحیت سولہ سال سے پہلے پیدا
 ہو گئی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس امتحان میں کامیاب ہونے سے کیوں روک رہے ہیں۔ ممکن ہے یورپ
 کے سر د ملک میں لوگ دیر میں ہوش و حواس سنبھالتے ہوں۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ آپ کو بتا رہی
 ہے کہ میٹرک تو علم کا ابتدائی دروازہ ہے یہاں تیرہ چودہ سال کی عمر میں لوگ فارغ التحصیل ہو کر بعضی
 اور بحر العلوم بنتے تھے۔ یہی حال ملازمت کا ہے۔ کارکردگی کی صلاحیت جس میں پائی جاتی ہو وہ
 ملازمت کا مستحق ہو سکتا ہے خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو آج بھی یہی ہو رہا ہے لیکن جھوٹ کے پردوں حقیقت
 کو چھپا کر ملا وجہ ایک اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہونے پر لوگوں کو مجبور کرنا اس زمانہ کا عجیب مذاق ہے۔

کی طرف متوجہ کیا، اسی سے پہلے یہ فقرہ ہے۔

”باعث تحصیل علم علامہ میر عبد الجلیل نشند تحصیل علم کا ذریعہ علامہ میر عبد الجلیل ہوئے

چاہا جائے تو اس کے نظائر و امثال بھی پیش کیے جا سکتے ہیں خصوصاً پڑھنے پڑھانے کے بعد کسی جدید زبان

یا علم کے سیکھنے کی ضرورت اگر کسی کو پیش آگئی ہے تو پیرانہ سری بھی اس ضرورت کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی تھی، مولانا عنایت رسول چریا کوٹی کے متعلق لکھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد عبرانی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تذکرہ علماء

ہند میں ہے:

”بشوق آموختن زبان عبرانی بہ کلکتہ رنتہ عبرانی زبان سیکھنے کے شوق میں کلکتہ تشریف

در آنجا سائے چند پابند اقامت گشتہ از اجبار لے گئے، اور کئی سال رہ کر علماء یہود سے عبرانی

(ہاخام) زبان عبرانی بحمد اللہ آموختہ (ص ۱۵۲) زبان سیکھی اور اچھی استعداد پیدا کی۔

جبر و عبرانی) زبان میں مولانا کو جو دست گاہ حاصل تھی اس کا اندازہ ان کی

کتاب ”بشری“ اور اس رسالہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت ہاجرہ ام اسماعیل علیہا السلام

کے متعلق آپ نے عبرانی حوالوں سے مرتب فرمایا تھا، سر سید احمد خاں نے اپنی مشہور

کتاب ”خطبات احمدیہ“ کا جزو بنا کر اسے شائع کیا ہے۔

۱۰ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا مسلمانوں میں جو مذاق تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا

ہے۔ حافظ ابن حجر نے ”درک المنہ“ میں آٹھویں صدی کے ایک بغدادی عالم زین الدین العابدی کے ترجمے میں لکھا

ہے کہ تاناری نو مسلم بادشاہ غازان خاں جب آپ کے مدرسہ میں آیا اور آپ سے ملا تو بالغ فی الدعار

یعنی اس نو مسلم بادشاہ کو شیخ نے بہت دعائیں دیں، یہ دعائیں کن کن زبانوں میں کی گئیں، حافظ

لکھتے ہیں بالخطی ثم بالترکی ثم بالفارسی — ثم بالرومی ثم بالعربی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ

زبانوں پر ان کو قدرت تھی، ہفت زبان کا لفظ مسلمانوں میں مروج بھی تھا دیکھو ج ۳ ص ۱۰۱

غیر ملکی زبان اور علامہ | علامہ تفضل حسین خاں کا ذکر پہلے کہیں گلا ہے یہ بھی ان
تفضل حسین خاں | ہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے تحصیل علوم رسمہ کے بعد

انگریزی درومی... آں رالاتینی نیز گویند | انگریزی اور رومی زبان سیکھی جسے لاطینی
... یونانی رائیگو گئے دخواستے دوتشتے" | بھی کہتے ہیں یونانی خوب اچھی بولتے اور

پڑھتے

(مجموع السمار ص ۳۲۲)

چٹریا کوٹ ہی کے ایک اور بزرگ قاضی غلام مخدوم چریا کوٹی ہیں |
قاضی غلام مخدوم | صاحب تذکرہ علماء ہند نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

بعد تکمیل علوم متداولہ شوق تعلم زبان سنسکرت | علوم متداولہ کی تکمیل کے بعد سنسکرت کا شوق
در دلش پیدا آتا تاکہ در تحصیل زبان مذکور | پیدا ہوا اور اچھی مہارت پیدا کی بنارس
حلقہ وافی برگرفتہ بمقام بنارس کہ معدن مہرہ | جو اس زبان کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا
زبان مرقوم است میان ماہران اس فن | ہے یہاں ماہران سنسکرت میں امتیازی
امتیازے کافی یافت | مقام حاصل کیا۔

مولوی نصرت علی خاں | مولوی نصرت علی خاں دہلوی تخلص فیض کے متعلق بھی اسی کتاب میں ہے

علوم رسمی بدستعد او حاصل نمود ماہر زبانہ | مردجہ علوم میں استعداد بہم پہنچائی چنانچہ
فارسی و عربی و ترکی و انگریزی و ہندی | فارسی، عربی، ترکی، انگریزی اور ہندی
ست (ص ۳۳۱) | پانچ زبانوں کے ماہر ہیں۔

غیر ملکی زبان کی تحصیل | ان ہی مولوی نصرت علی کے والد مولوی ناصر الدین جو
عیسائیوں کے ساتھ اپنے زمانہ میں چوں کہ سب سے زیادہ

مناظرہ کرنے والے تھے اس لیے لوگوں میں امام فن مناظرہ کے لقب سے مشہور تھے
کنیت ابو المنصور تھی، ان کے متعلق بھی لکھا ہے۔

التساب علوم از والد ماجد و جد ماجد خود نموده | اپنے والد ماجد دادا بزرگوار سے علم حاصل کیا۔

جب عیسائیوں سے مناظرہ کی مہم سامنے آئی تو

تورات دا انجیل بالتفسیر عبرانی و یونانی از تدریت دا انجیل یونانی و غیرانی تفسیر کے ساتھ

علماء اہل کتاب خزاندہ ص ۲۳۲ علماء اہل کتاب سے پڑھیں

غیر ملکی زبان اور مولوی نجف علی | مولوی نجف علی جھجر کے رہنے والے نواب ٹونک
محمد علی خاں کے دربار کے مولوی تھے لکھا ہے

کہ ”پنجاہ رسائل بالسنہ خمسہ کہ درسی و پانژندی و عربی و فارسی دارد و عبارت از آنست“ (تذکرہ علماء ہند۔ ص ۲۳۶) جس کا یہی مطلب ہے کہ عربی، فارسی، اردو کے سوا درسی اور پانژندی زبانوں کو بھی انھوں نے تحصیل علم کے بعد کسی پارسی عالم سے سیکھا تھا، حالانکہ خود عربی زبان میں ان کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ

”شرح مقامات حریری بہ زبان عربی بہ مقامات حریری کی شرح عربی زبان میں

صنعت اہمال تصنیف کرد“ اس طرح کی کہہیں نقطہ والا حرف نہیں لائے

پوری حریری کی شرح غیر منقوط الفاظ میں کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ پارسیوں کی مذہبی کتاب ”وساتیر“ کی ایک شرح ”وینزا“ نامی پانژندی زبان میں اور ”رمان سفرنگ“ درسی زبان میں لکھی تھی۔

حضرت نانوتوی کا عزم | اس سلسلہ کی ایک دلچسپ بات وہ ہے جسے براہ راست برائے تحصیل انگریزی | اس قبیلے مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سابق مہتمم دارالعلوم

دیوبند سے سنی تھی۔ اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کے متعلق یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جا رہے تھے تو کپتان جہاز نے جو غالباً کوئی اٹالین (ٹائی کا باشندہ) تھا، عام مسلمانوں کے اس رجحان کو جسے مولانا کے ساتھ عموماً وہ دیکھ رہا تھا، یہ دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ حجاج میں کوئی انگریزی جاننے والے مسلمان بھی تھے انھوں نے کپتان سے مولانا کے حالات بیان کیے، اس نے

ملنے کی خواہش ظاہر کی، وہاں کیا تھا مولانا بخوشی کپتان سے ملے، کپتان نے اجازت چاہی کہ کیا مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں، مولانا نے اُسے بھی منظور فرمایا۔ وہی انگریزی خواں صاحب ترجمان بنے، کپتان پوچھتا تھا اور مولانا جواب دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے خیالات کو سن کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا اور مولانا کے ساتھ اس کی گرویدگی اتنی بڑھی کہ قریب تھا کہ اسلام کا اعلان کر دے، اس نے شاید وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندوستان حضرت سے ملنے کے لیے حاضر ہو گا۔ اس واقعہ کا مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ پر اتنا اثر پڑا کہ آپ نے جہاں نہ ہی پر عزم فرمایا کہ واپس ہونے کے بعد میں انگریزی۔ زبان خود سیکھوں گا، کیوں کہ مولانا کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جتنا اثر کپتان پر براہ راست گفتگو سے پڑ سکتا تھا، ترجمان کے ذریعہ وہ بات نہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اجل مستحی نے واپس ہونے کے بعد فرصت نہ دی، کاش! یہ صورت پیش آجاتی تو دارالعلوم دیوبند کی علمی تحریک کا رنگ یقیناً کچھ اور ہوتا، لوگوں کو اکابر دیوبند کے خیالات سے صحیح واقفیت نہیں ہے، ورنہ جن تنگ نظریوں کا الزام ان کی طرف عائد کیا جا رہا ہے ان سے ان کے بزرگوں کی ذات بری تھی۔

حضرت تھانویؒ کا قول | حضرت مولانا قاسم کے نقطہ نظر کو تو آپ سن چکے، جماعت

دیوبند کی آج سب سے بڑی سربراہ آدرہ ہستی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مدظلہ العالی کی ہے، انور میں آپ کے ملفوظات طیبہ شائع ہوتے رہتے ہیں ماہ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ کی اشاعت میں حضرت والا کا ایک بیان گرامی یہ بھی درج ہے:-

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں جبر سمجھتے ہیں، میرزا ہدایہ عام کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی جبر سمجھتے ہیں“

۱۹-۲۰ جولائی ۱۳۳۵ھ کی درمیان شب میں غروب

ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ دَاۤاِیْہِ رَاۤجِعُوْنَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ رَحْمَۃٌ وَّاسِعَۃٌ

خیال کرنے کی بات ہے، کہاں بخاری اور کہاں معقولات کی کتاب امور عامہ میرزا ہد کی لیکن حکیم الامتہ کا خیال یہی ہے اس کے بعد اپنے اس خیال کی توجیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ”کیوں کہ اس کا مشغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی“ یعنی وہی اِثْمًا لِاَعْمَالٍ والی بات ہے، جامع ملفوظ نے اس ملفوظ کو درج کرنے کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ”یہ بات بڑی قوت سے فرمائی“

کیا دیوبند کے جن اکابر کا یہ نقطہ نظر ہو، اگر بجائے امور عامہ اور صدر اور شمس بازغہ کے تہذیبی اغراض کے لیے جدید علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی جائیں یا انگریزی سکھائی جائے تو اسی قاعدہ کی بنیاد پر کہ اس کا مشغل بھی اللہ کے واسطے اختیار کیا جائے، ان علوم اور انگریزی زبان یا اسی قسم کی کسی عصری زبان کا سیکھنا اسی طرح باعث اجر نہ ہوگا، جیسے بخاری کا پڑھنا باعث اجر ہے، بلکہ اس زمانہ میں علوم جدیدہ یا مغربی زبانوں کو سیکھ کر چوں کہ اسلام کی خدمت کا موقع امور عامہ کے پڑھنے سے زیادہ مل سکتا ہے، اس لیے یقیناً اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ”استاذ اساتذہ الہند مسند حضرت شاہ عبدالعزیز اور دیگر زبان الدیار الہندیہ فی الحدیث خصوصاً جماعت

دیوبندیہ کے پیشوا کے اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب ان کے ملفوظات طیبہ میں خود ان ہی کی زبانی یہ روایت درج کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبری (عبرو) زبان کا جاننے والا کوئی فاضل شاہ صاحب کے زمانہ میں دلی آ گیا تھا، حالانکہ عمر بھی کافی ہو چکی تھی اور خود مرجع انام بنے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ :

ایک بڑے فاضل عالم آگے تو ان سے توریث کی

فاضلہ از اکابر علماء آمدہ از تحقیق توریث

تحقیق عبرانی زبان میں کی،

بلسان عبری کی کہ دم ملفوظات عزیز (۲)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے براہ راست عبرانی زبان ہی میں تورات اس
فاضل سے پڑھی تھی، جامع ملفوظ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ

”چنانچہ چند آیات اور (توریت) مع ترجمہ چنانچہ توریت کی چند آیتیں آپ نے
پڑھ کر ترجمہ کیا۔“

ارشاد فرمود ص ۲۴

اس آیت کو بھی عربی خط میں جامع نے نقل کیا ہے، لیکن کتاب اس قدر غلط
چھپی ہے کہ امید نہیں الفاظ صحیح ادا ہوئے ہوں۔

بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے عبری زبان ^{سیکھی تھی پھر}
جن کے پیشواؤں نے عبری سیکھی تھی اگر ان ہی کے پس روؤں نے انگریزی سیکھنے کا
عزم بالجزم حج سے واپسی کے بعد باوجود ہونے کے اگر کر لیا ہو، تو کیا تعجب ہے، واقعتاً
تو یہ ہیں لیکن اب ان کو کیا کہیے جنہوں نے ان ہی مولویوں کی طرف انگریزی زبان کے
سیکھنے کی حرمت کے فتوے کو اس طرح منسوب کیا کہ گویا یہ کوئی واقعہ ہے۔

خیر ایک ضمنی بات کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میں اسلامی عہد کے اس دستور
پہلے زمانہ میں محنت کا ذکر کر رہا تھا کہ عمر کی کوئی قید تحصیل علم کے لیے نہ تھی ابوالفضل

جیسے سر پھرے آدمی کے متعلق ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ شیخ حسن علی
موصلی جو شاہ فتح اللہ کے شاگرد تھے ان سے

”چند گاہ شیخ ابوالفضل نیز خفیہ از تعلیم

فن ریاضی و طبیعی و سائر اقسام حکمت گرفت

و دقائق غوامض علوم راز و کسب کرد

معقولات علوم حاصل کیے اور ان کی

بارکیاں معلوم کیں۔

(ص ۱۳۶ ج ۳)

خفیہ غالباً اس لیے پڑھائی ہوتی ہوگی کہ اکبر کو تو ابوالفضل نے یہ باور کرایا تھا
کہ ان کے والد جامع معقول و منقول نے سب کچھ گھول کر اس کو بلا دیا ہے ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور ریاضی میں یا تو خود ملا مبارک زیادہ مہارت نہیں رکھتے تھے یا ابوالفضل کو ان سے پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ خود ملا عبدالقادر نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ شاہ فتح اللہ شیرازی کے بھتیجے میر تقی سے۔

تقریباً از بست باب اصطرلاب پیش اور خاکسار نے ایک حصہ بست باب اصطرلاب کا
گزرا نیلص ۳۲۹ ج ۳) ان سے پڑھا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ اظہار العلم من المهدی اللحد پر مسلمانوں کا عمل زبانی حد تک نہیں تھا اور جب قوموں کے اقبال و عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ان میں یہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے خود ان انگریزوں کا کیا حال تھا جو شروع شروع ہندوستان آئے ان میں کتنے تھے جو عربی و فارسی سنسکرت ہندوستان کے مولویوں اور پندتوں سے سیکھتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں پڑھ لکھ لینے یا واقعہ زین العابدین بہاری فارغ التحصیل ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ

اب کچھ نہیں سیکھا جا سکتا جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکے بلکہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا نظر آتا ہے جس نے نہ ضرورت کے وقت نہ عمر کا خیال کیا اور نہ وقت کا دھن بندھا اور کام میں لگ گئے، حیدرآباد میں ایک اہل حدیث مولوی زین العابدین نامی رہتے تھے۔ وطن آ رہے شاہ آباد رہا کرتا، اسکول میں عربی کے معلم تھے اپنا قصہ خود مجھ سے بیان فرماتے تھے کہ علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد طب پڑھ کر چھپرہ میں نے مطب شروع کیا، کسی مریض کے پاس گیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بھی اس عرصہ میں

۱۶ پندرہ سولہ سال ہوئے وظیفہ حسن خدمت لے کر آ رہے اپنے وطن گئے اور چند سال بعد انتقال کر گئے، عجیب مزاج کے آدمی تھے جو دھن بندھ گئی کر گزرتے تھے خط پاکیزہ تھا کئی کئی جلدوں کی کتابیں نقل کر کے کتب خانہ آصفیہ میں داخل کیں تہذیب التہذیب ابن حجر کی بارہ جلدوں میں مولانا کے ہاتھ کی کتب خانہ میں موجود ہے

بلایا گیا، مجھے دیکھ کر میرے منہ پر اس نے تیار داروں سے کہا کہ اس نے مرض کی کیا تشخیص کی ہے، جو میری تشخیص تھی میں نے بیان کی جس پر وہ ہنسا اور میری واقفیت کا اس نے مضحکہ اڑایا مجھے اس کی یہ حرکت اتنی ناگوار گذری کہ مریض کے گھر سے مطب آیا، اسی وقت مطب کو بند کر کے میں نے کلکتہ کا ٹکٹ لیا، وہاں انگریزی شروع کی، انٹرنس پاس کیا، مقصود یہ تھا کہ اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے اس ڈاکٹر کو جواب دوں گا، اب یہ محفوظ نہ رہا کہ ڈاکٹری بھی انھوں نے پڑھی یا نہیں، لیکن اسی جھونک میں انٹرنس تک انگریزی تو پڑھ ڈالی۔

سب سے عجیب چیز جو ہندوستانی علماء کے بلند ہمتیوں بڑی عمر میں حفظِ قرآن کا شوق کے سلسلہ میں مجھے نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے حفظ

کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو بچپن میں قرآن کے یاد کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور آخر عمر میں خیال آیا کہ قرآن یاد کرنا چاہیے ایک نہیں آپ کو بیسیوں مثالیں اس کی ملیں گی کہ کس کس کو بیٹھ گئے، اور حافظ بن کر اٹھے، مولانا آزاد نے میرے محب اللہ بلگرامی کے ترجمہ میں لکھا ہے :-

دور عنقوان جوانی ذوق حفظ کلام ربانی جوانی کے آغاز میں حفظ قرآن پاک ذوق ہو تو بہم رسانید بر بالاخانہ خود نشستہ در عصر شش ماہ قرآن را یاد کرد (ص ۱۲۸) یاد کر ڈالا

مشہور مدرس و محشی مولانا معین الدین کرڑوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: باد اسط عمر خود با وجود کثرت درس حفظ قرآن مجید کردہ (ص ۲۲۹) قرآن پاک حفظ کر لیا۔

ابھیٹی دادوہ کے ایک بزرگ شیخ احمدی فیاض تھے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے

مولاانا احمدی فیاض بھی ہندوستان کے ان علماء میں ہیں جن کے متعلق ملا صاحب (باقی اگلے صفحہ پر)

کہ:-

بسیار ضعیف دُسن شدہ چنانچہ قوت رفتن بہت کمزور تھی سن رسیدہ ہو چکے تھے اس
وگشتن نہ داشتہ^۱ طرح کہ چلنا پھرنا مشکل تھا۔

اسی حال میں

آں کبیر سن بر بستر بیماری صحب افتادو یہ بوڑھا سخت بیماری میں بستر سے لگ
د قرآن مجید را در یک سال یاد گرفت (ص ۸۳) گیا اور ایک سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔
و رہی مولانا فضل حق خیر آبادی جنھیں شطرنج کھیلتے ہوئے مولوی رحمان علی نے
دیکھا تھا جب شاہ دھومن دہلوی سے مرید ہو کر تائب ہوئے تو ان کے تذکرہ میں
لکھا ہے:

قرآن مجید در چہار ماہ یاد گرفت ص ۱۶۲ قرآن مجید چار مہینے میں یاد کر ڈالا۔
اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ لاہور کے مولوی روح اللہ صاحب جو دھرن
و نحو و منطق و معانی و حدیث و تفسیر دانی نظیر نہ داشتہ، جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو
یہ سنی روز، ماہ رمضان شریف قرآن مجید رمضان شریف کے تیس دن میں قرآن پاک
حفظ کر دیا، ص ۶۶ حفظ کر لیا۔

انتہی ہماس ذوق کی ہے کہ اورنگ جہاں بانی پر جلوہ افروز ہونے کے بعد عالمگیر نے قرآن مجید
خود حفظ کیا اور اپنی چہیتی شاہزادی زریبا النساء کو بھی قرآن مجید زبانی یاد کر دیا۔
یہ رواج ہندوستان میں اتنا چلا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف اسی پر ایک مستقل مقالہ
لکھنے والے جاہل تو تیار کر سکتے ہیں، ہمارے عہد میں بھی جامعہ عثمانیہ کے سابق
پروفیسر مولانا عبدالحی مرحوم نبیرہ مولانا احمد علی سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو
شاہزادگان آصفی کے استاد بھی تھے، پچاس سال کی عمر کے بعد حفظ قرآن میں مشغول

(بقیہ صفحہ ۴۹ کا) نے لکھا ہے تفسیر و حدیث و سیر و تاریخ خوب می دانست و اکثر کتب متداولہ را از برداشت

ہوئے اور تراویح سنا کر بلکہ دوسرے سال تراویح پڑھتے ہوئے طاعون میں مبتلا ہو کر مولانا نے درجہ شہادت حاصل کیا، حضرت مولانا تھانوی منظرہ العالی سے ارادت و خلافت کا تعلق رکھتے تھے، حضرت الاستاذ مولانا مولانا شبیر احمد عثمانی (صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے بھی قریب قریب پورا قرآن حال ہی میں یاد فرمایا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے بھی سبق کہولت ہی میں قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، جیل خانوں کی زندگی میں حضرت والا کاسب سے بڑا مشغلہ ہی اشتغال بالقرآن رہتا ہے اور پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے اکابر اساتذہ سے ہی غالباً یہ بات میرے کان میں پہنچی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن ماس وقت یاد کیا، جب حج کے ارادہ سے آپ جہاز پر سوار ہوئے۔ مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ جہاز ہی پر رمضان کا چاند دیکھا گیا تراویح کا مطالبہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو اسی جہاز میں مولانا کے ہم سفر تھے، اتفاقاً ان میں کوئی حافظ نہ تھا، آخر مولانا ہی تیار ہو گئے روزانہ ایک پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا جا کرتے تھے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدائق ضعیفہ میں مولوی غلام محی الدین گوی جہاں کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے تراویح سننے کی ان سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک پارہ کا دور سن لیں تو سنا سکتا ہوں، آخر یہی ہوا کہ روز ایک پارہ کا دور جو صحت چاشت کے وقت کرتے تھے اور رات کو وہی پارہ سنا دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معمر ہونے کے بعد قرآن کو یاد کرنے کا دستور ایسا معلوم ہوتا ہے

۱۔ بعد کو تذکرہ رحمانیہ یعنی قاری عبدالرحمن میثاق پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں بحمد اللہ یہ الفاظ بھی مل گئے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم حج بیت اللہ کو نشریفانے جا رہے تھے جہاز میں ماہ رمضان المبارک آ گیا مولانا ممدوح نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا، دن میں بمقدار تراویح یاد کر کے رات کو سنا دیتے تھے، ص ۱۳۲

کہ ہندوستان میں شروع سے جاری رہا ہے اور سچ پوچھیے تو حفظ قرآن کے مسئلہ میں شاید سنت یہی عمل قرار پا سکتا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ چالیس کے بعد ہی قرآن یاد فرمایا صحابہ میں بھی جو لوگ حافظ تھے کھلی ہوئی بات یہی ہے کہ اس کا موقع معمر ہونے کے بعد ہی ان کو ملا۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی ہندوستانی مسلمانوں کا حفظ قرآن کے ساتھ بچوں کا حفظ قرآن جو تعلق رہا ہے اور اسی جذبہ کے زیر اثر بچپن میں قرآن یاد کرانے

کا جو ذوق و شوق ہندی مسلمانوں کے ہر طبقہ میں پایا جاتا ہے اس کے لیے تو کسی تاریخی شہادت کی بھی حاجت نہیں، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی معقول آبادی ہوگی جس میں آپ کو ایک دو آدمی پورے قرآن کے حافظ نہ مل جائیں پنجاب سے بنگال تک اور نیپال کی ترائی سے راس کماری تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، انشاء اللہ آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی، امیر و غریب، متوسط حال، ہر طبقہ میں یہ حال عام ہے۔ دلی جب مسلمانوں کی دلی تھی اس وقت اس کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ حضرت شاہ عبدالغفر رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہو سکتا ہے ان کے ملفوظات میں ہے:

شبہ در جامع مسجد شمار کردہ بودم سی پنج ایک رات میں نے جامع مسجد پہنچ کر شمار کیا تو دیکھا پینتیس جگہ حفاظ باجماعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔

خاندانہ (۴۷)

ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لال قلعہ کے باہر مسلمانوں کے بادشاہ کی بادشاہی باقی نہ تھی۔

خود اسی زمانہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے قرآن اور نواب چھتاری صدر اعظم عالی جناب نواب سر حافظ احمد سعید خاں بالقاء حفظ قرآن کی دولت سرمدی سے سرفراز ہیں، التزائم ہر سال تراویح بھی سناتے ہیں، انتہی

یہ ہے کہ جن دنوں آپ برطانوی حکومت کی طرف سے صوبجات متحدہ کے گورنر (حاکم اعلیٰ) تھے، اس زمانہ میں بھی گورنر ہاؤس (دارالحکومت) میں نزاویج کے سلسلے کو آپ نے برابر جاری رکھا، صرف یہی نہیں کہ سلطنت آصفیہ کے باب حکومت کے آپ صدر رہیں بلکہ بحمد اللہ چھتاری کی ریاست کے کابرا عن کابرا، ابا عن جد آپ کا خاندان دانی چلا آ رہا ہے اور اس وقت اس ریاست کے مالک آپ ہی ہیں!

اسی طرح ریاست ٹونک کے فرمانروائے حال نواب نواب ٹونک اور حفظ قرآن سعادت علی خاں اور ان کے پدر بزرگوار حافظا برہاہیم علی

خلیل مرحوم کو بھی حفظ قرآن کا شرف حاصل تھا۔

اس فہرست کو اپنی معلومات کے لحاظ سے اگر بڑھاؤں تو شاہزادہ خلیل کا حفظ قرآن غالباً چند اوراق نذر کرنے پڑیں گے، وہی تاریخی مثال کم

کیا ہے کہ سلطان محمود بیگڑہ جیسا باجبروت و جلال بادشاہ جو گجرات کا ٹھہیا وار، کوکن، خاندیش اور دکن کے ایک بڑے علاقہ کا مطلق العنان بادشاہ تھا، تاریخ گجرات میں اسی بادشاہ کے متعلق یہ واقعہ درج ہے کہ:

ایک روز رمضان میں حافظ قرآن کی بہت تعریف ہو رہی تھی خود محمود بیگڑہ سلطان گجرات کہنے لگا افسوس ہماری اولاد میں کوئی حافظ ہونا تو ہم کو کبھی جنت ملتی۔ شاہزادہ خلیل نے سنا، یہ صاحب علم تھا، دل میں چوڑھائی، اسی روز سے خفیہ طور پر حفظ شروع کیا آئندہ سال پہلی رمضان کو باپ سے کہا حکم ہو تو میں نماز تراویح میں تمام قرآن سنیوں سلطان بہت خوش ہوا اور معقول انعام دیا۔ (مرآة محمدی ص ۹۱)

ہندوستان کے نظام تعلیم کے متعلق جن اساسی امور کا تذکرہ مقصود تھا تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن چند ضمنی امور اور ایک اہم باب اس سلسلہ میں باقی ہے۔ اب میں اس کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انشاء اللہ اسی سے وہ راز بھی منکشف

ہو گا کہ ہندی مسلمانوں کا قرآن سے غیر معمولی والہانہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا، کن تاریخی عوامل و مؤثرات کے تحت یہ چیزیں ہم میں پیدا ہوئیں۔

علم کے ایک خطرناک پہلو کا قرآنی علاج | بات یہ ہے کہ عام حیوانات کے مقابلہ میں "الانسان" ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی جن چیزوں کے علم سے خالی اور جاہل ہو کر

پیدا ہوتا ہے تعلیم کے ذریعہ سے ان کے جاننے کی صلاحیت آدمی ہی میں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پہلی نازل شدہ آیتوں میں قرأت (خواند) تعلیم بالقلم (نوشتہ) کا ذکر کرنے کے بعد

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم سیکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا

کی آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اسی کے بعد ارشاد ہے:-

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٗٓ اَلْبَاسِ خیر دارا بلاشبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے

"الانسان تعلیمی حقیقت ہے" پھر ایک تیسری کلمہ "کَلَّا" کے بعد فرماتا کہ "الانسان سرکش

ہو جاتا ہے" ظاہر ہے کہ محض کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ جو مشاہدہ ہے اسی کا اظہار

ہے یعنی جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی جوں جوں آدمی میں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے

دیکھا جاتا ہے کہ اسی نسبت سے اس میں طغیان اور سرکشی کی لہریں بھی اٹھنے لگتی ہیں

، وساوس و شکوک تنقید و اعتراض یہ قصے ظاہر ہے کہ جاہلوں اور کند دماغوں میں

نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ ساری عوارض علم کے ہیں شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ دماغوں

پر جتنا اچھا اثر جس تعلیم سے زیادہ پڑتا ہے اسی قدر اس تعلیم سے سرکشی اور

طغیان کی تولد بھی زیادہ ہوتی ہے

یہی وجہ ہے کہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ علم کا بھی وہ خطرناک پہلو ہے کہ اس

پہلو کی جانب سے معمولی غفلت ہمیشہ خطرناک نتائج کو پیدا کرتی رہی ہے، تعلیم اور

ایجوکیشن کے خلاف بعض دلوں میں جو مخالفت پائی جاتی ہے اس کا اصل علم کے ان ہی

طغیانی نتائج پر ان کی مخالفت مبنی ہے خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔
 بہر حال مسلمانوں کو پہلی نازل شدہ سورت میں تعلیم کے اس خطرناک پہلو پر
 بھی متنبہ کر دیا گیا تھا، مجھے اس وقت دوسرے ممالک سے بحث نہیں لیکن ہندوستان
 کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جس زمانہ سے اس ملک میں اسلامی تعلیم کا نظام قائم کیا
 گیا اسی زمانہ سے آخر وقت تک جب تک زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیمی
 شعبہ بھی مسلمانوں کا برباد نہ ہوا تھا، یہ قرآنی نکتہ ان کی نگاہوں سے اوجھل
 نہ رہا۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ دماغی تربیت و اصلاح کے ساتھ ساتھ لزوجی طور پر قلبی
 اصلاح کی طرف توجہ تعلیم کی ایک ناگزیر ضرورت سمجھی جاتی تھی سا تویں صدی سے
 بارہویں صدی کی اس طویل مدت میں آپ مشکل ہی سے کسی ایسے عالم کی نشاندہی
 کر سکتے ہیں جس نے مدرسہ سے نکلنے کے بعد یا مدرسہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی
 خانقاہ سے تعلق نہ پیدا کیا ہو، خود قرآن میں اس علم کے اس طغیانی پہلو پر چونکا
 کے بعد۔

اِنَّ دَاۤءَ الْفُلْسِ تُغْنٰی رَاۤسَیْہِ اَدْمٰی سَرَّکَشٍ ہُو جَا تَا ہِے، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔

کے الفاظ سے اس سبب کو ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل علم میں یہ بیماری پیدا
 ہو جاتی ہے، گویا پڑھ لکھ لینے کے بعد آدمی یہ باور کرنے لگتا ہے کہ اب میں خود سوچ
 سکتا ہوں، دوسروں سے مشورہ لینے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، حق و باطل میں امتیاز
 میرا دماغ خود پیدا کر سکتا ہے، علم کا یہی استغناء انسانیت کی موت ہے، الغرض مرض
 (طغیان) سبب مرض استغناء کے بعد

اِنَّ اِلٰی ذٰلِکَ الْوَجْہِ، علاج اس کی طغیانی کا یہ ہے، کہ تیرے ربا کی طرف واپسی ہو۔

کو اس طغیان کا واحد علاج بتایا گیا ہے، اسی قرآنی حکم کی تعمیل کی یہ شکل تھی کہ جنکے

پس ان کا رب تھا ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اپنی صحبت اپنی تربیت میں رکھ کر رجوع کرنے والے کو بھی اس کے رب کی طرف وہ پھیر دیتے تھے، اسی کا اصطلاحی نام پیری مریدی یا سمجھت و صحبت تھا، قرآن کے بیانات بتا رہے تھے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کی شکل اس ہبوطی زندگی میں بنی آدم کے لیے یہی ہے کہ خدا والوں کی طرف پلٹا جائے۔

فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم اور میرے راہنماؤں کی جس نے پیروی کی
ولا ہم یغزفون نہ اس کو اندیشہ ہے اور نہ وہ کڑھے گا۔

کی وصیت اس وقت بھی کی گئی تھی جب آدم کو اس ہبوطی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہی اس وقت بھی کہا گیا، جب آخری پیغام لانے والے نے پیغام سناتے ہوئے کہا۔

ان کنتم تحبون اللہ فان تبعونی اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو
اور قیامت تک کے لیے یہ منادی کر دی گئی:

واتبع سبیل من انا ہدایتی اور پیچھے پیچھے چلو ان لوگوں کی راہ پر جو میری طرف جھک پڑے ہیں

دل کی تربیت جس زمانہ میں جس کی انابت رب کی طرف زیادہ ہوگی، اسی حد تک وہی اس کا زیادہ مستحق سمجھا جائے گا کہ لوگ اس کی راہ پر چلیں،

اسی کارنگ، اسی کا ڈھنگ اختیار کریں، ہمارے تعلیمی نظام کا آخری اختتامی جرم یہی

چیز تھی، مدرسوں میں دماغوں کو بنایا جاتا تھا اور خانقاہوں میں دلوں کو سلجھایا جاتا

تھا اور تب جا کر وہ نتائج پیدا ہوتے تھے جن کی لفظی تعبیریں جو آج کتابوں میں پائی جاتی

ہیں، کچھ شاعرانہ رسمی باتوں سے زیادہ نگاہوں میں نہیں، چھینیں مثلاً ہندی علماء کے

حام تذکروں میں مولانا آزاد ہی کے قلم سے بے ساختہ اس قسم کے الفاظ نکلتے جاتے ہیں:

خدا دوست، دنیا دشمنی ہا دل بریاں دیدہ گرین خدا سے لعلق، دنیا سے بیزاری جے دل

زبانے لطیفاً بیانے شیریں باد وضع لطافت
اشکبار آنکھیں پاکیزہ زبان شیریں بیان صاف
دنزاکت ہاتھیں وقار و زراعت ظرافت
ستھری وضع تمکنت و سنجیدگی، خوش طبعی پاکیزہ
طبع، تقدس ذات، جلال صفات، یگانہ روزگار
ذاتی، عمدہ اور ارفع صفات، یکتائے زمانہ
ہموار بہ یاد سلطان حقیقی وغیرہ وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے۔

جس تذکرہ کو اٹھا کر دیکھیے عموماً ان میں کچھ اسی قسم کے ترشے ترشائے ڈھلے
ڈھلائے فقرے آپ کو ملتے چلے جائیں گے، پڑھنے والے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں چونکہ
اب آنکھوں کے سامنے سے وہ تماشاً غائب ہو چکا ہے اس لیے مجبور ہیں کہ پرانے
زمانہ کی انشاز کا اسے ایک اسلوب خاص قرار دے کر آگے نکل جائیں۔

مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دماغ کے ساتھ جب کبھی ”دل“ کی تربیت کا
سامان کسی نظام تعلیم میں کیا گیا ہے، تو مذکورہ بالا الفاظ کے سوا ان کے نتائج کے
اظہار کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں بلکہ اصل حقیقت جیسی کہ چاہیے پھر بھی سامنے
نہیں آتی۔

بہر حال انابت الی اللہ اور ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا ہی کے قدموں میں جھک
جانے والوں کا اصطلاحی نام ”صوفیہ“ اور ان کے علمی و عملی نظام کا نام ”تصوف“ تھا
دستور تھا کہ رسمی علوم سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اسلام کے اسی طبقہ کی طرف

نہ اس قسم کی فضول بے معنی بحثیں کہ ”صوفی“ کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ وہ مادہ عربی ہے کہ یونانی
میرے نزدیک غیر ضروری ہیں، الفاظ کچھ ہی ہوں نظر معنی اور مصداق پر رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں نے تو
روزہ اور نماز جیسی عبادتوں کا ترجمہ علمی الفاظ میں کر لیا ہے، دلیل یہی ہے کہ یہ عبادتیں ایران سے
حاصل کی گئی ہیں، کیوں کہ یہ الفاظ عربی نہیں ہیں، علماء رسوم کو عموماً ملاً یا مثلاً مختلف اسلامی ملکوں میں کہا
جاتا ہے اس لفظ کی اصل کیا ہے، کیا ہر ذہن مذہب کے مذہبی پیشواؤں کو جو لامہ کہتے تھے اس کی یہ معکوس شکل
ہے؟ بالفرض اگر یہ ہو بھی تو کیا ہمارے علماء کے علوم بدھ مذہب کی کتابوں سے ماخوذ سمجھے جائیں گے؟

متوجہ ہوتے تھے اور اپنی اپنی مناسبتوں کے لحاظ سے ان بزرگوں میں سے کسی کو نمونہ بنا کر ان کی صحبت اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارتے تھے، علمی شکوک اور ذہنی شبہات کے غبار سے دماغ جو بھر جاتے تھے اس کی شست و شو ان ہی ہستیوں کی رفاقت اور تبعیت میں میسر آتی تھی، یقین و ایمان کی برفانی سلوں سے جن کے سینے معمور تھے وہ اپنی ختکیوں کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے، کردار کی استواری، سیرت کا استحکام، دین کا وقار اور جلال خود بخود ان مثالی نمونوں کو دیکھ کر لوگوں میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا تھا اور اس وقت ملت کی صحیح رہنمائی کا استحقاق اہل علم کو حاصل ہوتا تھا۔

ہندی تصوف و رہنمائی صوفیاء

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں تصوف اور صوفیاء کی نمائندگی جو طبقہ کر رہا ہے ان کو دیکھ کر اسلام کے متعلق رائے قائم کرنے والوں کو اگر کچھ مغالطہ ہو تو یہ مغالطہ بے بنیاد نہیں ہے۔ لیکن جو حالات سے واقف ہیں ان کے نزدیک یہی قسم کا مغالطہ ہے جیسے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی حقیقی اسلام یا پیغمبر اسلام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کے متعلق غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ مگر کیا کیجئے کہ آج بھی کیا جا رہا ہے، اسی کا نام ریسرچ اور تحقیقات رکھا گیا ہے، خصوصاً تصوف اور صوفیاء کے ساتھ تحقیقاتی بازی گروں کے ذہنی بازیچوں کا عجیب حال ہے۔ صوفیاء اور تصوف کی اہمیت کو گھٹانے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ اپنے اس طے شدہ فیصلے کی تائید میں ایسی باتیں جمع کرتے ہیں جن سے ثابت ہو جائے کہ ہندو جو گیوں اور فلسفہ ویدانت کے زیر اثر ایک خاص قسم کی راہبانہ زندگی بعض مسلمانوں نے جو اختیار کی اسی کا نام

تصوف ہے ورنہ اسلام کو اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔
 میں یہ نہیں کہتا اگرچہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس طرح
 مسلمانوں نے اس ملک میں آکر ہندی بھاشا میں شاعری کی، بعضوں نے سنسکرت سیکھی
 بعضوں نے یہاں کی موسیقی اور موسیقی کے لوازم سیکھے، اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ
 بعض لوگوں نے ہندوؤں کے یوگا کو بھی سیکھا ہو، جس کی یوں تو بہت کچھ تعریف کی
 جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے انسان میں غیر معمولی روحانی
 قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے لیکن اگر پھلوں کو دیکھ کر
 درخت کے پہچاننے کی کوشش کی جائے تو ہم مذہبی اور دینی حیثیت سے تو ہندوستان
 کے اس یوگیا جو گایان دھیان اور خدا جانے کیا کیا، کا نتیجہ بھی دیکھتے ہیں کہ نانوے
 فی صدی مخلوق اس ملک کی انتہائی مشرکانہ ادہام میں مبتلا ہے، اوپر نیچے، اندر باہر
 اس ملک کے عوام ہی کیا، اکثر و بیشتر خواص کے نزدیک بھی سارا ہندوستان اور اس کی
 فضا صرف بھوتوں اور پریوں سے بھری ہوئی ہے، ٹوٹکے، فال، بد شگون، جنت، منت،
 جوتش ان ہی چیزوں پر یہاں کے عام باشندوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، توحید خالص
 کا وہ نظریہ جس کا اتساق و یقین والوں کی طرف کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر اس
 ملک کے رہنے والوں پر نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا خاک روحانیت ہوئی، جو لوگوں کو درختوں
 اور پتھروں، سانپوں، بچھوؤں کے آگے جھکنے سے نہ روک سکی، روحانی طاقت کا
 سب سے بڑا استعمال اگر ہو سکتا تھا، تو ان ہی بے بنیاد ادہام کی صفائی ہو سکتا
 تھا اس میں جس حد تک یہ ملک ناکام ہے سو ظاہر ہے، یہ نہ ہو سکتا تھا۔ تو جن
 روحانی قوتوں کی لن ترانیاں ان کے مباحوں کی طرف سے سننے میں آتی ہیں، کاش!
 اس کا یہی اثر ہوتا کہ اپنی ان روحانی قوتوں سے باہر سے آنے والی مادی قوتوں ہی
 کا مقابلہ کیا جاتا، سو اس کا حال بھی بنایا ہے کہ باوجود رشیوں، مہشیوں، گیانیوں اور

دھیانیوں کے یہ مسکین ملک ہمیشہ بیرونی قوموں کی چہراگاہ کا کام دیتا رہا مسلمانوں سے پہلے بھی مسلمانوں کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکل جانے کے بعد بھی اسی حال میں اب تک گرفتار ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان مجاہدات و بیاضات کا آخر کیا حاصل ہوا۔ اگر مداریوں کے چند تماشوں کے دکھانے کی قدرت ان سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بیچارے مداریوں اور نٹوں کو کیوں ذلیل سمجھا جاتا ہے؟

بہر حال مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ اس قسم کے اعمال و اشغال ہندوؤں اور ان کے جوگیوں میں ضرور پائے جاتے ہیں جن سے کچھ نادرہ نمائیوں کی قدرت آدمی میں پیدا ہو جائے۔

مسلمان صوفیاء کے جوگیوں | لیکن میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ ہندوستان سے اختلاط کا افسانہ کے اسلامی صوفیاء کی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جوگیوں سے چیزیں سیکھی تھیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے حالات، سوانح عمریاں موجود ہیں، کم از کم صوفیائے ہند کے مشاہیر اکابر کی زندگی تو سب کے سامنے ہے کیا کوئی ایک دو فقرے ہی نکال کر بتا سکتا ہے جن سے اس دعوے کے کسی پہلو پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہے، ہندوستانی صوفیوں میں سب سے زیادہ مقبول و ہر دلعزیز طبقہ اصحابِ چشت کا ہے، چشتی سلسلہ کے بزرگوں میں خواجہ بزرگ اجمیری حضرت قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فریق الحق والدین شکر گنج، سلطان المشائخ حضرت نظام الاولیاء وغیرہم حضرات ہیں، ان میں سے بتایا جائے کہ کس بزرگ کو جوگیوں کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔

اور بزرگوں کی تو کوئی معتبر کتاب نہیں پائی جاتی ہے لیکن فوائد القواد کے متعلق تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات اور ان

کی نظر سے گذری ہوئی کتاب ہے، افسوس ہے کہ لوگ اس زمانہ میں اس قسم کی کتابیں پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سوچتے نہیں، درتہ اسی کتاب سے لوگوں کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ ان بزرگوں کا ہندوستان کے جوگیوں سے کس قسم کا تعلق تھا، اور اس طبقہ کا ذکر وہ کن الفاظ میں فرماتے تھے۔

جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ ایک طن شیخ
ایک جوگی کا چیلنج | صفی الدین گارزونی کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کی خدمت میں

ایک جوگی آیا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، شیخ گارزونی کو مخاطب کر کے بولا: بیا قدم بنا، آؤ اپنا مقام یا اپنی کرامت دکھاؤ، شیخ گارزونی نے جواب میں فرمایا کہ: "دعویٰ تو محی کنی تو قدم بنا، جوگی قدم نمائی کا اظہار ادر میں برہوا برآمد سے کرنے لگا یعنی زمین سے معلق ہو کر ہوا میں تھرانے لگا اور چند منٹ کے بعد زمین پر اتر کر شیخ گارزونی سے بھی اسی تماشے کا مطالبہ کرنے لگا، اب یہی مقام سوچنے کا ہے اگر اسلامی صوفیاء کو بھی اسی قسم کی کوئی مشق ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بازوؤں کو پھڑپھڑا کر ہوا میں اڑنے لگتے، لیکن شیخ گارزونی نے اس تماشے کو دیکھ کر کیا کیا؟ سلطان المشائخ فرماتے ہیں:

« شیخ صفی الدین گارزونی روئے سوئے
آسماں کرد گفت خداوند! بیگانہ را
ایشان قدم دادہ مرا ہم ایں معنی کرامت کن
ایشان اپنے بیگانوں کو یہ چیزیں دے رکھی ہیں مجھے بھی
اس طرح کی کرامت عطا کر کہ میں تو تیرا ایک

بے نوا بندہ ہوں۔

لیجئے عین وقت پر اب ان کو کرامت کی تلاش ہوتی ہے، اپنے مالک سے التجا کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دوزشیں کبھی کی نہیں، اب ایک بیگانہ آپ سے نا آشنا برسر جہل آمادہ

ہے، آپ ہی اپنے بندے کی مدد کیجئے۔ بہر حال کہا جاتا ہے کہ شیخ کو بھی حق تعالیٰ نے قوتِ طیران عطا فرمائی، اور ایسی قوت کہ جوگی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، کیوں کہ جوگی کو لے دے کر بس اتنی ہی مشق تھی کہ سیدھے ہوا میں جائے اور پھر اسی خطِ مستقیم پر واپس آجائے، ادھر ادھر نہیں جاسکتا تھا، لیکن شیخ گارونی کا طیران، مشق کا نتیجہ تو تھا نہیں وہ تو۔

انا لنصرہ رسولنا والذین امنوا
 فی الحیوۃ الدنیا و یوم یقوم
 ہم قطعاً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور
 ایمان والوں کی دنیا والی زندگی میں اور
 (شہادتِ سومن) جب گواہ پیش ہوں گے۔

کے وعدے کا ایفہ اپنے اس مالک سے چاہتے تھے جس پر وہ ایمان لائے تھے اور اس کی نصرت جس بندہ کو حاصل ہو جائے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، ہوا یہ کہ:

بعد ازاں شیخ (گارونی) از جائے
 برآمد جانب قبلہ طیران نمود از آنجا بجانب
 شمال شد، باز طرف جنوب باز بہ مقام خود
 اس کے بعد شیخ گارونی اپنی جگہ سے اٹھے
 اور قبلہ کی طرف اڑنا شروع کیا پھر ادھر سے
 اتر کر جانب اڑے پھر دیکھن سمت میں اور اس
 کے بعد اپنی جگہ آکر بیٹھ گئے۔
 (نشستِ دس۔ ۵ نواد العواد)

یہ الگ بحث ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس ”الْحیوۃ الدنیا“ میں حق تعالیٰ کی نصرت کا ظہور اس شکل میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کیجئے بلکہ یہ دیکھئے کہ اس قصہ کے بیان کرنے والے کے متعلق کیا ادنیٰ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو گیا نہ کرتوں سے واقف تھا، یا اس کی نگاہ میں ان جو گیا نہ اعمال و افعال کی کچھ وقعت تھی، ایک سیدھا سادا مسلمان ان جو گیا نہ اعمال کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا خیال رکھ سکتا ہے جو اس قصہ میں ظاہر کیا گیا ہے، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن ہندی صوفیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جوگیوں سے انھوں نے یوگا

اور جو گا کافن سیکھا تھا، وہ کون لوگ ہیں، سلطان المشائخ کا شمار اگر ہندی صوفیوں میں نہیں ہے تو کن کا ہے۔

کس قدر بات الٹی بیان کی جاتی ہے، جہاں تک کتابوں جوگیوں میں صوفیوں کا احترام سے معلوم ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ خود ان اسلامی

بزرگوں کے روحانی تقدس و جلال کو دیکھ کر پہلے بھی اور اب بھی جوگیوں میں سے بعض لوگ اسلامی بزرگوں کی خدمت میں "درشن ہی" کی نیت سے سہی نگر آمد و رفت رکھتے تھے، اور بسا اوقات اپنے دوسرے دیوتاؤں میں اس بزرگ کو بھی دیوتا بنا کر شریک کر لیتے تھے یہ اس قوم کی پرانی عادت ہے، ہندوؤں میں جو لوگ "انگریزی قومیت" کے زہریلے اثر سے پاک ہیں، وہ اسلامی بزرگوں کا اب بھی احترام کرتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر بابا شکر گنج کی خدمت میں جب وہ تشریف رکھتے تھے تو کبھی کبھی بابا صاحب کی مجلس میں جوتے جوگی "بھی ویسی" درشن یا تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے، سلطان جی نے حضرت کے دربار کی یہ خصوصیت بیان کی ہے۔

بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین ایزہر جنس شیخ الاسلام فرید الدین کی خدمت میں ہر

دریش وغیراں برسیدہ (نہاد ص ۵۱) طرح کے فقیر و جوگی پہنچتے۔

جوگیوں سے باتیں سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، کبھی کبھی ان جوگیوں سے آپ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے لیکن کس قسم کی باتیں ایک دو نمونے

ان کے بھی سن لیجئے! اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن بزرگوں کا نام "ہندوستانی صوفیوں" سے ان کا تعلق ان بیچارے جوگیوں سے کیا تھا، سلطان المشائخ نے یہ فرماتے ہوئے کہ:

اس کا ذکر آپ نے آزاد قلندروں کے سلسلہ میں کیا ہے کہ حضرت زکریا ملتانی کے یہاں اس قسم کے بے قید و قیود گمراہ نہیں ملتی مگر بابا فرید کے یہاں سب ہی طرت کے فقرا وغیراں سے جوگی وغیرہ مراد ہیں آتے رہتے تھے۔

• وقتِ بخدمت شیخ الاسلام فرید الدین بودم ایک دن میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز
 قدس سرہ العزیز انجا جو گئے حاضر ہوئے کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک جوگی پہنچا،
 حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی مجلس میں اس کا ذکر چھڑا کہ بعض بچے فطرۃ نالائق
 اور ناہموار بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، اس پر جوگی نے اپنے جوگیا نہ علم کا اظہار کیا کہ
 اس کی وجہ یہ ہے۔

• مردمان وقتِ مباشرتِ نخی دانند لوگ ہمبستری کا وقت نہیں جانتے،
 اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دراصل بعض مہینے تیس دن کے ہوتے ہیں اور بعض
 مہینے انتیس دن کے۔

• دہر روز را خا صینے ست مثلاً اگر روز اول اور ہر دن کی ایک خاصیت ہوتی ہے اگر پہلے
 مباشرت کنند فرزند جنیں آید اگر روز دوم دن ہمبستری کریں تو ایسا بچہ ہوگا اور دوسرے
 کنند جنیں باشند الغرض ہر روز را حکم بیان دن کریں تو ایسا ہوگا مختصر یہ کہ ہر دن کی
 می کرد خاصیت بیان کی۔

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا جوگی کی یہ عجیب بات انھیں پسند آئی اور
 آپ نے جوگی کی بتائی ہوئی تاریخوں اور تاریخ کی جو خاصیت اس نے بیان کی
 تھی اس کو دہرا کر جوگی سے پوچھا کہ تم نے یہی بتایا تھا، حضرت بابا صاحب جوگی
 اور سلطان المشائخ کی باتیں سن رہے تھے جب دیکھا کہ سلطان المشائخ ان تاریخوں
 کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بولے:

• تمازیں چیز با چہ می پرسی ترا ہر گزار آپ ان میں سے کیا دریافت فرماتے ہیں
 نخواستہ آمد (ص ۲۴۶) یہ چیز ہرگز آپ کے کام نہیں آئے گی۔

ایک کشفی اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی مہر دانہ گذرے گی، سو گذری مجھے یہ کہنا ہے
 کہ ان جوگیوں سے اس زمانہ میں جو باتیں ہوتی بھی تھیں تو اسی قسم کی۔

ایک اور واقعہ | ایک اور قصہ اسی فوائد القواد میں سلطان المشائخ ہی کی زبانی مروی ہے، نصیر نامی ایک طالب العلم کا قصہ آپ نے بیان کیا کہ وہ حضرت بابا کی خدمت میں بیعت کے بعد سر کے بال بڑھا رہا تھا، گویا کاکل بنانے کا ارادہ تھا۔ اتفاق سے ایک جوگی پھر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ؛

آن معلم (نصیر) اناں جوگی پر سینک گرتا | اس نصیر متعلم نے جوگی سے پوچھا شرم سے

کہ موئے سر از چہ دراز شود | کیا کہ سر کے بال کس چیز سے لمبے ہوتے ہیں۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طالب العلم کی یہ حرکت سخت ناگوار گذری، گویا اس ذریعہ سے بال بڑھا کر وہ زور پھیلا نا چاہتا تھا، میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل کیا تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں مسلمان اگر ان جوگیوں سے پوچھتے بھی تھے تو اسی قسم کی باتیں کہ سر کے بال کن دواؤں سے بڑھتے ہیں، ہمبستری کی اچھی تاریخیں جن میں اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہوں کیا ہیں، اور خدا جانے ان باتوں کا بھی علم ان جوگیوں کو ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن بہر حال وہ اپنے آپ کو وہ ان ہی چیزوں کا جاننے والا پہلے بھی مشہور کرتے تھے اور اب بھی سنیاسی جوگی وغیرہ کا یہی کام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان جوگیوں سے اگر کسی بزرگانے کوئی بات پوچھی بھی ہے تو اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اب آپ ہی خیال کیجئے کہ فوائد القواد جو متوسط تقطیع پر ڈھائی سو صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں تقریباً آپ کی سیکڑوں مجلسوں کی پوری گفتگو من و عن درج ہے، یہ مشکل ان سارے ملفوظات میں بھی چند مقامات ہیں جہاں جوگی کا ذکر آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی گفتگو کا تعلق بھی ان امور سے ہے جن کا اتہام ان بزرگوں کے سر اس زمانہ میں ٹھوپا بارہا ہے۔ ایک جوگی سے گفتگو | صرف ایک مقام اور ہے جس میں اجودھن ہی کا ایک اور واقعہ

جوگی کے متعلق حضرت سلطان المشائخ نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے آپ نے فرمایا کہ

من وقتے بخدمت شیخ کبیر دراجود من میں ایک دفعہ احمد من میں شیخ کبیر کی خدمت

بودم جوگیے بود بیا آمدہ میں حاضر ہوا ایک جوگی حاضر ہوا

اور اس سے میرے اس دعویٰ کی توثیق ہو رہی ہے کہ خود یہ جوگی ان بزرگوں کی خدمت میں کبھی کبھی استفادہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ بہر حال حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ:

من ازو پرسیدم کہ شما کدام راہی میں نے اس سے پوچھا تم کیا راستہ اختیار

اصل کار در میان شما چیست کرتے ہو تمہارے یہاں اصل کام کیا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا لہجہ کیا وہی نہیں ہے جو آج بھی کبھی بلنے چلنے والے پوجاری ہندو یا ساوہو سے کسی مسلمان کی ادھر ادھر ریل پر یا کسی مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے تو عموماً تفسن طبع کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کبھی! تم لوگ کیا کرتے ہو جوگی نے جو جواب دیا۔ سلطان المشائخ نے اسے بھی فرمایا ہے۔

او د جوگی گفت در علم ما بچنین آمدہ است اس جوگی نے کہا کہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ

کہ در نفس آدمی دو عالم است یکے عالم علوی نفس انسانی کے اندر دو عالم ہیں ایک عالم

و دوم عالم سفلی از تارک (چندیا) تاناف علوی و دوسرا سفلی سر کی کھوپڑی سے لے کر

عالم علوی است، و از تاناف تا قدم عالم تاناف تک تو عالم علوی ہے اور تاناف کے نیچے سے

سفلی است لے کر قدم تک عالم سفلی

۱۔ اسلامی صوفیہ ہند کے پاس جوگیوں کی آمد و رفت استفادہ کے لیے ہوتی تھی۔ چاہا جائے تو اس کے متعلق ایک الگ مضمون تیار کیا جاسکتا ہے بخوبی لطوالت میں نے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ورنہ دلچسپ باتیں سننے میں آئیں کم از کم ثمرۃ الفوائد نامی کتاب جو حضرت شاہ بھیک قدس سرہ کے حالات میں ہے مطالعہ کیجیے بیسیویں واقعات اس سلسلہ میں آپ کو ملیں گے۔

یہ انسانی نفس کی تقسیم ہوئی، آگے اس نے کہا کہ :-

سبیل کار آن است کہ در عالم علوی ہمہ حاصل یہ ہے کہ عالم علوی والا حصہ تمام
صدق و دنا و اخلاق خوب و حسن معاملہ باشد کا تمام صدق و صفا، مکارم اخلاق اور حسن
در عالم سفلی نگہداشت و پاکی و پارسائی معاملہ سے متعلق ہے اور عالم سفلی کا پاکی
اور پارسائی سے۔

مطلب جوگی کا یہ تھا کہ نان کے اوپر جتنے اعضاء ہیں۔ مثلاً: دل ہے، آنکھیں ہیں، زبان
ہے، داغ ہے، کان ہیں، زیادہ تر اخلاقی اعمال کا ان ہی سے تعلق ہے اور نان کے
نیچے پورا اعضاء ہیں، عفت و پارسائی، پاکی وغیرہ کا ان ہی سے تعلق ہے، ایک اچھی تقسیم تھی
جو جوگی نے بیان کی سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔

”مر این سخن او خوش آمد“ مجھے اس کی بات بھلی معلوم ہوئی،

آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جن بزرگوں کا سارا سرمایہ جوگ ہی سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے
کیا وہ اس ندرت کے ساتھ جوگی کی ایک اچھی شاعری کا دار کے ساتھ تذکرہ کر سکتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان
ایک برہمن کا جواب جوگیوں، سادھوؤں وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سلطان المشائخ

ہی سے فوائد الفواد میں منقول ہے، امیر حسن علا فرماتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کی
تنخواہ (موجب) جس کی وجہ انھوں نے نہیں لکھی ہے رک گئی تھی۔ توقف موجب دستگی

بود مجلس مبارک میں حاضر ہوا، کسی بزرگ کے حوالے سے حضرت نے یہ قصہ بیان کیا کہ
کسی شہر میں ”برہمنے بود مال بسیار داشت“ شہر کا والی کسی وجہ سے برہمن سے بگڑ

گیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کی ضبطی ہو گئی، غریب برہمن والے والے کو محتاج
ہو گیا، ایک دن جا رہا تھا، راستہ میں کسی دوست سے ملاقات ہوئی اس نے حال پوچھا۔

برہمن نے کہا ”نیکو و خوش می گذر یعنی خوب گذر رہی ہے، دوست نے کہا ہر چیز تو
نے تنخواہ کے رک جانے کی وجہ سے ہر لیمان تھی، ایک برہمن تھا جو بہت مال دولت کھاتا تھا

تمہاری چھن گئی خوشی ترا از کجا ست، جواب میں برہمن نے یہ فقرہ کہا اژنا من با من ست
میرا جنیو تو میرے ساتھ ہے، امیر حسن کہتے ہیں کہ اس فقرہ نے میرے دل کو ہلکا کر دیا
خیال یہی ہوا کہ:-

از توقف مواجب دنیا یافت اسباب دنیا
تخواہ کے رک جانے اور دنیا کے اسباب نہ پلنے کی
بسج غم نمی باید خورد اگر ہمہ جہان برود
وجہ سے غمزدہ نہ ہونا چاہیے، اگر ساری دنیا لٹ
کے نیست محبت حق می باید کہ برقرار باشد
ہلنے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پلے
بندہ لقریب آل تقریر ہمیں تصور کرد
اور اسے برقرار رہنا چاہیے۔ بندہ نے اس
تقریر سے یہی اثر لیا،
(ص ۵۶)

عبرت دلانے کے لیے اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر مخدوم الملک
ایک سادھو کا قصہ

شاہ شرف الدین یحییٰ منیری کے ملفوظات میں بھی ہے حضرت فرماتے
ہیں کہ ایک تارک الدنیا سادھو "در راجگیر رسیدہ بوڈ" راجگیر اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت
والا ریاضت و مجاہدہ میں ایک مدت تک مشغول رہے تھے۔ چند پہاڑیاں ہیں جن سے
گرم اور سرد چشمے نایا دگار زمانہ سے ابلتے رہتے ہیں، ایک گرم چشمہ اس وقت تک
مخدوم کنڈ کے نام سے حضرت والا کی طرف منسوب ہے موجودہ قصبہ بہار سے بجانب
مغرب جنوب راجگیر کی یہ پہاڑیاں ہیں، بہر حال حضرت یہ فرماتے ہیں کہ سادھو:-

بتے از سنگ ترا شیدہ از دست چپ گرفتہ
سادھو پتھر کا ایک بت بائیں ہاتھ میں
استادہ ناخنہا چناں بزرگ شدہ گہر دہ گرد
لیے کھڑا تھا اس کے ناخن بڑھ کر ٹرٹ
دست بچیدہ
گئے تھے!

الغرض اس بت کو مٹھی میں دبائے یہ جوگی سالہا سال سے یوں ہی کھڑا ہوا تھا:-

"ستنجلپانی کرد"
استنجا اپنے پاؤں پر کیا کرتا تھا

لے تنجہ خوشی کہاں سے ہے؟

ناگاہ ایک دن مٹھی کھل گئی، بت کر گیا حضرت کا چشم دید واقعہ ہے کہ سادھو بہ نشست
کھڑا تھا بیٹھ گیا و آغاز کر دیکھو :-

”من چندیں سال ترا پیش نظر می دارم
راز عشق و محبت تو بہم را ترک دادہ ام
اکنون اگر تو مرا دوست داشتی از من
جدائی شدی پس ہر گاہ مرا دوست نمی
داری مرا زیستن نہ شاید در حال کار دے
بستد ہما نجا خلق خود را بہ برید“
اتنے سال سے میں تم کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور
تیرے عشق و محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا اب اگر تمہیں
مجھ سے دوستی ہے تو مجھ سے جدائی اختیار نہ کرنا
چاہیے تھی پس جس وقت تم نے میری دوستی ختم کر دی
پھر مجھے جینا نہیں چاہیے پھر فوراً ایک چھری
لی اور وہیں اپنا خلق کاٹ ڈالا۔

اور مر گیا مخدوم نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا

ہندوے در محبت سنگ پر کالہ این چنین
می کند مومن در دین حق اگر این چنین کند
چہ عجب“ (ص ۲۷۵ معدن المعانی)
ایک ہندو ایک معمولی پتھر کے لیے ایسا کر سکتا
ہے تو اگر مسلمان دین حق کے لیے ایسا کرے
تو حیرت کی کیا بات ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ ان جو گبول کا ذکر جن کی مجلسوں میں اس حیثیت سے آنا ہو خیال
کرنے کی بات ہے کہ ان ہی کے مسلک و مشرب کے کہا وہی لوگ پیرو ہو سکتے ہیں؟
واقعہ تو یہ ہے کہ بول چال کی عام زبانوں کے سوا جس کا مرکز
غلط پروپیگنڈا | ابوالفضل آئین اکبری میں دلتی کو بتاتا ہے، صفحہ فیہار ہند کے اساطین

ابوالفضل نے آئین اکبری میں ہندوستان کی زبانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی تقسیم پیش کی ہے
اس نے لکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ بفراد ادا زبان می سرانیدہ لیکن ان زبانوں میں جو اختلافات ہیں ان کی
لوہیت و تقسیم کی ہے اختلافات کی ایک شکل تو وہ ہے کہ باوجود اختلاف کے یہ اختلافات باہمی افہام و تفہیم میں مانع
نہیں ہوتا یعنی ہر ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ”اس اختلاف کہ از فہمیدگی یک دیگر ادا
نہی از شہارہ بیرون اور نافعہ یہ ہے کہ اس تقسیم کے اختلافات ہاگ خیال کیا جائے تو جیسا کہ تجربہ کاروں نے مستندہ میں
(باقی صفحہ نمبر ۶۸)

و اکابر کو عموماً ہندوؤں کی کسی علمی زبان سے بھی واقفیت نہ تھی ان پر یہ کتنا برا ظلم توڑا گیا ہے کہ ان کی ساری زندگی کو ہندوستان کے تصوف کا عکس قرار دیا جاتا ہے، میں تو اب تک بھی نہ سمجھ سکا کہ ہمارے بزرگوں کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں سے تصوف کا فن سیکھا تھا آخر اس کے ثبوت میں لوگ کہتے کیا ہیں؟ یا یوں ہی کسی نے ایک بات اڑادی اور بے سمجھے لوگوں نے اسے دہرانا شروع کیا، آخر کوئی بات تو مشترک پیدا کی جاتی، اتنا بھی یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اس زمانہ میں مسلمان اس ملک کے حاکم تھے، عام طور پر حاکم قوموں میں اپنی رفعت و بلندی کا جو شعور ہوتا ہے وہ محکوم قوموں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کب دیتا ہے، کسی چیز کی کس مہر سی کے لیے ہر زمانہ میں یہ بات کافی سمجھی گئی ہے کہ اس کا تعلق محکوم قوم سے ہے، آج خود ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے

رہا (صفحہ ۶۷ کا) آتا ہے کہ ہر بارہ سال پر زبانوں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن باوجود اس اختلاف کے جب باہم ایک دوسرے کی سمجھ لیتے ہیں تو ایک ہی زبان سمجھی جائے گی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ان مختلف زبانوں کے بولنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اسی کا نام اس نے "آنچہ نیارند دریا نت" رکھا ہے، اختلاف کی آخری قسم کو پیش نظر رکھ کر اکبر کے زمانہ میں ہندوستان کی مختلف بولیوں کی تقسیم ان کے مختلف مرکزوں کے اعتبار سے مابین الفاظ کرتا ہے۔

دلی، بنگالہ، ملتان، مارواڑ، گجرات، تلنگانہ، مرہٹا، کرناٹک، سندھ، افغانستان، شان (دکن) سندھ، کابل، قندھار، راست، بلوچستان، کشمیر۔

جن زبانوں میں اس قسم کا اختلاف ہے کہ ان کے بولنے والے ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکتے، ابوالفضل کے حساب سے عہد اکبری میں ان کی تیرہ قسمیں تھیں جن میں بارہ قسمیں ایک طرف اور دلی کی زبان ایک طرف، جس کا حاصل یہ ہوا کہ ان بارہ علاقوں کے سوا سارے ہندوستان کی زبان اسی زمانہ سے ایک تھی، مقامی اختلافات سے اس زبان کی وحدت متاثر نہیں ہوتی تھی آج کل اس کو ہم اردو کہتے ہیں جس کی صحیح تعبیر از فہمیدگی یک دگر بازند اردو ابوالفضل نے جو کی ہے بالکل صحیح ہے ۱۲

ہماری حکومت ہماری پوری زندگی کی تحقیر و توہین کے لیے کافی ہے دوسروں میں نہیں خود
ایہوں میں جب مسلمانوں کی وضع قطع ہتھکل و صورت آج جس نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے
اسی سے اندازہ کیجئے کہ اس زمانہ میں ہندوؤں کی کن کن چیزوں کی مسلمانوں کی نظروں
میں کیا قیمت ہوگی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان صوفیہ نے سب کچھ ہندو سادھوؤں
اور سنیوں سے اخذ کیا تھا تو آخر جب اکبر نے اپنا رجحان ہندو مذہب کی جانب
ظاہر کیا تو اس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش وہی لوگ کیوں تھے جن کا تعلق
مسلمانوں میں طبقہ صوفیہ سے تھا۔

ملا عبد القادر ہوں یا حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی یہی لوگ تو اکبری دین
کی مخالفت کے علمبرداروں میں ہیں ظاہر ہے کہ دونوں ہی صوفی المشرک ہیں حضرت
مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر کچھ کہا بھی کہا جا سکتا ہے، ملا عبد القادر کی تو پوری
زندگی صوفیوں کی ہے، وہی مسلک ہے وہی مشرب ہے جو ہندوستانی صوفی رکھتے
تھے، لیکن اکبر کی مخالفت میں اس سے زیادہ بدنام کون ہے۔ اگر وہی خیال سچ ہوتا جسے
آج پھیلا یا جا رہا ہے تو ہندی صوفیوں کے تو دل کی بات تھی جسے اکبر نبرد حکومت
انجام دینا چاہتا تھا۔

ہندوستان کے خواجگان چشت کا تصوف

بہر حال اب تک تو اس بے بنیاد و پادروا بات کی تردید میں میں نے چند سلیبی اور منفی
قرائن کا ذکر کیا ہے، دراصل جس کا ذکر مقصود تھا، اب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
بات یہ ہے کہ یوں تو رفتہ رفتہ ان چھ سات صدیوں میں جب سے ہندوستان
باضابطہ دارالاسلام بنایا گیا، مختلف زمانوں میں اسلامی تصوف کے مختلف سلاسل اور طرق

کے اولیاء اللہ اپنے قدم میں منت لزوم سے اس سرزمین کو سر فراز فرماتے رہے اور اس بات کو یہ واقعہ ہے کہ مشہور خالوادوں میں شاید ہی اب کوئی خالوادہ باقی ہوگا جس میں منسلک ہونے والے لوگ اس ملک میں نہ پائے جاتے ہوں، خصوصاً قادریہ اور نقشبندیہ اور اس کے بعد سہروردیہ سلسلوں نے اس ملک میں خاصی مقبولیت حاصل کی۔

لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پہلا قدم مبارک جس بزرگ کا ایک خاص شان و آں بان سے اس ملک میں آیا وہ حضرت خواجہ بزرگ اچیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات با برکات ہے آج ہی نہیں اسی صدی میں یہ اشعار تقریباً ہندی مسلمانوں کے گھر گھر میں پڑھے جاتے تھے۔

آنجا کہ بود نعرہ فریاد مشرکاں
 آکنوں خردش نعرہ اللہ اکبر است
 جہاں مشرکوں کی دہائی کی آواز تھی
 اب وہاں اللہ اکبر کی آواز کی گونج ہے
 سمجھا جاتا تھا کہ یہ خواجہ بزرگ کے قدموں ہی کی برکت کا نتیجہ ہے۔

پس میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے جس طریقہ کا نام طریقہ چشتیہ ہے اور جس کے متعلق عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے نقشبندیہ کا مرکز بخارا اور ترکستان شاذلیہ کا مغرب اور تیونس سہروردیہ کا بغداد بدویہ کا مصر ہے اسی طرح چشتیہ طریقہ کو کچھ ہندوستان کے ساتھ خصوصیت ہے۔

اس زمانہ میں چشتی اور چشتیت کے مفہوم کو کچھ گانے
 سلسلہ چشتیت اور مسئلہ سماع
 بجانے، چنگ و نئے، دف و چغانہ کے ساتھ کچھ اس طرح

۱۔ میں نے قادریہ کا ذکر اس سلسلہ میں قصداً اس لیے نہیں کیا کہ جہاں تک میرا خیال ہے طریقہ قادریہ کو کسی اسلامی ملک سے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں اسلام ہے قادریہ طریقہ بھی وہاں اس کے ساتھ پہنچا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ بلی رضى اللہ عنہ کی جلالت قدر کا اثر ہے کہ وہ سارے اسلامی ممالک پر حاوی ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء قد می علی رقبہ کل ولی کا شاید یہی مطلب ہو۔ ۱۳۔

لازم کر دیا گیا ہے کہ لفظ چشتی کے بولنے کے ساتھ ہی گویا مخاطب کا ذہن رقص و سرور کے ان ہی سامانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ سماع کا تعلق چشتی طریقہ سے کیا ہے اس کا ذکر تو انشائاً اللہ آخر میں کروں گا، لیکن اس زمانہ میں تحقیق و مطالعہ کے بغیر کسی معمولی مناسبت کو واسطہ بنا کر جو نتائج پیدا کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ استدلال کے اسی طرز جدید کا نتیجہ ہے کہ انسان اور بندوں میں صوری مشابہت جو پائی جاتی ہے محض اسی مشابہت کو واسطہ بنا کر مسئلہ ارتقا پر لائبریریاں تیار کر دی گئی ہیں یہ عہد جدید کا خاص لطیفہ ہے۔

تصوف کو جو گیت قرار دینے والے تو خیر وہ لوگ تھے جنہیں صوفیاء اور تصوف سے ہمدردی نہیں ہے لیکن اس غریب تصوف کے غمگساروں نے بھی غمگساری کا جو فرض ادا کیا ہے اس کی ایک مثال وہی توجیہ ہو سکتی ہے جو طریقہ چشتیہ میں گانے بجانے کے رواج کو پا کر اس زمانہ میں بکثرت مختلف الفاظ میں مختلف دائروں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان ایک خاص قسم کا ملک تھا۔ یہاں کے عام باشندوں میں موسیقی سرور و نغمہ وغیرہ کا شدید میلان پایا جاتا تھا، باشندگان ملک میں رقص اور نغمہ نوازی کے اسی میلان کو دیکھ کر بزرگان چشت نے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مناسب خیال کیا کہ ان کے اس مذاق سے نفع اٹھایا جائے اور یوں چشتی طریقہ میں اسی مصلحت سے گانے بجانے کو مروج کیا گیا، نادان دوستوں کی ذہانت کی داد دینی چاہیے اور اس سے بھی زیادہ اس ہمت کی کہ بنیاد ہو یا نہ ہو لیکن دماغ میں جو خیال آگیا اس کے آگے بڑھانے میں ان لوگوں کو کوئی جھجک نہیں ہوتی۔

کچھ نہیں تو کم از کم ایک ہی واقعہ سہی ان لوگوں کو کہیں ایسا مل جاتا کہ ایک ہندو محض صوفیوں کی محفل کے گانے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تو کہا جاسکتا تھا کہ اس

زمانہ میں اس قسم کی جزئیات سے کلیات بنانے کا جب عام رواج ہی ہے تو کیا مضائقہ ہے کہ ایک جزئی واقعہ سے کلی توجیہ پیدا کر لی گئی، مگر میں جانتا ہوں اس سلسلہ میں ان کے پاس ایک واقعہ بھی تو نہیں ہے۔ اب اسے میں صرف شاعری نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں اور شاعری میں بھی بہر حال تشبیہ اور استعارہ کی وجہ شبہ ہوتی ہے یہاں تو وہ بھی نہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ یہ گانے بجانے کو ہندوستان کی فطرت کے ساتھ یورپ اور ناچ گانا | آخر کس بنیاد پر مخصوص سمجھا جا رہا ہے دنیا کی کون سی قوم، کون سا ملک ہے جہاں کے لوگوں میں اس کا ذوق نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ عرب کا اونٹ بھی گانے سے متاثر ہوتا اور تال و سر پرنا چتا ہے، تھرکتا ہے۔ آپ جنگلی جزیروں میں چلے جائیے بش بینوں اور صحرائیوں کو پائے گا کہ ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے ہندوستان کے عوام گلے میں ڈھول ڈالے ناچتے، گاتے، بجاتے، اچھلتے پھاندتے پھرتے ہیں، بجنسہ اسی شکل اسی صورت میں وہ کبھی گاتے بجاتے اچھلتے پھاندتے ہیں۔ پھر اس ملک کی اس مسئلہ میں کوئی خاص خصوصیت کیا ہے، سمجھ میں نہ آیا! یورپ بائیں ہمہ دعویٰ تہذیب و شناسنگی اب بھی ناچتا ہے، گاتا ہے، بجاتا ہے، بلکہ ہندوستان نے تو شاید گانے بجانے کے آلات کے ایجاد کرنے میں وہ کمالات بھی نہیں دکھائے ہیں، جو یورپ آج ہی نہیں ہمیشہ سے دکھلا رہا ہے، آپ تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے تو نظر آئے گا کہ شروع شروع میں یورپ کے باشندے جو اس ملک میں آئے ہیں تو خینے، مچینے اور تاشا گروں کی ہی حیثیت سے آئے ہیں، تاجروں اور سودا گروں کا بھیس تو انہوں نے بعد کو بدلا ہے، ابتدا میں ان کی طرف توجہ ہندی بادشاہوں کو ان کے خاص خاص باجوں کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ مجدد الف ثانی والے مقالے میں بعض چیزیں اس سلسلہ میں نے نقل بھی کی ہیں رہا

فنی حیثیت سے میوزک کا علم ہندوؤں میں ضرور تھا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیز یونانیوں کی راہ سے آچکی تھی اور عباسی خلافت ہی کے زمانہ سے اس فن میں مسلمانوں کے عیاش امیروں نے اتنی سرپرستی کی تھی کہ اس میں بھی کوئی خاص فضیلت اس ملک کو باقی نہ رہی تھی اور ہو بھی تو اس کا تعلق خواص سے تھا۔ اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ گلے میں ڈھول ڈال کر عام طور پر جو ہندوستان میں عوام ادھر ادھر ناچتے بجاتے پھرتے ہیں، ان کو مائل کرنا مقصود تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ "تبلیغ اسلام" کا مسئلہ نہ اتنا آسان تھا اور گانوں سے تبلیغ نہیں ہوتی نہ ہے کہ صرف چند غزلوں کے لاپنے سے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہو، اور نہ ہندو اتنے بے وقوف تھے کہ وہ صرف گانے پر شیفتہ ہو کر اپنے آبائی دین اور دھرم کو چھوڑ دیتے، گانا بجانا تو بڑی چیز ہے، آپ جن بزرگوں کو منہم فرما رہے ہیں کہ انھوں نے تبلیغ اسلام کی راہ یہ نکالی تھی اس کی تائید میں تو کوئی چیز آپ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کی خدمت میں تجربہ کی وہ بات پیش کرتا ہوں جو ہندو قوم کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد طریقہ چشتیہ کے رکن اعظم حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا تھا "فوائد القواد" میں ہے: ایک غلام جو مسلمان تھا وہ حضرت کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا اور:-

"یک ہندوے در برابر خود آدرود گفت اپنے برابر ایک ہندو کو لا کر بٹھایا اور کہ اسے برابر من است کہا یہ میرا بھائی ہے۔"

جب دونوں بیٹھ گئے تو جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ:-

خواجہ ذکوان اللہ بالخیرازاں غلام پرسیدک غلام سے خواجہ نے پوچھا کہ یہ تیرا بھائی کچھ

اسے برابر تو بیچ میلے بہ مسلمانی دارد اسلام کی طرف انسیت بھی رکھتا ہے،

جواب میں اس مسلمان غلام نے عرض کیا کہ:-

ادرا تحت انعام بکھت اس معنی آدرود ام اس کو اس مقصد سے یہاں لاہوں کہ آں مخدوم

تا بہ برکت نظر مخدوم مسلمان شود کی نظر کی برکت سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکے
اس مسلمان غلام سے یہ سننا تھا کہ جامع ملفوظات کہتے ہیں :-

خواجہ ذکوان اللہ بالخیر چشم پر آب کر دے حضرت دالاکئی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

کیا خیال آیا ظاہر ہے کہ اس غریب ہندو بیچارے کے انجام کا خیال آیا اور اسی کے
ساتھ اپنی بے بسی کا جس کا اظہار حضرت ہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں :-

مذموم کہ اس قوم راجنداں بگفت کسے یعنی صرف باتوں سے کوئی چاہے کہ ہندو قوم

دل نہ گزدے کے دل کو ان کے دھرم سے پھردے، یہ مشکل ہے۔

یہ تھی پتہ کی وہ بات جو وہی کہہ سکتا ہے جسے اس راہ کا کچھ تجربہ ہو اور کچھ دن
اس مسئلہ کو اس نے سوچا ہو واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام اپنے خواص کے
ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہر انقلابی اقدام میں ان کی نظر ان ہی لوگوں پر رہتی ہے
جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باگ ہے میری مراد برہمنوں سے ہے اور برہمنوں کا حال
یہ ہے کہ ان کو کوئی گاہ بجا کر کیا مسلمان کر سکتا ہے ان کا تو کسی کی تقریر اور تحریر سے
بھی متاثر ہونا آسان نہیں ہے۔ آپ ان کے سامنے مذہب کو جس حد تک بھی فلسفہ بنا کر
پیش کیجئے، وہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ فلسفیانہ گفتگو شروع کر دیں گے۔ اس قسم کی
مذہبی اور دینی تقریروں کی اس ملک میں کیا کمی ہے ان برہمنوں کو ہزار ہا ہزار سال اطمینان
کے ساتھ روٹی کھانے کا موقع ملا ہے ان پر نہ حکومتوں کے بدلنے کا اثر پڑتا تھا نہ سلطنتوں
کے، کیوں کہ ایک راجہ کو مار کر دوسرا راجہ اگر گدی پر بیٹھتا تھا تو برہمن کی خدمت اس پر
اسی طرح واجب ہوتی تھی جتنی پہلے پر۔

اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہب کو فلسفہ بنانے کا کام ہندوستان
مذہب کو فلسفہ بنانے کا کام میں برہمنوں سے انجام دیا گیا ہے اب پیشہ جسے دیکھ

دیکھ کر آج یورپ بھی حیران ہے، وہ کیا ہے؟ کیا واقعی خالص کوئی فلسفہ ہے؟ یقیناً وہ

مذہب ہے جسے فلسفہ بنایا گیا ہے، وہ وہن ترانیاں ہیں اور دور کی کوڑیوں کے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ہندو فلسفہ کی کتابوں سے ہر اس فلسفہ کا طلسم کھٹرا کیا جا سکتا ہے جو یونانیوں نے بلکہ آج میٹافزکس (ما بعد الطبیعیات) کے مسائل میں یورپ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذہب کو قصہ کہانی کی شکل میں جس میں خوارق اور عجائب کا ذکر ہو اگر ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کے آگے اس سے بھی عجیب تر چیزوں کو اپنے پرانوں اور مہا بھارت، رامائن وغیرہ سے اخذ کر کے رکھ دیں گے اور عام طور پر غلط طریقہ سے مذہب کی تبلیغ کی جب کوشش کی گئی ہے تو عموماً یہی دورا ہیں اختیار کی جاتی ہیں مذہب کو فلسفہ بنا یا جاتا ہے یا مذہب کو خیالی افسانوں، مجیر العقول خوارق اور عجیب طرزوں سے بھر کر پیش کیا جاتا ہے، ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ ان میدانوں میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں بلکہ اس ملک کے عام باشندے برہمنوں کے جن پنجوں میں ہزار ہا سال سے گرفتار ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے یہی دو حرحرے ہیں جن میں اپنشداسے تو سوچنے والے اسباب فکر کو گھیر لیا جاتا ہے، ان کے سامنے وہ آسمان وزمین کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ بہر حال انھیں اپنی عقلی پرواز کی دامادگی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور پرانوں کے عجیب وغریب قصوں کا پھند اعوام کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا معجزہ بڑی سے بڑی کرامت جو سوچی جا سکتی ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں کے ورق پر ملیں گی۔ بھلا عامیوں کا جو گروہ اس کو سنے ہوئے ہے اس پر واقعی معجزات اور کرامات کا کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ تو واقعہ بیان

کچھ نہیں تو مہا بھارت ہی پڑھیے، جا بجا کسی درخت کا اچانک آدمی ہو جانا، آدمی کا درخت ہو جانا، لڑکوں کا جوان ہونا، لڑکوں کی صورت اختیار کرنا، لکڑی کا تلوار کی صورت، تلوار کا لکڑی بن جانا، غرض ہر ناممکن کو ممکن ہی نہیں بلکہ قدم قدم میں واقعہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے آپ اس کتاب میں پائیں گے اس کے ماسوا دیگر قصص و حکایات کا تقریباً ایک ایسا ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے جس میں مذہبی رنگ کی شرکت ہے اور اس کو واقعیت کا درجہ مل چکا ہے۔

کریں گے اور وہاں یہ کیا گیا ہے کہ جس قسم کے مستحیلات و ناممکنات عقل سوچ سکتی ہے سب ہی کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں واقع ہو چکا ہے خیال کرنے کی بات ہے کہ جس قوم کی نفسیاتی حالت یہ ہو اس کے متعلق یہ کتنی بھپسی ہو گی بات ہوگی کہ چشتی نقرار گاجا کر ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے یا اس ذریعہ سے ان کو مسلمان کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، مگر یہ تو آپ فرماتے ہیں، یعنی جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے غریب ہندوؤں کے متعلق ہم پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے بھی یا نہیں۔

ہمارا فریضہ اور نسل انسانی کی گمراہی | جس کا سینہ نسل آدم کی اتنی بڑی تعداد کی گمراہیوں کو دیکھ کر شق ہو جاتا تھا آپ نے دیکھا

کہ ذکر کے ساتھ ہی وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا اور اس قوم کے متعلق جو صحیح تشخیص ہو سکتی تھی اس کا اظہار ان مختصر الفاظ میں کیا گیا، یعنی صرف باتوں سے ان کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے باتوں کی توان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح کی باتوں کی یہ تو اس قوم کے متعلق منفی رائے ہوئی، رہی یہ بات کہ پھر اسلام سے روشناس کرانے کی آج کوئی تدبیر ہندوؤں کے لیے ہے بھی، یا نہیں، سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس کا بھی جواب دیا ہے، اسی کے بعد ارشاد ہے:

اما اگر صحبت سائے بیابد امید باشد کہ بہ

لیکن اگر کسی نیک اور صالح مسلمان کی صحبت

برکت صحبت از مسلمان شود (ص ۱۸۲)

نصیب ہو جائے تو امید ہے کہ ان کی صحبت

کی برکت سے وہ مسلمان ہو جائے

مقصد مبارک یہ ہے کہ بات کی حد تک توان کے یہاں کوئی خلا نہیں ہے، تو اس میں باہر سے کسی چیز کے بھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز کی ان کے یہاں کمی ہے، یعنی باوجود سب کچھ ہونے کے چونکہ ہندوؤں کے پاس دین کا جو سرمایہ بھی ہے اس کی انتہا یقین پر نہیں ہوتی کیوں کہ یقین ایسا یقین جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو، اس کا

لیکن ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے پر انہوں میں عجیب عجیب قصے ضرور ہیں! الف لیلہ سے بھی عجیب تر قصے؛ لیکن عوام کا خیال کچھ ہی ہوا ان کے خواص تو جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں برہمنوں نے یہ قصے خود ہی گڑھ لیے ہیں اور یہی حال اپنشدوں کا ہے کہ وہ نلسفہ ہے اور فلسفہ جو صرف مطمئن دماغوں کے مالِ بخویا کا نام ہے اس میں اور یقین میں تو آگ اور پانی کا تعلق ہے۔ وہ دوسروں میں ضرور یقین پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن خود یقین سے خالی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بے دیکھے کہتا ہے بے جانے کہتا ہے آنکھیں بند کیے باتوں سے باتیں پیدا کرتا جاتا ہے، خیالات کی تعبیر کی بھی قوت اگر کسی میں اس خیالی پردار کے ساتھ ہوتی بس یہی بنا بنایا فلسفہ ہے ظاہر ہے کہ کہیں ان خیالی باتوں سے آدمی اپنے اندر کسی قطعی اور یقینی پہلو کا لازوال اذعان اور نہ ٹلنے والا اٹل اعتقاد پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے ممکن ہے اپنے الفاظ سے یہی باور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی مثال ٹھیک اس اندھے کی ہوگی جس کی آنکھ آفتاب کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن یوں ہی ایک خیال قائم کر کے کہ آفتاب نکل چکا ہوگا اعلان شروع کر دے کہ آفتاب کے نکلنے کا مجھے قطعی یقین ہے ممکن ہے کہ آفتاب واقع میں نکلا ہوا ہو بھی لیکن اندھا تو صرف ایک خیالی بات کہہ رہا ہے اور جس کیفیت کی تعبیر وہ قطعی یقین سے کر رہا ہے وہ واقع میں قطعی یقین نہیں ہے۔

حقیقی روشنی سے | یہی حال ہندوؤں کا ہے ان کے پاس فلسفہ بھی ہے اور ان کے ہندوؤں کی محرومی | پاس خوارق و نوادر کے تصور کا عظیم الشان ذخیرہ بھی لیکن جس سے یقین کی واقعی اور حقیقی روشنی آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس ذریعہ سے وہ

محروم ہیں اور جب تک خود اپنے مسلمات پر آدمی کو کامل یقین نہ ہو اس کی زندگی ان مسلمات کو پاؤ کو جیسا کہ چاہیے مسونہ نہیں کرتی، اسی لیے مذہبی مسلمات کا جو نتیجہ ہے یعنی "صلاح و تقویٰ" حقیقی معنوں میں یہ ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لمبی چوڑی باتوں کے باوجود فلسفیانہ عقائد رکھنے والوں کی

خانگی زندگی کا جب جائزہ آپ لیں گے، اس کو ان کے عقائد کے مطابق بہت کم پائیں گے۔ ہندوستان کے مذہبی پیشواؤں کا صلاح و تقویٰ کے لحاظ سے کیا حال ہے اس کا تجربہ بہ نسبت دوسروں کے خود ان کی قوم کے لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو ان کے گھر کے بھیدی خود پنڈت دیانند جی سرسوتی مہاراج ہیں، آپ ان کی کتاب ستیا رتھ پرکش ہی اٹھا کر پڑھ لیجئے، برہمنوں کی اندرونی زندگی کی ناگفتہ بہ مفصل رپورٹ اسی میں آپ کو مل سکتی ہے اور یقین کی محرومی کا قصہ کچھ بیچارے برہمنوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں آج دنیا میں جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں مثلاً: یہودی، نصرانی، بودھسٹ، پارسی وغیرہ، سب ہی کا یہی حال ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہستی کا یہ معمہ ایک راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے ایسا پردہ ۶۶

کہ کس نکشو و نکشاید بحکمت اس معمہ را

عقل کے ناخن اس گرہ کے کھولنے میں نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہیں نہ آئندہ ہو سکتے ہیں ایک گرہ کھلتی ہے کہ معاً گشت رازدگر آں رازگر افشامی کر دے دے کر صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود معمہ بنانے والا اپنی مہربانی سے اس اٹھائے نہ بنے دے پردہ کو اٹھائے، اپنی پہلی خود ہی سمجھا دے کہ اسی کے فیصلہ کے ساتھ خود ہم میں ہر شخص کے آغاز و انجام کا مسئلہ الٹا ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ زمین کے گرہ جب سے انسانیت کی نمائش ہوئی ہے خالق کردگار کی طرف سے اس مہربانی کا ظہور بھی ان لوگوں

۱۷ اس زمانہ میں یورپ والوں نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن مٹیائز کس (فلسفہ ما بعد الطبیعیات) یا حقیقت کون کے مسائل مبداء و معاد کے متعلق ایگناسٹک (ارتیائیت) کے فلسفہ کو انہوں نے خوب منفع کر کے رکھ دیا ہے گو تشکیک دنیا کے پرانے فلسفی نظریات میں ایک قدیم نظریہ ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ پہلے اس پر اتنی توجہ کبھی نہیں کی گئی جتنی تشکیک دراصل انسانی جہل کا متعلق ہے، یہی جہل اس علم کی راہ درست کرتا ہے جس سے

معمہ کا کسٹ حل ہو جاتا ہے۔

کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے، جنہیں خدا اپنا علم دیتا ہے۔ اور خدا کے اسی عطا کئے ہوئے جواب کو وہ عام انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں اس کی شاہد ہیں کہ اس ذریعہ سے ان کے پاس بھی جواب آیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ خدا کا ہتھایا ہوا جواب مختلف اسباب و وجوہ کے زیر اثر اپنی خالص حالت میں باقی نہیں ہے، اس تریاق میں زہر شریک ہو چکا ہے، انسانوں نے مختلف زمانوں میں اپنے مختلف خیالات کی اس میں آمیزش کی ہے، ایسی آمیزش! کہ ایک کو دوسرے سے اب جدا کرنا انسانی قوت کی حد پرانے سے خارج ہے۔

حقیقی اطمینان صرف | پس گو خدا کا بانٹا ہوا علم جسے ہر زمانہ میں ہر قوم کو بخشا گیا تھا
مسلمانوں کے پاس ہے | کسی نہ کسی صورت سے سب کے پاس موجود ہے، لیکن یقین کی
جو کیفیت اس علم سے پیدا ہو سکتی تھی اس کی جس چیز میں حقیقی ضمانت پوشیدہ ہے اس
کے فقدان نے یعنی بیرونی آمیزشوں نے اس تاثیر کو باطل کر دیا ہے، آدمی لاکھ ان کے ساتھ اپنے
آپ کو مطمئن کرنا چاہے گا لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ اپنی اس بے اطمینانی
کا اسے شعور بھی نہ ہو، لیکن یقین اور قطعیت سے جراثیم پیدا ہو سکتا ہے اس کی آفرینش اور
تولید ہو ہی نہیں سکتی اور یہی ایک واحد چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جسے دوست ہی
بہنیں دشمن بھی جانتے ہیں۔

اخلاقی نظام سے | ورنہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں ایسا کون سا مذہب ہے جس کے پاس
کوئی محروم نہیں | کوئی اخلاقی نظام نامہ نہیں ہے۔ کس مذہب میں جھوٹا چوری، زنا،

تفصیل کے لیے تو دنیا کے تمام مذاہب کی آسمانی کتابوں کی تحقیقی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت ہے، خاکسار
نے اپنی کتاب النبی الخاتم کے شروع میں کچھ اشارے اس طرف کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مطالعہ کے
بغیر ذلک الکتب (ادیب نیا) کے قرآنی دعووں کی قیمت آدمی پر واضح ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ عالم
کی ساری لائبریریوں کے مقابلہ میں کھلا ہوا چیلنج ہے ۱۲۔

ساری باتوں کا آپ ہی بتائیے کہ دنیا کی کون سی قابل ذکر قوم منکر ہے، جب سارے اخلاقی قوانین عباداتی عناصر عقائد کے اصول سارے جہان کی قوموں میں مشترک ہیں تو آپ ہی غور کیجئے کہ قوموں کے مقابلہ میں آپ اسلام کا کیا امتیاز پیش کر سکتے ہیں؟ جزئیات نہ سہی کلیات میں تو سب آپ کے سا بھی اور شریک ہیں اور اس کا مخر علاوہ واقعات کے خود قرآن سے اس کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہی دین دیا جا رہا ہے جو نوح کو ابراہیم کو موسیٰ کو پہنچا سب ہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں وہی ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا۔

اب آپ ہی بتائیے کہ بجز ایک بات کے اگلوں کو جو کچھ خالق تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا خالق کے ان علوم کے ساتھ مخلوقات کی دماغی آمیزشوں

نے شریک ہو کر اس کو مشکوک اور قابل اعتماد باقی نہیں رکھا، ایسی کتاب جو خدا کے نام سے نسل آدم کو ان ہی صفات رکھنے والی ہستی کے ذریعہ سے سپرد کی گئی ہو جن صفات کی بنیاد پر قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو دشمنوں کو یا اوتاروں کو مانا ہے، روئے زمین پر بنی آدم کے سارے گھرانوں اور امتوں میں قرآن کے سوا قطعاً کوئی دوسری کتاب ایسی باقی نہیں رہی ہے جو بغیر کسی کمی بیشی اور ہر موافقات کے ٹھیک اسی حال میں موجود ہو جس

لے گو اس کی کوئی تصریحی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء میں صرف دو پیغمبروں کا یہاں انتخاب ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا خیال گزرتا ہے کہ مغربی ممالک عموماً مسیح علیہ السلام (جو موسوی دین ہی پر لوگوں کو قائم کرتے تھے)، ان کو پیغمبر مانتے ہیں بلکہ ان کا عمل درآمد ان کی شریعت وہی موسیٰ کی شریعت ہے اور مشرقی اقوام ایرانی ہندی وغیرہ کے متعلق تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایرانی اپنا دشمن (پیغمبر) اول مہ آبا بانی کعبہ کو ٹھہراتے ہیں، ہندو وید کے متعلق بدعی ہیں کہ برہما کے منہ سے نکلا سہی بنیاد پر وید الے اپنے کو برہمن کہتے ہیں۔ نون آریں زبانوں میں یاے نسبت کا قائم مقام ہے گویا مغرب اور مشرق کے دیانات کی طرف ہیں اس روایت میں ایسا ہے۔ شیخ عبدالمجید چلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانسان الکامل میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام تو دشمنوں (بت پرستوں) کا گروہ ہے لیکن وہاں کے خواص براہمہ دین ابراہیمی کی یادگار ہیں ۱۲

حال میں دینے والے نے اسے دیا ہو۔ یہ ایسی کھلی ہوئی واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کا بھی اس پر اتفاق ہے جرمی عالم فان ایم کا یہ مشہور فقرہ ہے:-
 ہم قرآن کو محض کلام ایسا ہی یقین کرتے ہیں جیسے مسلمان اس کو کلام الہی یقین کرتے ہیں۔ (اعجاز التقریل صفحہ)

کچھ عیسائیوں ہی کی یہ خصوصیت نہیں ہے جو بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ
 ہلی الاتصال عہد نبوت سے موجود انسانی نسلوں تک یہ کتاب اس شان کے ساتھ مستقل
 ہوتی چلی آئی ہے کہ درمیان میں سال دو سال تو کیا لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا واقعہ
 نہیں پیش آیا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں یا اسی قسم کی دوسری قوموں کی آسمانی کتابوں
 کو پیش آیا یعنی متعدد صدیاں ان کتابوں پر ایسی گدڑی ہیں کہ ان کا دنیا میں نام و نشان
 نہ تھا پھر کسی طریقہ سے ان کے نام و نشان کا پتہ چلایا گیا خدا نخواستہ قرآن کے ساتھ بھی
 اگر ایسا حادثہ پیش آتا کہ مسلمانوں سے (العیاذ باللہ) قرآن لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی الگ ہو
 جاتا تو اس وقت شبہ کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ کم از کم مسلمان اس
 تاریخی حادثہ میں اب تک تو بحمد اللہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں اور انشاء اللہ بایں ہمہ سر و
 مہریاں جو غیر اقوام کے سیاسی اور ذہنی دباؤ سے آہ! کہ اپنی کتاب کے متعلق مسلمانوں
 میں محسوس ہو رہی ہیں، حفاظت قرآن کے ذمہ دار سے امید ہے کہ ان کو خدا نخواستہ
 اس حال میں مبتلا نہ ہونے دے گا بہر حال آئندہ سے نہیں گزشتہ اور حال کی جو
 نوعیت ہے گفتگو اس میں ہو رہی ہے یہ ایسا بدکھی واضح ناقابل تردید واقعہ ہے
 کہ دوست و دشمن کسی کے لیے مجال انکار نہیں۔

اسلام کا سب سے بڑا امتیاز | اسی لیے میں اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ سمجھتا
 ہوں کہ خدا کی ان ہی باتوں کو جو غیر اقوام میں مشکوک و مشتبہ ہو گئی ہیں ان ہی کی
 تصحیح کر کے قرآن نے ان کو قطعی اور یقینی بنا دیا ہے۔ آپ اسلام میں یہ کیا تلاش کرتے

ہیں کہ وہ کیا نئی بات بتاتا ہے، وہ نئی بات کا مدعی ہی کہا ہے بلکہ جو کچھ ڈھونڈنا ہے دنیا کے تمام ارباب مذاہب کو ڈھونڈنا ہے وہ یہی ہے کہ معجزہ کائنات اور راز حیات کے جن بنیادی سوالات کے جوابات بیرونی آمیزشوں سے مشکوک ہو گئے ہیں اور ایسے مشکوک کتاب خدا کی بات کو آدمی کی بات سے آپ کسی طرح جدا نہیں کر سکتے، ناخن کو گوشت سے چھڑا نہیں سکتے، قرآن ان ہی بنیادی امور کا قطعی واضح غیر مشتبہ علم و یقین آپ کو عطا کرے گا! گویا دوسرے لفظوں میں ہر مذہب اور دین والے قرآن میں کسی جدید دین کو نہیں بلکہ اپنے اپنے آبائی دین ہی کو بجائے مشکوک حالت کے یقینی شکل میں بانا چاہیں تو پا سکتے ہیں یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کی، ابراہیمیوں کو حضرت ابراہیم کی، نوحیوں کو حضرت نوح کی از میں قبیل ہر پیغمبر کی امت اپنے پیغمبروں کی تعلیم قرآن سے پا سکتی ہے اور پچھڑنے کے بعد قرآن کے ذریعے سے پھر اپنے اپنے پیغمبروں تک ہر امت واپس ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو ان کے پیشواؤں سے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے تھے اور مصدق لما معکم اور انبیین کے خاتم کا حقیقی منصب ہے بھی یہی۔

غیر مسلموں کو یقین کی	انتہائی دیانت داری اور بغیر کسی پاسداری کے میں اس کا
دولت حاصل نہیں	اظہار کرتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر جو لوگ اپنے اپنے مذاہب

کے مسلمات اور تعلیمات کو مانتے ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن جسے واقعی یقین کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ جزئیات مذاہب کے عام تفصیلات ہی نہیں، بلکہ بنیادی امور کا بھی ماننا ان کے لیے ناممکن ہے، انسان بہر حال ایک عقلی فطرت ہے۔ ضد ہٹ دھرمی، آہائیت جس کی تعبیر اس زمانہ میں قومی روایات یا کلچر وغیرہ کے الفاظ سے کی جاتی ہے، ان جذبات

لے یورپ نے انسانیت پر جہاں جیسوں مظالم توڑے ہیں ان میں ایک بڑا ظلم اس حدیث العہد لفظ کلچر میں بھی چھپا ہوا ہے۔ قرآن سے پہلے کسی چیز یا مسلک، طریقہ کی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی رہی تھی (باقی اگلے صفحہ پر)

کے ذرے سے وہ لاکھ بادر کرنا چاہیں کہ جو چیزیں مشکوک ہیں ہمیں ان پر اسی قسم کا یقین ہے جیسے واقعی یقینی ذرائع سے حاصل ہونے والے معلومات کو مانا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا جو آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر مان رہا ہے اس کے یقین کی جو کیفیت ہوگی کیا اس کی بہا برمی اس شخص کے ماننے کی کیفیت کر سکتی ہے جس نے یوں ہی بعض تخمینی قرائن سے بادر کر لیا ہو، کہ افق سے آفتاب سر باہر نکال چکا ہے۔ مذہب میں یقین کا مرتبہ | مذہب کی بنیاد جن امور پر قائم ہے، جب ان ہی کے متعلق واقعی شک یا یقین نہا شک ہو تو پھر ان بنیادوں پر جو

تفریحات اور نتائج و آثار پیدا ہوں گے ان کی گرفت میں بھی وہ قوت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو بنیادی امور کے قطعی علم والوں میں پیدا ہو سکتی ہے، آپ قرآن میں پڑھیے یہی راز ہے کہ ان ہی چند بنیادی امور جس پر مذہب کا چکر گھومتا ہے ان ہی کی یقین آفرینی کے لیے ان کو بار بار مختلف پیراؤں میں وہ دہراتا ہے، مثلاً: حق تعالیٰ کے صفات و کمالات، قانون مجازاة اور ان دونوں سے بھی زیادہ ذریعہ علم یعنی رسول کی رسالت کی صداقت، چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کا یقین انسانی فطرت میں محلول کر دیا جائے کہ سارا دار و مدار تو علم کے ذریعہ کی قوت اور وثاقت ہی پر ہے، سب کچھ ہو لیکن آنکھ نہ ہو تو سٹول ٹٹول کر آپ کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آنکھ روشن ہو چکی ہے، اب کیا ہے جن چیزوں سے زندگی کا حقیقی تعلق ہے ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے اور ان کے متعلق قطعی

دیباچی صفحہ ۸۳ کا، تھی کہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا اَكْفَارًا وَعِلْمًا یعنی جس پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، چوں کہ یہ وہی ہے اس لیے سچ ہے۔ قرآن نے ڈانٹ ڈانٹ کر اس بیہودہ استدلال کی بنیاد کو منسحل کیا۔ لوگ شرمانے لگے کہ صداقت کی دلیل میں باپ دادا کے طرز عمل کو پیش کریں لیکن یورپ نے پھر کلچر کا لفظ ایسا عطا کیا ہے کہ اس میں لپیٹ کر بیہودہ سے بیہودہ بات پر اصرار کرنا ہر قوم کا جو یا جائز قومی حق ہو گیا ہے حتیٰ کہ کھوئے مسلمان بھی اب اسی کلچر کے نیچے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا للعجب ۱۲

فیصلہ کن علم حاصل کر لینے کے بعد غیر اہم امور میں اگر تھمینہ اور قیاس سے بھی کام لیں تو ظن غالب بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن بنیادی امور کو بھی بجائے قطعی اور یقینی بنانے کے جو لوگ صرف شک یا زیادہ سے زیادہ غالب گمان کی راہوں سے پار رہے ہیں، یہ ظاہر اپنے آپ کو لاکھ پائے ہوؤں میں باور کرائیں، لیکن یقین کیجئے کہ قطعیت اور لاریبیت کی خنکی سے وہ محروم ہیں، یہ انسانی فطرت کا اٹل قانون ہے۔ مذہب کے بنیادی امور اساسی حقائق کے قطعی لازوال یقین کی یہی دولت گرانمایہ ہے جس کا سرمایہ دار کمرہ زمین پر اسی خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن اور صرف:-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

یہی کتاب ماننے والوں میں اس متعدد یقین کو پیدا کرتی ہے جو ماننے والوں سے نہ ماننے والوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔

کہ جہانوں کے مالک کی طرف سے آئی ہے۔

قرآنی یقین کا ثمرہ

قرآنی یقین کے اسی آہنی لنگر سے صلاح و تقویٰ کی جو زندگی اور سیرت جگرڑی رہتی ہے اسی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ سارا فلسفہ سارے خوارق بے زور ہو کر بازو ڈال دیتے ہیں، کہ بہر حال باہر میں کچھ بھی دعویٰ کیا جائے لیکن انسانی فطرت کی گہرائیوں میں نہ فلسفہ جڑیں جما سکتا ہے اور نہ عجائب و غرائب و ما فوق العادات قصے اور افسانے یقین کی اس گرفت اور عدم گرفت کا لوگوں میں شعور ہو یا نہ ہو، لیکن انسانی فہم عامہ دونوں کے زور میں خطرناک فرق محسوس کرتی ہے، مقابلہ کے وقت اس درخت کو سر بسجود ہونا پڑتا ہے جس کی شاخیں، باہر میں چاہے جتنی بھی پھیلی ہوں، لیکن اندر میں اس کی جڑیں جی ہوتی نہیں ہیں، خواہ لہگوں کو ہم سے اختلاف ہو، لیکن میرے دماغ میں تو:-

اس قوم دہندہ، راجدوں بگفتہ کسے دل اس قوم دہندہ، کو جتنا بھی کہو کسی ماول

نہ گرد آبا اگر صحبتِ صالحے بیابد امید نہ پھرے گا، البتہ اگر کسی صالح مسلمان کی صحبت میسر
 باشد کہ بہ برکت صحبت از مسلمان شود ص ۱۸۲ آجائے اس کی برکت سے مسلمان ہوگی امید کی جاتی ہے۔
 سلطان المشائخ کے قول سے یہی مطلب سمجھ میں آیا، بلکہ چنداں کے لفظ سے حضرت نے ادھر
 بھی اشارہ فرمایا کہ یوں بطور سخت و اتقاق کے گفت "یعنی لیکچر تقریر کی لفاظیوں سے
 بھی کبھی کوئی متاثر ہو جائے، لیکن جن حالات میں یہ قوم مبتلا ہے اس کا مقابلہ واقعی
 قرآنی یقین اور قرآنی یقین کے سوا یقین کی صورت ہی کیا ہے، سے پیدا ہونے والی
 سیرت صلاح و تقویٰ کی زندگی ہی کر سکتی ہے۔

تجربہ بھی اس کا شاہد ہے گفت "کے ذریعہ سے جن لوگوں نے
 سانی و عطا و نصیحت اس قوم میں کام کرنا چاہا اولاً تو ان کو کامیابی ہی نہیں ہوئی
 اور الثانیاً کامل معدوم کے طور پر بعضوں کو کبھی کامیابی ہوئی مثلاً شاہجہاں نامہ میں
 ملا صاحب علی سندھی کے متعلق لکھا ہے جس کا ترجمہ تاریخ برہان پور سے نقل کر رہا ہوں۔
 ملا صاحب علی اہل اسلام کی حاجت روائی میں بہت سعی کرتے تھے اور کفار کو ترغیب
 دین اسلام کی بذریعہ و عطا و نصیحت وغیرہ دلایا کرتے تھے اور بادشاہ سے واسطے تقرر
 معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کراتے تھے۔ ص ۱۳۷

واللہ اعلم ملا صاحب کوہ گفت "کے اس طریقہ سے کس حد تک کامیابی ہوتی تھی، لیکن خود
 آگے کا فقرہ "بادشاہ سے واسطے تقرر معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کراتے تھے"
 خود دلالت کر رہا ہے کہ اسلام کی وہ تبلیغ جس سے اسلام لانے والوں کے لیے تقرر معاش
 کے اجراء کے واسطے بادشاہوں سے عرض کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ خود اسلام لانے والے
 ذوالابی و والدتی و عرضی ترجمہ میرے باپ ماں اور میری عزت و آبرو سب محمد
 عرض محمد منکم فدا عم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت پر تم لوگوں کے
 (حستان بن ثابت صحابی) مقابلہ میں قربان ہوں۔

کہتے ہوئے "اللہ رسول" کے سوا اپنا سب کچھ اسلام کے لیے حاضر کرنے پر آمادہ ہو جائیں یہ بات "گفت" دلی تبلیغ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ وہ تبلیغ ہی کیا ہوئی جس کی کامیابی کے لیے پہلے شاہجہاں اور اورنگ زیب کے خزانوں کا انتظام کر لیا جائے

خواجگانِ چشت کا محورِ عمل

اب دنیا مجھے خواہ بیجا خوش اعتقادی ہی کے ساتھ کیوں نہ متہم کرے، جہاں تک میرے حقیر متبع و تلاش کا تعلق ہے خواجگانِ چشت کا جو سلسلہ ہندوستان کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا ان کے پاس تو کم از کم میں جس چیز کو سب سے بڑے کارگر حربہ کی حیثیت سے پاتا ہوں وہ حقیقی اور واقعی صلاح و تقویٰ پیدا کرنے والے یقین کی واحد ضامن کتابِ مبینہ ہی کو پاتا ہوں، جو دی ہی گئی ہے اس لیے کہ:-

یُھْدِیْ بِہِ اللّٰہِ مَنِ
اَتَّبَعَ رِضْوَانًا نَّوَسِّلُ
السَّلَامَ رِیْحًا جُھْرًا

راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعہ سے اللہ ان لوگوں کو جو در واقعاً یقین
کی حقیقی روشنی میں، اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈتے ہیں (اور ان کتابوں
سے اعتماد ٹھاپکے ہیں جن میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی رضامندی

۱۔ آج کل خصوصاً جب سے سرشاری پر حقوق کی بنیاد مغربی حکومت نے رکھ دی ہے، تبلیغِ اسلام کا لفظی ذوق مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے اور اسکیمیں رہی سوچی جاتی ہیں جو عموماً پادری اپنے مشن کے چلانے میں اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بتدلی خدا اتنا نہیں سوچتے کہ پادریوں کا تعلق یورپ نامریکہ کے جن ساہوکاروں، دولت مندوں اور حکومتوں سے ہے۔ غریباً محکوم، منقطع مسلمان ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، آج وہ بیچارے مسلمان جو ان کے دانے کے محتاج ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کو جب پکارا جاتا ہے، مذہب کے نام سے پکارنے والے پکارتے ہیں تو ان کی اکثریت اپنی جیب بھاڑنے کو تیار رہتی ہے، نفوس کے اس کا بھی صحیح مصرف نہیں لیا جاتا ۱۲۔

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِأَذْنِهِ وَيَهْدِي يُبْهِرُ
سَلْمًا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(ما شاء)

مشرک ہو گئی ہے تاکہ وہ کتاب ان کو سلامتی کی راہوں پر
ڈال دے اور نکالے ان کو (شک) کی اندھیروں سے (بقین)
کی روشنی میں (اپنی عقلی تجویزوں سے نہیں بلکہ) زمان سے اللہ
ہی کے اور لے چلتی ہے وہ کتاب سیدھی راہ پر

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مشائخ چشت قرآن کے
سوا اور کچھ پڑھتے پڑھاتے ہی نہ تھے، ہندوستان کے

تعلیمی نظام کے ذکر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی میدان کا دائرہ اتنا وسیع تھا
کہ اسلامیات کے چند لازمی مضامین کے ساتھ ادب، لغت، فلسفہ، منطق، ریاضی، ہندسہ
حتیٰ کہ موسیقی، السنہ غیر وغیرہ سب ہی چیزیں شریک تھیں۔ اور یہ تو اسلامی عہد میں اس
ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی ماحول کا عام حال تھا "مشائخ چشت کو بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ بڑے غیر عالمانہ تصوف کی ان نگاہوں میں کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی، نہ بنگال کے
شیخ الشیوخ شیخ سراج عثمان جن کا شاید پہلے بھی ذکر آچکا ہے، جب وہ اس راہ میں
خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے جو مشائخ چشت کا اس ملک میں کاروبار تھا تو حضرت
سلطان المشائخ نے فرمایا۔"

"اول درجہ درس کار علم است (سیرالاولیاء ص ۲۸۸) اس کام میں پہلا درجہ علم کا ہے۔
اور سلطان المشائخ کا یہ کوئی ذاتی خیال نہ تھا، ان کے شیخ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ
علیہ کے نزدیک بھی اسلامی تصوف اور درویشی کی بنیاد علم ہی پر قائم تھی، سلطان جی
ہی ان سے ناقل ہیں کہ؛

"درویش را قدرے علم باید ستا"
فقراہ خدا کے درویش کو قدرے علم چاہیے
درس علوم کے بعد علم | قدرے علم کا کیا مطلب تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو
تصوف اور تجرید | سکتا ہے کہ سلطان المشائخ ان کی خدمت میں مروجہ درسی علوم

کے نصاب کو ختم کر کے گئے تھے بلکہ فضل والے نصاب کو بھی انھوں نے تو پورا کر لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی شیخ کبیر نے ان کو براہ راست تمہید سامی بھی اول سے آخر تک سبقاً سبقاً پڑھائی، عوارف بھی پڑھائی اور اس سے بھی زیادہ یہ بات کہ خود شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان المشائخ کو تجوید کی بھی تعلیم دی، حالانکہ گذر چکا کہ سلطان المشائخ نے بچپن میں قرآن جس استاد سے بداؤں میں پڑھا تھا وہ نو مسلم مقرر شادی نامی تھے جو خود قرأت سبوح کے عالم تھے، لیکن باوجود اس کے بھی شیخ کبیر نے ضرورت محسوس کی کہ سلطان المشائخ کو صحیح تلفظ اور لہجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں اور وہ ایک پارے نہیں، اس توجہ، انہماک و اہمیت کو ملاحظہ کیجئے کہ چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ شیخ کبیر نے سلطان جی کو پڑھائے اس کی تصریح تو مجھے نہیں ملی کہ لفظی تجوید کے ساتھ قرآن کے معانی اور مطالب بھی بیان کرتے تھے یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ الفاظ کی تجوید و تصحیح جس طریقہ سے ہوتی تھی، اس کا تذکرہ ملتا ہے، سلطان المشائخ ہی سے فوائد الفواد میں منقول ہے کہ:-

چوں من خواندن آغاز کردم مرا فرمود کہ الحمد
 بچوں میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھ سے فرمایا الحمد
 بخوان چوں بخواندم وند دلا
 بڑھو جب میں پڑھ کر دلا الضالین پر پہنچا فرمایا ضاد
 رسید فرمود ضاد ہم چنیں بخوان کہ من می خوانم
 اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ:-

” ہر چند کہ می خواستم نیامد“
 میں نے بہت کچھ چاہا مگر ادا نہیں ہوا،
 یعنی ضاد کا جو خالص عربی تلفظ ہے، جیسے عربوں سے ط، ژ وغیرہ حروف کے ادا کرنے کے لیے زبان کو جہاں جانا چاہیے وہاں عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی، اسی طرح ہندی نثر اد کے لیے ضاد کے حرف کا ادا کرنا عموماً سخت دشوار ہوتا ہے، یہی حال سلطان جی فرماتے ہیں کہ ہمارا تھا، لیکن شیخ کبیر کی معلوم ہوتا ہے کہ مشتق بہت پختہ تھی

آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیوں کے جس طریقہ میں قرآن کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی کو اہمیت دی جاتی ہو ان کا قرآن کے معانی سے کیا تعلق ہوگا، سلطان المشائخ بھی قرآن کی اس تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے شیخ کبیر کی مہارت کے متعلق فرماتے:

اسی چہ فصاحت و بلاغت بود شیخ شیخ
یہ فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ شیخ شیخ
العالم ضاد بہ نوع خواند کہ هیچ کس را میسر
العالم ضاد اس طرح ادا کرتے تھے کہ کسی
نہ شد (سیر الاولیاء وغیرہ ص ۷۱) کو نصیب نہیں

بہر حال جب درویشی کے "قدرے علم" میں قرآنی الفاظ
خلافت کے لیے علم کی تلاش کی تجوید و تصحیح بھی داخل تھی اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عام

علومِ درسیہ کے متعلق چشتی طریقہ کے بزرگوں کا مطح نظر کیا تھا وہی شیخ بنگال عثمان سراج
ہی کے قصہ میں دیکھئے کہ سلطان المشائخ اس راہ میں گامزن ہونے کی اجازت اس لیے
نہیں دے رہے تھے۔

کہ از علم او چنداں نصیب نہ دارد" وہ علم میں کچھ زیادہ حصہ نہیں رکھتے تھے۔

اور جب تک مولانا فخر الدین زراوی نے حضرت والا کو یقین نہیں دلا دیا کہ عام علومِ درسیہ
دینیہ میں نے انہیں پڑھا دیا ہے، اجازت نہ ملی، علم کی قدر و منزلت اہمیت و ضرورت
کا احساس سلطان المشائخ کو کس حد تک تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا
ہے کہ ان کی مجلس مبارک میں سب سے آگے علماء کی نشست ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسرے
لوگ بیٹھتے تھے۔ حضرت والا کی طرف سے آدابِ مجلس کے سلسلہ میں اس کا اعلان کر دیا
گیا تھا، سیر الاولیاء میں ان ہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے کہ۔

"من سخوام کہ بیچ مجھ سے بالاتر تھے میں نہیں چاہتا کہ کوئی کامل والا کسی

عامہ والے سے اونچی جگہ بیٹھے۔

بہ نشیند ص ۲۰۲

اور یہ نقطہ نظر علم کے قدر و ضروری کے متعلق تھا، باقی اس راہ میں جو لوگ دین کی
سے ملاحظہ کریں ص ۲۱ پر

خدمت کی نیت سے داخل ہوتے تھے ان کے لیے علمی مشاغل کا ایک درجہ وہ تھا جس میں اشتغال کی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن عام طور پر ہمارے خواجگان چپشت ان لوگوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔

اس سلسلہ کا ایک دلچسپ لطیفہ یہ ہے۔ جس کے راوی میر خور
 علمی مذاکرہ کی اجازت | ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں

اردوہ کے علماء کا جوگر وہ آکر شریک ہوا تھا ایک مدت سے علمی مباحث جن کے وہ عالی تھے
 خانقاہی زندگی میں ان سے کچھ بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے، آخر ایک دن سبھوں نے
 مل کر مشورہ کیا کہ اس باب میں حضرت والہ سے استمراج کیا جائے۔ میر خور کا بیان ہے کہ۔

• دتے یاران اعلیٰ کہ از اردوہ بودند اتفاق

• اردوہ کے ارنچے متوسلین نے ایک دن یہ طے

• کیا کہ سلطان المشائخ سے پوچھنا چاہیے

• کر دند کہ اجازت تعلم و بحث کر دن از

• سلطان المشائخ بستہ نند

• تحقیق کی اجازت حاصل کریں۔

یہاں "تعلیم و بحث کر دن" سے مراد اصطلاحی تعلیم نہ تھا بلکہ پیشہ ورانہ تحقیق و تدقیق
 مطالعہ و مباحثہ کا پرانا ذوق ان کے دلوں میں جو گدگدیاں لے رہا تھا اسی ملائی ذوق
 کی تشفی چاہتے تھے، میر خور ہی نے لکھا ہے کہ،

• اگرچہ ہریکے ازیں یاراں عالی متبجہ بود

• اگرچہ ان متوسلین میں سے ہر ایک تجرہ عالم تھا

• لیکن ہوس اس کار کہ عمر بیاں مشغول

• مگر چوں کہ پوری عمر سب اسی تحقیق میں

• مشغول رہے تھے اس لیے اجازت کے طالب ہوئے

• بودند باعش می شد

حاشیہ صفحہ 9
 لے مجدد جعد سے ماخوذ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے شوقین حضرات کا کل بھی رکھتے تھے اور
 کالوں کو چوٹی بنا کر باہم گندھ کر ادھر ادھر لٹکادیتے تھے، ایک اور عبارت سے جو اسی سیرالادبیاء میں
 ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علوی سادات بجائے ایک ایک چوٹی کے دو دو چوٹیاں ادھر ادھر لٹکاتے تھے
 اور غیر سادات ایک ایک متعمم تو ظاہر ہے عامہ سے ماخوذ ہے یعنی دستار والے یہ اس زمانہ میں علماء کی تعبیر
 (باقی اگلے صفحہ پر)

مگر جب یہ سوال اٹھا کہ حضرت گرامی کی خدمت میں ان کی اس خواہش اور ذوق کا اظہار کون کرے تو ہر ایک کانوں پر ہاتھ دھرنے لگا۔ دو قدح کے بعد طے ہوا کہ وہی مولانا جمال الدین جنہوں نے خراسان کے "مولانا بجات" کے دماغ کا نشہ اتانا تھا، چوں کہ حضرت نے خصوصی خوشنودی کا ان کے ساتھ اظہار کیا تھا، اس لیے ان ہی کو آمادہ کیا گیا، بیچارے سیدھے آدمی تھے، تیار ہو گئے اور سب مل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آگے بڑھ کر مولانا جمال الدین نے عرض کیا:

"مخدوم را اگر فرمان باشد یاران دقتی
حضرت والا فرمائیں تو دالبتہ لوگ کسی وقت
بچنے کنند۔ بحث و مباحثہ کر لیا کریں"

یہ سننا تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا، گو پیش کرنے والے تو صرف مولانا جمال الدین ہی تھے لیکن:

دانست کہ این سوال ہمہ یاران است
آپ نے سمجھا کہ یہ سوال او تمام متوسلین
کہ حاضر آئندہ اند
کی طرف سے ہے جو آئے ہوئے ہیں۔

لا یعنی یعنی غیر ضروری دماغ کا ویوں میں دقت ضائع کرنے کی چاٹ جو ان لوگوں کو پڑی ہوئی تھی، یہ محسوس کر کے کہ ابھی ان کا یہ غلط ذوق بالکل مرده نہیں ہوا ہے، ذرا برائی کے ساتھ آپ نے فرمایا:

من چه کنم مرا ایشالی مطلوبے دیگر است
میں کیا کروں میں ان لوگوں سے کچھ اور قصہ درکھتا
دایشالی ہم چو پیاز پوست در پوست اند
ہوں اور یہ ادگ پیاز کی طرح پھلکے پر چھلکا ہی ہیں

یہ بڑا اہم تاریخی فقرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریدوں کا ایک طبقہ تو عوام کا تھا جو

(بقیہ صفحہ ۹۱ کا) تھی گویا عوام اور خواص میں یہی فرق تھا کہ خواص علماء دین متعمم ہوتے تھے اور عام

لوگ مجتہد فوائدا افراد کی ایک عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں سلطان المشائخ بھی

کبھی مجتہد رہتے تھے (فوائدا افراد ص ۲۸)۔

مرید ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا ان لوگوں کو مرید کرنے کی کیا غرض ہوتی تھی اس کا ذکر تھوڑی دیر بعد کیا جائے گا۔

مقصد خاص پیش نظر تھا | لیکن اہل علم کے ایک طبقہ کو سلطان المشائخ کسی خاص مطلب اور غرض کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان کو مابوسی ہوئی علمی مباحثہ سے پرہیز

کہ مغز کار تک ان کی رسائی نہیں ہوئی، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد ایک شیخ کا اپنے تلامذہ اور مریدوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ پیشہ دارانہ علمی مشاغل کے ایک بڑے حصہ کو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے کسی مطلوب خاص کے لیے تیار کیا جانا تھا، ان کے لیے اس قسم کی غیر ضروری مشغولیت کو پسند نہیں فرماتے تھے، زائد از حاجت غیر ضروری مطالعہ جو زیادہ تر ذہنی التذاذ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی طالب علمی کی ہو ایک ایسا ہارضہ سے جس سے نجات آسان نہیں ہے اس کے لیے بڑی گہری اور عمیق عقل کی ضرورت ہے، ورنہ جس بیچارے میں صرف پوست ہی پوست ہو مغز نہ ہو اس کے نزدیک تحقیق و تدقیق ریسرچ و انکشاف سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے

عمر غالباً اس قدر علم کفایت باشد
عمر ما اس قدر علم کافی ہوتا ہے۔

اس حقیقت تک رسائی ہر بے مغز آدمی کا کام نہیں ہے، علم کو صرف علم کے لیے حاصل کرنا چاہیے اس بے معنی فقرہ کا اہمال اگر کسی پر واضح بھی ہو جائے، پھر بھی یہ واقعہ ہے۔ ۶۔ چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔

اہل علم میں علمی ذوق | علم گزیدہ دماغوں سے باوجود سب کچھ سمجھنے کے۔ اس ذوق کا سب سے اثر آخر وقت تک نہیں مٹتا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ

سے زیادہ اس قصہ کا دانائے راز حقیقت آگاہ اور کون ہو سکتا ہے وہ کبھی تو کبھی غفلت شکنی اور بھائی کی لذت اٹھا چکے تھے حالت یہ تھی کہ "علم کو علم کے لیے کاروبار کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی کبھی خود اپنا حال بیان فرماتے جیسا کہ حسن علا سنجری نے فوائد القواد

میں نقل کیا ہے کہ ایک دن "مشغولی حق" کا ذکر ہو رہا تھا، ارشاد ہوا کہ،
 "کار آن دارد و دیگر ہرچہ جز آن است" کام کی بات یہ ہے اور جو کچھ اس کے سوا
 مانع آن دولتست" ہے وہ اس دولت کے لیے مانع ہے۔

مگر اس تحقیق کے بعد بھی وہی دماغ سے گزری ہوئی پرانی چیزوں کا خیال آہی جاتا تھا،
 مطالعہ کے لیے ان ہی کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنا شروع کرتے کہ معاً خیال
 آجاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں، خود ہی فرماتے ہیں۔

"اگر دتے اراں کہتا کہ خواندہ ام مطالعہ اگر کسی وقت پڑھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ
 می کنم چشمه بد من ظاہر شود با خود گویم کرتا وحشت ہونے لگتی اور خود اپنے کو
 کہجا افتادیم" ص ۱۱۱ مخاطب کر کے کہتا کہ کہاں گر گئے،

بہر حال غیر ضروری معلومات کے ذخیرہ کو دماغ میں بھرتے چلے جانا یا ان نکات اور
 پیچیدگیوں کا حل کرنا جن کا نہ دین میں نفع ہو نہ دنیا میں جو ہمارے یہاں کے علوم نہیں
 بلکہ سارے جہان کے اکثر علوم و فنون کا کیا حال ہے، کوئی مرے ہوئے لوگوں کی ولادت اور
 وفات کے سنین کی تحقیق میں مشغول ہے، کوئی کسی قبر کے کتابہ کو پڑھ رہا ہے، کوئی ستاروں
 کو گن رہا ہے، کوئی آسمانی طبقات کو شمار کر رہا ہے الی غیر ذلک من المشاغل العلمیۃ
 التي يتشاغلون فیہا لانہا شغل علمی مگر غزالی الامام نے اگر یہ لکھا ہے کہ آسمانی
 طبقات کا گننا اور کسی پیارے چھلکوں کو اتار اتار کر شمار کرنا، نتیجے کے لحاظ سے بتایا جائے
 کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو اس کا آخر کیا جواب ہے، جو گلیوں کے سنگریزوں اور ٹھیکریوں
 کو چن چن کر گننا جائے اور اپنی ڈائری میں ان کی تعداد کو نوٹ کرتا پھرے، اگر اس پر جنون
 کا فتویٰ لگانا صحیح ہے تو پھر جو رات رات بھر جاگ جاگ کے آنکھوں پر درہ بینیں لگا لگا کر
 کہکشاں کے ستاروں کو گنتے ہیں، اس کی باضابطہ رپورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے اسٹرنو می
 دینجومیات کی اہم خدمت قرار دیتے ہیں اس فتوے سے ان بیچاروں کو محفوظ کرنے کی

کیا صورت ہو سکتی ہے: افادہ کے معیار پر آپ علوم و فنون کی اس لمبی فہرست کو اگر
 جانچیں گے تو اکثر و بیشتر کا یہی حال نظر آئے گا اس لیے حدیثوں میں علم لایینفع والیسا علم
 جس پر کوئی نفع مرتب نہ ہوتا ہو، سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے مشائخ
 چشت کا علم کے باب میں نقطہ نظر تھا، تاہم پھر بھی علوم کی ان قسموں کے متعلق جن سے
 اگر نفع نہیں ہے تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچتا، بجز اس ضرر کے کہ آدمی کا وقت بیکار
 ضائع ہوتا ہے، چنداں سختی نہیں کی جاتی تھی۔

تصوف کی طرف رغبت تعلیم کے نہیں رہتی | سلطان المشائخ جب شروع شروع میں شیخ
 کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو

آپ کا بیان ہے کہ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد۔

عرض داشت کردم فرمان شیخ چیت در خواست کی کہ حضرت کا کیا حکم ہے درس

ترک تعلم گیرم؟ دتدیس و تحقیق چھوڑ دوں

اس تعلم سے غیر ضروری علوم کا مطالعہ درس و تدریس تحقیق و تدقیق مراد ہے
 کیوں کہ علم کی قدر ضروری سے تو حضرت فارغ ہو ہی چکے تھے اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی
 بابا صاحب نے اس کی تکمیل خود ہی فرمادی تھی۔ شیخ کبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا:
 من کسے را از تعلم منع نہ کنم آن ہم کن میں کسی کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا لہذا
 ایس ہم کن تا غالب کہ آید ص ۱۷ بھی کر دو اور یہ بھی، تاکہ کوئی غالب آجائے۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے اس راہ میں حقیقت آگاہی کے صحیح مقام کی یافت کے بعد
 قدم رکھا ہے اس کا تعلق غیر ضروری علوم سے خود بخود رفتہ رفتہ کمزور و مضحل ہوتا چلا جائے
 گا اور علم کا جو حقیقی مقصد اور نال کار ہے اس پر قدم جما دے گا اور اگر یوں ہی دیکھا دیکھی اس
 راہ میں آیا ہے تو پھر اپنے قدیم مالوفات کی طرف واپس ہو جائے گا اور اس سے ان بزرگوں
 کے حکیمانہ طریقہ کار کا سراغ ملتا ہے کہ جس پر حقیقت واضح نہیں ہوتی ہے زبردستی جبراً اس

کو ایسی بات پر مجبور کرنا جس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، تربیت کی صحیح راہ نہیں ہو سکتی، بلکہ وہی بات کہ "ایں ہم کن آں ہم کن تا کہ غالب آید" جو کچھ اندر میں ہے باہر اسی کا تابع ہو جائیگا۔ لیکن یہ فیصلہ صرف ان ہی علوم کی حد تک محدود رہ سکتا ہے جس سے نفع نہیں تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچ سکتا، باقی تعلیم و تعلم، تحقیق و مطالعہ

غیر مفید علم

کی وہ راہ جس نے خدا جانے کتنوں کی راہ ماری اور جو بسا اوقات برہم زک ابوانِ انسانیت ہوئی ہے، حضرت بابا صاحب ہی سے نظام الاولیاء نے نقل کیا ہے کہ ایک دن اجودھن میں حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کان میں کچھ کہنے لگا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں دلی میں ہم سبق تھے، پھر علم سے کیا کیا دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے تھے، اس کا ذکر اس نے کیا۔ شیخ کبیر کو میں نے دیکھا کہ وہ جواب میں فرما رہے تھے۔

"اے بیچارہ اگر خواندن برائے جہل است

مخوال و بخلق ایذا مرساں و اگر برائے

عمل است ہمیں قدر کافی است کہ می

خوانند و عمل می کنند" ص ۸۵ سیر

اور یہ علم کی وہ قسم اور اس کا وہ استعمال ہے جس کے متعلق ہمارے بزرگوں کا فیصلہ "مخوال" کا تھا، یعنی جس کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے، خصوصاً دینی علوم کے لیے تو زہرِ لہلہ اور سمِ قاتل ہے، اس کے بعد خود شیخ کبیر کا ارشاد ہے:

"مقصود از خواندن شریعت عمل است

نه از برائے ایذائے خلق"

شریعت کا پڑھنا عمل کے لیے ہے نہ کہ

مخلوق کی تکلیف دہی کے لیے۔

دینی علوم میں اضمحلال اور یہی وہ تماشہ ہے جس کا نظارہ ہندوستان میں آج اور اس کے نتائج تقریباً سو سال سے دیکھا جا رہا ہے، جب تک اس ملک

کے لازمی نصاب میں لوگ دینیات کی حیثیت سے صرف قرآن اور وہی مشارق الانوار یا مصابیح

السنۃ، قدوری، ہدایہ پر قناعت کر رہے تھے اس وقت تک یہاں کے مسلمانوں کا ایک دین تھا، ایک مشرب تھا، لیکن آج ادب کا غلغلہ بلند ہے، اخطل اور عنصرہ اور ابوالعلاء اور فرزدق کی شاعری پر تنقید ہو رہی ہے، تحریر و تقریر کا بازار گرم ہے، سہارہ الرجال اور تاریخ و سیر کا سمندر ہے کہ اہل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ شاید ہی ہندوستان پر کسی دن کا آفتاب گذشتہ صدی میں طلوع ہو جس کے ساتھ کسی نئے نئے سر نہ اٹھایا ہو، کہیں اجتہاد کا دعویٰ ہے فقہ اور ائمہ فقہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی جگہ مہدویت و مسیحیت بلکہ نبوت کی تعمیر قلم علم کے ان ہی صدف ریزوں سے عمل میں آرہی ہے، کسی گوشہ سے حدیث کے افکار کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، کسی سمت سے قرآنی آیات کی نئی نئی تفسیریں پیش ہو رہی ہیں، کہیں "امت مسلمہ" کا نظام نو بنایا جا رہا ہے، دُند ہے جو مچی ہوئی ہے، فتنے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے پار کی مانند یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ دینیات کا جو لازمی کورس ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رکھا تھا، اگر علم کو جدل اور لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو عمل کے لیے وہ کافی نہ تھا، قرآن اور حدیث کی عام معمولی سادہ عربی سمجھنے کے لیے کیا واقعی امر بالمعروف اور طرفہ تائباً بشرائے کلام کے نکات کو عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

عربی زبان کی تسہیل کا حال | میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اسلاف (قدس اللہ اسرارہم) کے جہاں اور بہت سے عجیب

وغریب کارنامے ہیں ان میں بڑا نمایاں کام ان کا یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اس حصہ کو جس میں اسلامی ادبیات محفوظ ہیں اسے اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی ملک کی مادری زبان اسے نہ بنا سکے تو ان علاقوں کے مسلمانوں کی جو مادری زبان تھی اس میں قرآن و حدیث کے ان الفاظ کو شریک کر دیا گیا تھا۔ جس کا آج

یہ نتیجہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کے اس ذخیرے سے جسے میں اسلامی الفاظ کہتا ہوں، تقریباً ۹۰ فی صدی الفاظ سے ہم عربی سیکھے بغیر واقف رہتے ہیں، مثلاً آپ سورہ فاتحہ کو لیجئے۔ ایک انگریز کے سامنے بھی اسے پڑھیے اور ایک ہندوستانی مسلمان کے سامنے بھی، ظاہر ہے کہ عربی زبان نہ انگریز کی مادری زبان ہے اور نہ ہندوستانی مسلمان کی۔ لیکن انگریز اول سے آخر تک ہر ہر لفظ کے معنی جاننے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اسے بتایا جائے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے، ہم میں کون ہے جو حمد اللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک، یوم الدین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، غیر ضلالت کے معانی سے واقف نہیں، اب آپ ہی گن لیجئے کہ ان اٹھارہ الفاظ کو نکال لینے کے بعد سورہ فاتحہ میں کتنے الفاظ رہ گئے جن سے ہندوستانی مسلمان ناواقف ہیں۔ بجز حرف و جارہ، اسم اشارہ، اسم موصول، یعنی ل، ایک، نا، الدین، ہم، علی کے اور بھی اس پوری سورت میں کچھ ہے جس سے ہندوستانی مسلمان عموماً واقف نہیں ہیں۔ تقریباً چوبیس الفاظ میں صرف لچھ لفظوں کی عدم واقفیت کوئی عدم واقفیت قرار پاسکتی ہے؟

تھوڑی توجہ سے قرآن اور یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کی حیثیت مفردات منتشرہ کا سمجھنا آسان ہے کی نہیں ہے، یعنی جن میں ہر ہر لفظ کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت ہو، بلکہ کلی الفاظ ہیں، یعنی اسم اشارہ، اسم موصول، حرف جارہ یا ازیں قبیل چند گئے چنے کلی الفاظ ہیں، جنہیں باسانی چند دنوں میں سکھایا جاتا ہے گویا ان چند صنفی الفاظ کے معانی سے واقف ہو جانے کے بعد تقریباً قرآن کے پچانوے چورانوے فی صدی الفاظ کے ہم عالم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسری بات صیغوں کی خصوصی شکلیں یعنی عبادت کے معنی سے واقف ہو جانے کے باوجود تعبیر سے یا استعانت کے معنی جاننے کے باوجود نستعین کا مطلب ہندی مسلمان جو نہیں سمجھ

سکتا، یہ بھی ایک معمولی ہی بات ہے، چند سادہ صرفی ابواب سے روشناس ہونے کے ساتھ ہی وہ صیغوں کی صورت پہچاننے لگتا ہے۔ ایک فعل کی صرفی صورت سے اسے آشنا کرنے کی واحد غائب ماضی کے سارے قرآنی الفاظ سے وہ آشنا ہو جاتا ہے اور صرفی صیغے یہ ہیں ہی کتنے۔ تیرہ چودہ شکلیں ماضی کی، تیرہ چودہ مضارع کی چھ شکلیں امر کی باقی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، مبالغہ تفضیل، صفت مشبہ۔ یہ بھی اتنے کلی قاعدوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ باقی تعنیلات کا قصہ وہ دراصل اشتقاق کبیر کا علم ہے جو نفع کو سمجھتا ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، قرینہ سے نقول کو بھی سمجھ لے گا، خواہ یہ نہ جانتا ہو کہ تلفظ میں فرق کیوں پیدا ہو گیا، اردو میں ہم تھو کنا روز بولتے ہیں، لیکن اس پر کون غور کرتا ہے کہ یہ تھو کر ناکا مخفف ہے۔ رار کلمہ بوجہ ثقیل ہونے کے حذف ہو گیا، قرآن کے چند رکوع میں ہمیر پھیر کر جب صحیح، معتل، مضاعف، مہوز کے ابواب کی صورتیں گزریں گی، دماغ خود اندازہ کرے گا کہ عربی میں مثلاً بَصْر بھی ماضی کی ایک شکل ہے اور قال بھی۔ ہر زبان میں اس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں، ان پر غور کیجئے تو کچھ کچھ کلیات ہی ہوتے ہیں جن کے تحت یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو بے جانے آدمی بولتا ہے، سمجھتا ہے، آپ روز جانا مصدر بولتے ہیں، گیا ماضی، جانے والا اسم فاعل، لیکن کبھی اس کو بھی سوچا کہ جانے کی جیم ماضی میں کاف سے کیوں بدل گئی اور مضارع میں پھر اصلی حالت پر کیوں واپس آگئی۔ آپ تمباکو بھی بولتے ہیں اور گڑا کو بھی، لیکن اس پر آپ نے کب غور کیا کہ گڑا کو میں تمین تین حروف ت م ب کو حذف کر کے گڑا کو بنایا گیا ہے۔ سوچیے تو بات میں بات نکلتی چلی آئے گی اور نہ سوچیے تو ساری باتیں اس سوچ کے بغیر آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔

لے خاکسار نے ایک کتاب بھی ادب قرآنی کے نام سے ان ہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھ دی ہے جو طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔

اور بالفرض اگر تھوڑے بہت تعلیمی قوانین سے صرف میں واقف ہونے کی ضرورت بھی ہو تو ان قانونوں کی تعداد ہی کیا ہے؟ یہ تو پچھلے زمانوں میں ان معلموں نے جنہیں غالباً خطرہ رہتا ہوگا کہ اگر صرف و نحو کی کتابیں جلد ختم کر دیتا ہوں تو ہمارا سرمایہ ہی ختم ہوتا ہے آگے بقا ملازمت کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ معاملہ کو دراز کیا جائے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان صرفی قوانین کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی اہمیت اسے خدا ہی جانتا ہے کہ اس ملک میں کب دی گئی، اگر ہمیشہ سے یہی حال تھا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانہ میں فائنٹی فراغ کی عمر عموماً چودہ پندرہ سے لے کر بیس بائیس کی کیسے ہوتی تھی۔ اب تو جس طریقہ سے صرفی ابواب کو پنجابی طریقہ سے رٹایا جاتا ہے اس کے لیے یا زیادہ سے زیادہ نحو کو بھی ملا لیجئے، اتنی مدت کافی نہیں ہوتی جس کی شہادت پنجابی نحو صرف کی وہ تعلیم دے سکتی ہے جو آج سے بیس چالیس سال پہلے مروج تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کا جو اسلامی حصہ ہے میرے خیال میں اس کے مطالب اور معانی سے واقف ہونے کے

عربی زبان کا اسلامی حصہ

لیے عربی زبان کے ان الفاظ اور ترکیبوں کو بندشوں کے جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے

لہ میرے گاؤں گیلانی میں ہندوؤں کا ایک ابتدائی پاٹ شالہ ہے، اس پاٹ شالہ کے بوڑھے گرو جی

کا عام قاعدہ ہے کہ دو سال میں بیس تک کے پہاڑے سے آگے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ مدت ہونی

ان سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ گرو جی آپ دو سال میں بیس تک کا پہاڑہ سکھاتے ہیں؟ بولے کہ

اتنے پہاڑے تو بیس چار مہینوں میں بھی سکھا سکتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر میری تنخواہ کا کیا سامان ہوگا۔

۱۰۰ واللہ اعلم پنجاب میں یہ رواج کب سے جاری ہوا تھا کہ شرح جامی اور اس کے حواشی تک کی تعلیم

میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال صرف ہوتے تھے لیکن بعد اللہ اب زمانہ بدل گیا، خود پنجاب کے ایک

عالم حافظ عبدالرحمن امرتسری مرحوم نے کتاب التقریر و کتاب النحو لکھ کر صرف و نحو کے قصہ کو چند

مہینوں تک محدود کر دیا ہے۔ ۱۲۔

جن میں جاہلی شعر کا کلام ہے، اور بالفرض کہیں کہیں ٹھوڑا بہت ہو بھی تو تفسیروں میں بیان کر دیا گیا ہے، اب تفسیروں کی ان ہی تہائی ہوئی باتوں کو پھر خود تحقیق کرنے کے لیے دو ادین عرب پر عبور حاصل کرنا، اگر آپ کا ذاتی ذوق ہے تو اختیاری مضامین کی حیثیت سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر زمانہ میں جن لوگوں کو شوق تھا ان کو کون روکتا تھا، لیکن ہر طالب علم کے لیے خواہ اسے براہ راست ادبی تحقیقات کا شوق ہو، یا نہ ہو، وہ بجائے جلالیہ یا مدارک بیضاوی کے نہیں چاہتا کہ قرآن کے ہر لفظ کے متعلق جاہلی شعر کے کلام سے شاہد پیش کرے۔ بلکہ مفسرین نے تحقیق کر کے جو معنی لکھ دیئے ہیں یا جس فقرہ کی جس ترکیب کا جو مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس مفہوم کو بتا دیا ہے تو آپ اس بیچارہ کو خواہ مخواہ اس پر کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اس غیر ضروری مذاق کی ہمنوائی کرے آخر زحشری، ابو عبید وغیرہ ائمہ لغت سے تو آپ کا علمی اعاطہ زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا ہے آپ قرآن کے جس لفظ کا مطلب جاہلی شعر کے کلام میں تلاش کرتے ہیں، وہ بیچارہ کثافت میں یا بیضاوی میں اٹھا کر دیکھ لیتا ہے۔ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہوا۔

یہی حال حدیث کا ہے، سند کے مباحث مدت ہوئی کہ ختم ہو علم حدیث میں سہولت چکے، امام بخاری، مسلم جیسے ائمہ جن کی کتابیں تلقی بالقبول ہو چکی ہیں، یہ مان لیا گیا ہے کہ جانچ کر پرکھ کر صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے جدا کر کے ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اس لیے اب ہر حدیث کی ہر سند پر بحث کرنے ہوئے طلباء کو پڑھانا ایک ایسے کام کو انجام دینا ہے جو آپ سے بہتر شخصیتوں کے ذریعہ سے انجام پا چکے ہیں۔ رہ جاتا ہے متن کا معاملہ، متن حدیث میں ایک حصہ خلاقیات کا ہے اور وہ کم ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو علم حدیث کی جان ہے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ظاہر ہے کہ پہلے حصہ کے متعلق بھی پہلی ہی صدی میں بجد اللہ امت کے بہترین دل و دماغ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کے متعلق ترجیح و تطبیق و تاویل

کے لیے جو کچھ کہنا تھا سارا کام کیا جا چکا ہے اور اسی کام کے آخری نتائج کا نام فقہ ہے جو مختلف ائمہ کے ناموں سے امت کے مختلف طبقات میں معمول بہ ہے اور یہ مسلمہ ہے کہ اس میں کوئی طبقہ گمراہ اور استحقاق نجات سے محروم نہیں ہے اس لیے حدیث میں طلبہ پر کو لازمی طور پر جو پڑھانے کی چیز اور سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے وہ حدیث کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق خلافیات سے نہیں بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں سے اور اس کے لیے کہا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ مشارق الانوار یا مصابیح السنہ مشکوٰۃ المصابیح جیسی کتابیں کیا کافی نہیں ہو سکتیں۔ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کو جو اچھی طرح جانچ پڑھ لے گا آئندہ وہ حدیث کی دوسری کتابوں کا شروح، حواشی کی مدد سے یقیناً مرطوب کر سکتا ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے لازمی نصاب کا جز ان ہی کتابوں میں سے کسی کتاب اگر رکھا تھا تو کیا غلطی کی تھی؟ باقی اس کے بعد بھی اگر کسی کو فن اسناد و فن خلافیات میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کا خیال ہو تو اس سے کس نے کب منع کیا تھا، اور جن لوگوں کو شوق تھا وہ اپنے شوق کی ہر زمانہ میں تکمیل کرتے ہی رہے، ہندوستان بھی ان بزرگوں سے کبھی خالی نہ رہا، جس کا اسمالی ذکر پہلے آچکا ہے۔

قدیم نصاب تعلیم کے | غالباً بعض خیالات جن کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، ان سلسلہ کی غلط فہمی | بالکل تو نہیں، لیکن بعض اجزاء کو میں نے پھر دہرایا ہے اور یہ میں نے قصداً کیا ہے، ایک بڑی غلط فہمی ہمارے قدیم نصاب کے متعلق پھیلی ہوئی ہے جو انہوں نے لوگ اس کے افادے کو سمجھیں اور نہ اس وقت تو مقصد شیخ کبیر کے کلام کی تشریح تھی کہ شریعت یا دینی علوم کی تعلیم سے مقصود اگر عمل ہے اور وہی ہو بھی سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا قدیم نصاب قطعاً کافی تھا اور ایسا آسان و سہل الحصول تھا کہ جس طرح پہلے زمانہ میں اس کو مختلف عقلی علوم و فنون کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس زمانہ میں بھی باسانی، پہلے عقلیات کو نکال کر جدید علوم و فنون کے نصاب میں "اسلامیات" کے

لازمی نصاب کو باسانی ہم شریک کر سکتے ہیں تاکہ دینی و دنیوی علوم کچھ مختلف دو دھارے
 دو تلواروں کی طرح ہمارے ملک میں بہہ رہے ہیں اور ان سے باہم خواص بھی کٹے جاتے
 ہیں۔ ان کا وقار برباد ہو رہا ہے اور عوام بھی ذبح ہو رہے ہیں، اس دو عملی کا خاتمہ
 ہو جائے، مذہب کو اپنی عملی زندگی میں شریک کرنے کا موقع اہل علم کی ہر جماعت کو براہ
 راست حاصل ہو جائے۔

لیکن اگر بجائے عمل کے مذہب کو نکتہ نوازیوں اور دماغی زور آزمائیوں کی صرف
 مشق گاہ کی حیثیت سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا بقول شاہ ولی اللہ علم حدیث
 کو قصاصوں کی خود نمائیوں کی تماشا گاہ بنا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی ذرا سا اجنبی و
 مشکل لفظ حدیث میں یا قرآن میں آیا گویا شکر ہاتھ آیا اور بقول شاہ صاحب۔
 شواہد آن از کلام منفرات کلمہ و اشتقاق و محال استعمال دے۔

کا دریا بہنے لگا۔ ہر ہر سند کے ہر ہر راوی کے متعلق احوال اس قوم و سیرت الیثنا کا
 بیان شروع کر دیا گیا۔ اور کہیں فقہ کے کسی مسئلہ کا ذکر آ گیا تو براں مسئلہ خصوصاً علیہا
 تخریج کا دروازہ کھل گیا اور ساری بحوالہ لائق اور شامی، عالمگیری اور ندیل دی گئی، کوئی تاریخی
 قصہ ہاتھ آیا بس باونی مناسبت قصص عجیبہ و حکایات غریبہ نوادر و امثال محاضر
 و مسامرات کی بھرمار شروع ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ نے اگر درس حدیث و قرآن کے اس
 طریقہ کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ درس کا یہ طریقہ

سہ یہاں ایک غلط فہمی کا انزالہ ضروری معلوم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند اور اس کے متعلقہ مدارس میں
 حدیث کا جو دورہ ہوتا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقہ حادثہ کے
 مقابلہ میں جو غیر مقلدیت کی شکل میں نمایاں ہوا بطور اختیاری مضمون کے حدیث کے دورے کا افتتاح
 کیا۔ یہ دوستانہ کے مختلف مدارس سے نارغ ہونے کے بعد جن لوگوں کو مکمل حدیث کا شوق ہوتا تھا وہ
 حضرت کے پاس جاتے تھے۔ اصل مقصود تو وہی داغ کی اصلاح کے بعد دل کی اصلاح ہوتی دباقی اگلے صفحہ پر

”طریقہ فصاحت و تصد ازال اظہار فضیلت و علم است نہ غیر آں“ تو انھوں نے کہا غلط لکھا ہے
 مستعد طالب العلم پڑھنے کے بعد خود مطالعہ کے ذریعہ سچے چیزوں کو جان سکتا ہے اسی کو
 سنا سنا کر اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ان چیزوں کے سمجھنے کی پوری اس میں صلاحیت
 بھی نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات اضاعت وقت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہی بات
 صادق آتی ہے جو ہندوستان کے ایک مشہور معقول استاذ کی طرف منسوب ہے، ان کا
 قاعدہ تھا کہ تہذیب میں ملاحلال کی باتیں اور ملاحلال میں سفارشات کی باتیں
 طلباء کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس درجہ کے طلباء کی سمجھ سے وہ
 اونچی باتیں باہر ہوتی تھیں، طلباء جب پڑھ کر اٹھنے لگتے تو خود ہی فرما دیتے کہ پڑھانے
 کو تو میں نے سب کچھ پڑھا دیا، لیکن میری تقریر میرے مصلحت سے باہر نہیں ہوئی، گھوم
 گھام کر اسی میں رہ جاتی ہے۔

اور درس کے اس طریقہ میں خود نمائی ہی صرف ہو تو خیر متحمل بھی ہو سکتی ہے
 پرانے معقولی | آج تو جس چیز کا تجربہ ہو رہا ہے، فتنہ اور فساد کے جو دروازے بغیر کسی ضرورت
 کے کھولے جا رہے ہیں تو جیسا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا تھا کہ

اے بیچارہ اگر خواندن برائے بدل استخوان اگر پڑھنا لڑائی کے لیے ہے تو مت پڑھو

اس پڑھنے اور پڑھانے سے تو ملک کا جاہل ہی رہنا بہتر تھا، بلکہ پرانے
 معقولی اگر اپنی خود نمائی کے لیے معقول کی کتابوں میں بال کی کھال نکالا کرتے تھے،
 میرزا ہد اور ملاحلال کی ایک ایک سطر پر جھوٹی پڑیاں ڈال ڈال کر خود بیٹھتے تھے

دقیقہ صفحہ ۱۰۳ کا، تھی لیکن ضرورت وقت کو دیکھ کر حضرت نے حنفی مذہب کی تائید
 کے طریقہ کا اضافہ درس میں فرمادیا، وہی دورہ گنگوہہ والا دیوبند میں جاری ہے۔ بجز ایک
 ترمذی کے عموماً نو مہینے میں صحاح سنہ بطور سرمد کے ختم کرا دی جاتی ہے۔ ۱۲۰

اور طلباء کو بٹھاتے تھے، حمد اللہ کے ایک مقام "وجودِ ربی" پر خدا ہی جانتا ہے کہ اس زمانہ میں کتنے رسائل تصنیف ہوئے تو یہ ایک غیر دینی چیز کے ساتھ ملعبہ تھا اور کہا جاسکتا ہے کہ ایک قسم کی داعی و رزق طلباء کو کرتے تھے، لیکن دین کو داعی عیاشیوں کا تختہ مشتق بنانا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علوم کی قدر ضروری و غیر ضروری، مفید و مضر کے متعلق ان لوگوں کے جو خیالات تھے جن کے ہاتھ میں ہندی مسلمانوں کی باگ، قدرت نے سپرد کی تھی، میری مراد خواجگانِ چشت کے اکابر سے ہے وہ آپ کی نظر سے گزر چکے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان بزرگوں نے اس باب میں جو رائے قائم کی تھی اس پر اب بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے علماء عموماً چوں کہ ان ہی بزرگوں کے زیر اثر ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ان کی علم کے متعلق رائے تھی اسی کے ماتحت یہاں کا علمی نصاب رہا، باقی یہ سوال کہ علم کے جس قدر ضروری کو عمل کی شکل وہ دیتے تھے اس کی کیا صورت تھی اور اس کا کیا طریقہ تھا۔ یہی دراصل اصل سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان عموماً اور علماء خصوصاً اس پر غور کریں۔

علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ چشت میں

دوسرے طرق و سلاسل کے مقابلہ میں کسی فخر و امتیاز کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا اس کی مثالیں پیش کرنی ہیں اور ان مثالوں سے تربیت و اصلاح کے جن اصولی ضوابط کا سراغ ملتا ہے صرف ان کی طرف اشارہ کرنا، غرض صرف اتنی ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ان لوگوں کے متعلق جو "قدرے علم" کے عام نصاب سے فارغ ہونے کے بعد ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا طبعاً دو طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے یعنی ایک تو وہی تزکیہ یا چاہیے تو صاف اور

عام تعبیر میں یہ کہیے کہ صفائی کا کام کیا جاتا تھا، ہم سبھی اور منقہی طریقہ کار اس کا نام رکھتے ہیں اور دوسری بات تخلیہ یعنی صفائی کے بعد جن صفات کی پرورش ان کے پیش نظر تھی اس کی عملی راہ پر لوگوں کو لگانا، نفوس کو ان صفات و ملکات سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔

تذکیہ اور صفائی

یوں تو تذکیہ کے ذیل میں بیسیوں چیزیں آتی ہیں لیکن خیر و شر کے اس مجموعہ میں جس کا نام "الحیوة الدنیا" ہے جس کی کوئی بھلائی برائی سے جدا ہو کر نہیں پائی جاتی اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس میں بھلائی کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ نکل آتا ہو، حتیٰ کہ بقول عارف شیرازہ

چراغ مصطفوی باشرار بولہبی ست

اسی چین کا ایک بہترین پھول علم کا بھی پھول ہے لیکن قرآن کے حوالہ سے گزر چکا کہ اس پھول میں کھل
گلابیۃ اللسان کیطیخی
ہو شیار! کہ انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے

کا کاٹا بھی چبھا ہوا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ آدمی
بچوں علم بیاموزد اور اشرنے حاصل آید
جب آدمی علم سیکھتا ہے اسے عزت

حاصل ہوتی ہے۔

ص ۴۴ فوائد

پورا اگر یہ علم کہیں دین کا علم ہو اور دینی علم کے مطابق روزے نماز میں بھی کوئی
لگ گیا، تو پھر کیا کہنے ہیں۔

"چوں طاعت کند کاراد بہتر رود" جب زندگی کرتا ہے اس کا کام بہتر چل نکلتا ہے

سو دا خوب چل نکلتا ہے، انگلیاں اٹھنے کے لیے آنکھیں جھانکنے کے لیے ہر طرف تیار ہو
جاتی ہیں۔ حضرت دالانے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کی اس مجموعی کیفیت سے "پندار" کا

فاسد مواد عالم کے دماغ میں پکنے لگتا ہے یہی وقت ہوتا ہے کہ بساطِ علم کے ان تازہ نو
داروں پر کوئی پختہ کار۔

پیر باید تا ہر دور را بشکند یعنی علم و عمل پیر کو چاہیے دونوں کو توڑ ڈالیں یعنی علم
را از نظر افراد فرد آرزو و عمل کو اس کی نظر میں بے وقعت بنا دیں۔

علمی نینداز کی ریاچ جب دماغوں میں بھر جاتی ہے اور ان مسکینوں کی گردنیں
ان ہی زہریلی گیسوں سے اکڑ کر رہ جاتی ہیں، اس وقت اس کھنچی ہوئی گردن کو نرنانے
کے لیے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑا سرطانی پھوڑا جس کا نام خود
پسندی اور عجب ہے اس کی ٹیس سے انسانی روح کو نجات مل جاتی ہے سلطان المشائخ
فرماتے ہیں۔

تا بہ عجب مبتلا نہ شود تاکہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔

بہر حال یہ پہلی سببی کارروائی ہوتی ہے جو اس راہ میں اختیار
سلطان المشائخ کی جاتی ہے، سلطان المشائخ کا علاج شیخ کبیر نے اس سلسلہ
میں کس طریقہ سے کیا تھا، بعد کو اس کا ذکر خود کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ مولانا
بجاث اور محفل شکن کے خطابات لے کر مولانا نظام الدین کے نام سے سلطان جی
شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پہلا کام شیخ نے یہی کیا کہ باوجود سب
کچھ لکھ پڑھ چکنے کے حکم دیا کہ نظام تمہیں کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی پڑھیں گی، اسی
بنیاد پر عوارف کا سبق شروع ہوا غالباً چند ہی اسباق ہوئے ہوں گے کہ سلطان
المشائخ فرماتے ہیں کہ جو نسخہ عوارف کا شیخ کبیر کے ہاتھ میں تھا:

ہمانا کہ نسخہ بود بخط باریک نوشته با وہی نسخہ تھا جو باریک خط میں
سقیم گونہ ناصاف لکھا ہوا تھا۔

یعنی اس نسخہ کا خط باریک تھا، یا اس کی لکھائی اچھی نہ تھی، ہوا یہ کہ۔

شیخ را درمیاں آن اندک با ملتے بود یعنی شیخ کبیر کچھ اس مقام پر اٹکنے لگے، بیچارے بوڑھے آدمی، وہ تو اس عبارت میں غور کر رہے تھے، ادھر جوان عالم کے جوان علم کے گرم خون میں جوش آیا، سلطان المشائخ کا بیان ہے کہ۔

من نسخہ دیگر بخدمت شیخ نجیب الدین میں دوسرا نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل

متوکل علیہ الرحمۃ دیدہ بودم علیا لرحمۃ کی خدمت میں دیکھ چکا تھا۔

اسی دیدہ بودم کے ذریعہ سے اپنی وسعت نظری کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کبیر کے سامنے باس الفاظ کہا کہ۔

”شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح دارد“ شیخ نجیب الدین کے پاس صحیح صاف نسخہ ہے۔

بس ”دیدہ بودم“ کے علم کا ادھر اظہار ہوا اور دوسری طرف سے ایک آواز جس میں ہیبت ملی ہوئی تھی سلطان المشائخ کے کان سے ٹکرانے لگی۔

در دیش راقوت تصحیح نسخہ سقیم نیست نیر کو اس ردی نسخہ کی تصحیح کی قوت نہیں ہے

ایک دفعہ نہیں بار بار شیخ کبیر اس فقرے کو دہراتے جاتے تھے،

شیخ کبیر کی ناراضی | سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہ آیا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے لیکن چند بار رکر رہ کر یہی الفاظ شیخ کبیر کی

زبان مبارک سے نکلتے رہے تو جماعت کے دوسرے ساتھی مولانا بدرالدین اسحاق نے سلطان جی کو اشارہ کیا کہ خطاب تمہاری طرف ہے۔ سلطان جی کے ہوش اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ۔

”سر برہنہ کہ دم و درپائے شیخ افتادم سیر نزکا کر کے شیخ کے قدموں میں پڑ گیا“

شیخ کبیر کے قدموں پر ”محفل شکن مولانا بجاٹ“ کا سر پڑا ہوا تھا کہتے جاتے تھے۔

”نعوذ باللہ منہا کہ مر مقصود از سی سخن کنایتے خدا کی پناہ کہ اس بات سے میرا مقصد حضرت

بہ مخدوم بودہ باشند کی طرف کوئی اشارہ رہا ہو“

وہ یہ سمجھے کہ شیخ کبیر نے شاید میرے اس بیان سے کہ شیخ نجیب الدین کا نسخہ صحیح ہے اپنی

اہانت محسوس کی اسی کی معافی چاہ رہے تھے، حالانکہ واقعہ تو کچھ اور تھا، فرماتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ:

من نسخہ دیدہ بودم از اں حکایت کردم مرا میں نے نسخہ دیکھا تھا اس کی حکایت کر دی
اصلاً چیزے دیگر در خاطر نہ بود اس کے علاوہ کچھ اور دل میں نہ تھا۔

اور اسی دیدہ بودم کے نیچے تو وہ بات چھپی ہوئی تھی جس پر یہ قیامت برپا ہوئی تھی خلاصہ یہ ہے کہ:

من معذرت می کردم اثر بے رضائی بچیان میں معذرت کر رہا تھا مگر مجھے ناخوشی کا اثر دیا
در شیخ می دیدم ہی نسخہ میں دیکھ رہا تھا۔

جرم ناقابل عفو قرار پایا۔ سب کچھ سچ مگر جو کسی کے آستانہ پر آیا تھا صرف ایک دیدہ بودم کے دعوے نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا، صادق اور کاذب طلب میں امتیاز کا وقت آگیا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ اب مولانا نظام الدین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا مولانا بحاثہ اور محفل شنگن ہی کے لقب کو لے کر دنیا سے واپس چلے جائیں گے جیسے لاکھوں ہی بحاثہ اور محفل شنگن آئے اور چلے گئے یا مشائخ کے سلطان کا جو تخت خالی ہے اس پر قدم رکھنے کی ہمت کرتے ہیں اپنے اپنے حوصلہ کی بات ہوتی ہے ورنہ سچ یہی ہے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر تناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامان بھی ہے
”چند کلیاں جو اب تک ان کے ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دی گئیں اور اپنی تنگ دامانی کے علاج کے آخری فیصلہ پر وہ ڈٹ گئے، ظرف کے چھوٹے ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھلا میرا کیا قصور ہیں نے غلطی ہی کیا کی ہے، ایک اچھے نسخہ کا علم تھا اس کا اظہار کیا گیا تھا پھر اس پر اتنی برہمی کے کیا معنی؟ یہی شوشہ اگر سامنے آجاتا وہی لمبی لکیر بن سکتا تھا، اتنی لمبی کہ شیطان کی آنت بھی اس سے چھوٹی ہو، بڑھاپے میں داعی توازن صحیح نہیں رہا ہے مزاج میں تندگی اور غصہ ہے۔ العیاذ باللہ! آگے بڑھ کر تو اسی کو ”نفسانیت کا ثبوت

بھی قرار دیا جاسکتا تھا بلکہ دین کی آڑ لے کر سلطان جی چاہتے تو "اسوہ حسہ منبوہ" کے معیار پر شیخ کبیر کے اس طرز عمل کو کھوٹا بتا کر لوگوں کو دکھا سکتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا علاج کرنے آئے تھے شیخ کبیر کی کمزوریوں کا علاج اچھوتہ آنے سے مقصود نہ تھا اس کو طے کر چکے تھے کہ یہ معالج طیب ہے اس کے بعد تنقید کا حق ان کے لیے باقی ہی کب رہا تھا بہر حال فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی "بے رضائی" کو ایک حال میں دیکھ کر مایوس مجلس سے اٹھا۔ برعکس نہ ذالسم کہ چکنم" نہ ذالسم چکنم یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے آج اچھوتہ میں لکھ رہے ہیں جو کل تک ہر محفل میں ہر سوال کا جواب دے کر محفل کا رنگ سچاڑ رہا تھا آج اس کی قابل رحم نادانی اور چکنم کا یہ حال ہے۔ فرماتے ہیں:

"مبادا ایچ کس را آں چناں روز داں کسی کو بھی اس دن اور اس غم جیسا غم

چناں غم کہ مرا آں روز بود" نہ ہو جیسا مجھے تھا

دماغ میں جواب پیدا ہونے کی جگہ دل میں غم کی لہریں اٹھنے لگیں اور جواب کی جگہ غم کیسی لہریں جس کی کسک آخر وقت تک نہیں بھولے تھے دعا کرتے

تھے کہ خدا کسی پر ایسا سخت دن نہ لائے اور ایسے غم میں کسی کو مبتلا نہ کرے دل کے اس درد اور سینہ کی اس سوزش کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو ہمیشہ غم دیدوں کا آخری علاج ہے، خود وہی فرماتے ہیں،

"گریہ درمن افتاد" مجھ پر گریہ طاری ہو گیا،

اور یہی گریہ اصل مقصود تھا جس سے وہ سب کچھ دھل جاتا ہے جسے اپنے ساتھ وہ دلی دلی کے مدرسوں سے لائے تھے، روتے تھے، روتے جاتے تھے، کوئی چپ کرنے والا بھی نہیں، جیتک رونا ممکن تھا روتے رہے، آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اب کیا کروں، فرماتے ہیں کہ

"مضطرب و حیراں بیرون آدم" حیران و پریشان خاطر باہر نکلا

سننے والے سن رہے ہیں "بیرون آدم" یہ بیرون آدم کس ارادے اور کس قصد سے ہوا

ہے۔ شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح وارد صرف علم کے اس دعوے نے آج رونے والے کو حجرے سے
ماہر نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ :-

تا برسیدم بر سر چاہے
تا کہ کسی کنوئیں پر پہنچوں

کیا پانی پینے کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے، غم کی گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے
بر سر چاہے رسائی ہوئی ہے، ان ہی سے سنیے جو اس کنوئیں کے کنارے آکر کھڑے ہوئے ہیں
خواستم کہ خود را دریاں چاہ اندازم
میں نے چاہا کہ اپنے کو کنوئیں میں ڈال دوں

معالج نے علاج سے انکار کیا ہے اس مریض سے پوچھیے جو طبیب سے آخری جواب لے کر
واپس ہوا ہو۔ نور اللہ مضریح الشغدنی۔ حَیْثُ قَالَ

ماجرائے دل دیوانہ بگفتم بہ طبیب
کہ ہمہ شب در چشم سست بگفرت بازم
گفت ازین نوع حکایت کہ تو گفتی سعدی
در عشق است ندانم کہ چہ دریاں سازم
پھر کچھ خیال آیا، کیا خیال آیا۔

۱۰ میں بدنامی کہ باز گرد
مگر اس بدنامی کی وجہ سے واپس ہوا

کنوئیں میں فقیر کو کس نے ڈھکیل کر مار ڈالا، اس تہمت میں کس کس کی گرفتاری ہو،
فرماتے ہیں کہ اسی خیال نے "چاہ اندازم" کے خیال سے باز رکھا، عقل و ہوش کا کلینی
سرمایہ اگر چہ گم ہو چکا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تحت المشعور "خود کشی" کے جرم کا خیال بھی
مانع آ رہا ہو، بہر حال کنوئیں کی منڈیر سے نیچے اتر آئے اور

دریں محنت و حیرت سلا سیمہ دار جانب
اس تکلیف و پریشانی میں پریشان حال

صحرا بیرون رفتم
جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا

اجودھن کی فضاؤں میں کسی کے نالہائے زار اب تک گونج رہے ہوں گے، فرماتے ہیں:

جانب صحرا بیرون رفتم با خود گریہ و زاری کردم
جنگل میں باہر چلا گیا اور روتا رہا

شیخ کی ایک طرف سے معافی | خدا ہی جانتا ہے "گریہ و زاری" کا یہ طوفان کب تک اٹھتا

رہا ہفتہ گذرا یا مہینہ شیخ کبیر کے ایک صاحب زادے شہاب الدین لقب سلطان جی اور ان میں میل ملاپ تھا، موقع مناسب پا کر انھوں نے سلطان جی کا حال شیخ کبیر کے سامنے عرض کیا، جو مقصود تھا پورا ہو چکا تھا، حاضری کی اجازت مرحمت ہوئی۔

”بیادہم سردر قدم مبارک آدرم“ میں آیا اور سر اپنا شیخ کے قدموں میں ڈال دیا۔

جرم کی معافی ہو گئی، معافی کے دوسرے دن پھر طلبی ہوئی اور ارشاد ہوا، جو راز تھا اس سے پردہ اٹھایا گیا۔ شیخ کبیر نے مولانا نظام الدین بجات و محفل شکن کو جواب صرف بابا فرید کے ”نظام بن چکے تھے، مخاطب کر کے فرمانے لگے:

”اے ہمہ برائے کمال حال تو جی کر دم“ یہ سب تیری حالت کو کمال تک پہنچانے کے لیے میں نے کیا تھا مرید سے پیر کا کیا تعلق ہوتا ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اسی دن یہ راز بھی واضح ہوا۔ شیخ کبیر نے فرمایا،

”پیر مشاطہ مرید باشند“ پیر مرید کا سنوارنے والا ہوتا ہے۔

مرید کی ساری ترولیدگیوں کو وہی سلجھاتا ہے، ہیل کچیل کو دھو دھا کر صاف کرتا ہے، غارہ ملتا ہے، بال سنوارتا ہے اور یوں ”یَجِبُكُمْ اللّٰهُ“ کے مقام پر پہنچا کر اسے اعلیٰ کا اور ملار اعلیٰ کا اثر ملار ادنیٰ پڑ ملار ادنیٰ سے محبوبیت کی وہی کیفیت قلوب انسانی میں پھیل جاتی ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد:

”مرا خلعت فرمود بکسوت خاص مرا مشرف“ مجھ کو خلعت سے نوازا اور خاص خرقہ

گر دانید نواندا لغوادص ۲۷ سے مشرف فرمایا۔

لہ خدا کے نعم محبوب ہو جاؤ گے، اگر تم اپنے اندر میرا رنگ ڈھنگا میری شان دادا پیدا کر دگے، حضرت حق سے محبوبیت ذاتی کا جسے تعلق ہے اس کی زبان مبارک سے قرآن میں یہ اعلان کرایا گیا ہے، قُلْ

اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ كِيْ اُتِيَ سَعْدٌ مِّنْ سَمَوٰتٍ ۙ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ ۗ ۱۲

۱۲۔ ایک صحیح حدیث جو عام طور سے مشہور ہے یہ اسی کا حاصل ہے ۱۲۔

پندار و خود پسندی کا فاسد مواد اگر اتنے کارگشتہ کے بعد بھی علم کے پندار کا خاتمہ نہ لکھتا تو کب لکھتا اس کے بعد سلطان المشائخ کا جو حال ہو گیا تھا اس کی کیفیت بھی خود ہی بیان کرتے ہیں شیخ کبیر نے سلطان جی کو ایک دعا سکھائی پوچھا کہ اب سناؤ سنانے لگے ایک لفظ کے اعراب میں شیخ نے اصلاح فرمائی فرماتے ہیں کہ جو اعراب میں نے پڑھا تھا۔

ہم معنی داشت یہ بھی معنی رکھتا تھا۔

لیکن یہ تو ان کا نحوی علم تھا اس سے دست بردار ہو چکے تھے۔ پس

ہچناں کہ شیخ فرمود بخواندم جس طرح شیخ نے فرمایا میں نے پڑھا شیخ نے دوبارہ سنانے کے لیے حکم دیا دعا سنائی گئی۔

وآں شیخ فرمودہ بود ہچناں بخواندم اور شیخ نے جس طرح فرمایا تھا ویسا ہی میں نے پڑھا سلطان المشائخ فرماتے ہیں میرے اس طریقہ عمل کو مولانا بدرالدین اسحاق دیکھ رہے تھے جب شیخ کبیر کے سامنے سے اٹھ کر ان کے پاس آیا کہنے لگے:

نیکو کردی کہ اس اعراب ہچناں خواندم اچھا کیا کہ تم نے یہ اعراب ویسا ہی پڑھا کہ شیخ فرمودہ بود جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا

سلطان المشائخ نے جواب میں کہا:

اگر سیبویہ کا واضح اس علم (نحو) ست دال اگر سیبویہ علم نحو کا واضح اردو سے واضحین دیکھو کہ بانی اس قواعد بودند بیانیہ مرا قواعد آئیں اور کہیں کہ اعراب اس طرح نہیں گوید کہ اعراب ہچناں نیست کہ می خواندی من ہے جس طرح تو پڑھتا ہے لیکن پھر بھی میں ہچناں بخواندم کہ شیخ فرمودہ ویسا ہی پڑھوں گا جیسا شیخ نے فرمایا۔

یہ تھا صفائی کا پہلا مقام جس پر پہنچنے کے بعد:

فکر خود ورانے خود در عالم زندگی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی

یہ تو پندار علم کی شکست کی تدبیر تھی جو اس زمانہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ پیروں کا وہ طبقہ اختیار کرتا تھا جو واقعی ان کی مشاطہ گری کے کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا لیکن علمی پندار سے بھی زیادہ ایک اور دوسرا عارضہ انسانی فطرت کو چمٹا ہوا ہے عارضہ کبھی ہے اور اسی پر ہماری ساری صحت مندلیوں ترقیوں اور بلندیوں کا دار و مدار کبھی۔

خدا کی مرضیات پر انسانیت کا معکوس فلسفہ جو دنیا پر چھایا ہوا ہے اب تو اس کا سمجھنا اپنے نفس کی قرہانی بھی آسان نہیں ہے۔ بہر حال سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے تو ہندسہ

کے ایک خاص عہد کی تاریخ بیان کرنی ہے جو واقعات گذرے ہیں ان کا اظہار مقصود ہے، سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے یہ ہے کہ مذہب کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں بجائے اپنی مرضی اور اپنے دماغی مشوروں کے حق تعالیٰ کی اس مرضی کی پابندی کی جائے جس کا اظہار پیغمبروں کے ذریعہ سے فرماتا رہا ہے اور جس کی کامل ترین محفوظ ترین آخری شکل کا نام قرآن اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے خدا کی مرضی جب اپنی مرضی سے ٹکرانے لگے اس وقت خدا ہی کی مرضی کی رہنمائی قبول کر کے اسی کے تحت اپنے آپ کو ڈال دینا، اسی کی مشق کا اصطلاحی نام ہمارے بزرگوں میں یہ تھا کہ نفس کی خلاف ورزی کی مشق بہم پہنچانی چاہیے، قرآن کی آیت:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (القرآن الحکیم) اور رد کا نفس کو الہوی سے

سے ان کی یہ اصطلاح مانوڑ تھی، خدا کی مرضیات سے نفس کی جو خواہشیں متصادم ہوتی ہیں ان ہی کا قرآنی نام الہوی ہے ظاہر ہے کہ جب نفس کی عام خواہشوں پر آدمی کو قابو حاصل ہو جائے گا تو پھر جو خواہشیں مرضی حق کے مطابق نہ ہوں گی ان کو چھوڑ کر بہ آسانی اپنی زندگی کو رضائے الہی کے مطابق بنانے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آزادی اور حریت کے اس دور میں جس میں نفسانی خواہشوں
آزادی کا غلط نظریہ کی تعبیر رائے کی آزادی، فکر کی آزادی اور خدا جانے کون کون

ی آزاد لوگوں کی خوب صورت الفاظ سے کر کے انسانیت کی بلندی کا معیار ہی اب یہ فرض
 رہ گیا ہے کہ جو شخص جس حد تک اپنی نفسانی خواہشوں کا پابند ہے اسی حد تک وہ
 آزاد ہے، 'حر ہے' اور 'جو حر ہے' وہ آزاد ہے۔ اسی پر بنی آدم کی ساری بڑائیاں
 قائم ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایسی معکوس اور اوندھی ذہنیت کے زمانہ میں
 مخالفت نفس، کا نظریہ جس حد تک بھی بے معنی ہو کر نہ رہ جائے کم ہے۔ میرا تو یہ خیال
 ہے کہ پرانے ادبیات کی پیروی میں کم و بیش اب بھی اس لفظ کا استعمال دنیا میں باقی
 ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس مشق کا کیا مقصد ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی
 کے سامنے ان سوالات کے وہی جواب جو واقعی ان کے جواب تھے اب باقی ہوں گے، کچھ
 دھندلا دھندلا سا اس قسم کا تصور عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صوفیہ کے نقطہ نظر سے
 گویا آدمی میں ثانوی قسم کا کوئی زندہ حیوانی وجود اور بھی ہے، جس کی دشمنی اور عداوت
 صوفیوں کے نزدیک ضروری ہے، حالانکہ واقعہ جو کچھ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں تعالیٰ کی
 مرضیات کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا اس مشق سے بے نیاز رہ سکتا ہے؟
چراغ دہلوی کا مقولہ بہر حال اب کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک زمانہ تھا جس
 میں کامیابی کا بٹارا اس مشق میں مستور سمجھا جاتا تھا چراغ

دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے

نفس آدمی بمنزلہ درختیست کہ بعد دہلے	آدمی کا نفس ایک درخت کی طرح ہے شیطانی
شیطانی درنات این کس بیغ می گیرڈ و حکم	دوس کی مدد سے اس میں بیج پڑتی ہے بھروسہ
می شود اگر آدمی بتدیک و سکونت بزور	درخت بن کر مضبوط ہو جاتی ہے اگر انسان آہستہ
عبادت و تقویٰ و بقوت محبت و عشق ہر	آہستہ سنجیدگی سے عبادت و تقویٰ کے زوردار

روز آں درخت را بہ جنبانند ہر آئینہ محبت و عشق الہی کی قوت سے روزانہ

بیخ ادست نشود و قابل قلع گردد اسے ہلاتا رہے گا تو یقینی طور پر وہ سست

سیر الادبیاء ص ۲۲ پڑ جائے گا اور اکھاڑنے کے قابل ہو جائے گا۔

اور جب یہ درخت اکھڑ جاتا ہے تو پھر آدمی کو قوانین الہی کی پابندی میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی،

فراق الجنۃ ہی المادی (القرآن العظیم) جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے

کا نظارہ اسی "نہی النفس عن الہویٰ" کی تعمیل کے بعد ہی سامنے آجاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے اس زمانہ میں خواہ جو بھی فیصلہ صادر کیا جائے اور آزادی حریت

جس چیز کا بھی نام رکھا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کے نزدیک تو

خلاص حافظ ازال زلف تابدار باد کہ بستگان کند تو رستگار اند

حقیقی آزادی کا صحیح ترجمہ یہی تھا اس آزادی کی تلاش میں سلطان المشائخ شیخ کبیر کی

خدمت میں حاضر ہوئے تھے شیخ اس سلسلہ میں ان سے کیا کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اسی

واقعہ سے ہو سکتا ہے جس کے بعض اجزاء کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے بیان کیا

تھا کہ سلطان جی جب اجودھن میں تھے تو ان کا ایک رفیق درس بھی اس عرصہ میں اجودھن پہنچے

ان کی اس حالت کو دیکھ کر جس میں بظاہر وہ مبتلا نظر آتے تھے اسے بڑا تعجب ہوا اور بولا کہ

نظام الدین تراچہ پیش آمد نظام الدین تجھے کیا پیش آیا۔

میں نے لکھا تھا کہ شیخ کبیر نے اسی زمانہ میں حضرت نظام الادویار کو خطاب کر کے

فرمایا تھا کہ تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہنا کہ

نہ ہمرہی تو مرارہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امرانگو نزاری

کیا شبہ ہے کہ سننے کی حد تک اور کہنے کی حد تک شعر بڑا لذیذ ہے، لیکن جب اسی پر عمل کرنے

کا وقت آتا ہے تو کتنے ہیں جو سعادت کو چھوڑ کر نگو نزاری اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے

سلطان المشائخ کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج نے صرف شعر سننے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے بعد آپ نے سلطان جی کو حکم دیا کہ :

در مطبخ برود و بگو تا خوانے پر بالوان باد چہ خانہ میں جاؤ اور کہو کہ مختلف طرح کے کھانوں سے آراستہ ایک خوان نعمت لائیں

یہ اجودھن کا وہ وقت تھا کہ جہاں ایک مدت تک سلطان المشائخ کی روایت کے مطابق کہ شیخ کبیر نے جب شروع شروع شروع۔

در اجودھن ساکن گشت بنان در دیشانہ اجودھن میں قیام پذیر ہو گئے اور فقیری چیز ہائے کہ دریاں دیار خیز و چوں پیلو کی روٹی اور اس دیار کی معمولی چیزوں پر مانند آں قانع گشت قناعت کر لی، جیسے پیلو وغیرہ۔

مخلوق اور فتوحات کی آمد | لیکن اب وہ وقت باقی نہ تھا بلکہ

”از آمد و شد خلق حد نہ بود مخلوق کے آنے اور لینے دینے کی کوئی حد نہ تھی

آنے والوں میں غیاث الدین بلبن جیسے سلاطین بھی تھے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد اس اجودھن کا کیا حال ہو گا۔ نظام الاولیاء کا بیان ہے کہ :

سلطان المشائخ ہی کی روایت ہے کہ جس زمانہ میں بلبن سلطان ناصر الدین محمود کے نائب السلطنت ہونے کی حیثیت سے کام کرتا تھا تو ملتان جاتے ہوئے اجودھن بھی حاضر ہوا۔ ساری اسلامی فوج نے اجودھن کا احاطہ کر لیا تھا، ہر ایک شیخ کبیر سے تبرک حاصل کرنا چاہتا تھا، کوٹھے سے ایک آستین شیخ کی لٹکادی گئی اور فوج کے لوگ اسی کو بوسہ دے کر آگے بڑھتے جاتے تھے تا اینکه ہم بار بارہ شد والقصد بطولہا آخر میں بلبن نے خدمت مبارک میں نقد اور چار گاؤں کا فرمان پیش کیا، گاؤں کے تو فرمان کو روایں کر دیا گیا اور نقد نقرار میں تقسیم کرنے کے لیے قبول فرمایا گیا ہمیں نصیحت کا طلبگار ہوا اور شعر سنائے گئے

فریدون فرخ فرشتہ نہ بود ز عود و ز عنبر سرشتہ نہ بود

ز داود دہش یا نہت آں کیوی تو داود در آتش کن فریدون توی

درخانہ بہ قیاس نیم شب کم و بیش نہ بستند
 یعنی پیوستہ در باز ہوئے و طعام و نعمت
 موجود از کرم خدائے آئندہ در دندہ رازان
 نصیب شدے، ہیچ بخدمت انشاں نیادے
 کہ اور چیزے نصیب نہ گردے۔

(سیرالاولیاء ص ۶۵)

اور سچ تو یہ ہے کہ تقویٰ کی تاریخ میں:

بِنَادِیْتِہِیَ اللّٰہُ اس کے لیے کشائش کی راہ اور روزی
 پہنچاتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے سان گمان بھی نہ ہو
 حَیثُ لَا یُحْتَسِبُ ط

کی قرآنی آیت کی ان تفسیروں کو دنیائے کب نہیں دیکھا ہے خصوصاً اسلام تو اراک و سیلو
 ہی کے پھل کھانے والوں سے شروع ہوا اور الوان نعم پر ختم ہوا۔

بہر حال میں کیا کہنے لگا، قصہ نظام الاولیاء کا سننا ہوتا
 نظام الاولیاء کو شیخ کا حکم کہ شیخ کبیر شکر گنج نے ان کو مطبخ بھیجا کہ ایک مکلف خوان

مرتب کر کے میرے پاس لایا جائے۔ خوان آگیا، کس لیے آیا، سلطان المشائخ ہی سے
 سنیے فرماتے ہیں کہ مجھ ہی کو خطاب کر کے شیخ کبیر کا ارشاد ہو رہا تھا،

نظام! اس خوان طعام را بر سر کن در
 نظام! کھانے کا یہ خوان سر پر رکھو اور وہاں
 مقالے کہ آن یار فرد آمدہ است ببر
 پہنچا دو جہاں وہ تمہارے ساتھ فردکش ہیں

ابھی جس ہم درس نے مولانا نظام الدین کو دلی میں محفل نشکنی میں مصروف پایا تھا اور
 اسی بنیاد پر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے چند گھنٹے پہلے اسی اجود صحن
 اس حسن ظن کا اظہار کیا تھا کہ،

اگر در شہر تعلیم می کردی مجتہد زمانی شری
 اگر تو شہر میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتا تو
 مجتہد زمانہ ہوتا۔

اسی بیچارے مجتہد زمانہ کا یہ انجام ہے کہ اس کے سر پر خوانچہ رکھا جاتا ہے اور دور وہ بازار کے بیچ سے بھری ہوئی مخلوق کے سامنے سے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طعنے دینے والے ساتھی کے پاس اس خوان کو لے جاؤ خود داری کے گھاؤ رکھنے والے اس ٹھیس کو کیا برداشت کر سکتے تھے؟ آزاد فکر آزاد رائے کیا اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی؟ ترا سعادت باد امرانگو نزاری کی لذت صرف کانوں تک نہیں بلکہ جیب روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر سب کچھ اٹھالیا جاتا ہے۔ مجتہد زمانہ سمجھنے والوں کے سامنے وہی آدمی چلا جاتا ہے، سر پر خوانچہ لیے چلا جاتا ہے، دیکھو مولانا نظام الدین اسی حال میں ابجد صحن کے بازار سے گذر رہے ہیں خود فرماتے ہیں:

ومن بکلم فرمان خواجہ آں خوان را بر سر

میں نے خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق

گر فتم در داں شدم و در سرائے کہ آں

خوان سر پر اٹھایا اور روانہ ہوا اور

یار فرد آمدہ بود آردم

جس سرائے میں وہ ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے پہنچا آیا

مجتہد زمانہ ہونے کی صلاحیت کا حسن ظن رکھنے والا سلطان جی سے کس حد تک متاثر

تھا، اس کا اندازہ آپ اسی سے کیجیے کہ خود حضرت ہی کا بیان ہے،

چوں نظر آں یار بر من افتاد گر یہ کناں دید

جوں ہی ساتھی کی نگہ پر نگاہ پڑی روتے ہوئے دوڑ پڑے

جو ولی میں اتنا بلند تھا کہ دنیا اس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی آج وہ ایک معمولی خدمت

گاروں کی مانند بر سر بازار اپنے سر پر خوانچہ لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ حال تھا ہی اتنا رقت

انگیز کہ وہ چیخ اٹھا روتے ہوئے دوڑا۔

دخوان از سر من فرد آورد و پرسید

میرے سر پر سے خوان اٹھالیا اور

گرفت کہ این چه حال است؟

پوچھنے لگا یہ کیا حال ہے۔

سلطان جی اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے کہ ۶

کابل تخیل کہ تو دیدی ہر برباد اتقاد

وہ ٹھاٹھ باٹ جو تولے دیکھا تھا برباد ہو چکا ہے

جو دل چاہے، دماغ چاہے، وہ نہ چاہا جائے، اس کی مشق گاہ میں یہ سب کچھ
 کیا جا سکتا ہے، جھوٹی عزت اور جھوٹے ناموس کا علاج کرنے والے یہی علاج کرتے ہیں،
 سننے والا اور دیکھنے والا بھی آدمی تھا، انسان کسی حال میں بھی ہو کسی دلدل میں پھنسا
 ہو لیکن حقیقت شناسی کے فطری جواہر پھر بھی ان ہی کیچڑوں میں کسی سخت ضرب سے
 چمکا اٹھتے ہیں اب وہ بھی روشنی میں تھا، اعتراف کرنے لگا کہ:

”اسی چینی شیخ معظّمہ و اسی کہ نفس ترا آپ اتنا عظیم المرتبت شیخ رکھتے ہیں کہ انہوں

بدی حد ریاضت دادہ ست نے اس ریاضت پر تم کو آمادہ کر دیا

”نفس ترا بدی حد ریاضت دادہ ست یہ تھی سارے قصہ کی روح جسے افسوس اس
 زمانہ میں وہ بھی پالیتے تھے جو کچھ پائے ہوئے نہ تھے، اس نے بھی شیخ کبیر کی قدمبوسی کی
 تمنا ظاہر کی، سلطان جی نے کھانا کھانے پر اصرار کیا، کھانا کھا لیا گیا، اب خواجہ خالی ہو چکا
 تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد،

دانش خدمت گار خود را گفت کہ این خوان اس عالم نے اپنے نوکر سے کہا یہ خوان سر پر

بر سر کن برابر ما بیا رکھو اور ہمارے ساتھ چلو۔

وہ خدمت گار سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن خدمت لینے والے نے یہ خدمت جس کے سپرد کی تھی؛

”خیر چنانکہ آن خوان آوردہ ام ہچناں برم جیسے وہ خوان لایا ہوں، ویسا ہی لے

دبرسانم جاؤں گا اور پہنچاؤں گا۔

کہتے ہوئے جس خوان کو ان کے شیخ نے سر پر چڑھایا تھا، پھر سر پر اٹھا لیا، دانشمند

مجبور تھا، کیا کرتا، اسی حال میں ا

”آن دانش مند برابر سلطان المشائخ وہ عالم سلطان المشائخ کے ساتھ شیخ

بخدمت شیخ شیوخ العالم آمد شیوخ العالم کی خدمت میں آیا

اس قصہ کے براہ راست راوی حضرت چراغ دہلوی نے یہ فرما کر فقرہ کو ان الفاظ

پر ختم کیا۔

داز سر رعونت را بر خاک در گاہ آں بادشاہ اہل محبت کے بادشاہ نے سر سے غدر

اہل محبت نہاد (سیرالاولیاء ص ۲۴) نکال کر خاک میں ملایا

میر خور نے چراغ دہلوی کی زبان مبارک سے اس
نفس کی مخالفت چشتیہ کے یہاں | قصہ کو سن کر اپنی کتاب میں درج کیا ہے حضرت

شاہ دلی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "انتباہ فی سلاسل
اولیاء اللہ میں طریقہ چشت کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ:

مخالفة النفس راس العبادۃ و موافقۃ النفس کی مخالفت (چشتیوں) کے یہاں عبادت

الناس اساس الکفر کی جان ہے اور عام راہ و رسم کی پابندیوں میں

بچنے رہنا یہ ان کے یہاں کفر کی بنیاد ہے۔

اور یہ کہ "النفس ہوا لضم الاکبر (چشتی صوفی) نفس کو "صنم اکبر" کہتے ہیں۔

چشتی مجاہدات کی یہی بنیادی اینٹ ہے ان کا "طریقہ خاص" جیسا کہ شاہ صاحب
نے اسی کے بعد نقل کیا ہے اس دستور پر مبنی تھا:

مگر حیات خوب خواہی نفس را گردن بزن زانکہ از نفست قوی تر بیچ دشمن دار نیست
اور حیات خوب ستھری زندگی کے حاصل کرنے کی یہ سلبی شرط تھی یعنی اپنی مرضی اپنی
خوشی اپنی خواہش سے جس وقت بھی دست بردار ہونے کا حکم دیا جائے آدمی اسی
وقت بغیر کسی کشمکش لیت و لعل کے دست بردار ہو جائے ظاہر ہے کہ اس ملکہ کو پیدا
کرنے کی صورت اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ گو "طریقہ چشت" میں مجاہدہ کے اس پہلو پر بظاہر زیادہ زور
دیا جاتا ہے اور راہ کی پہلی منزل یہی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اور بھی جتنے
دوسرے طرق و وسائل ہیں ان کی مشق تو سب ہی میں کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس

حد تک تو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک نفس کی مخالفت کی مشق بہم نہیں پہنچائی جائے گی غیب کی راہ آدمی پر نہیں کھلتی جو گیوں سے، یو گیوں سے، راہبوں سے جس سے بھی آپ پوچھیں گے پہلی بات وہ آپ کے سامنے ہی پیش کرے گا اور دل ہلا دینے والے ریاضات ہاند جن کا انتساب مختلف مذاہب کے درویشوں اور فقیروں کی طرف کیا جاتا ہے، دریافت سے معلوم ہو گا کہ سب کی تہہ میں یہی بات چھپی ہوئی ہے جو جس کا مطالبہ کیا گیا تھا غلو پسند انسان جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے اپنے نشان زدہ حدوں پر ٹھہرا نہ رہا، اور نفس کی مخالفت میں بڑھا، تو اتنا بڑھا کہ جس مقصد کے لیے یہ مشق تھی خود اس مقصد کی مخالفت کی بھی پرواہ نہ کی گئی، مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشوں کی مخالفت کے مشق کی غرض جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہی تھی کہ حق کی مرضیات کی تعمیل آدمی پر آسان ہو جائے۔ لیکن دیوانوں نے مخالفت نفس ہی کو مقصد بنا لیا، اور اس حد تک اب اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے کہ خدا کی مرضی کی بھی اس سلسلہ میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اس سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔

مخالفت نفس ہندوستان میں خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان نے تو مخالفت نفس کے مسئلہ میں وہ عجیب تماشے تاریخ میں پیش

کیے ہیں کہ شاید دنیا اس کی نظیر کے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے سنا ہو گا کہ اس ملک کے ہندو درویشوں ہی کا ایک فرقہ دام بارگی فرقہ تھا جو تنہائی میں عورتوں اور

سے غلو کی ایک اچھی مثال مولانا غلام علی نے نقل کی ہے حضرت برہان الدین غریب کے ایک مرید مولانا شمس الدین فضل اللہ نامی تھے ایک دن جوش میں آکر شیخ سے عرض کرنے لگے "اسی بیچارہ می خواہد کہ ترک نعل و بوزاوی کند شیخ نے پوچھا کیوں تو بولے کہ قرآن میں ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَنْفَسِهِ جَوْعَلِ

نیک کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے بولے کہ من برائے نفس گدہ خود عمل نہ خواہم کہ درصہ ظاہر ہے کہ اسی کا نام غلو ہے شیخ مسکرائے اور فرمایا چننا ست باید کرد۔ اور کرمان کے مطابق ہوا تو نفس کے لیے کب رہا۔ ۱۳

مردوں کے مخلوط مجمع میں شراب پی پی کر اس کا امتحان لیتا تھا کہ عورتوں کے متعلق مردوں
 کو اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل ہے، کہا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں سارا برا عظیم ہند ایسی
 خالقا ہوں اور آشرموں سے بھرا ہوا تھا جن میں جو ان مرد اور جوان عورتیں عریاں ہو کر
 نفس کشی کی مشق کرتی تھیں، اور بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی تھی، اگھوری منہ
 کے فرقے بھی مخالفتِ نفس ہی کی ایک غلیظ نظریہ کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنے
 سارے گندے کاموں کی تعبیر نفس کشی سے کر کے مدعی تھے کہ ان کی آتما روح اس طریقہ
 سے مہا آتما (روح اعظم) کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، پنڈت دیانند سرسوتی جی کا دوستیار تھے
 پرکاش میں یہ بیان بھی ہے کہ اسی ملک میں نفس دشمن فرقوں میں ایک فرقہ "یاسمیروائے"
 ان لوگوں کا بھی تھا جو اپنے مسلک کی تعبیر مانگ دیا سے کرتے تھے، پنڈت جی ہی نے اس
 کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ان کے یہاں مخالفتِ نفس کا سب سے اعلیٰ مقام یہ تھا کہ آدمی
 اپنی ماں سے بھی بدکاری کر گزرے کہ یہ سب سے بڑی مخالفت ہے نفس کی جس پر وہ کبھی
 آمادہ نہیں ہو سکتا۔ گویا جب یہ بھی کر گذر تو اب اس راہ کی کوئی منزل باقی نہیں رہی اور
 یہی ہوتا ہے ہمیشہ انجام ان لوگوں کا جو خدا کی باتوں میں اپنے دماغی وسوسوں کو شریک
 کر کے اسی کو اپنا مذہب ٹھہرا لیتے ہیں، ہا! کتنا پاکیزہ اصول تھا لیکن نفس کے بندوں
 نے نفس ہی کی موافقت میں مخالفتِ نفس کے نام سے کن تباہیوں اور بربادیوں کا اسے ذریعہ بنا دیا
 مخالفتِ نفس وہ مقبرہ ہے | بہر حال یہ انجام تو ان کا تھا جنہوں نے مخالفتِ نفس کے
 جو رضائے الہی کے لیے ہو | طرز عمل کو حق تعالیٰ کی مرضیات کی موافقت کا ذریعہ نہیں بلکہ
 خود اسی کو ایک اہم مقصد بنا لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں مخالفتِ نفس کی بذاتِ خود
 کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس مخالفت کو فضلے
 حق کی موافقت کا ذریعہ بنایا جائے، مخالفتِ نفس کے سلبی اور منفی مجاہدہ کے بعد قداۃً یہ
 سوال ہوتا ہے کہ اس مشق کی قیمت حاصل کرنے کی صحیح راہ کیا ہے؟ زندگی کو مرضیات

حق پر باسانی منطبق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا جب یہی اس مجاہدہ کی اصل غرض تھی تو اب یہی تلاش کرنے کی چیز تھی کہ حق کی مرضیات کے ملنے کی ایسی راہ کون سی ہے جس میں خالق کے سوا کسی مخلوق کے دماغی مشوروں کے کانٹوں سے الجھ جانے کا قطعاً اندیشہ نہ ہو کیوں کہ اگر خالق کی مرضی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی مرضی پر بھی ہمیں چلنا ہے تو پھر مخلوقات میں بجائے دوسروں کے خود اپنی مرضی ہی کی شرکت کے ساتھ خدا کی مرضی کی اطاعت ہم کیوں نہ کریں۔

دنیا کی جن قوموں کے پاس خدا کی مرضی جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان تک پہنچی تھی، جب خالص خدا کی مرضی باقی نہ رہی تو مخالفتِ نفس کی ساری ورزشوں کے بعد ظاہر ہے کہ اس ورزش سے نفع اٹھانے کی کوئی صورت ہی ان کے پاس باقی نہ رہی غالباً غیر اقوام و ادیان کے پیروں میں مخالفتِ نفس کی بوالعجبیوں کے رواج پذیر ہونے کا شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس مقصد کے لیے ان کے بزرگ نفس کشی کراتے تھے، جب اس مقصد کا حصول ہی ان کے لیے ناممکن ہو گیا تو انہوں نے بذاتِ خود نفس کشی ہی کو اپنا بالذات مقصود بنا لیا، چوں کہ مخالفتِ نفس کی انتہائی ہولناک بلکہ مہلک غیر فطری ششکلوں میں بعضوں کو یکسوئی کے مواقع ہاتھ آجاتے ہیں، آخر جس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، پہننا بھی چھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ اس کے دماغ میں حرکت ہو تو کیوں ہو۔ انسانی دل و دماغ میں حرکت و جنبش تو ان ہی ضروریاتِ حیات کی فراہمی کے لیے ہوتی ہے اور یہ ایک مذہبی نہیں بلکہ فطری بات ہے، انسان کی فطرت کا قانون ہے کہ یکسوئی کے بعد آدمی کی پوشیدہ قوتیں فعالیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، کیوں کہ ضروریاتِ حیات میں تڑولیدہ قلوب ان قوتوں کے آثار سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حیرت ہوتی ہے، لوگ ان پوشیدہ قوتوں کے کرشموں کے دکھانے والوں کے معتقد ہو جاتے ہیں، وہ مسکین یہ سمجھ لیتا ہے کہ لوگوں کا معتقد ہو جانا یہی مذہب کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی کو وصول حق

قرار دے کر خود بھی فریب میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی فریب میں مبتلا کرتا ہے۔
 سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھوں کے مقابلہ میں اگر سوائے آنکھوں کے پاس بینائی
 فریب نفس کی قوت پائی جاتی ہے ایسی بینائی جس سے رنگ روشنی وغیرہ کو وہ دیکھ سکتا
 ہے جن کے دیکھنے سے اندھے معذور ہیں، تو کیا یہ سوائے آنکھوں اور بینائی والوں کا یہ حال
 اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا رسیدہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، جوں کہ میں سنتا ہوں، اس لیے میں
 دلی ہوں، چونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے قطب ہوں۔ اگر دعویٰ اور دلیل کی یہ صورت مضحکہ
 خیز ہے تو پھر یہ بات کہ میں چونکہ تھاٹ ریڈر ہوں اس لیے ولی ہوں، مجھے اشرف علی الضمائر
 ہوتا ہے لوگوں کے قلبی اور دماغی خطرات کا علم ہو جاتا ہے اس لیے برگزیدہ حق ہوں۔
 میں کچھ پیش گوئیاں کر سکتا ہوں اس لیے رسیدہ حق ہوں۔ بتایا جائے کہ دعویٰ اور دلیل
 کی ان صورتوں پر بھی ہنسی کیسے رک سکتی ہے، دین کا مقصد تو خدا کی مرضی کو خدا کی
 خالص مرضی کی شکل میں پانا ہے، کہ شخصی ہستی ہو یا کائناتی ہستی دونوں ہی معممہ کا
 حل اس مرضی کی یافت کے بغیر ناممکن ہے، عقل اس معممہ کے حل میں درماندہ ہو چکی ہے۔
 لیکن لوگوں نے بجائے اس کے باطنی قوتوں کے بیدار کرنے، احساس و علم کی بعض
 چھپی ہوئی طاقتوں کے ابھارنے ہی کا نام دین اور مذہب رکھ لیا، حالانکہ اگر اسی
 کا نام مذہب ہے تو پھر وہ بیچارہ پہلوان جو مٹی اور گرد کو بازوؤں پر مل کر اپنے
 مسل اور عضلات میں مقاومت کی قوتوں کو برسر کار لاتا ہے ان کو یا جننا شک و الوہ
 یا مدار یوں کے تماشہ والوں کو بھی دین اور مذہب کی بلندی کا کوئی حصہ کیوں نہیں
 عطا کیا جاتا، آخر یہ لوگ بھی تو اپنی پوشیدہ قوتوں ہی کو بیدار کرتے ہیں، ان ہی چھپی
 ہوئی طاقتوں کو ابھارتے ہیں جن کے امکانات ان کی فطرت میں پوشیدہ تھے۔
 یہ ساری بے تمیزیاں دراصل پیدا ہی اس سے ہوئیں کہ حق کی مرضی کو ان قوموں
 نے حق کی مرضی کی شکل میں باقی نہ رکھا، مقصود کا چہرہ لگا ہوں سے چھپ گیا، وہ واپس

ہوئے اور وہاں واپس ہوئے جہاں سے خدا ہی جانتا ہے کہ "مرضی حق" کی تلاش کی طرف
 انھیں کب واپسی میسر آئے گی، وہ قومی نخوتوں کے شکار ہیں، اپنی قوم اپنے وطن
 اپنی زبان کے سوا کسی دوسری قوم کسی دوسرے ملک کسی دوسری زبان میں وہ
 خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے حالانکہ جس ذات گرامی نے (صلی اللہ علیہ وسلم،
 آخری دفعہ کامل ترین شکل میں "خدا کی مرضی" کو دنیا پر ظاہر کیا، اس نے اپنی دعوت
 کو اپنی آواز کو اپنی ہمدردیوں کو کسی قوم کسی ملک کسی زبان کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا
 ہے، وہ جہان کا رسول بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت لے کر آیا ہے، لیکن قومی
 نشوں کے متوالے اسے اب تک عرب ہی کا رسول، امیوں ہی کا پیغمبر مسلمانوں کا ہی
 نبی باور کر رہے ہیں۔

خواجگانِ چشت کے یہاں مجاہدہ | میں پھر دور نکلا جا رہا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہنسا
 کے "خواجگانِ چشت" مخالفتِ نفس کی مارست دمشق

کے سلبی مجاہدہ کے بعد پھر کس اتہاتی مجاہدہ میں لوگوں کو مشغول کرتے ہیں؟
 ایک سوال ہے اور بڑا بلکہ بڑے ہونے کے ساتھ دلچسپ سوال بھی ہے۔ میں نے
 ابتدا ہی میں اپنے دعویٰ کا اعلان کیا ہے کہ اس سلبی مشق کے بعد جس ایجابی مشغلہ میں
 اپنے وابستوں کو رہ فرق کرتے تھے، دنیا سن کر ضرور جھجھے گی، جن چشتیوں کا کام آج
 صرف گانا بجانا سمجھا جاتا ہے، یقیناً ان ہی کے متعلق یہ سن کر اچنبھا ضرور ہوگا، جیسا کہ میں
 نے عرض کیا کہ وہ یقین خالص کے تحت دینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اس کتاب
 میں غوطے دیتے تھے جس کے سواربِ العلمین کی طرف منسوب ہونے والی کتابوں میں
 ریب اور شک سے دنیا کی کوئی کتاب اب پاک نہیں ہے، جس ملک میں مذہب کو فلسفہ
 بنانے یا میتھالوجی بنانے میں آخری زور دکھلایا گیا ہو، میں نے عرض کیا تھا، اسی ملک
 میں اس کے سوا چارہ کار بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ لوگوں میں "مرضی حق"

کے اسی لاریبی مظہر اتم القرآن الحکیم کے ذریعہ سے لازوال یقین کی روشنی پیدا کی جائے اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ "خواجگانِ چشت" کے طریقہ میں بھی ذکر و شغل، مراقبہ وغیرہ کے صونیا نہ مشاغل پائے جاتے ہوں جیسا کہ عام طور پر صوفیاء اسلام کے دوسرے طرق و سلاسل میں پائے جاتے ہیں یا نہ پائے جاتے ہوں۔

لیکن جن بزرگوں کو سر زمین ہند میں طریقہ چشتیہ کے معماران اول کا مقام حاصل ہے جہاں تک میں نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اس سے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ایجابی مجاہدات کے سلسلہ میں ان کا سارا زور اس یقین کی پیدائش پر مرکوز تھا جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے کہ یقین کا یہی ایک ایسا سرمایہ یا کارگر حربہ ہو سکتا ہے جیسا کہ تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ اس سے فلسفیانہ دین یا قصاصانہ دھرم والوں کا عملی مقابلہ ممکن ہے۔ اس لازوال یقین سے پیدا ہونے والی عملی زندگی کے سامنے یقین کیجئے کہ نہ وہ زندگی ٹھہر سکتی ہے جو فلسفیانہ نظریات کے زیر اثر منظم ہوئی ہو اور نہ وہ زندگی جس پر صرف مبالغہ آمیز خوارق و عجائب کے افسانوں کا دباؤ ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ فلسفہ ہو یا انسانوی و سوسہ، ظاہر ہے کہ دونوں کی بنیاد میں صرف شک ہے، ظن ہے، تخمینہ ہے، رجم بالغیب ہے، جو کچھ کہا گیا ہے بے دیکھے کہا گیا ہے بے جانے کہا گیا ہے۔ دونوں طریقوں سے پیدا ہونے والی مذہبی زندگیوں کی گرفت دکھانے والے خواہ قوت کی جس شکل میں بھی اسے دکھاتے ہوں، لیکن جس کی آخری بنیاد میں یقین نہیں ہے انسانی فطرت پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی جو صرف کامل یقین ہی سے پیدا ہو سکتی ہے آپ یقین کیجئے کہ جس ملک میں کام کرنے کی خدمت چشت کے پیشواؤں کے سپرد ہوئی اس میں تو خوارق اور کرامتوں سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا، میں تباہی چکا ہوں اور کون نہیں جانتا کہ مخالفت نفس کی پریکٹس نے عوام نہیں تو اس ملک کے خواص میں وہ ساری خصوصیتیں پیدا کر دی ہیں جن سے ان خوارق کا تعلق ہے جو ہر

اس شخص سے صادر ہو سکتے ہیں جس نے مخالفت نفس کی مشق کے ذریعہ سے یکسوئی پر قابو حاصل کیا ہو۔ اس کے لیے تو خدا کے ماننے کی بھی ضرورت نہیں، آج یورپ میں کتنے اسپریکچولزم، مسمریزم، ہپناٹزم اور خدا جانے کون کون سے ازم والے ہیں، جن کی زندگی کو خدا کے عقیدہ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے دیکھنے سننے، سونگھنے سمجھنے کی احساسی وادرا کی قوتوں کے لیے اگر خدا کا امتنا ضروری نہیں ہے تو پھر اسی قسم کی بعض پوشیدہ ادراکی قوتیں اگر کسی کی برسرکار ہو جائیں تو اس کے لیے خدا کا ماننا کیوں ضروری ہو۔

مگر ظاہر ہے کہ ان سارے تماشوں سے سب کچھ ہو سکتا ہے، آدمی ہوا سہاڑ سکتا ہے، پانی پر چل سکتا ہے، ولولہ کے بھید بتا سکتا ہے، لیکن معتمہ کائنات کے "یقینی حل" کی جو قدرتی راہ ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ "خالق کائنات کی مرضی" کی یافت کا جو طبعی طریقہ ہے اس سے بے تعلق ہونے کے بعد "یقین" و "سکینت" کی کیفیت سے وہ اسی طرح محروم رہے گا جیسے ایک عام آدمی کا حال ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو قرآن کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے کسی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

خواجگانِ چشت اور قرآن

"چشتی اور غزلوں کے دیوان" کی جگہ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں چشتی اور قرآن کی ترکیب لوگوں کو ایک عجیب اکھڑی اکھڑی سی آن میل بے جوڑ بات محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں کیا کروں کہ میری معلومات یہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ میرے بیان سے پہلے انکاری یا استعجابی فیصلے کے صادر کرنے میں عجلت نہ کریں، تمہیدی گفتگو

بہت طویل ہو گئی، مختلف اغراض و مقاصد کے تحت مجھے اپنی اس تمہید میں بہت سی باتوں کو طے کرنا تھا، خدا کرے جو میں نے سوچا ہے، وہی اثر قلوب پر مرتب بھی ہو۔ اب سیدے سادے الفاظ میں اپنے اس عجیب و غریب دعویٰ کے متعلقہ معلومات کو پیش کرتا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خواجگانِ چشت میں پہلی ہستی جو اس ملک میں آئی وہ حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اتنا تو مسلم ہے کہ حضرت خواجہ حافظ قرآن تھے، مناقب العارفین میں ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ

مڈتے در سمرقند و بخارا ماند و حفظ قرآن و علوم ظاہری تحصیل کر در ص ۱۲۵۰

گر اس سلسلہ میں حضرت والا کے متعلق مجھے جس تفصیل سے عرض کرنا ہے ابھی نامکمل ہونے کی وجہ سے میں ان کے متعلق سروسست اسی پر اکتفا کر کے درخت پر بحث کرنے کے بجائے چاہتا ہوں کہ اس کے پھلوں کا کچھ ذکر کروں۔

آخر جس درخت کے پھلوں کو ہم پہچانتے ہیں آپ مجھ روک نہیں سکتے، اگر خود اس درخت کے پہچاننے کا بھی دعویٰ کروں، اس لیے خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو اپنے بیان کو ملتوی صرف ملتوی کرتے ہوئے ان کے بعد کی کڑیوں پر آتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پہلا نام مبارک حضرت خواجہ بختیار کاکی المعروف بہ قطب صاحب کا آتا ہے، حضرت قطب کے ان سلبی مجاہدات کا ذکر مقصود نہیں ہے جو اپنے مرشد کے زیر ہدایت انجام دئے گئے کیوں کہ نمونہ کے لیے میں شیخ کبیر کے طرز عمل کو پیش کر چکا ہوں، بتانا یہ ہے کہ جب سلب اور نفی کی ساری منزلیں طے ہو چکیں تو ان کا آخری مشغلہ کیا رہ گیا تھا؟ سنیہ ان کے بیک واسطہ مرید و جانشین حضرت سلطان المشائخ کی شہادت سنیہ۔ فوائد القواد میں ہے۔ حسن علاسنجری لکھتے ہیں، یہ بیان ۲۱ شوال روز چہار شنبہ ۱۱۸۸ھ کا ہے۔

لختے حکایت بزرگی شیخ قطب الدین بختیار شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بزرگی کا

انتاد قدس اللہ سرہ العزیز فرمود
قصہ لینا پڑا۔

کیا فرمائیں گے، کیا یہ کہ قطب بختیار رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، یا یہ
فرمائیں گے کہ وہ حافظ تھے، بچپن میں انھوں نے قرآن یاد کیا تھا، نہیں یہ نہیں بلکہ۔

”فرمود کہ در آخر عمر قرآن یاد گرفت چوں فرمایا کہ آخر عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جب وہ پورے

تمام محفوظ شد آں گاہ نقل فرمود ص ۷۹ طور پر محفوظ ہو گیا تو اس وقت اسے منتقل کیا،

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا جب سب کچھ کر چکے، تزکیہ و تصفیہ کے سارے مراتب
سے فارغ ہو چکے تو دل و دماغ کی جو تختی دھو کر صاف کی گئی تھی، اسی صاف شدہ

تختی پر جو نقوش آخر عمر تک سر زمین ہند کے اسلام کا دوسرا بنیادی معمار ثبت کرتا آیا

وہ صرف ”یقین و اذعان“ کا وہی لاریبی سرمایہ تھا، جس کا نام ”القرآن“ ہے اس کے

بعد زندگی کی آخری سانس تک یہی مجاہدہ جاری رہا تا اینکه جب یہ مجاہدہ بھی پورا ہو گیا

یقین کا یہ سارا سرمایہ ہضم ہو گیا تب آں گاہ نقل فرمود یہ خواجہ بزرگ اجمیری قدس

سرہ العزیز کے پہلے خلیفہ اور جانشین کے متعلق شہادت ہے، ایسی شہادت جس سے

زیادہ مقبر قابل و ثوق شہادت اور کیا مل سکتی ہے کہ خود سلطان المشائخ کا یہ براہ راست

بیان ہے۔

خواجہ حمید الدین ناگوری | طریقہ چشت کا جو پہلا پودا اس سر زمین میں آکر نصب ہوا

اس کے ایک ممتاز پھل (قطب صاحب) کے متعلق نوید رپورٹ

ہے، عوام واقف نہ ہوں، لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیری قدس سرہ کے ایک

اور نامور خلیفہ حضرت حمید الدین ناگوری السوالی ہیں۔ شیخ محدث ان کے ذکر میں لکھتے ہیں:

لذا عالم خلفاء حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کے بڑے

معین الحق و اللہین است
خلفا میں سے ہیں۔

صاحب سیر الاولیاء ہم خرقہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار ادبشی قدس سرہ سے ان

کو روشتا س کراتے ہیں، ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے ایک دلچسپ سوال کے جواب میں لوگ ان ہی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں، یعنی دلی کو پایہ تخت بنا کر مسلمانوں نے ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنانے کا اعلان جب کیا تو اس نئے جدید دارالاسلام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا مسلمان کون تھا؟

شیخ محدث دہلوی نے خواجہ حمید الدین سے ان کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے:

"اول مولودے کہ بعد از فتح دہلی و خاں دہلی فتح ہونے کے بعد مسلمان کے گھر پیدا ہونے مسلمانان آمدہ منم اخبار میں ۳۰ والاسب سے پہلا بچہ میں تھا۔"

ابوالفضل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے معزز دولت مند اسلامی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، لکھتا ہے،

شیخ حمید الدین سوانی ناگوری پور شیخ
 احمد درسر آغاز جوانی بس نکورد و خواستہ
 شیخ حمید الدین سوانی ناگوری آغان جوانی
 میں خوب رو اور ایک صاحب ثروت
 آدمی تھے۔

ثروت دولت ملوڈ میں (۷)

یعنی صرف کسی خواستہ دار گھرانے ہی سے تعلق نہ تھا بلکہ بذات خود بھی امیرانہ شکل و صورت رکھتے تھے جو عموماً ناز و نعمت میں پلنے والوں کی خصوصیت ہے۔ درمیان میں کندہ قہنی اور قلمی اتعلابات سے گذرنا پڑا۔ بڑا طویل قصہ ہے آخر میں اسی نیکور و خواستہ دار نوجوان کو ماڑ واڑ کے علاقہ ناگور (نواگرام) کے ایک گاؤں سوانی میں ان کو دیکھا گیا۔ میر خورو نے لکھا ہے:

ایک بیگہ زمین داشت نیم بیگہ ازاں بدست
 مبارک بکلند (کدال) راست کردے د
 ایک بیگہ زمین تھی اس سے آدھا
 حصہ اپنے دست مبارک سے تیار کرتے
 اور کچھ چیز بوندیتے جب یہ فصل تیار ہوتی
 دوسرا آدھا تیار کرتے اور اس میں
 چیزے بکاشے تا اس غایت کہ اہل رسید
 (فصل تیار ہو جاتی، نیم بیگہ دگیرے)

راست کر دے وچیر بکشتے (سیرالادلیا ص ۱۳) کچھ لگا دیتے۔

خواجہ بزرگ نے اپنے محبوب اور استباز مرید کو سلطان التارکین کا خطاب عطا فرمایا تھا فرماتے پیار کے لہجہ میں فرماتے،

التارک للذنیاد التارک عن العقبی سلطان دنیا ترک کر دینے والا اور عقبی کی تلاش میں

التارکین حمید الدین الصوفی (اخبار ص ۳۰) ہمہ تن مصروف سلطان التارکین حمید الدین صوفی

علوم رسمیہ میں بھی پایہ بڑا بلند تھا، عمر کبھی کافی طویل ہوئی۔ بعض تحریری یادگاریں اب بھی پائی جاتی ہیں جن سے علمی جلالتِ شان کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم کا جو بوجھ آپ پر لدا ہوا تھا جب ارادہ ہوا کہ ہم ہی اس پر لد جائیں، محمول کی جگہ علم ہی ہمارا حامل ہو جائے اسی کی عملی ترکیب سیکھنے خواجہ اجیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خاندانی اعزہ نے بری طرح ان کا پیچھا کیا کہ آخر میں ناصحان مشفق کو خطاب کر کے فرمایا۔

”بروید بنشینید منکہ ازار بند خود چنایاں آپ لوگ جائیں میں نے ازار بند اس

محکم بستہ ام کہ فردا شاید بجوران جنت قدر مضبوط باندھ لیا ہے کہ کل شاید

ہم باز نہ کئم۔ (سیرالادلیا ص ۱۵۶) جنت کی حوروں کی وجہ سے بھی نہ کھولوں

۱۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ برہم چار یوں کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی تھی، آپ بیوی بھی رکھتے تھے بال بچے بھی ہوئے، نسل آپ کی بدلتوں باقی رہی کیا تعجب ہے کہ اب بھی ہوا، آپ کی بیوی صاحبہ کا ایک دلچسپ لطیفہ تاریخوں میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناگور کے مقطع (صوبہ دار نے شیخ سے چاہا کہ کچھ اس کی امداد قبول کریں، لیکن پدیرائی نہ ہوئی۔ اس نے بادشاہ غالباً نصیر الدین محمود یا التمش کو ان کے حالات لکھ بھیجے۔ دلی سے پانصد تنگہ نقرہ و فرمان یکا دیہ صوبے دار کے پاس آیا کہ ذرا شیخ کی خدمت میں حاضر کرو۔ صوبہ دار نے کہ حاضر ہوا۔ آپ دیوان خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صوبہ دار نے حال سنایا، کچھ نہ بولے، اندر زنا نہ میں تشریف لے گئے۔ بیوی سے جا کر واقعہ کا ذکر کیا۔ اس وقت بیوی صاحبہ کی اڑھنی کھٹی ہوئی تھی اور شیخ کی لنگی میں بھی پیوند تھے مگر سنتے ہو اس حال میں بھی اسلام کی خاتون (باقی اگلے صفحہ پر)

آپ کے خطوط کا ایک بڑا مجموعہ حضرت زکریا بہار الدین ملتانی کے نام ہے جن کا قطعہ نظر اس راہ میں ابوزری نہیں سلیمانی و عثمانی تھا اس لیے دونوں میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا تھا ان کے مکاتیب کی قیمت کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے جیسا کہ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ :

کلمات اور از تصنیفات انا انتخاب نمونہ (ص ۳۸) ان کی تصنیفات سے ان کے کلمات عالیہ منتخب کیے سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری ہندی خواجگان چشت میں جس مقام رفیع کے مالک ہیں اس کے لیے مذکورہ بالا اجمالی تعارف غالباً کافی ہے اب سنیے حضرت شیخ محدث دہلوی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے کہ ان کا طریقہ خاص جو صدیوں ان کے سلسلہ میں معمول رہا وہ کیا تھا؟

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲ اکا) کا حال سنتے ہو شیخ سن رہے تھے اسے خواجہ توجہ می خواہی کہ فقر چند ہی سالہ خود را باطل کنی تو خاطر جمع دارم دو سیر ریسماں بدست (دوسیر سوت کات لیا ہے) خود رشتہ ام ازاں مقصد ترا جامہ خواہ شد کہ ترا فوطہ (لنگی) در مراد منے (اڈھنی) مرتب خواہ شد (سیر۔ ص ۱۵۷) ظاہر ہے کہ جس کی بیوی کا یہ حال ہو اس کا شوہر سلطان التارکین اگر ہو جائے تو کیا تعجب ہے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۴۱) ملے میر خوردنے انتخاب کے طریقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطالعہ کی کتابوں میں نشان لگانے کا اس زمانہ میں کیا طریقہ تھا اس کا پتہ چلتا ہے۔ سلطان المشائخ بقلم مبارک خود بجماعت حج در حاشیہ اختیار کرنے سے شاید ترجیح مراد ہو یا حجت کا مخفف ہو 'اللہ اعلم' ایک اور دلچسپ بات میر خوردنے یہ لکھی ہے کہ شیخ حمید الدین اور شیخ زکریا بہار الدین میں خط و کتابت جو ہوتی تھی اس میں ذریعہ یہ تھا کہ سوداگر بود در ناگور کہ کنجد تل، از ناگور در ملتان بردے داز ملتان پنبہ و روئی، در ناگور آورد۔ یہی سوداگر دونوں کے درمیان ڈاکیہ کا کام انجام دیتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ماژداڑ ناگور وغیرہ میں روغنی دانے اور ملتان میں کپاس کی کاشت اس زمانہ میں ہوتی تھی کیا تعجب ہے کہ شیخ ناگوری بھی تل ہی کی کاشت کرتے ہوں کہ تھوڑی زمین سے قلع اٹھانے والے زیادہ تر اسی قسم کی قیمتی کاشت اختیار کرتے ہیں۔

ہادشاہ محمود خلجی واقعہ یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ دلی کی مرکزی حکومت کی مرکزیت ٹوٹ کر چند حصوں میں جب تقسیم ہو گئی تو ان میں

ایک مستحکم علم دوست دین پڑوہ حکومت شادی آیا مانڈو کی بھی تھی، شادی آبا و ماں کے ہادشاہوں میں ایک مشہور ہادشاہ محمود خلجی ہیں جنہوں نے مالوہ کے سوا،

تمام دلایت بوندی و ماڈراڈ بزرگ شمشیر جنہوں نے بوندی اور ماڈراڈ کا تمام علاقہ

بر گرفت (سیر المتاخرین ص ۱۷۱) قوت سے حاصل کیا۔

اسی وجہ سے اجیر ناگور وغیرہ کے علاقے بھی اسی کے دائرہ حکومت میں شریک ہو چکے تھے محمود خلجی کی عظمت و شوکت کا چہ چا ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمانوں تک پہنچا ہوا تھا، ابوالفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے،

”خواجہ جمال الدین استرآبادی از جانب سلطان ہادشاہ ابوسعید مرزا کی طرف سے خواجہ

ابوسعید مرزا ہاگزس از مغال پیش آورید جمال الدین نے تبتی تحفے لاکر پیش کیے۔

یعنی تیمور کے پوتے نے دربار مانڈو میں اپنی سفارت بھیجی تھی۔ ہندوستان کی اس نئی طاقتور حکومت کا شہرہ سن کر حسب دستور مختلف بلاد و امصار سے لوگ شادی آبا کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، شاید پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہے کہ علماء اور صلحاء کو اپنے شہر میں لاکر بسانے اور اپنے ملک میں آبا کرنے کا محمود کو خاص شوق بھی تھا، آثار رحیمی میں محمود خلجی (سلطان مالوہ) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”چوں سلطنت باوقار گرفت در تربیت علماء جب حکومت نے قوت حاصل کر لی تو شاہانہ علماء

و فضلاء کو شہید و مدارس ساختہ اور فضلاء کی تربیت کی کوشش کی اور مدارس کھولے،

اس نے صرف یہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ

”زربہ اطراف و اکناف عالم فرستادہ و دنیا کے دور دراز گوشوں میں روپے بھیج کر

مستعدان را طلب داشت وہاں سے مستعد لوگوں کو بلایا،

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے اس عجیب و غریب ذوق و شغف کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں مالوہ کے جنگلوں کے بیچ کا یہ شہر

” در زمانہ اولیونان ثانی گشت ۲۵“ اس کے زمانہ میں یونان ثانی بن گیا،

بہر حال اطراف و اکناف عالم میں روپے بھج بھج کر جن اہل علم و کمال تاج الافاضل والوں کو محمود غلجی نے مالوہ بلایا تھا ان میں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی

صاحب ابی حنیفۃ الامام کے خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے جنہیں بادشاہ نے تاج الافاضل کا خطاب دیا تھا، اجیر شریف کے قضاخان کے سپرد ہوئی تھی۔ قیام گاہ راجپوتانہ کے

لے ابو الفضل نے مانڈو کی اسی توجیہ اور جنگل میں اس شہر کو بسا کر جس راجہ نے منگل منایا تھا یہ خرافی قصہ نقل

کیا ہے کہ کسی کسان کی درانتی سنگ پارس جو اس علاقہ میں کارا گہاں ہندی نشاد کے خیال کے مطابق پایا جاتا ہے اس سے چھو گئی۔ بجائے سیاہی کے اس کارنگ پیلا پڑ گیا، کسان غریب بیچارہ پریشان ہوا کہ یہ

کیا مصیبت آئی، مقامی لوہار کے پاس اصلاح کے لیے گیا، لوہار نے پہچان لیا کہ یہ تو سونا ہو گئی ہے، واقعہ پوچھا

کسان نے اس پتھر کا پتہ دیا جس کا یہ کرشمہ تھا، لوہار نے اس پتھر کو اٹھالیا، کچھ دن خود نفع اٹھایا اور آخر

میں اس عہد کے راجہ بکر ماجیت سنگھ دیو کی خدمت میں اس پتھر کو نذر گزارا دیا۔ تمنا صرف یہ ظاہر کی کہ میرے

نام سے ایک قلعہ بنا دیا جائے۔ لوہار کا نام مانڈن تھا اسی کے نام پر راجہ نے بارہ میل کے دور میں قلعہ

بنوایا، پتھر جو قلعہ میں لٹکائے گئے ہیں لوہار کی مناسبت سے سندان (دنبانی) کی شکل کے ہیں جب مالوہ کی

مستقل حکومت کا مانڈو دارالسلطنت قرار پایا تو اس کا نام شادی آباد رکھ دیا گیا، لیکن پتہ چلا نہیں

مسلمانوں نے اپنے عہد میں اس قلعہ کی عمارتوں میں بہت کچھ رد و بدل کیا، بلکہ گویا نیا قلعہ تعمیر کیا، ایک

ہشت منبری مینار درمیان قلعہ میں تھا جس سے دوز دور کے مقامات نظر آتے تھے۔ شاہ ہونشنگ کی

قبر پر جو گنبد ہے ابو الفضل نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں اس سے پانی چھڑتا رہتا ہے لوگ اس کو ہونشنگ کی کرامت

خیال کرتے ہیں ژرف نگاہ داند کہ حال چہیت اللہ اعلم ژرف نگاہ نے کیا تحقیق کی ہے، تقریباً ایک سو تتر

سال تک مالوہ میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم رہی اکیس کے زمانہ میں دلی سے الحاق ہو گیا۔ ۱۲

مشہور شہر نارنول میں تھی جو کسی زمانہ میں شرفاء اسلام کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تاج الافاضل کے صاحبزادے علامہ محمد الدین الشیبانی تھے جو قاضی مجد کے نام سے مشہور تھے۔ قاضی مجد کے سات صاحبزادے تھے، شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ:

قاضی مجد الدین را ہفت پسر بود بہ

قاضی مجد الدین کے سات لڑکے تھے اور سب دانشمند عالم متقی و متدین کے سب عالم متقی اور دین دار تھے۔

لیکن ان ساتوں بھائیوں میں شیخ احمد مجد شیبانی نے اپنے وقت میں بڑی عظمت و شہرت حاصل کی، یہ نارنول سے اٹھارہ سال کی عمر میں اجیر شریف چلے آئے تھے۔ اجیر شریف میں اس وقت سلطان التارکین خواجہ حمید الدین ناگوری جن کا تعارف کرا چکا ہوں، ان ہی کے خاندان کے ایک بزرگ خواجہ حسین ناگوری کی معرفت و ہدایت کا چراغ روشن تھا۔ شیخ احمد مجد خواجہ حسین ناگوری ہی کے شاگرد و مرید و خباہت میں نے شیخ احمد مجد کے متعلق ذکر کیا تھا کہ عربی زبان پر ان کو اتنی دسترس حاصل تھی کہ:

”در عربی و فارسی تقریر کردے (دخار) عربی اور فارسی میں تقریر کرتے تھے۔“

تقریباً چورانوے سال کی عمر ہوئی، عمر کا زیادہ حصہ اجیر میں گزرا لیکن وفات ناگور میں ہوئی شیخ محدث نے ان ہی کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان

کے معمولات میں ایک اہم ضروری معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد:

”تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے مجلس میں تفسیر مدارک کا درس دیتے؛“

یہ بھی لکھا ہے کہ:

ہفتاد سال در اجیر برہیں منوال گذاردند اجیر میں ستر سال اسی طور پر گذارے

مدارک پڑھاتے وقت ان پر جو حال طاری رہتا تھا، شیخ محدث نے اس کی تصویر

ان لفظوں میں کھینچی ہے:

در بیان وعدہ و وعید چنداں گرہ یہ وعدہ و وعید کی آیتوں میں اس قدر دوتے

دعوت کر دے کہ صوفیاں در حالتِ
 سماع کنند و چشماں اولاً ز غایت بکار
 و بیداری سرخ و مر ملا آئینہ زدہ بود
 اور ایں جلال طاری ہوتا ہے مجلس سماع میں
 صوفیوں پر اور آپ کی آنکھیں بکثرت گریہ و
 شب بیداری کی وجہ سے آشربا کر آتی تھیں۔

لیکن اس شیبانی بزرگ نے اس طریقہ کو کیا ہندستان سے باہر کسی دوسرے اسلامی ملک سے
 یہاں داخل کیا تھا؟ مجھے اسی کے متعلق عرض کرنا ہے، شیخ محدث کی شہادت ہے،
 • وایں وظیفہ تفسیر مدارک طریقہ سلوک تفسیر مدارک کا یہ وظیفہ ہی ان مشائخ
 مشائخ ایشان است
 کا طریقہ سلوک تھا۔

مشائخ ایشان کون لوگ ہیں، ایشان کی شرح میں محدث ہی فرماتے ہیں،
 کہ خواجہ حسین ناگوری شیخ حمید الدین صوفی خواجہ حسین ناگوری شیخ حمید الدین صوفی
 نیز بچپن ہی کر دند اخبار الاخیار ص ۱۸۶ بھی یہی کرتے تھے۔

مطلب اس کا اور کیا ہوا کہ خواجہ حمید الدین صوفی بن کے متعلق آپ سن چکے کہ بکے از
 اعظم خلفاء خواجہ بزرگ و ہمزقہ قطب الدین بختیاراوشی ہیں، یہ ان ہی کے عرفانی سلوک
 کا طریقہ تھا۔

اب خود ہی غور کرنا چاہیے کہ خواجہ بزرگ اجیری کے دوہی خلفاء نے ہندوستان
 میں خواجہ کی نیابت کا فرض انجام دیا، دونوں میں سے ایک کے متعلق سلطان المشائخ کی
 گواہی گذر چکی کہ کامل قرآن،

چوں محفوظ شد آنگاہ نقل فرمود
 جب وہ محفوظ ہو گیا تو اس وقت اسے منتقل

کرنا شروع کیا،

اور دوسرے صاحب کے متعلق محدث دہلوی کی شہادت ہے کہ تفسیر مدارک کو سلوک کا
 طریقہ بنا کر اپنے سلسلہ میں اس کو رائج کیا، کہ اسی وظیفہ سے ان پر وہ حال طاری ہوتا تھا
 کہ صوفیاں در حالت سماع کنند
 جیسا صوفیاء سماع کی حالت میں کرتے ہیں۔

کیا اسلام کا جو ایمانی و عرفانی شجرہ طیبہ سب سے پہلی دفعہ کفرستان ہند میں نصب ہوا اس کے دونوں پھلوں 'خواجہ بختیار و خواجہ حمید رحمۃ اللہ علیہما کے اس رنگ و مزہ کو دیکھ کر ہم اس 'شجرہ طیبہ' کے طریقہ سلوک کے متعلق فیصلہ کرنے میں اب بھی شک کر سکتے ہیں؟

اجمیر کی جامع مسجد کے امام خواجہ بزرگ کو روپوش ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا کی نصیحت ایک نوجوان کو ہے حضرت قطب صاحب زندہ ہیں، اجمیر شریف کی جامع مسجد کے امام ایک بزرگ مادھو نامی ہیں۔ معلوم نہیں اصلی نام کیا تھا، سلطان المشائخ نے اسی نام سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اجمیر کی جامع مسجد کے ان ہی امام صاحب کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گذرتا ہے، احمد نام ہے، شیخ محدث نے لکھا ہے :

باقندہ بو (دص ۴۷) بنے دالا تھا

آواز میں درو ہے، ہندی زبان کے گیت لوگوں کو سنارہا ہے، امام جامع مسجد اجمیر ان کو پاس بلاتے ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اسی گانے والے نوجوان کو خطاب کر کے امام نے کہنا شروع کیا:

"چنیں آوازے تو داری دریغ باشد کہ تو ایسی اچھی آواز رکھتا ہے اور فسوس ہے

در سرود ہندی خرچ کنی" کہ اسے تو ہندی گانے میں خرچ کرتا ہے۔

یعنی جس قسم کی آواز تم رکھتے ہو فسوس کی بات ہے کہ ہندی گانوں میں اسے خرچ کرو، نوجوان پوچھتا ہے کہ پھر کیا کروں؟ اجمیر کو اجمیر والے نے جس فضائے معمور فرمایا تھا، کیا امام جامع کا یہ جواب فضا کی اس تاثیر کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے انھوں

لے اجمیر شریف میں اب بھی عہد خواجہ سا جو تبرک دکھایا جاتا ہے واللہ اعلم تاریخی سند اس کی کیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے جو خواجہ بزرگ (باقی اگلے صفحے پر)

نے مشورہ دیا۔ سلطان المشائخ کے حوالہ سے فوائد الفواد میں مشورہ کا یہ فقرہ منقول ہے:

” فرمود کہ قرآن یاد گیر حکم دیا کہ قرآن پاک حفظ کرو۔“

مشورہ قبول کیا جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں ہندوی گیت والے بافندہ کے متعلق خبر ملتی ہے کہ:

قرآن یاد گرفت (فوائد الفواد ص ۱۴۲) قرآن یاد کر لیا۔

کیا صرف یاد گرفت کا تعلق محض الفاظ سے تھا شیخ محدث نے لکھا ہے خواجہ بہار الدین زکریا ملتانی کے سامنے جب یہی احمد جواب خواجہ احمد شہر دانی کے نام سے مشہور تھے پیش ہوئے تو فرمایا:

” اگر مشغولی احمد بسجندہ صوفی باشد یعنی دس صوفیوں کا سرمایہ ایک شیخ
 ” (اخبار ص ۴۷) احمد کی مشغولی کے مساوی ہے“

شیخ محدث نے زکریا ملتانی قدس سرہ العزیز کی یہ رائے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ:

” شیخ الاسلام زکریا ملتانی قدس سرہ شیخ الاسلام زکریا ملتانی کم کسی شخص کم کسے را پسندیدے کو پسند کرتے۔“

لیکن جس نے قرآن پیا تھا، بھلا اس کی پسندیدگی میں بھی کسی کو شک ہو سکتا تھا، قول ثقیل سے جو وزن پیدا ہو سکتا ہے، یقین کیجئے کہ اس وزن کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی، پہاڑ جس سے پھٹتے ہوں، خرد سوچنا چاہیے کہ اس کو کون پھاڑ سکتا ہے

(حاشیہ بقیہ صفحہ ۱۳۸) کی تلاوت میں رہتا تھا، اگر صحیح ہے تو پیردہریدوں کے ذوق کا ثبوت ملتا ہے۔

بعد مرنے کے مرے گھر سے تو قرآن نکلا

(حاشیہ صفحہ ۱۴۱) لے اشارہ قرآن کے ان چند امتیازی صفات کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، سورہ مزمل میں اس کو قول ثقیل (وزنی ہات) سورہ حشر کی مشہور قہرمت والی آیتوں میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر ہم اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ جھک گئے، اور پاش پاش ہو گئے۔ ۱۲

حقیقت یہ ہے کہ خواجہ بزرگ کے دونوں خلفاء میں سے حضرت قطب
خواجہ اجیری کے خلفاء صاحب کو تو بجائے اجیر کے دلی رہنا پڑا شمس الدین التمش نے

بڑی بڑی خوشامدوں سے ان کو خواجہ بزرگ سے مانگ لیا تھا میر خور وکی روایت ہے
کہ جب دلی میں رہنے کی اجازت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو عطا فرمائی تو

سلطان شمس الدین سعادت قدم بوس شیخ سلطان شمس الدین نے قد مبوسی کی سعادت

را دریا فتنہ ہمراہ شیخ قطب الدین بشاری تمام حاصل کی اور شیخ قطب الدین کو لے کر خوشی

متوجہ شہر گردید (سیرالاولیاء ص ۵۵) خوشی شہر کی طرف روانہ ہوا۔

لیکن ماڑواڑ اور راجپوتانہ میں خواجہ اجیری کی روشنی کو پھیلانے کے لیے وہی ایک بیگہ
زمین کے کاشت کار سلطان التارکین شیخ حمید ناگوری ہی رہ گئے تھے انہوں نے طریقہ
چشتیہ کے حقیقی رنگ کو پیش کیا آہ! کہ جو رنگ آج نگاہوں سے اتنا پوشیدہ ہو رہا ہے
کہ میں دعویٰ کرتا جا رہا ہوں اور خود یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اسے میری زبردستی قرار
دینے پر تلے ہوں گے، مگر اب تک جو واقعات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں کیا ان
میں میرے دعوے کے ثبوت کی جھلک بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر نہیں
مجھے تو ابھی بہت کچھ کہنا ہے۔ میں نے شیخ احمد مجد شیبانی کے پیر خواجہ حسین ناگوری کا ذکر
کیا تھا۔ بتایا تھا کہ یہ خواجہ حمید الدین ناگوری کی اولاد میں ہیں، مدارک کے وظیفہ کے
سوا جو باہا عن جد طریقہ سلوک کے طور پر ان کے خاندان میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا
ان ہی کا وہ قرآنی ذوق تھا جس کا تذکرہ میں نے کسی اور جگہ بھی کیا ہے، یعنی تیس جلدوں
میں "نور النبی نامی تفسیر ان ہی خواجہ حسین ناگوری کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر پارہ کی تفسیر کے
لیے الگ جلد رقام فرمائی گئی تھی۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجیر اور ماڑواڑ کا علاقہ محمود غلجی کے عہد میں حکومت مالوہ سے
لمحق ہو چکا تھا، محمود غلجی کے بعد مانڈو کے تخت پر غیاث الدین غلجی بیٹھا۔ اسی کے عہد

حکومت میں خواجہ حسین ناگوری اجیر میں افادہ واستفادہ کی مسند بچھائے ہوئے تھے،
غیاث الدین ان کا بیچ معتقد تھا، لیکن ساری عمر اسی آرزو میں اس کی گزری کہ کسی
دن ماٹو بھی آپ کے قدم میں منت لزوم سے سرفراز ہو، شیخ کی طرف سے باوجود رعیت
ہونے کے نفی میں جواب ملتا رہا، محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ غیاث الدین کو کسی نے
ترکیب سمجھائی، بادشاہ کے پاس کسی نے موئے مبارک نذر میں پیش کیا تھا، ترکیب تہانے
والے نے مشورہ دیا کہ موئے مبارک کی زیارت عام کا اعلان کیجئے۔ شیخ کھنچے کھنچے خود ہی
چلے آئیں گے، یہی ترکیب کی گئی اور چل گئی، محدث دہلوی کا بیان ہے کہ خبر پاتے ہی خواجہ حسین

جہاں سب سے توفیق سماع کتب و روایات احرام دیار منڈو بہت۔ اسی وقت بلا توفیق سماع دور دور بڑھتے ہوئے دیار منڈو کے لئے زنت سونیا تھا

بادشاہ کو اپنے نسو کے کارگر ہونے کا جب علم ہوا، شیخ کے استقبال کو شہر سے باہر نکلا،
ہیسوں بیل گاڑیاں آ جا رہی تھیں، ان ہی میں ایک خستہ حال گاڑی شیخ کی بھی تھی، اسے
خیال بھی نہ گذرا، بعد کو پتہ چلا، بڑی معذرت سے پیش آیا، بعض کرامات کا بھی تجربہ ہوا
محمود غلجی کی قبر پر لے جا کر مغفرت کی دعا کرائی، شیخ نے منظور فرمایا، یوں غیاث الدین
اور خواجہ حسین ناگوری میں تعلقات پیدا ہوئے۔ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ

سلطان تحفہ عالی پیش آوردہ اور بادشاہ نے بیش قیمت تحفے پیش کئے مگر

قبول نہ کردہ آپ نے قبول نہیں فرمایا۔

شیخ نے تو خیر سلطان کے تحفے قبول کیے یا نہ کیے لیکن ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، اسی
غیاث الدین غلجی سلطان ماٹو کے ذکر میں پڑھتے ہیں، فرشتہ راوی ہے: ہزار کنیز کا
حافظ قرآن در حرم داشت، یعنی صرف شاہی محلس میں قرآن کا ذوق اتنا پیدا ہو گیا تھا
کہ بادشاہ کی لونڈیوں میں ایک ہزار عورتیں قرآن کی حافظ تھیں، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ
پھر مردوں کا کیا حال ہو گا، ظاہری حکومت ماٹو کی اجیر پر قائم تھی لیکن باطن خدانے
یوں ماٹو کو اجیر کے قرآنی مذاق کا ماتحت بنا دیا تھا۔

غیاث الدین کا حال | غیاث الدین کا یہ حال تھا کہ اس نے محل کی عورتوں کو حکم دے رکھا تھا:

کہ جہت نماز تہجد اور اس بیدار کر وہ می باشد
 دعتا لا احتیاج آب بر روی او می پاشیدہ
 باشند اگر در خواب گراں باشند بزور بھلبانند
 اگر ہاں ہم بیدار نشود دستش گرنہ بر خیزانند
 تہجد کی نماز کے لیے اس کو بیدار کریں اور بوقت ضرورت
 چہرہ پر پانی چھڑکیں، اگر گہری نیند میں ہوں تو
 باز دیکھو کہ زور سے ہلائیں اگر اس سے بھی نہ
 جاگوں تو ہاتھ پکڑ کر ان کو بٹھا دیں۔
 یہ بھی فرشتہ ہی کا بیان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بادشاہ کی دنیا رو کی تھی
 بادشاہ پر اس کے دین کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا اور یہ ترکیب تو بادشاہ نے مادی نیند
 سے بیدار کرنے کی اختیار کی تھی۔ غفلت کے خواب سے چونکنے کے لیے اس نے اپنے درباریوں
 کو یہ عجیب حکم دے رکھا تھا، کہ جب:

در وقت عشرت و مشغولی بسنخان دنیا چو
 کسا سم کفن برد نہادہ بودند بنظرش می آکلند
 تا تنبیہ شدہ ہرت گرنہ از مجلس می برخاستا
 دتجدید وضو کردہ باستغفار دتوبہ و انابت
 دنیاوی باتوں میں مشغولی اور راحت کے
 وقت میں وہ کفن جو رکھے ہوئے ہیں اس کے
 سامنے لائیں تاکہ تنبیہ اور عبرت حاصل کر کے مجلس سے
 اٹھیں اور وضو کر کے گناہوں کی معافی اور توبہ
 می پرداخت

اور یہی بات مجھے پیش کرنی تھی کہ خواجگانِ چشت کا تعلق قرآن سے کیا تھا خواجہ حسین
 ناگوری کا چوں کہ ذکر آگیا ہے اس لیے ایک اہم تاریخی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق
 ہے جی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بھی کر دوں۔

شیخ محدث نے اخبار لائیا میں خواجہ بزرگ اجیری کی قبر شریفیہ کے
 خواجہ اجیری کی قبر | متعلق یہ واقعہ درج کیلئے؛

در اجیر کہ موضع اقامت او بود مدفن گشت اجیر جس جگہ آپ قیام پذیر تھے وہیں دفن

اول قبر خواجہ ازخشت بود۔
ہوئے، خواجہ کی قبر پہلے اینٹ کی تھی۔
غالباً خشت سے کچی اینٹیں ہی مراد ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ کبیر شکر گنج
کے روضہ طییبہ کے متعلق یہ مروی ہے کہ:

بجہت لحد شیخ شیوخ العالم خشت خام حاجت
شد، چوں موجود نہی شد درخانہ شیخ
شیوخ العالم کہ بخت خام برآوردہ بودند
ازاں خشت زرد آردند تا در لحد خراج شد طلبہ
الذی ثراہ (سیر اللادلیار ص ۹۱)
شیرخ العالم کے شیخ کی قبر کے واسطے کچی اینٹ
کی ضرورت ہوئی تھی، جب فراہم نہ ہوئی تو شیوخ
العالم کے گھنٹوں جو کچی اینٹیں لگی ہوئی تھیں
اس کو اکھاڑ لائے تاکہ لحد میں خراج
کی جائے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ چشتیہ کے معماران اولین کی قبروں میں کچی اینٹوں ہی کے
لگانے کا رواج تھا، محدث دہلوی نے خواجہ بزرگ کے مزار مبارک کے متعلق یہ تاریخی بیان
بھی دیا ہے کہ جس زمانہ میں خواجہ حسین ناگوری نے جو ارخواجہ میں قیام فرمایا، اس وقت:
سوالی اد بیشتہ شیراں گنتہ درازاں زماں
بالائے قبر شریف عمارت نہ بود
اس کے ارد گرد شیرازوں کی جھاڑی تھی اس
زمانہ میں قبر کے اوپر کوئی عمارت نہ تھی،
یہ بھی لکھا ہے کہ اطراف میں کوئی خانقاہ وغیرہ بھی نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس
کے بعد جو محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ:

در دازہ دخانقاہ بعضے از ملوک ہند
ساختند (ص ۲۳)
در دازہ اور خانقاہ شاہان ہند میں
سے کسی نے بنایا۔

بعضے ملوک ہند سے یہی غیاث الدین خلجی ہی مراد ہے، کیوں کہ غیاث الدین ہی کے عہد میں
غالباً اپنے قیام اور وار دین عمارت کے قیام کے لیے جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے:
اول کسی کہ در مقبرہ خواجہ عمارت کرد خواجہ
پہلے شخص جن کے مقبرہ پر عمارت بنائی گئی
حسین ناگوری بود ص ۲۳
خواجہ حسین ناگوری تھے۔

اور ان ہی کے زیر اثر اس عجیب و غریب بادشاہ نے اس مقام میں جو ہمیشہ شیراؤ بن گیا تھا، خانقاہ اور خانقاہ کا دروازہ بنوایا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض تو اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین خلجی سلطان مالوہ کے تعلقات کو دکھاؤں، ان ہی تعلقات کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ شادی آبادمانڈکے صرف شاہی مجلسرا کی لونڈیوں میں ہزار ہا عورتیں پورے قرآن کی حافظ تھیں۔

اب دنیا خواہ کچھ ہی خیال کرے لیکن غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری کے حین تعلقات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیاث الدین کے اس قرآنی ذوق کو خواجگانِ چشت کے قرآنی شغف کا نتیجہ قرار دیا جائے تو اس کی تردید کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے طریقہ چشتیہ کی حمیدیہ ناگوریہ کی شاخ میں خواجہ احمد مجد سلطان شمس الدین التمش کے عہد سے کم از کم بابر کی آمد کے زمانہ تک مدارک کے درس کو طریقہ سلوک کی حیثیت مسلسل بغیر کسی انقطاع کے حاصل رہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ خواجہ احمد مجد جن کے تذکرہ میں شیخ محدث نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اجیر شریف سے ہجرت کر کے ناگور آ کر عمر میں چلے گئے تھے اور وہیں وفات ہوئی، شیخ محدث نے ان کی اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے کہ۔

چوں در اجیر خلل شدہ ذلعدارانا ساں گاکہ	جب اجیر میں تباہی مچی اور قلعہ کو
گرے عظیم بود از دست مسلماناں بگرفت	رانا ساں نے جو بڑا آتش پرست تھا مسلمانوں
داکتر مسلمان را شہید ساخت احمد مجد پیش	سے لے لیا اہد بیت سے مسلمانوں کو شہید
ازین حادثہ بہ ہفت روز حکم اشارت خواجہ	کر دیا، احمد مجد اس حادثہ سے سات
بزرگ خواجہ معین الحق دالدین از شہر برآمد	دن قبل حاکم معین اللہ چشتی کے اشارہ پر شہر سے باہر آئے

دوبہ مسلمانان خبر کر دکے یک چڑے براسی شہر
 نظر جلال ست فرمان بندگی خواجہ برین ست
 کہ مسلمانان از شہر بر آئند دروز دوشنبہ
 ۹۲۲ھ باجماعہ از مسلمانان اجیر بر آدہ
 دوشنبہ دیگر کافران بر سراجمیر آمدند
 آل دیار دازیر دزبر ساختند ۱۸۵
 کافر اجیر میں داخل ہو گئے اور شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔

واللہ اعلم شیخ احمد مجد کو یہ اشارہ خواب میں ہوا، یا کوئی کشفی واقعہ تھا مجھے یہ عرض کرنا
 ہے کہ یہ گبر عظیم رانا سانگا جس کا شیخ محدث نے ذکر فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہی رانا سانگا
 ہے جو بیانہ کے میدان میں حضرت بابر بادشاہ سے نبرد آزما ہوا اور خاص غلبی تائید نے
 فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں تیموری خاندان کا تخت کچھ گاہ بدترین شکست کے ساتھ
 رانا سانگانے راہ گریو اختیار کی۔ شیخ احمد مجد کا انتقال ۹۲۶ھ میں ہوا ہے اور بابر نے
 ۹۳۳ھ میں پانی پت کا میدان ابراہیم لودی کے مقابلہ میں جیت کر کچھ ہی دن بعد رانا سانگا
 سے زہ مقابلہ کیا جس کی نظیریں دنیا کی تاریخوں میں کم ہی مل سکتی ہیں اور یہی میری غرض تھی

ملہ کہتے ہیں کہ پتھورا اجیر کے راجہ نے "مسلمانے از بیوستگان خواجہ قدس سرہ را بسببے از اسباب رنجانید
 (اخبار) اسی ایک مسلمان کے ستانے کی علت نے راجہ پتھورا کو یہ سزا ملی کہ خواجہ بزرگ کی زبان مبارک سے
 سے مشہور فقرہ نکل گیا، پتھورا رازندہ گرفتیم و دادیم

شیخ محدث نے لکھا ہے اسی زمانہ میں شہاب الدین غوری کے مقابلہ میں پتھورا کو شکست ہوئی
 و بدست معوالدین سام اسیر گشت غور کرنے کی بات ہے کہ اس گبر عظیم رانا سانگانے اجیر کو لوٹا اور وہاں
 کے مسلمانوں کو شہید کیا، اگر اسی کی سزا میں بجائے شہاب الدین کے اندجان (پایہ تخت بابر در مراغہ) سے بابر
 ہندوستان آیا اور ابراہیم لودی جو لاکھوں لاکھ فوج کے باوجود مسلمانان اجیر کی شہادت کا تماشہ چاہ
 دیکھتا رہا، اس کو بھی اور خود رانا سانگا کو بھی اپنے کیے کی سزا ملی، تو عقلاً یہ کیا مستعد رہا تھی اگلے صفحہ پر

کہ بابر کے عہد تک طریقہ سچشتیہ کی ناگوری حمیدی شاخ میں مسلسل تفسیر مدارک کے سلوک کا طریقہ جاری رہا۔ اسی شاخ کے ایک بزرگ نے قرآن کی وہ ضخیم تفسیر لکھی اور اسی بزرگ کے معتقد غیاث الدین خلجی کو ہم اس حال میں پاتے ہیں جس کا تذکرہ فرشتے سے منظر نقل کیا ہے جس کے قرآنی شغف ہی کا نتیجہ تھا کہ صرف شاہی محل میں ہزار ہا عورتیں قرآن کی حافظات پائی جاتی تھیں۔ کیا ان واقعات کو پیش نظر رکھنے والوں کے لیے اب بھی میرے دعوے کی تصدیق میں شک کی گنجائش ہے۔

شیخ شکر گنج اور اور یہ تو صرف چشتی شجرہ طیبہ کے ایک پھل کا حال ہے۔ دوسرے دہلوی سلطان المشائخ خلیفہ حضرت قطب صاحب کا قرآن سے جو ذائقہ تعلق تھا اس کا ذکر تو گذر ہی چکا، لیکن اس شاخ میں بھی بات ان ہی تک ختم نہیں ہو گئی ہے۔ یاد ہو گا کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۵ اکا) ہے واقعہ تو یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر جس شان کے ساتھ رانا سانگا سے لڑا ہے وہ خود تاریخ کا ایک عجوبہ طراز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بابر کے پاس یوں ہی کل دس بارہ ہزار فوج تھی، ہندوستان کی گرمی اس فوج کے لیے ناقابل برداشت بنی ہوئی تھی۔ رانا سانگا کی ٹڈی دل فوج جو ایک لاکھ سے متجاوز تھی اس کو دیکھ کر انوار بابر کی ہمت چھوٹ گئی اور مقابلہ سے بچ جانے لگی۔ بابر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شاہی خیمہ جس میں بیٹے پلانے کا سامان رکھا ہوا تھا پہلے تو اس نے ایک ایک گلاس اور قرابہ شراب کو توڑ پھوڑ کر برابر کیا، غسل کیا، نماز پڑھی، سجدہ میں گر گیا، گرد گڑانے لگا، حکومت کے خیال کو سر سے نکالتا ہوں۔ خالص جہاد کی نیت کرتا ہوں۔ دل کو تزار آیا، ہر لکل کما س نے اعلان عام کر دیا۔ اب جنگ نہیں جہاد ہوگا، جو رہنا چاہے رہے، جسے جانا ہو چلا جائے۔ بہت سے فوجی جو کرایہ پر آئے تھے چلے گئے، بہ مشکل پانچ چھ ہزار فوج رہ گئی۔ ان ہی کے ساتھ بکیروں کے نعروں میں رانا سانگا کی فوج پر حملہ ہوا، کچھ ایسی صورت پیش آئی کہ رانا کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، رانا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور تقدیر نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی حکومت صدیوں کے لیے بابر کی اولاد میں رہے گی۔ نواب علامہ صدر یار جنگ کی کتاب ظہیر الدین بابر میں تفصیلات پڑھیے۔ ۱۲

قطب صاحب کے خلیفہ برحق شیخ کبیر شکر گنج خود قرآن کا درس دیتے تھے سلطان المشائخ نے چھ پارے تجوید کے ساتھ انہی سے پڑھے تھے، لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا تو دیکھ کر تھا، میر خور دے سیر الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ۔

”سلطان المشائخ بقلم مبارک خود بنشست سلطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا ہے۔ یہ چیز کیا تھی جسے سلطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے ثبت فرمایا تھا، میر خور دے وہ عبارت بجنسہ نقل کی ہے میں بھی وہیں سے نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں:

شیخ شیوخ العالم فرید الحق: الدین شیوخ العالم زید الحق قدس سرہ نے
ندس المدسره الخرز کاتب حردن را بخاند لکھنے والے کو بلایا۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

مدیر آدیند جمعہ بعد از فراغ نماز بست و پنجم ماہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ، جمادی اول ۱۶۹۶ھ
جمادی الاولیٰ ۱۶۹۹ھ: تسع وستین و ستائتہ لعاب (چھ سو انہتر) اپنے دہن مبارک کا لعاب کاتب

از دہن مبارک در دہن کاتب (سلطان المشائخ) یعنی سلطان المشائخ کے دہن مبارک میں ڈال دیا
شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان جی کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب کس لیے ڈالا تھا اسی
کا ذکر مقصود ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں:-

در وصیت فرمود بحفظ کلام نجید رزقہ اور اس کے بعد قرآن پاک کے حفظ

اللہ تعالیٰ (کتاب مذکور ص ۱۲۳) کرنے کا حکم فرمایا

گو مجھے اب تک اس کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ خود شیخ کبیر شکر گنج کو زبانی قرآن یاد تھا یا نہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا شغف اسی سے ظاہر ہے کہ چنانچہ سال کی عمر تک تراویح کی نماز جو ظاہر ہے فرض نہیں ہے پڑھتے رہے، آخر عمر میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا حال بھی سن چکے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خاتوا حافظوں سے

بھری رہتی تھی میر خورونے حضرت اسی کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب پھلی دفعہ اجودھن
میری حاضری ہوئی اور شرف بیعت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد شیخ کبیر نے خدا
خانقاہ کو مخاطب کر کے حکم دیا:

”بجہت اس متعلم غریب در جماعت خانہ اس غریب طالب علم کے لیے جماعت خانہ

کھٹ راست کنید“ میں پلنگ بچا دیں۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں جماعت خانہ میں واپس آیا تو دیکھا کہ میر
لے پلنگ دکھٹ، بچھا یا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال کیا بلکہ ارادہ ہوا۔

”من بارے ہرگز بر کھٹ نخواہم خفت“ میں ہرگز پلنگ پر نہ سوؤں گا

اسی موقع پر ”خواہم خفت“ کے خیال کی وجہ سلطان المشائخ نے بیان فرمائی تھی و
ان ہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

زیرا چندیں مسافراں عزیزاں و حافظان اس لیے کہ بہت سے مسافروں حافظوں اور درگاہ

کلام ربانی و عاشقان درگاہ رحمانی می بینم کہ بر رحمانی کے عاشقوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرش پر

خاک می غلظند من چگونہ بر کھٹ بغلظم“ نیچے آرام فرما ہیں پھر میں کس طرح پلنگ پر دراز ہوں

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان عہد و جاہ (عزیزاں) و عاشقان درگاہ رحمانی کے

ساتھ خانقاہ فریدیہ کا ایک حصہ خاص حافظان کلام ربانی کا بھی تھا۔

سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ شیخ کبیر عموماً لوگوں کو حفظ

حفظ قرآن کا اہتمام کی ایک وردی تدبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ یعنی فرماتے

تھے، غالباً حضرت دالا کا خود تجربہ تھا۔

بجہت یاد گرفتن قرآن اول سورہ یوسف فرمویں قرآن پاک کے حفظ کے لیے پہلے سورہ یوسف

کہ یاد باید کرد تا بہ برکت آں حق تعالیٰ یاد کرنے کو فرماتے تاکہ اس کی برکت سے حق

حفظ تمام قرآن روزی کند سیر الادیار ص ۳۹۴ تعالیٰ پورے قرآن پاک کے حفظ کی توفیق عطا کرے

سنداً اس حدیث میں ممکن ہے بعضوں کو کلام ہو جس پر بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن شیخ کبیر عموماً اپنے لوگوں کو یہ حدیث بھی سنایا کرتے تھے۔

ہر کرانیت یاد گرفتن قرآن با شد و بدایاں جس کی نیت قرآن پاک کے حفظ کی ہو اور اسی
 نزد وہم و ماں نیت از جہاں سفر کند چوں ابرا حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو جب اس کو قبر
 بگور نہند فرشتہ بیاید و ترنج از ہشت آردہ میں اتار جائے گا فرشتے آئیں گے اور ہشت سے ایک
 بدست اور ہاں کس آن ترنج ابتلاک (نگل جانا) نارنگی لا کر اس مردہ کے ہاتھ میں دیں گے،
 کند تمام قرآن اور محفوظ گرد و فرما چوں حشر شود اور وہ اسے نکل جائے گا اہل جباد و حشر میں
 حافظ مبعوث گردد (سیرالاولیاء ص ۴۳۹) اٹھے گا تو اسے پورا قرآن یاد ہوگا۔

اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے وابستوں میں وہ قرآن سے کس قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے جس کا حاصل یہی ہوا کہ جس سے جتنا بھی ممکن ہو زندگی کا ایک حصہ اس کام میں وقف کرے، کامل قرآن محفوظ نہ ہو سکے تو جتنا بھی اپنے اندر قرآن کو اتارنے والا اتار لے گا، یہی چیز دوسری زندگی میں اس کی تکمیل کی ضمانت بن جائے گی۔ گو پارے دو پارے سے بھی کم ہی محفوظ کر کے مرا ہو۔ لیکن اٹھے گا پورے قرآن کا حافظ بن کر ظاہر ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی زبان مبارک سے اس مفت کی دولت کا حال سن کر حضرت والا کے دست گرفتوں میں کون ہو گا جس کے دل میں کلمہ کم اس نیت کی گدگدی نہ پیدا ہوتی ہوگی۔

سب کچھ پڑھنے پڑھانے دینے دلانے کے بعد آخری وصیت بابا صاحب کی اپنے

سے مشہور حدیث نان منزلتای عند اخراۃ تفرغ آدمی قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہوئے عزتاً ہے وہی اس کا مقام ہوتا ہے جو ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے حسن صحیح سے اس کی توثیق بھی کی ہے اگر اس حدیث کے اول و آخر کے الفاظ پر غور کیا جائے تو جو مفہوم شیخ کبیر کی بیان کردہ روایت کا ہے اس کی نتیجہ اس سے تصدیق ہوتی ہے۔

خلیفہ اکبر و محبوب سلطان المشائخ کو قرآن جا کر یاد کروا کی ہو اور اس اہتمام کے ساتھ وصیت ہو کہ لعاب مبارک سلطان المشائخ کے دہن پاک میں ڈالا جاتا ہے اور جیسا کہ میر خور نے سلطان جی کی اسی یادداشت سے جو ان کے دست خاص کی لکھی ہوئی تھی، اسی کے بعد یہ نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کے حفظ کی وصیت کے بعد شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا "نظام! میں نے" لبیک" کے ساتھ جواب عرض کیا۔ اس کے بعد سلطان المشائخ ارقام فرماتے ہیں۔

• خراجہ گفت دین و دنیا ترا دادہ اند خواجه نے فرمایا: تجھے دین و دنیا عطا کر دیا

کیا یہ اشارہ اسی قرآن کی طرف تھا؟ جس کے متعلق اجتماعی اور انفرادی تجربات تیرہ سو سال سے یہی ہیں، آگے ہے کہ شیخ کبیر نے فرمایا "اس جاہمہ این است" یہ بجنسہ الفاظ ہیں جو میں سیرالادلیار سے نقل کر رہا ہوں، واقعی مطلب کیا ہے، بولنے والے اور بولنے والے کا خدا ہی اسے جان سکتا ہے، لیکن گنگو جس مسئلہ میں ہو رہی ہے اس کا تو کھلا ہوا افتضار یہی ہے کہ "ہمہ این ست" سے وہی قرآن مراد ہے جس کے حفظ کی وصیت کے لیے خاص مجلس نماز جمعہ کے بعد آج قائم کی گئی ہے، بہر حال میرے نزدیک ہمہ این ست کے اس کا مطلب اور مشتار الیہ قرآن معلوم ہوتا ہے اور اس جا کی اس کا اشارہ خواجگانِ چشت کے اس طریقہ کی طرف ہے جو ہندوستان کے خصوصی حالات کو پیش نظر رکھ کر انھوں نے اس ملک میں جاری کیا تھا۔

شیخ فرید الحق والدین کا فقرہ | شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فقرہ اس کے بعد یہ ہے:-

"برو ملک ہند گیر نظر تو منک یلفیق جا اور ہندوستان کی حکومت سنبھال"

قرآن سوال کیا جاتا ہے، اسی کو سب کچھ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے بعد "ہند گیری" کی بشارت سنائی جاتی ہے، اگر اسے بشارت قرار دیا جائے، یا لکارا جاتا ہے، ایک ہتھیار دے کر جس

سے ہندگیری کی مہم میں کامیابی ہو سکتی ہے، آگے عربی فقرہ:

نظرة منك يكفيني تمہاری ایک نگاہ میرے لیے کافی ہے۔

واللہ اعلم مرشد نے اپنے اس مرید اور خلیفہ کو جسے قرآن دے کر ہندگیری کی مہم پر بھیج رہا ہے، یہ کیا کہا؟ کیا یہ مطلب ہے، ایمان و یقین کی جو روشنی قرآن سے پیدا ہوتی ہے اس کی صرف ایک نظر ان لوگوں پر قابو پانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے جن کی پوری زندگی صرف شرک کے انگاروں پر لوٹتے کٹی ہے یا کٹ رہی ہے، ایک دوسرے موقع پر سلطان المشائخ ہی کے حوالہ سے میر خور دہی نے قرآن کے متعلق ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ سوال کرنے والے وہی مولانا فخر الدین زراوی ہیں جن کے غیر معمولی علم و فضل کا ذکر آچکا ہے۔ مولانا زراوی نے عرض کیا،

مشغول شدن بکلام اللہ نافع تر یا بذر کلام اللہ کی تلاوت میں مشغولی بہتر ہے یا ذکر الہی میں تصوف جس کی بنیاد ہی ذکر و اذکار پر سمجھی جاتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت تھی یقیناً وہاں کے بے ذکر اذکار، اشغال و مراقبات کے ذرائع مفید بھی ہوئے، لیکن سوال ہندوستان میں پوچھا جا رہا تھا "ہندگیری" کی مہم اپنے پیر کی طرف سے جسے سوچی گئی تھی اس سے دریافت کیا گیا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا۔

ذاکر را وصول زودتر بود اما خوف زوال ذاکر کو وصول جلد ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ
ہم بود اما تالی را وصول دیرتر بود لیکن خوف زوال کا خوف باقی رہتا ہے باقی قرآن تلاوت
زوال نہ باشد (ص ۴۴۶)

کنے والا تو اس کے وصول میں دیر تو ہوتی ہے

لیکن زوال کا خوف نہیں رہتا۔

وجہ ظاہر ہے کہ ذکر سستی ہو یا جہری دونوں کی کثرت و مزاوالت خصوصاً جب حضور قلب اور شعور معنی کے ساتھ ہو تو مذکور سے اشتیاق و اذہماک، حب و انہا کی نسبتوں کے پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی، جن ممالک کے باشندے مسلمان ہو چکے ہیں، اجمالاً ان کے پاس

سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی مجل کو مفصل کرنے کے لیے انھیں ذکر و فکر مراقبہ اور مطالعہ کے مشاغل میں مشغول کیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، مذکور کی محبت کی آگ جو ایمانی فطرت میں بہر حال دبی ہوتی ہے، وہ ذکر کے ضربات سے بھڑکی اٹھتی ہے اور یہی ان کا مطلوب ہوتا ہے۔

لیکن یہ سارے ذکری ذوق و شوق و لوے اور شورش اسی وقت تک ذکر کے فائدے

نہر و تازہ رہتے ہیں جب تک ذاکر ذکری و فکری مشاغل کو بھی تازہ کرتا رہے۔ خدا سخماستہ اگر کسی وجہ سے ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو جیسی اور جتنے دن کی رکاوٹ ہوگی اسی نسبت سے ذکری کیفیات کی شدت میں بھی ضعف اور ذوق و شوق کی لذت کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ گو ذکر سے مقصد تک رسائی تو جلد ہو جاتی ہے، ایمان مجل پہ ایمان مفصل کے آثار تھوڑی محنت کے ساتھ مرتب ہونے لگتے ہیں بلکہ غلبہ ذکر سے یکسوئی جو پیدا ہوتی ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے کشف و کرامات جیسے چیزوں کا صدور بھی ہونے لگتا ہے لیکن نتائج کا تعلق چوں کہ تجدید ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے مرض و حرج یا دوسرے اسباب کے تحت یہ بالکل ناممکن ہے کہ اس راہ پر چلے والے اپنے آپ کو ان تمام حالات سے خالی پائیں، جنہیں اتنی محنت و مشقت سے انھوں نے حاصل کیا تھا اور یہی مطلب ہے خوف زوال سے۔

لیکن قرآن کا حال بالکل مختلف ہے۔ کچھ نہیں، ایک بات اور صرف ایک ہی بات ہے جس پر اس کے افادہ کا دار و مدار ہے، یعنی جس ذریعہ سے بھی ہو کسی طرح یہ طے ہو جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک العیاذ باللہ غلط بیانی کے الزام سے پاک و بری ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ سراسر ایک عقلی مقدمہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی دوسرے غیبی عالم سے نہیں، اسی عالم محسوس و شہادت سے ہے وہ ہم انسانوں ہی میں پیدا

ہوئے، ہم ہی میں رہے، منٹا دو منٹا کے لیے نہیں، جیسے بعض دفعہ کسی غیبی ہستی سے سالک کا احساس متاثر ہو کر پھر اپنے سامنے کچھ نہیں پاتا، یہ حالت نہیں ہے یہاں سال تک وہ ہم ہی میں رہے، ہم ہی میں زندگی گذاری، گورے کالے، مشرقی و مغربی، ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی ظاہر ہے کہ اس حیثیت سے آپ کو سب جانتے ہیں، آپ سب ہی کے جانے بوجھے دیکھے بھالے ہیں۔

اسی واضح محسوس، بدیہی حقیقت کے متعلق ہمیں اپنی فطرت اور اپنے اندرونی احساسات کو صرف اس حیثیت سے ٹولنا ہے کہ العیاذ باللہ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے اس کے تصور کی کبھی صلاحیت کیا ہم میں باقی ہے؟

ایسی بات جسے شاید اب کوئی غیر مسلم بھی برداشت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ ایک پیدائشی مسلمان کے سینے میں اس کی کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔

ادھر یہ مقدمہ طے ہوا اور اچانک وہی درمانہ عقل جس کی آخری رسائی ہے کہہ سکے کون کہ جلوہ گرمی کس کی ہے پر وہ چھوڑا ہے کچھ ایسا کہ اٹھائے نہ بنے پر ختم ہو جاتی ہے قرآن کی روشنی میں جگمگا اٹھتی ہے، اب اپنے آپ کو وہ اس علم محیط کی راہ نمائی میں پاتی ہے جس سے نہ ماضی غائب ہے نہ مستقبل، نہ شہادت پوشیدہ ہے نہ غیب او جھل، ایسی روشنی جو ظاہر ہے کہ اپنی خالص ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک کیفیت کے ساتھ کسی دوسرے ذریعہ سے کسی کو اب کہیں میسر نہیں آ سکتی، اور یہ سب کچھ ایک صرف ایک "نظرہ"

خرا باتیاں مے پرستی کنید محمد بگو سید و مستی کنید

کا نتیجہ ہے ۶ بہ مصطفیٰ برسوں خولش را کہ دین ہمہ اوست

جسے اس ایک "نظرہ" کی دولت حاصل ہو چکی ہے دراصل "معہ کائنات" کے وہ سارے اسرار جو دانش ماعنی و حاضر کے کسی سرمایہ سے کسی پر کبھی کھل نہیں سکتے تھے

اس کے حل کی ایک ایسی راہ اس کے سامنے آگئی ہے جس پر چلنے والا اپنے ارد گرد ڈیس و پیش میں شک و شبہ ظن و تخمین کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کیوں کہ ظاہر ہے کہ اب اس سلسلہ میں جو کچھ جانے گا جو کچھ سمجھے گا وہ محدود عقل رکھنے والے انسان کا کوئی تخمینی نتیجہ نہ ہوگا جس میں ہر تھوڑی دیر بعد دغدغہ ہوتا ہے اور اس دغدغہ کو ہونا چاہیے کہ بے جانے صرف قرائن و قیاسات سے جن لوگوں نے نتائج پیدا کیے ہیں، کیا ضرور ہے کہ وہی واقعہ ہو خصوصاً جب آئے دن عقل کے تخمینی نتیجوں کے متعلق مسلسل تجربہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کل جس چیز کے واقعی قرار دینے پر عقل کو اصرار تھا آج وہی عقل بھل کے قہقہوں سے اسی کا مضحکہ اڑا رہی ہے۔ فکر انسانی کی ہزار ہا ہزار سال کی تاریخ بجا اصرار اور بجا تمسخر کی داستانوں سے لبریز ہے۔

حالات کہ یہ سارا قصہ صرف اسی ایک نظر کی تصحیح کے
علماء اور مشائخ میں امتیاز بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آئندہ مسئلہ جو کچھ رہ جاتا ہے وہ راہ

کا نہیں بلکہ راہ پر چلنے کا ہے۔ سلطان المشائخ نے علماء رسوم (علماء ظاہر) اور صوفیہ میں فرق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں ہی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی "لاری علم القرآن الحکیم" اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج کی دعوت دیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ :-

۱۔ ہرچہ علماء زبان دعوت کنند مشائخ بہ عمل علماء جس کی زبان سے دعوت دیتے

دعوت کنند سیرالادلیا رجو الہ نوشتہ دستا ہیں مشائخ اپنے عمل سے اس کی

خاص سلطان المشائخ ص ۳۲۱ طرف بلا تے ہیں۔

اور اتنے دھوم دھام سے آپ شیخ کبیر کو جو دیکھ رہے ہیں کہ آخری وصیت اپنے خلیفہ خاص کو حفظ قرآن کی کر رہے ہیں اس حفظ سے غرض وہی ہے کہ "ہند گیر دعوت" کی جس مہم پر سلطان المشائخ کا انھوں نے تقرر کیا تھا، ضرورت تھی کہ پہلے اس دعوت

کو وہ خود اپنی عملی زندگی بنا لیں کہ ان کو زباں سے نہیں اپنے عمل سے دعوت دینی تھی۔
خوہرگانِ چشت میں قرآن کے علم کو عمل بنانے کی کیا تدبیر کی جاتی تھی، تلاوت و
حفظ کا تو خیر الفاظ سے تعلق تھا لیکن اپنے الفاظ سے قرآن جن معانی کو عطا کر رہا ہے
ان کو اپنے اندر ہضم کس طریقہ سے کرنا چاہیے۔ مشائخِ چشت بیعت لیتے ہوئے پہلا معاہدہ
جو یہ لیتے تھے جیسا کہ سلطان المشائخ سے منقول ہے کہ :-

”پیر از اد مرید را، تلقین کند دیدہ را نادیدہ پیر مرید کو تلقین کرتا ہے کہ دیکھے ہوئے کو نہ
کتی دشنیدہ را شنیدہ (سیرالادبیاء ص ۳۲۱) دیکھا ہوا اور سنے ہوئے کو نہ سنا ہوا بنا دے

اس کا یہی مطلب تھا کہ اپنے حسی و عقلی معلومات کو ان معلومات کے مقابلہ میں جو قرآن
عطا کرے گا، جلا دینا پڑے گا۔ کیوں کہ پھر حال عقل و حواس کے معلومات جیسے کچھ بھی
ہوں ان ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں جن کی رسائی محدود ہے اور محدود رسائی رکھنے
والے ذرائع سے جو معلومات حاصل ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ ناقص ہوں گے، ناقص مقدمات
سے جو نتائج پیدا کیے جائیں گے خواہ بظاہر جتنے بھی یقینی اور بدیہی معلوم ہوں لیکن ان معلومات
مبنیہ قطعہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ کے علم محیط کلی سے ماخوذ ہوں گے۔

سلطان المشائخ ہی سے فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ معلومات جن
ذرائع معلومات | ذرائع اور طرق سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کے تین اطوار ہیں،

فرماتے ہیں :-

”یکے طور حس ددئم طور عقل سوئم طور قدس“ ایسا جس کے راستے سے دوسرے عقل سے اور تیسرے قدس سے
طور قدس سے اشارہ علم کے اس قطعی لاریبی ذریعہ کی طرف ہے جو ہر قسم کے اندیشوں، مشکوک
دشبہات سے مقدس اور پاک ہے، عقلی طور کے معلومات کی دونوں مشہور قسموں یعنی غور و
فکر کے بعد آدمی جن نتیجوں پر پہنچتا ہے جنہیں منطق میں کسی اور نظری کہتے ہیں اور غور و فکر
کے بغیر جو معلومات ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں بدیہی کہتے ہیں سلطان المشائخ نے ان

دونوں قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ :

”بدیہیہا علم قدس نیست تا کسی چگونہ
بدیہیہا علم قدس ہدایتہ نہیں تو کسی کس طرح
باشد“ (فوائد ص ۶۹) ہو سکے گا۔

بہر حال یوں شنیدہ کونا شنیدہ اور دیدہ کونا دیدہ بنا کر بزرگانِ چشم
جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، قرآنی معانی کو چوسنے کا حکم دیتے تھے۔

فوائد الفواد ہی میں تلاوت کے جن قاعدوں کا ذکر ہے ان سے یہ معلوم
تلاوت کے قاعدے ہوتا ہے کما بتدائی مرتبہ اس کا یہ ہے :

”انچمی خواند معانی آن بردل گذراند“
جو کچھ پڑھیں اس کے معانی کا دل پر نزول ہو
دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ :

”در حالت قرآن خواندن، جلال عظمت
قرآن پڑھتے وقت حق تعالیٰ کی عظمت اور
حق بردل بگذراند“
اس کے جلال کا دل پر نزول ہو۔
اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ :

وقت خواندن قرآن باید کہ دل خوانندہ
قرآن پڑھتے وقت حال یہ ہونا چاہیے کہ
رائعلق بحق باشد“ (ص ۷۱)
پڑھنے والے کا دل حق تعالیٰ سے وابستہ ہو۔

اس آخری عمل کا مطلب یہی ہوا کہ براہ راست حق تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات
کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے، گویا وہی چیز ہے جس کی تلاش میں لوگ سرگرواں
ہیں، مجاہدات و ریاضات برداشت کرتے ہیں کہ شاید غیب کی کوئی کرن چمک اٹھے،
کسی ایماہ اور اشارہ سے سرفرازی ہو، قرآن کے پڑھنے والے کو بہ سہولت تمام یہی
مقام حاصل ہے سلطان المشائخ لوگوں سے فرماتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کم از کم اس
شعور کو تو ہر شخص میں ہونا چاہیے کہ :

”این دولت چه لائق منست و مرا چه محل این
یہ دولت مرے حق میں کیا ہی بہتر ہے

سعادت باشد" اور سعادت کا یہ عمل کیا خوب ہے۔
 اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس ناسوتی زندگی میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی
 ہے کہ آدمی بغیر کسی واسطہ کے حق تعالیٰ سے ان ہی کے الفاظ میں ان علوم کو حاصل کر رہا
 ہے، جن کے حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ اب باقی نہیں ہے۔
 شیخ محدث دہلوی نے ملتان کے ایک بزرگ سید صدر الدین کا یہ قول
 نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے۔

"دو نعمت در عالم با فعل موجود است کہ دنیا میں بالفعل دو نعمتیں موجود ہیں جو
 فوق صیغہ نعمتہاست لیکن مردم قدر تمام نعمتوں سے بڑھکر میں لیکن لوگ اس
 آں دو نعمت لائی شناسند و بدایاں پے کی قدر نہیں کرتے اور اس کے لئے سی
 نمی برند و از تحصیل آں فاعل اند" نہیں کرتے بلکہ اس کے حاصل کرنے سے غافل ہیں

پھر ان دونوں نعمتوں کی شرح کرتے ہوئے ایک تو اسی نعمت کا ذکر کرتے کہ:
 "قرآن مجید کلام پروردگار مست روے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور وہ بلا
 سجانہ تعالیٰ ہے واسطہ بدل متکلم و خلق ازاں واسطہ تکلم فرما رہا ہے اور مخلوق اس نعمت
 سے غافل اند" سے غافل ہے۔

اور دوسری نعمت یہ ہے کہ:

"وجود مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک
 بعفت حیات در مدینہ موجود است (انجالی) ہے جو صفت حیات کے ساتھ مدینہ میں موجود ہے۔

اور اس سے ہندوستانی صوفیاء کے اس نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے جو میرے نزدیک مشائخ
 چشت کی برکتوں میں ایک برکت ہے، سید صدر الدین کا زمانہ سلطان المشائخ کے بہت
 بعد کا ہے، لہذا ان کے عہد میں ملتان میں رہتے تھے۔

سلطان المشائخ اور تلامذہ قرآن | بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، میں تو خواجگان چشت کے

طرز عمل کا ذکر کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں میں کس قسم کا قرآنی مذاق پیدا کیا تھا، اور اس سے استفادہ کے طریقے ان کے یہاں کیا تھے، میر خور د نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ کا عام حکم قرآن خوانی کے متعلق یہ بھی تھا کہ:

"یک سیارہ بہ سکونت حرفاً بعد حرف
ترتیل کا ساتھ ایک پارہ پڑھنا پندرہ
خواندن بہتر از پارہ سیارہ بسرعت
پارہ تیز پڑھنے سے بہتر ہے
خواندن ست"

فرماتے تھے کہ:

دخپس خواندن نور تلاوت پیش تر باشد
ترتیل کا ساتھ پڑھنے میں نور زیادہ ہوتا
اگرچہ درواں خواندن ہم از نور خانی بنود
ہے گو تیز پڑھنا بھی نور سے خالی نہیں ہوتا،
خود آخر عمر تک جو انہی سے متجاور تھی، پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ:
"شہر روز چہ مقدار می خوانید، فرمودیک
آپ ہر دن کس قدر تلاوت فرماتے ہیں
سیارہ"
فرمایا صرف ایک پارہ،

ظاہر ہے کہ اس "ایک سیارہ" کے پڑھنے کا وہی مطلب تھا کہ "بہ سکونت حرفاً بعد حرفاً خواندن" کے طریقہ پر حضرت والا کا عمل تھا، تلاوت کے اس طریقہ سے جیسا کہ سلطان المشائخ ہی سے میں نقل کر چکا ہوں کہ:

تالی (قرآن پڑھنے) اصول دیر تریو۔

لیکن گو ذکر کے عام طریقہ سے یہ وصول دیر میں ہوتا ہو، لیکن واقعہ وہی ہے کہ:
"چندان خوف زوال نبود"

اس لیے زوال کی صورت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ العیاذ باللہ کسی مسلمان کے دل میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نخواستہ "غلط بیانی" کا شبہ پیدا ہو لیکن جس شبہ کی گنجائش اب غیر مسلموں کے قلوب میں بھی اگر سچ پوچھیے تو باقی

نہیں رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عام وزن نسل انسانی پر اتنا
 پڑ چکا ہے کہ کھلے بندوں بغیر کسی جھجک کے اس کی ہمت کسی میں باقی نہیں رہی ہے کہ وہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ سکتا ہو کہ خاکم بدہن "آپ جھوٹ بولتے تھے"
 تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر اس شبہ کی گنجائش کہاں سے پاسکتا
 ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن سے استفادہ صرف ایک اسی مقدمہ پر مبنی
 ہے، میں نہیں جانتا کہ "وصول حق" کے لیے اس سے زیادہ مختصر قطعی اور یقینی راہ اور
 کیا ہو سکتی ہے، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے سامنے سب کچھ پیش کر سکتی ہیں لیکن
 قرآن ہی ایک دولت مسلمانوں کے پاس یقین کی ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ نہ یورپ
 کا فلسفہ کر سکتا ہے اور نہ ہندوستان کا اپنشا "نہ یہاں کے قصاصوں کے خوارق
 اور عجائب کا وہ طومار، صرف ایک مقدمہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں
 بولتے تھے اچانک علم و یقین کے ایک ایسے دروازے کو قرآن کی صدمت میں کھول دیتا
 ہے جس کے بعد علم کے سارے دروازے جن میں بہر حال کچھ نہ کچھ شک ہے بے اطمینانی
 اور عدم وثوق کے جراثیم ان کی بنیادوں میں بھرے ہوئے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے
 ہیں۔ عقلی تخمینوں کی تاریکیوں سے نکل کر آدمی براہ راست حق تعالیٰ کے علم کی روشنی میں
 آجاتا ہے، البتہ اس علم سے استفادہ کے جو مذکورہ بالا طریقے مشائخِ چشت میں مروغ
 تھے، ان پر جب آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہے اور جو ضابطے تلاوت قرآن کے ان بزرگوں
 نے اس ملک میں نافذ کیے تھے، جو ان کے نہیں بلکہ سلف ہی سے منقول تھے، جب ان
 کو اپنا دستور العمل سلوک بناتا ہے تو گودیر ہی میں سہی، لیکن وصول کے نتائج اس
 کے سامنے اسی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

سلطان المشائخ سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ قرآنی راہ سے وصول
 تلاوت قرآن کے اثرات کی جو سعادت اس زندگی میں میسر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اپنے

اس کا جو جواب دیا تھا فوائد الفواد میں آپ ہی کے الفاظ میں وہ منقول ہے،

"فمودر حالت تلاوت و سماع سوائے تلاوت اور سماعت قرآن کی حالت میں

کہ حاصل آید آں برسہ قسم ست الوار جو سعادت حاصل ہوتی ہے اس کی تین

ست احوال ست و اشارت" قسمیں ہیں الوار، احوال اور آثار۔

ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، الفاظ سے ان کی تعبیر مشکل ہے۔

تاہم سلطان المشائخ نے اس کی کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے۔ آخری چیز یعنی "آثار" کا چونکہ

تعلق اسی عالم جس سے ہے، یعنی آدمی کے جسم پر آنکھوں پر یہ کیفیتیں طاری ہوتی

ہیں، اس لیے اس کو تو ہم آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، سلطان المشائخ نے فرمایا تھا کہ گویا

آثار جہاں سے آتے ہیں اس کا اصطلاحی نام "مام ملک" ہے لیکن یہ الفاظ احوال آثار میں

سے آخری چیز چونکہ "جوارج" یعنی بدن اور اعضاء بدن پر نازل ہوتے ہیں اس

لیے اس کا احساس دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ:

بکائے و حرکتے و جنبشے کہ ظاہری شود آں جو گریہ، حرکت اور جنبش ظاہر ہوتی ہے

را آخری گویند و آں از عالم ملک ست اسے آثار کہتے ہیں اور یہ اعضاء ظاہری

بر جوارج" (اعضاء ظاہری) ۱۲ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سابقہ ضوابط کے تحت جب قرآن آدمی پڑھتا ہے تو آخر میں

پڑھتے پڑھتے اس پر گریہ طاری ہوتا ہے بدن میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے گویا

قرآنی آیت۔

اللہ انزل احسن الحادیث کتابا اللہ ہی نے اتاری اچھی بات اس کتاب کی صورت

متشابهما منانی تفنن سنہ میں جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی

جلود الیٰین یخشون دہم ہیں جو دہرا دہرا کر پڑھی جاتی ہیں جو لوگ

ثم تلین جلودہم و تلو بھم اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کا پسینہ لگتے

إِنِّي ذِكْرُ اللَّهِ

ہیں پھر ان کی بدلی اور قلوب نرم پڑ جائے
ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔

لی کیفیت اس پر شروع ہو جاتی ہے، لیکن جوارج کے یہ آثار دراصل باطنی انقلابات کے
ثمرت ہوتے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم ملکوت سے
پڑھنے والے کی روح پر انوار کا نزول ہوتا ہے، انوار کے بعد عالم جبروت سے قلوب
پر احوال نازل ہوتے ہیں آپ کے الفاظ یہ ہیں :-

"نخست انوار از ملکوت ببار وارج و بعد اوقات کفوائن کا ظہور شروع شروع میں انوار کا نزول ملکوت
انما احوال از جبروت بر قلوب بعد ازاں سے ارجح پاس کے بعد احوال کا جبروت سے قلوب پر اس کے
آثار از ملک بر جوارج" بعد آثار کا ملک سے جوارج پر۔

سلطان المشائخ کے مشہور "محبوب ترک" حضرت امیر خسرو جنہیں حضرت نے
سلوک بالقرآن ہی پر لگا دیا تھا، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا وہ سات
یار کے روزانہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، ایک دن مجلس مبارک میں حاضر ہوئے اچھا گیا
ترک! حال مشغولہا چیت؟ ترک تمہاری مشغولی کا کیا حال ہے۔

حضرت امیر خسرو نے جواب میں فرمایا :-

مخدوما! چند گاہ باشد کہ بوقت آخر
شب گر یہ مستولی میشود (سیر الادلایہ ص ۳۶) آخری متب میں گر بہلاری ہو جاتا ہے

یہ بخاری میں ہے کہ بعض صحابہ یعنی ۶ سیدین حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم حس میں بھی ان قرآنی انوار
کا مشاہدہ ہوتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے قفقہ بیان کیا کہ میں قرآن
پڑھ رہا تھا کہ گھوڑی میری بھڑکی، آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک "ظلہ" روشنی سے جھلکتا
ہوا آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے انوار تھے۔

یعنی اِذْ اَسْبَحُوا مَا اُنزِلَ عَلَي
 الدَّسُولِ تَرَى اَعْيُنُهُمْ
 تَفِيضًا مِّنَ الدَّمَعِ جَمًا
 عَرَفُوا مِنَ الْحَيَاةِ
 جب سنتے ہیں وہ حیرت سے اتارا اللہ نے
 رسول پر تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہ
 بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے کیونکہ حق کو انہوں
 نے پہچانا۔

کی حلاوت امیر کو ملنے لگی، سلطان المشائخ نے سن کر فرمایا:

”الحمد لله اندکے ظاہر شدن گرفت“ خدا کا شکر ہے کچھ ظاہر ہونے شروع ہو گئے

آیات قرآنی کی تلاوت حرف بعد حرف اس طریقہ سے کہ ان کے معانی
 مشائخ چشت اور فہم قرآنی کو بھی دل پر گزارا جائے۔ اس سلسلہ میں مشائخ چشت

کی فہم قرآنی کا کیا انداز تھا، ہم ان کے اس مذاق کا اندازہ مثالوں سے کر سکتے
 ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآنی علم کو ”جو عمل“ کی شکل دیتے تھے اس باب میں ان
 کا نقطہ نظر کیا تھا، اور عمل سے ان کی غرض کیا تھی۔

شیخ کبیر شکر گنج سے سلطان المشائخ راوی ہیں کہ حضرت والائے ایک دن
 ارشاد فرمایا کہ:-

”فقیر صابر بر غنی شاکر رجحان دارد“ صبر کرنے والا محتاج شکر گزار بالدار پر وقت رکھتا

یعنی مفلس ہونے کے باوجود جو صابر ہو اس کو شکر کرنے والے آسودہ حال مسلمان
 پر ترجیح ہوگی۔ یہ تو دعویٰ تھا، دلیل میں شیخ کبیر نے جو بات پیش کی اسی سے اس کا
 سراغ ملتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک قرآن فہمی اور قرآنی آیات پر عمل کرنے کا کیا
 مطلب ہوتا تھا؟ سلطان المشائخ ہی راوی ہیں کہ شیخ کبیر نے دعویٰ کو پیش کر کے
 دلیل یہ بیان کی کہ:

زیرا کہ غنی شاکر را بر شکر وعده اس لئے کہ شکر گزار بالدار کے لیے

شکر پر کیا وعدہ ہے

چسپت؟

یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ تو نگوں کو شکر پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کس چیز کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے۔

وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا
تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ "وعدہ مزید نعمت" ہے لیکن:

"در صبر بشارت چھبست؟ نعمت
اور صبر میں کیسی بشارت ہے معیت حق کی
نعمت کی۔"

اور ثبوت میں آیت قرآنی:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ شکر میں تو وہی نعمتیں جو آدمی کو ملتی ہیں، ان ہی کے اضافہ کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے، لیکن صبر میں تو نعمت ہی نہیں، صاحب نعمت کی رفاقت اور معیت کا ثرہ سنایا گیا ہے، شیخ کبیر نے اس کے بعد فرمایا ہے۔

"میاں میں مرتبہ واک بہ بی آل فرق
اس مرتبہ اور اس کے درمیان دیکھو
از کجا پہلچکاست؟
کتنا فرق ہے۔"

جس وقت سلطان المشائخ شیخ کبیر کے اس قول کو بیان فرما رہے تھے، حضرت کے ممتاز مریدوں میں سے قاضی محی الدین کا شانی بھی موجود تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ۔

فَمَعَكُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ
وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابر و غیر صابر ہر ایک کو معیت حق حاصل ہے، پھر صبر کی خصوصیت کیا ہوئی، سلطان المشائخ نے فرمایا کہ صبر میں:

"معیت با عنایت است یعنی بحب
و برہنی"
معیت حق عنایت کے ساتھ ہے یعنی
عجبت و خوشنودی کے ساتھ۔

یعنی صرف "معیت" ذاتی یا علمی نہیں بلکہ محبوبیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی یہ معیت صابر کو میسر آتی ہے، اور صابر کی محبوبیت کے اس مقام کا قرآن میں جتنی بار اللہ تعالیٰ محبوباً (الصَّابِرِينَ) پیار کرتا ہے قطعاً اللہ صبر کرنے والوں کو ادباً یا گیا ہے یا اسی قسم کی آیتوں سے قرآن کے پڑھنے والوں میں اس سے کون ناواقف ہے، نص حکم قطعی کے رو سے صابر محبوب الہی بن جاتا ہے۔

بہر حال یہی ایک مثال کافی ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنے اور اعمالِ عقاید کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کا مطلب ان بزرگوں کے نزدیک کیا تھا،

قرآن پر عمل کرنا چاہیے جو ایک عام بات ہے، جس کا چرچا خصوصاً اس زمانہ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مغرب نے آج جو ذہنیت ملک میں پیدا کی ہے اس میں ایمان یا علم صحیح کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا علم کچھ ہی کیوں نہ ہو، دس خدا کے آپ قائل ہوں، شرک جیسی بدترین بغاوت کا کوئی مرتکب ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کا کوئی عملی پہلو اگر اچھا ہے، تو اس زمانہ میں اس کے عقائد سے قطع نظر کر کے عمل کی صرف اسی خوبی کی وجہ سے اس کا شمار نیکو کاروں، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو خدا رسیدوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ سارا عارضہ اس کا ہے کہ الحیلۃ الدنیا کے بعد الحیلۃ الآخرہ کے یقین میں ضعف پیدا ہو گیا ہے جو منکر ہیں وہ تو خیر منکر ہی ہیں، لیکن بظاہر جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی قیمت صرف ان ہی چیزوں کی ہے جن سے موجودہ زندگی میں کچھ فائدہ پہنچتا ہو، چونکہ علوم صحیحہ یا اقتاداتِ حقہ کے نتائج عموماً دوسری زندگی میں ظاہر ہوں گے اور اعمال کے نتائج یہاں بھی ہویدا ہونے لگتے ہیں، جھگڑا فساد مٹتا ہے، امن حاصل ہوتا ہے، عافیت میسر آتی ہے، اسی لئے مذہب کا عملی پہلو اب بھی ان تنگ نظروں کو اپیل کرتا ہے اور یہی راز ہے اس بات کا کہ سارا زور اس زمانہ میں عمل ہی عمل پر دیا جا رہا ہے۔

بربادی و تباہی کے جتنے مرانی خواہ محراب و منبر پر پڑھے جاتے ہوں یا پنڈال
وڈانس پڑھ کر جگہ عمل کا رونا رو یا جاتا ہے، قرآن پر عمل جاتا رہا اس لیے مسلمان
تباہ ہو گئے، حتیٰ کہ بعض جو شیلوں کا غلو تو اس باب میں اس حد تک بڑھا ہوا ہے
کہ یورپ کے ملاحظہ فساق جن کی ساری زندگی جاہلیت کی زندگی ہے ان کو
عموماً عمل بالقرآن کی سند دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان قوموں نے قرآن کو
پکڑا، اس لیے آج حکومت و سلطنت کے مزے بھوگ رہے ہیں اور مسلمانوں نے
قرآن کو چھوڑا اس لیے افلاس و نکبت، خواری اور ذلت میں گرفتار ہیں
یورپ عالم بالقرآن ہے، اب اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں۔

کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟

آنکھیں رکھتے ہوئے جو اندھے بنتے ہوں، انہیں کون دکھلا سکتا ہے، لیکن دوسری
بات کہ مسلمانوں کا چونکہ قرآن پر عمل باقی نہ رہا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے،
اس میں شک نہیں ہے کہ کہنے والے جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو یا نہ
ہو لیکن واقع کے لحاظ سے اس کا کون انکار کر سکتا ہے، اس لیے میں تو عمل بالقرآن
کے عصری مطالبوں کو:

سچی بات ہے لیکن اس سے جو مقصد ہے

کلمتہ حق یزاد بها الباطل

وہ لہا حاصل ہے نتیجہ اور غلط ہے۔

کی ایک مثال سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ قرآن پر عمل آج مسلمانوں میں
نہیں ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کیا کیا جائے، قرآن کی حالت
تو یہ ہے کہ اسلامی اعمال کے اہمات نماز و روزہ حج و زکوٰۃ، تک کے تفصیلات تو اس میں
نہیں پائے جاتے بلکہ قریب قریب سب کی حیثیت عنوان اور باب کی ہے،

نہ اور جن لوگوں نے قرآنی آیات ہی سے تفصیلات کے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

تفصیلات کا علم تو پیغمبر کی زندگی سے حاصل ہو رہا ہے۔

عمل بالقرآن کا مفہوم اور جب نماز و روزہ جیسے اہمات الاعمال کا قرآن میں یہ حال ہے تو پھر اسی پر دوسرے اعمال کو فیا س کرنا چاہیے، میں نے ایک

وقفہ نہیں بسا اوقات عمل بالقرآن کے مطالبہ کرنے والوں سے پوچھا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں نہ زراعت کا طریقہ بتایا گیا ہے نہ صنعت کا، نہ حرفت کا، نہ تجارت کا، ان چیزوں کا اگر ذکر قرآن میں ہے بھی تو محض ضمنی طریقہ سے لفظ دو لفظ ہیں کسی دوسرے مقصد کے ذیل میں ان کا ذکر بھی آگیا

ہے، یہ تو ان اعمال کا حال ہوا، جن کا تعلق دنیا سے ہے اور دینی اعمال کی کیفیت تو آپ سن ہی چکے کہ قریب قریب ان میں اکثر کے عنوانوں کا ذکر ہے، تفصیل جیسی کہ چاہیئے وہ ان کی بھی نہیں، اگر صرف قرآن ہی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نماز کے اجزاء کو مرتب کرنا چاہے تو اس میں شک نہیں کہ قیام رکوع، سجود یہ مختلف اجزاء تو قرآن میں مل جائیں گے لیکن ان میں کس جز کو مقدم رکھا جائے، کن کو مؤخر کیا جائے، قرآن اس کا فیصلہ کیا ممکن ہے؟ جب تک کہ پیغمبر کی زندگی سے ہم اس کو نہ سمجھیں پھر عمل بالقرآن کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کا کوئی معقول جواب دیا ہو۔

لیکن شیخ کبیر نے قرآن کی دو آیتوں "مِنْ شُكْرِهِمْ لَذَرِيَّةٍ لَّكُمْ" اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ کو جس طرح سمجھایا ہے، اور عمل سے ان دونوں کا جو تعلق دکھایا ہے، اگر آپ اس طرح قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے دیدہ کو نا دیدہ اپنے شنیدہ کو نا شنیدہ بنا کر قرآن سے پھر علم لینا شروع کر دیں یعنی آپ سارے دیدوں اور شنیدوں کو باہر نکال کر ان ہی قرآنی علوم کو اپنی فطرت کی گہرائیوں میں

باقیہ ہاشیہ صفحہ ۱۶۵ ان کی بوجھ بھکاری تفسیروں کا مطالعہ ان کے جنون کی کافی دلیل ہے پھر البو لیلوں کی تفسیر پڑھیے زعفران زار کنفیو کی سیر سے آپ کو مستغنی کر دے گی ۱۲۔

یقین و اذعان کی بنیادوں پر جہاں شروع کر دیں، صبر کے ساتھ حق تعالیٰ کے
جو مواعید ہیں، تو کل پر جن ثمرات کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ذاتِ حق کے ساتھ
آپ کا تعلق تقویٰ کا جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات و آثار قرآن نے جو بیان
کیے ہیں اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر آپ قرآنی آیات کو سکون کے ساتھ حرفاً بعد
حرف پڑھنا شروع کیجئے تو یقین مانئے کہ ہر آیت آپ کو عمل کے لئے ایک نیا اور جدید
علم دے گی، لیکن جو کچھ آنکھوں سے، کانوں سے خود دیکھا یا سنا ہے، یا آپ ہی جیسے
کسی آدمی نے دیکھا سن کر جو ناقص معلومات اپنے اندر جمع کئے ہیں۔ ان دیدوں،
اور شنیدوں کو دیدہ اور شنیدہ ہی باقی رکھتے ہوئے آپ قرآن سے اگر کچھ لینا
چاہیں گے تو یقین مانئے کہ آپ کو کچھ نہ ملے گا، اور اس زمانہ کی محرومیوں کے
نیچے دراصل تنگ نظری، دماغی انحطاط کا یہی زبر چھپا ہوا ہے، وہ پیغمبر کے پاس
آتے ہیں کہ عقل و حس کے سوا ان کے ذریعہ سے کچھ جدید معلومات حاصل ہوں گے،
لیکن جب پیغمبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ عالم محسوس کے سچے غیب کے عوالم
ہیں، ان عوالم میں ملائکہ ہیں، جنات ہیں، حور ہیں قصور ہیں، نار ہے، نور ہے تو
آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے سے معلوم نہ تھیں، میری آنکھوں نے تو ان کو
نہیں دیکھا ہے، پھر ان کو میں کیسے مان لوں آپ ہی غور کیجئے کہ اس کا مطلب اس
کے سوا اور کیا ہوا کہ جو کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس علم پر آپ بال برابر ضابطہ
کرنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ جس شخص کی دماغی پستی اس حد کو پہنچی ہوئی ہو،
کہ جو کچھ پہلے سے اسے معلوم ہے اس پر اضافہ کے نام سے کان میں انگلیاں
ٹھونستا ہو، چنچتا ہو، چلاتا ہو، کیا اس کو اس جدید علم کی راہ سے کچھ بھی مل
سکتا ہے، ان مسکینوں سے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، کہ جب تمہارا
یہی حال ہے کہ حس و عقل کے حدود کے آگے قدم رکھنے سے تمہارے پاؤں بڑکھڑکے

لگتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے تو آپ پیغمبر کے پاس تشریف ہی کیوں لائے تھے، حسی اور عقلی معلومات کے لیے تو آپ کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے حواس اور آپ کی عقل موجود ہی تھی۔ پیغمبر کی، پیغمبر کے جدید ذریعہ علم وحی و نبوت کی ضرورت تو ہوتی ہی اس لئے ہے کہ حواس و عقل جہاں جواب دے دیتے ہیں وہاں سے علم کی ایک نئی راہ ہے، جو پیغمبروں کے ذریعہ قدرت نے کھولی ہے، لیکن حواس و عقل کی راہ سے جو کچھ جانا چاہتا ہے، اب مزید جاننے سے جو گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، آپ ہی بتائیے کہ خدا کا کلام اسے کیا دے گا۔ بہر حال اب دنیا جس طرح چاہے قرآن کو استعمال کرے، لیکن ہندوستان کے جس عہد کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں ہندی مسلمانوں کو قرآن سے استفادہ کا جو طریقہ بنایا گیا تھا، اس کی ایک معمولی مثال شیخ کبیر شکر گنج کی فرمودہ وہ مثال تھی۔ کتابوں میں ان بزرگوں کے جو اقوال اس سلسلہ میں بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی جمع کرے تو وہ اچھی خاصی ایک کتاب بن سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میرے لیے یہاں ان سب کے ذکر کی کیا گنجائش ہے، تاہم خواجہ بزرگ اجمیری کے ایک سلسلہ یعنی قطبی سلسلہ کے بزرگ کا جب نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، تو جی نہیں مانتا کہ طریقہ چشتیہ کی دوسری شاخ حمید یہ جس کے متعلق گذر چکا کہ صدیوں تک مدارک ہمارے درس طریقہ سلوک کے ایک حزب کی حیثیت سے انہیں جاری تھا۔

ذوق قرآنی کا ایک نمونہ | اس سلسلہ کے ذوق قرآنی کا بھی ایک نمونہ تو کم از کم پیش کر ہی آدوں۔ شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں شیخ حمید الدین کے ترجمہ

میں ان کے بعض مکتوبات نقل کیے ہیں، ان ہی میں قرآنی آیات کی چند تفسیروں کے سلسلہ میں ایک دلچسپ چیز قرآن کی مشہور آیت بـ

الذین اصطفینا من عبادنا اپنے بندوں سے جن لوگوں کو ہم نے چنا تھا

ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفس
 کے لیے ظالم ہیں کچھ میانہ روی ہیں کچھ ایمان
 میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں

فِيهِمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
 مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
 بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

اللہ کے فرمان کے تحت

کے متعلق ایک ملخص پیش کیا ہے، تفسیروں میں اس آیت کے مطلب میں لوگوں نے کیا فرمایا
 ہے، اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں بلکہ شیخ حمید الدین نے جو کچھ اوقام فرمایا ہے
 صرف اس کا خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں تین قسم کے
 لوگوں کا ذکر ہے ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا (مُقْتَصِدٌ میانہ روی)
 سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا

سوال ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسمیں کیا ایسی ہیں جن میں مومن غیر مومن سب ہی
 شریک ہیں، یا اہل ایمان ہی کے اندر یہ تین طبقات پائے جاتے ہیں شیخ ناگوری
 نے اس قرینہ سے کہ ذکر ان لوگوں کا ہے جو چنے گئے "یعنی اصطفینا من عبادنا
 من نے اپنے بندوں سے جنہیں چن لیا ہے) ان ہی کی یہ تین قسمیں بتائی گئی ہیں، اس لیے
 غیر مومن عبادان قسموں کے نیچے داخل نہیں ہو سکتے شیخ نے اس کے بعد اہل ایمان
 کے ان تینوں طبقوں کی تعبیر اپنے الفاظ میں معذوران، مشکوران، فانہان سے کی ہے
 گویا ظالم لفسدہ والے ان کے خیال میں "معذوران اند" کے نیچے داخل ہیں یہ
 معذوران کون لوگ ہیں:

انہا کہ بعد ایمان باللہ و اقرارہم بالتوحید
 بحضرت حاضر نبیانند، دیر آئند و آہستہ
 آئند و از خطاب سار غوا فافل باشند
 اللہ پر ایمان لانے اور توحید کا اقرار کرنے
 کا بعد دربار میں حاضر نہ ہونے دیر سے
 تے اور اس خطاب سے غافل رہے جس میں
 بیری دکھاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔

گو یا ان لوگوں نے اپنے ان فرائض کو جو ان کے نفوس پر عائد ہوتے تھے ان میں ظلم کا ارتکاب کیا ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کی، اس لیے وہ ظالم نفسہ ٹھہرے۔
مشکور ان یعنی مقتصد کون لوگ ہیں: "بایمان ہم عنان آئندہ و باقرار ہم رکاب"
مقتصد (میانہ رو) کا مطلب شیخ کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانا تھا،
جن باتوں کا اقرار کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ لگے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا اقتصاد
و بمعنائی کا مطلب۔

فانیان یعنی سابق باخیرات کون لوگ ہیں، شیخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ
ہیں، جن کی فطرت میں "انسٹ بڈلچو کے سوال کا جواب" بنی، "کیوں نہیں) دب کر
پنے اہمار کو کھو نہیں چکا تھا، بلکہ اس کا شعور ان میں باقی تھا، اس لیے۔

"دریں جہان پیش از دعوت بحکم خطاب ازلی و جواب لم یزلی، اجابت کردہ"
شیخ نے اس قسم کے تمام واقعات یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عندہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اصحاب سے جو یہ مروی ہے کہ بغیر کسی
تذبذب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کے ساتھ ہی ایمان لے آئے،
یا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دیکھے پیغمبر کو مان لیا، یا سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلاش حق میں اس ملک سے اس ملک اس راہب سے اس
راہب کے پاس پھرے پھرتے تھے، تا اینکه مدینہ منورہ پہنچے اور دولت ایمان
سے مشرف ہوئے۔

شیخ نے ان تمام بزرگوں کے ابتداء اسلام کے قصوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے،
جس سے ان کی اس وسعت نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو معرفۃ الصحابہ کے فن میں
انہیں حاصل تھی لیکن میرا مقصود اس وقت صرف خواجگانِ چشت کے قرآنی ذوق
کا ایک دوسرا نمونہ پیش کرنا تھا۔ یہ نہیں کہتا کہ شیخ نے جو مطلب آیت کا بیان

کیا ہے، اس کی طرف دوسری تفسیروں میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس خوبی کے ساتھ انہوں نے اہل ایمان کے تینوں طبقوں پر ان تینوں لفظوں کو منطبق کیا ہے کم از کم میرے علم کی حد تک اتنی اچھی ستھری سلجھی ہوئی بات کسی اور تفسیر میں نہیں گذری ہے۔

اور یہ تھا اس زمانہ میں قرآن کی تلاوت کا طریقہ جسے ہندوستان میں بزرگانِ چشت نے جاری کیا تھا، ان ہی بزرگوں نے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ڈھول، سارنگی، ستار کے سوا اس ملک میں وہ اور کچھ نہیں لائے۔ گفتگو دراصل اس میں ہو رہی تھی کہ حضرت سلطان المشائخ کو شیخ کبیر شکر گنج نے قرآن کے حفظ کی وصیت فرمائی، اسی سلسلہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا، یعنی کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حفظ سے ان بزرگوں کی غرض صرف الفاظ قرآنی کا یاد کر لینا تھی، اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ مشائخ چشت میں

کے مدت ہوئی دہلی میں کسی صاحب کے پاس سلطان التارکین ناگوری کی بعض چیزیں نظر سے گذری تھیں، ایک قرآنی لطیفہ کا خیال بھی آ گیا، خواجہ بزرگ اجیری نے ان کو خطاب کر کے کہا جب تک میں متاہل نہ تھا بال بچے نہیں ہوتے تھے، یہ حالت تھی کہ دل میں کسی بات کا خیال آیا اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمادیتے تھے، لیکن بال بچوں کے قصوں میں پڑنے کے بعد اب یہ حالت نہیں رہی ہے، دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ ناخیر کے ساتھ، سلطان التارکین نے عرض کیا کہ مریم علیہا الصلوٰۃ کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، من عند اللہ رزق ان کے پاس آجاتا تھا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی تو اسی رزق کے لیے ان کو ٹھوڑی ایک بچہ جمع الفخذتہ دلائی طرف کھجور کے درخت کا حکم پڑ گیا جسے اسباب خواہ جیسے کچھ حوں ان کی وہ محتاج ہو گئیں۔ اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ

تاریخی انقرآن کا کیا تھا۔

تلاوت قرآن اور تدبر قرآن کا جو طریقہ تھا اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔
اب میں پھر اسی مضمون کی طرف واپس ہونا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو شیخ
کبیر کی وصیت تھی۔

وصیت کی تعمیل

میں نے عرض کیا تھا کہ ۶۶۹ھ ہجری ۲۵۔ جمادی الاولیٰ نماز جمعہ کے بعد
شیخ کبیر نے سلطان المشائخ کو حفظ بالقرآن اور "ہندگیری" کی مہم کی خدمت
سپرد کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خوش قسمتی سے اس سلسلہ کی بعض چیزیں میر خور
صاحب سیر الاولیاء کے ذریعہ سے ایسی مل گئی ہیں جو سلطان المشائخ کی خود نوشتہ
یادداشت سے ماخوذ ہیں، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تو گویا گذر ہی چکا تھا، دو مہینے
بعد یعنی جمادی الثانیہ، اور رجب کے بعد پہلی شعبان کو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ
شیخ کبیر کی خدمت میں میری طرف سے دعا کی یہ درخواست پیش ہوئی، میر خور نے
ان ہی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

"از برائے آل کہ کاتب در بد خلق نہ اس واسطے کہ کاتب کو در بد رانا مارا

گردو" ص ۱۲۳ پھر نانہ پڑے۔

عجب درخواست! مہم اتنی بڑی سپرد کی گئی ہے، کہ سارے ہندوستان پر قبضہ کرنا
بڑے گا، اور شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کسی مخلوق کے دروازے پر مارا مارا پھرنے
آج اس کا تصور کون کر سکتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس مہم میں مشغول ہونے کے بعد
سلطان المشائخ کے لیے اس کا موقع تو کہاں تھا کہ اب کسی کی وہ ملازمت کرتے،
ملازمت کی آمدنی ہو یا کسی اور ذریعہ کی انفرادی آمدنی، کھلی ہوئی بات ہے کہ اتنی
بڑی مہم خدمت کی سرانجامی کے لیے جسے بعد کو سلطان المشائخ نے انجام بھی دی

اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چند دن کا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، سلطان
المشاخ اس کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہتے، سب کچھ ہو جائے اور کسی مخلوق
کے دروازے پر پھٹکنا بھی نہ پڑے، یہی ان کی درخواست تھی، فرماتے ہیں کہ
شیخ نے درخواست قبول فرمائی۔

”باجابت و فاتحہ مقرون فرمود“ قبول فرمایا اور سورہ فاتحہ پڑھی،

”فاتحہ“ یہ اس زمانہ کا دستور تھا، کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرنا تھا تو سورہ
فاتحہ پڑھ کر دعا کی جاتی تھی، اسی بنیاد پر محاورہ ہو گیا تھا کہ کسی دوسرے سے جب
کوئی دعا کی درخواست کرتا تو یہی کہتا کہ ”برائے من فاتحہ بخوانید“

بہر حال یہ تو اس دن کا قصہ ہوا، سلطان المشاخ فرماتے
ہیں کہ اس کے بعد ایک خاص موقع پر شیخ کبیر نے یہ بھی

فرمایا کہ:

”من از خدا خواستہ ام کہ ہر چہ از خدائے میں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی ہے کہ

بخواری بیانی“ تو خدا سے جو چاہے سو پائے۔

اور اپنی عصاب بھی ان کے حوالہ کی، سلطان المشاخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں
نے دیکھا کہ شیخ کبیر حجرہ میں چلے گئے۔ سلطان المشاخ فرماتے ہیں کہ میں
نے دیکھا کہ:

”در حجرہ سر برہنہ کردہ و بشرہ متغیر کردہ حجرہ میں جا کر ننگے سر اور پریشان

کی گشت“ حال پھرنے لگے۔

یعنی سر سے ٹوپی اتار کر شیخ کبیر حجرہ میں ٹہل رہے تھے، چہرہ متغیر تھا۔ فرماتے ہیں
کہ اسی خاص حال میں سن رہا تھا کہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ شیخ کبیر کی زبان
سبارک پر یہ اشعار جاری ہیں:

خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی
خاکے شوم و بنیر پائے تو زیم
از بہر تو میرم از برائے تو زیم
گویا آیت قرآنی:

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ
مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
میری نماز (عبادت) میری قربانیاں میری
زندگی میری موت، اسی اللہ کے لیے ہے جو
جہانوں کا پالنے والا ہے۔

کا ترجمہ ہو رہا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ اشعار ختم ہو گئے
تو شیخ کبیر:

"سز سجدہ نہاد، چند گرت (بار) من
سر بسجدہ ہوئے اور میں نے دیکھا کہ
مثل این دیدم"
بار بار سجدہ کرتے رہے۔

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کے قدموں پر بار بار شیخ کبیر سر رکھتے تھے اور
اٹھاتے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیا اس کے لیے جس نے دعا کرائی تھی کہ "در بدر
خلق نہ گردو" اسی کو در بدر گردی، کی گھنچٹوں سے نجات کی تدبیر بتائی جا رہی تھی؟
توجہ ای اللہ | سیرالاولیاء ہی میں دوسری جگہ سلطان المستنسخ کے خلیفہ اعظم حضرت
چراغ دہلوی کے حوالہ سے شیخ کبیر کے ایک قول کا مطلب بیان کیا گیا
ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کبیر کے مشہور وابستوں میں شیخ جمال الدین ہانسوی
تھے، انہوں نے کسی شخص کے ذریعہ سے شیخ کبیر کو کہلا بھیجا تھا کہ آج کل فلا کلیف
اور صبیق میں گذرتی ہے، شیخ کبیر نے جواب میں کہلا بھیجا تھا۔

سہ مری نمنا ہے کہ ہمیشہ آپ کی وفاداری میں زندہ رہوں۔ مٹی ہو جاؤں اور آپ کے قدموں میں زندگی
گذاروں مجھ بد حال کا مقصد و نول جہان میں آپ کی ذات ہے آپ کے واسطے مریوں اور آپ کے ہی لئے زندہ
رہوں۔

”ہوں دلایت کسے دادہ شود اورا جب کسی کو حکومت دی جائے تو اس کا فرض
 واجب است استمالت آل ولایت خدا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے دلجوئی کرے
 جس کا ظاہر مطلب تو یہ تھا کہ جہاں کی حکومت ملتی ہے، چاہیے کہ اس ملک کے باشندوں
 کی دل وہی کرے، اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔
 چراغ دہلوی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ تو دنیا کے بادشاہوں کی
 استمالت کا طریقہ ہے تو کیا دین کے بادشاہوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ شیخ کبیر کے
 اس فقرہ کا جو واقعی مطلب تھا چراغ دہلوی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔
 ”استمالت ملوک آخرت تو جہم القلب آخرت کے بادشاہوں کی دلجوئی یہ ہے کہ
 الی اللہ من کل الوجوه“ دل کو پورے طور پر خدا کی طرف بگاڑے
 یعنی آخرت کے بادشاہوں کو بھی ”استمالت“ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن وہاں کے
 باشندوں کے قلوب کو نہیں بلکہ قلوب جس کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں طرف
 سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگانا یہ ہے آخرت کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ قرآن
 کا تاریخی بیان ہے کہ:

مَا آخِرُ سَلْمًا مِّنْ تَبْلِكُمْ مِّنْ
 رَّسُولٍ إِلَّا تَوَسَّيْتُمْ إِلَيْهِ إِذْ لَد
 إِلَهٍ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (سورة الانبیاء)
 نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر یہ
 کہ ہم نے وحی کی اس رسول کی طرف اس بات کی نہیں ہے
 کوئی ”الہ“ مگر میں ”تو بھی کو پوجے چلے جاؤ۔“
 خاتم الرسل اور خاتم الرسل سے پہلے جو بھی آخرت کی بادشاہت کا پیغام لے کر آئے
 یہی کہتے آئے کہ اللہ سوا کوئی نہیں ہے جسے ”الہ“ بنا یا جائے۔ من کل الوجوه قلب
 کی ساری تو جہات کا ساری آندوں کا، ساری تمناؤں کا مرجع خالق تعالیٰ جل
 مجدہ کی ذات مبارک ہی ہو، اپنی ”ہندگیری“ کی مہم میں سلطان المشائخ نے
 دراصل اسی قوت کی درخواست کی تھی، شیخ کبیر اپنے طرز عمل سے بھی بتا رہے تھے

کہ اس قوت سے کام لینے اور استفادہ کا کیا طریقہ ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کبیر شکر گنج کو دیکھا کہ بار بار وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، ان پر ایک خاص حال طاری ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور بے اختیار مضطربانہ حجرہ میں داخل ہو گیا، اور حضرت کے قدموں میں لوٹنے لگا، ایک عجب جلال کا عالم تھا، اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کی دعا کی اس وقت درخواست کی تھی فرمایا۔

"استقامت خواستم"

میں نے اپنی مضبوطی کی خواہش کی تھی

لا الہ الا اللہ پر استقامت ہی کا وہ نشہ تھا جو شیخ کبیر کی صحبت نے سلطان المشائخ میں بھرا تھا۔

ہندگیری کی مہم پر اجودھن سے ہند کے دار السلطنت دلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں نیچے سے اوپر تک بے شمار چھوٹے الہ پر اجماعے بیٹھے ہیں، ان میں وہ بھی ہے جس کی زبان کی معمولی حرکت لوگوں کے تن سے سر جدا کر رہی ہے، وہ بھی ہیں جن کی نیاز مندی خاک سے اٹھا کر لوگوں کو امارت و دولت کے افلاک تک پہنچا رہی ہے گلی گلی میں عزت تقسیم ہو رہی ہے، مناصب بٹا رہے ہیں، روپے لٹائے جا رہے ہیں، گودیوں بھر رہی ہیں، اور جن جن ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سلطان المشائخ سب سے لیس ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجودھن جانے سے پہلے دلی کی علمی محفلوں کی محفل شکنی میں ان کی عام شہرت ہو چکی ہے کچھ نہیں تو قہنار کے عہد سے سے لے کر شیخ الاسلامی اور صدر جہانی کے خدمات تک کی ساری نا اہلی اپنے سامنے کھلی پار ہے ہیں، لیکن اب خالق کی صورت میں جو الہ ان کو مل چکا تھا، سینہ اسی کے وزن سے اتنا معمور تھا کہ کسی مخلوق کی کوئی گنجائش ان کے قلب میں باقی نہ تھی۔ قلب کی اسی کیفیت کی تعبیر تھی، جس کا اظہار وہی کبھی کبھی ان مشہور نیرالفاظ میں فرمایا۔

کرتے تھے:

ص ۵۵
 ”ایمان کسے تمام نہ شود تا ہمہ خلق در نزدیکی او ہم چو پیشک شتر نماید“ سیرالاولیاء۔
 مجلس مبارک میں مشق کے ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا جو شیخ الاسلامی کی خدمت کے
 لئے ساری ساری رات نمازیں پڑھتا تھا، اپنی ان ہی نمازوں کو نگاہِ خلق میں حصولِ
 عزت کا ذریعہ بنا رہا تھا، جامع ملفوظاتِ راوی ہیں کہ:

”دریں میان خواجہ ذکری اللہ بالخرچشم پر اس درمیان خواجہ کی آنکھیں اشکبارہ
 آپ کو دو بر لفظ مبارک راند کہ سوزاوں ہو گئیں اور فرمایا کہ پہلے شیخ الاسلامی
 شیخ الاسلامی راویس خانقاہ را بعد از ان خاکستر کو جلا ڈال پھر خانقاہ کو اور اس کے
 خود را“ فوائد الفوائد ص ۱۲ بعد خود اپنی ذات کو۔

الغرض اس شان کے ساتھ سب کچھ کو جلا کر بھسم کر کے وہ اجودھن سے
 روانہ ہوئے پہلے بلاؤں پہنچے، والدہ اور ہمشیرہ، گھر میں اور جو لوگ تھے سب کو ساتھ
 لے کر جس علاقہ کی ولایت آپ کے سپرد ہوئی تھی اسی کے پایہ تخت میں پہنچ گئے۔
 دلی میں جب آپ شروع شروع قیام کے ارادے سے پہنچے
 نظام الدین اولیاء دہلی میں ہیں اور اس ارادے سے کہ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی مخلوق کے
 دروازے پر جانا نہ پڑے۔ آخر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ:

۱۷
 لہ میں نے بھی مختلف مقامات پر شیخ کبیر اور سلطان المشائخ دونوں حضرات کی طرف خانقاہ کا انتساب
 کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مشائخِ چشت کی منجملہ اور خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اصطلاحی
 معنیوں والی خانقاہ کا نظام ان کے یہاں نہ تھا، فوائد الفوائد میں شیخ کبیر کا قول سلطان جی نے نقل کیا ہے
 ”پیراں مارا رسم خانقاہ نبود“ اس لیے جہاں جہاں میں نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس
 سے باضابطہ خانقاہ نہ سمجھا جائے ٹھیک جیسے اس حشری ملک ہندوستان میں باضابطہ در اس کم تھے ۱۲

نظام تعلیم و تربیت دوم

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
 وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا
 مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْفِرِيْنَ الْبِاسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ زُرْنَا لَنْ نُّؤْتِيَ قَوْلَ
 الْمُرْسُوْلِ دَا لَنْ يَنْ اٰمَنُوْا
 مَعَهُ مَتٰى نَضْرَآ لِلّٰهِ

کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
 اور تم سے پہلے جو گذرے ہیں ان جیسی بائیں
 تم پر نہ آئیں گی ان کو سختی اور دکھ نے چھوڑا،
 وہ بھنجھوڑے گئے، خوب اچھی طرح بھنجھوڑے
 ساتھ تا ایک بول اٹھے پیغمبر اور ایمان والوں میں
 جو ان کے ساتھ تھے، کب اللہ کی مدد ہوگی

تفصیلات دیکھنا ہو، تو سیر الاولیاء میں دیکھیے جس میں میر خور د نے براہ راست اپنے والد
 میر مبارک کرمانی کے حوالہ سے اس زلزال شدید (سخت بھنجھوڑے) کے ان تفصیلات کو
 نقل کیا ہے، جن سے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو گذرنا پڑا، خلاصہ یہ ہے کہ اتوار
 دلی میں "سرائے نمک" کے نام سے کوئی سرائھی، وہاں کچھ دن ٹھہرے، پھر امیر خسرو کی
 کوشش سے ان کا نانہیا لی مکان جو راوت علیٰ عرض کے مکان سے مشہور تھا، یہاں
 قیام رہا۔ یہ مکان آرام بخش تھا، میر خور د نے لکھا ہے کہ "سہ پوشش داشت" یعنی
 سہ منزلہ مکان تھا، درمیانی منزل میں سلطان المشائخ کا قیام تھا، باقی اوپر اور
 نیچے والے حصہ میں آپ کے وابستگان میں سے کچھ لوگ رہتے تھے، جن میں میر خور د
 کے والد کا خاندان بھی تھا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد راوت علیٰ عرض کے لڑکے اضلاع سے
 آگئے اور انہوں نے شباشب مکان خالی کر لیا۔

لکھا ہے کہ سراج بقال کی دکان کے پاس کوئی مسجد تھی اسی مسجد میں کوئی علیہ مکان
 "چھپر دار" تھا، غالباً سائبان ہوگا، وہاں رہنا پڑا، وہاں سے اٹھے تو رکابدار کی

لہذا علم یہ زادت کا لفظ کیا ہے۔ اعظم گڑھ بہار میں "روتارا" شیورخ کا ایک بڑا قبیلہ آباد ہے
 "یہ تارا" کا لفظ اسی راوت سے بنایا گیا ہے۔ تارا تو ہندی میں غالباً خاندان اور قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ۱۲

سرائے ہیں کچھ دن قیام رہا، پھر کوئی محمد میوہ فروش کی دکانوں سے متصل کوئی شخص شادی گلابی کا مکان تھا، وہاں رہے، الغرض یونہی آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، دتی ہیں قیام کی صورت تھی لہٰذا لیکن باایں ہمہ پر اگندہ خاطر ہی، سلطان المشائخ کس مشغلہ میں مصروف تھے، میر خور د نے لکھا ہے:

”دراں ایام اتفاق مانند د شہر نہ بود“ ان دلوں شہر میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔

پھر کہاں رہتے تھے، سیر الادبیار اور فوائد القوادد و لوں ہی میں آپ کا ہی بیان ہے کہ:

”بر سر حوض قتلخ خاں بودم“ قلع خاں کے حوض کے کنارے رہتے تھے۔

شہر سے باہر قتلخ خاں کا کوئی تالاب تھا، اسی تالاب کے کنارے زیادہ وقت گزرتا تھا، کس چیز میں گذرتا تھا؟ خود فرماتے ہیں:-

”دراں ایام قرآن یاد می گرفتیم“ ص ۱۱۰ اس زمانہ میں قرآن پاک یاد کرتا تھا۔

یعنی سب کچھ گذر رہا تھا، لیکن شیخ کبیر کی وصیت کی تکمیل کی دھن تھی، جو الہ آپ کو دیا گیا تھا، من کل الوجوہ قلب کو اسی سے متعلق کرنے میں ”یقین“ کے اس نسخہ سے زیادہ مقوی نسخہ اور کیا ہو سکتا تھا، اور سچ پوچھیے تو گواہی اپنی جامعیت کے لحاظ سے قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس کی تشریحی شکل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار قرآن میں جن چیزوں کو دہرا دہرا کر بیان کیا گیا ہے:-

۱۔ ان تفصیلات کا تذکرہ میں نے ایک اور مقصد سے بھی کیا ہے اس زمانہ (یعنی

ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی) میں دلی اور دلی کی زندگی طریقہ بود و باش وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً: منزلہ مکانات بھی بن گئے تھے، چھپر کی مسجد بھی ہوتی تھی، مسلمان بھی بقتالی،

میوہ فروشی، گلاب فروشی وغیرہ کے پیشے اس زمانہ میں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ۱۲۔

رسالت و توحید کا یقین | ان میں سب سے زیادہ نمایاں یہی دو مقدمات ہیں۔
(۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں

سچے ہیں؛

(۲) اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، وہی اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تجہی کو پوجتے ہیں) وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (تیری ہی اعانت ہم چاہتے ہیں) وہی معبود وہی ہر حاجت اور ہر ضرورت کا مستعان ہے۔

پہلے مقدمہ پر یقین اور وثوق کی بنیاد قائم ہے اور اس بنیاد پر جس علم کو نبی آدم کے لیے قدرت سب سے زیادہ یقینی قرار دینا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا الٰہ ہمارا معبود و مستعان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ساری ضرورتوں ساری حاجتوں کا واحد مستعان کسی مخلوق کی ذات نہیں بلکہ خالق تعالیٰ جل مجدہ ہی کی ذات ہے ہمتا ہے تو اس کو چھوڑ کر جو اپنی حاجتوں کے لیے جہاں بھی جاتا ہے قدرت کے قانون سے ٹکرا کر جا رہا ہے، قدرتی قوانین سے ہٹنا اور ٹکرا کر اسی کا نام تو ظلم ہے، مقررہ حدود سے تجاوز ہے، یہی مطلب ہے تسبیح یونسی:-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یعنی اللہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا، آپ کی الوہیت میں
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ ظالم تھا کہ جو اللہ تھا اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا جو اللہ نہ تھے۔

کا اُن جن دلوں کو اپنے حقیقی الٰہ یعنی اپنی حاجتوں کی ضرورتوں اپنے رجحانات و میلانات سب کا مرجع حق تعالیٰ کی ذات پاک ہی نظر آتی ہے، انکے سارے فطری مطالبات کی تکمیل کا سرچشمہ صرف اسی علیٰ کل شئی قَدِير کی قوت بن جاتا ہے، ایسے فلوب میں طلب حق کی جو آگ بھڑکتی ہے، بقول سلامان المشائخ:

بایں آتش جمیع اخلاق زریذہ ذریمہ
 سوختہ می شود، و صفا پیدا آید و شایان
 اس آگ سے تمام بے اور زریل اخلاق جل جاتے ہیں اور
 صفائی پیدا ہوتی اور حق تعالیٰ کی محبت کے لائق
 محبت حق گردو" (سیر۔ ص ۳۶) ہو جاتا ہے۔

اسی بے مشائخ پشت کو آپ جو پاتے ہیں، کہ اخلاق اور اس کے اقسام۔ ذائل و فضائل
 مہلکات و منجیات اور انہیں قبیل تصوف کے دوسرے مسائل پر انہوں نے کتابیں
 لکھی ہی نہیں۔ یا لکھی ہیں تو مختصر اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بات کو طول دینے کی
 انہوں نے مزورت ہی محسوس نہیں کی "اللہ" کے لفظ کو سمجھانا، یعنی جیسا کہ مولانا
 روم نے سیہویہ کے حوالہ سے اللہ کے معنی پر

یولھودہ فی یعنی "اللہ" اس کو کہتے ہیں جس کی طرف انتہائی دلہ اور وارفتگی

تھا عجبہ الیہ کے ساتھ لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کریں۔

نقل فرمایا ہے، بس اسی کا تحقق، اسی کی یافت کہ حاجتوں میں جس کی طرف گڑگڑا کر
 بلبلا کر آدمی ٹوٹ پڑے وہ ارحم الراحمین رب درود، رحیم کے سوا کوئی نہیں ہے،
 جس نے اس کو پایا، سب کچھ پایا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ چشتیہ طریقہ کی بنیاد ولہ
 اور عشق پر مبنی ہے گویا

سو علا جوں میں ہی ایک غلام اچھا ہے۔

بہر حال دنی میں سلطان المشائخ کی گذر رہی ہے، قرآن ہے،
 امتحان کی گھڑیاں | ہلیغ خان کا تالاب ہے اور وہ ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا "ہندگیری"

ک فوائد اغواد میں ہے کہ سلطان جی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ او دھ میں ایک صاحب نے
 مجھے کتاب دکھائی اور کہا کہ حضرت والا کی لکھی ہوئی ہے فرمایا "من ہیچ کتابے نہ نوشتہ ام"
 عجب شان ہے نہ کتاب ہے نہ فائقہ لیکن کام کتاب والوں اور خانقاہ والوں سے بھی زیادہ کیا گیا

کی مہم سر کرنے کے اسباب کیا پیدا ہونگے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجز ایک الہی تدبیر کے اور کسی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ذلزال شدید کا یہ زمانہ ہیبنوں اور دنوں کا تھا۔ سیر الاولیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی سال اس حال میں گذر گئے اور وہ گزارتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان دنوں میں ان پر کسی کسی سخت گھڑیاں گذر گئیں۔ میر غور نے آپ ہی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے۔

”کہ عہد غیاثی (غیاث الدین بلبن) کہ
غیاث الدین بلبن کے عہد میں کہ جب دو
دس سال وقت درد و پھیلنے سے خر بڑہ بودا
پتیل (دھڑی) میں ایک من خر بوزہ
لیکن بیش تر از فصل گذشتہ بود کہ من
بکتا تھا مگر فصل کا بڑا حصہ گذر چکا تھا
خر پڑہ نہ پشیدہ بودم“
اور میں نے خر بوزہ چکھا بھی نہ تھا۔

اور خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں سننے کی بات تو آگے کی ہے۔

”سماں خوش می بودم و آرزوی مردم
اس پر میں خوش تھا اور آرزو تھی کہ
کہ اگر باقی فصل ہم خر پڑہ خوردہ نہ
بقیہ فصل میں بھی خر بوزہ نہ کھایا جائے
شود نیکو باشد“
تو بہتر ہوگا۔

اور جب ”ہرا پنچ سانی من ریخت“ میں کسی کو لطف آ جاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے تو حیدر ادنیٰ کرشمے میں جی موصوفت گیر
اس سے بھی زیادہ دل دوز جگر خراش وہ واقعہ ہے جو آپ ہی کے حوالہ سے اسی
کتاب میں درج ہے کہ:

”فرمود، یک شب باروز گذشتہ بود و شب
ایک دن رات گذر چکے تھے اور دوسری رات بھی
دیگر آمدہ نصف ہم گذشتہ کہ خیرے خوردہ بودم“
آدھی وقت گذر چکا تھا اور میں کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔

۱۰ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کسی جگہ میں نے چنیل کا ترجمہ دھڑی کیا ہے، اور دھڑی پیر
کی چوتھائی کو کہتے ہیں۔ ایسی صورتوں اندازہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کی چیزوں کا بھاد کیا تھا؟

اور یہ ازرانی کے کس زمانہ کی بات ہے خربوزوں کا حال تو سن چکے کہ دو چنبیل ہیں
ایک من کے حساب سے دتی ہیں بک رہے تھے، اب جو ایک دن ایک رات اور پھر
دوسرے دن کی بھی آدھی رات اس شان سے گزری کہ ”چیز سے نچوردہ بودم“ اس وقت
کی ازرانی یہ تھی کہ:

”رمال ایام بہ یک جھٹل دو سیر نان
ان دنوں میں ایک دمڑی میں رو
میدہ می دادند“ اے
سیر گیہوں کا میدہ بکتا تھا۔

جس کے معنی یہ ہوئے کہ بچی پکانی گیہوں کی دو سیر میدہ کی روٹی ایک دمڑی میں ملتی تھی
لیکن اس ازرانی کے باوجود جو ”الباساء“ و ”الضراء“ کی کسوٹی پر جوہر کھا جا رہا
تھا، اس کا حال یہ تھا کہ:

”مرا یک دانگ ہم نہ بودے تانان ہم بخورم“ مجھے ایک کوڑی بھی میسر نہ تھی کہ میں روٹی کھانا۔
اور خود یہ کیفیت اکیلے تنہا آپ ہی کی ذات پر نہیں گذر رہی تھی، بلکہ خود فرماتے ہیں۔
”دوالدہ و ہمیشہ من و دیگر آدمیان خانہ“ والدہ ہمیشہ اور گھر کے دوسرے آدمیوں
کو درمونت من بودید ایشان را ہمیں حال بود“ کا بھی یہی حال تھا جو مری پرورش میں تھے۔
اور ظاہر ہے جیسا کہ سلطان المشائخ سے بی سیر الادبیار میں ان کا یہ قول منقول ہے کہ
در دیشوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے یعنی۔

”سر درے معنوی کہ ظاہر خود با طریق“ جو اپنے کو بظاہر ظال کو حق میں مشغول ظاہر
مشغولان حق می نماند و باطن در بدری“ کمرے اور باطن میں در بدر مارا

۱۰ عہد اسلامی میں ہندوستان نے کن اوزانوں کا لطف اٹھایا ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر
شہادت کسی تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ شہادت ادا کرنے والے سلطان المشائخ ہیں۔ اور جس
کتاب سے شہادت نقل کی گئی اس کے مصنف سلطان المشائخ کے مرید و ہم زمانہ ہیں ۱۲۔

گدو

پیرے۔

قلب کی اس کیفیت کے متعلق جس کا خیال ہو

”نمود باللہ کہ کسی را ایس معاملہ باشد“ خدا کی پناہ اس سے کہ جس کا ایسا معاملہ ہو

کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی دوسرا خیال قائم کر سکتا ہے، بلکہ جہاں تک واقعات و حالات سے معلوم ہوتا ہے، یہ ”عہد زراعی“ عام اور ادوونالیف کے ساتھ ساتھ زیادہ تر شیخ کبیر شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی تکمیل ہی میں گذرنا تھا، غالباً یہ اشتغال بالقرآن ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ آپ پر یہ حال طاری ہو گیا تھا جس کا ذکر بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ

”در مبداء حال با خود جزم کردہ بلام کہ نہ شروع میں غم با جزم تھا کہ نہ کوئی کتاب

کتابے بنویسا نم و نہ بہا (قیمت) بستام تیر ^{۱۲۵} لکھواؤں گا نہ قیمت سے لوں گا۔

گویا قرآن کے سوا نہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے نہ کسی سے کچھ سنانا چاہتے تھے۔ شیخ نے یہی کتاب حوالہ کی تھی، اسی کو پڑھ رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، بالآخر پیغمبر کے اس نسخہ کا تجربہ ان کے سامنے تھا، یعنی حدیث میں جو آیا ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی اور اور داری اس کے راوی ہیں۔

منہ شغلہ القرآن عن القرآن“ میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو ذکر یا دعا

ذکری و مسئلتی اعطیتہ کا موثر نہ مل سکے، تو میں اس کو دعا کرنے والوں اور مانگنے

افضل ما اعطی السائلین والوں سے (بے مانگے ہی) بہت زیادہ کر کے دیتا ہوں۔

سلطان المشائخ نے اس حدیث کا ایسا زندہ تجربہ پیش کیا ہے کہ جس کے چرچوں

سے سو سال گذر جانے کے بعد بھی ہندوستان کے گلی کوچے معمور ہیں، آج بھی ان

کے دسترخوان کا تذکرہ لذت بخش کام و دہن بنا ہوا ہے، اور ایک دسترخوان کیا پھر

خدا نے ان کو جس جاہ و جلال کے ساتھ اسی دلی میں رکھا، سب جانتے ہیں کہ سلاطین

وقت کو بھی اس پر رشک آتا تھا، جس کی تفصیل کا نہ یہاں موقع ہے اور جس مفصل سے

میں نے ان کے حالات کے تذکرہ میں ایک خاص قسم کی تفصیل سے کام لیا ہے، اس مقصد کے رو سے نہ اس کی ضرورت ہے۔

بہر حال یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ حفظ بالقرآن کی وصیت کی تکمیل کا موقع آپ کو کتنے دنوں میں میسر آیا، تاہم اس کے تو بیسیوں قرآن ہیں کہ آپ نے کامل قرآن اسی عمر میں زبانی یاد کر لیا، فوائد القواد میں یحییٰ بن کثیر کے استاد جن کی فیض بخشی مشہور تھی، ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

بہ برکت آں قرآن یاد شد ص ۱۵۳۔ اسی کی برکت سے قرآن پاک یاد ہو گیا۔

اگرچہ اس کے بعد آپ کا وہ ارادہ کہ نہ کوئی کتاب لکھو اولیٰ گا اور نہ خریدوں گا باقی نہ رہا، اور نہ اس کو رہنا چاہیے تھا کہ وہ بہر حال ایک کیفیت تھی، جو آتی ہے اور گزر جاتی ہے،

سلطان المشائخ کا ادبی مذاق فارسی زبان کا طبعی تھا۔ اس لیے علاوہ دینی کتابوں کے کبھی کبھی ادبی کتابیں بھی دوسرے سے سنا کرتے تھے، اور امیر خسرو کی شاعری کے چھپے تو پچھ پوچھیے سلطان المشائخ ہی کی شعریت چھپی ہوئی ہے جس کا ظہور ان کے "ترک اللہ" کے ذریعہ سے ہوا، میر خور نے لکھا ہے۔

امیر خسرو در ایام آغاز شعر گفتن	امیر خسرو شعر گوئی کے ابتدائی زمانے میں جو
بود ہر لفظی کہ گفتے بخدمت سلطان المشائخ	کچھ کہتے سلطان المشائخ کی خدمت میں
گذرا ایندے ناروزے حضرت سلطان	پیش کرتے یہاں تک کہ ایک روز حضرت نے
المشائخ فرمود بہ طرز صفا ہانیاں بگویی	فرمایا کہ صفا ہانیاں کے طرز پر شعر کہو۔

۱۔ امیر خسرو کا یہ مشہور خطاب ہے جو اپنے پیر سے ان کو ملا تھا ۱۲۔

کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امیر نے ایسی شاعری شروع کی جس میں حقیقت کا اظہار
مجاز کے پردہ میں کیا گیا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ امیر خسرو نے:

دیوان بتدا و منتہی برابر قاضی محرز الدین پانچہ پدر مولانا رفیع الدین پانچہ خدمت

سلطان المشائخ تمام گزرا نید در موزا شامات آں را تحقیق کرو ص ۳۱

واقعہ یہ ہے کہ سلطان جی سے اگر ہندوستان کو اور کچھ نہ ملتا، صرف امیر خسرو ہی ملتے
تو اس ملک کی سپاس گزاری اور منت شناسی کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن باوجود ان
مشاغل کے بھی قرآن سے جو آپ کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب سمجھی حضرت
شیخ ابوسعید ابو انجر کے متعلق اس مشہور قصہ کا ذکر فرماتے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو جن سے بے تعلق ہو چکے تھے
ایک دفعہ اٹھا کر چاہا کہ مطالعہ کریں، غیب سے آواز آئی:

ابوسعید عہد نامہ باز رہے " ابو سعید عہد نامہ واپس کر دو۔

حضرت سلطان المشائخ اس قصہ کا ذکر فرماتے۔ علا سنجری راوی ہیں کہ:

چوں بریں حرف رسید بگرہ لیسنا میں جب اس حرف پر پہونچے رو پڑے

دلو مہرہ بر زبان مبارک راندہ ادبہ مہرے زبان پر جاری ہو گئے۔

توسایہ دشمنی کجا وہ گنمی جائے کہ خیال دوست زحمت باشد (فوائد)

قرآنی ذوق کا یہ حال تھا، کسی طرف سے ذرا خوش آواز ہی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی

آواز آئی روٹکے ٹھڑے ہو جاتے تھے بقول امیر خسرو:-

"از شنیدن آں حالے و ذوق و شوقی اس کے سننے سے ایک حال، ایک

پیدا شد" ص ۲۷۶ ذوق اور شوق ناپا ہوتا تھا۔

اسی طرح آپ کے دست گرفتوں میں جن لوگوں کی موزوں طبیعتیں تھیں، آپ شعر

گوئی سے ان کو منع تو نہیں فرماتے بلکہ آپ دیکھ چکے کہ امیر خسرو کی شاعری کو تو

آپ ہی نے راہ پر لگا دیا۔ خود ان کے دو اوین کو سنا اصلاح اور مشورے دیے،

لیکن اسی کے ساتھ اس کی کوشش فرماتے تھے کہ شاعری کا ذوق قرآنی ذوق پر جو طریقہ
چشت کی خصوصیت خاصہ ہے، اس پر غالب نہ آئے، حسن علائق نے فوائد القواد
میں لکھا ہے کہ:

بندہ عرضداشت کرو کہ بارہا از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ ام می باید کہ
بندہ نے غرض کیا کہ بارہا مخدوم سے سنا ہے کہ شعر گوئی پر قرآن خوانی کو
قرآن خواندن بر شعر گفتن غالب آید ^{۲۳۹} غالب رہنا چاہیے۔

پھر اپنی حالت عرض کی میری غرض تو یہ تھی کہ ادبی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ ساتھ
قرآن کے ساتھ جو خصوصی تعلق اپنے وابستوں کا حضرت رکھنا چاہتے تھے، اس
کا ثبوت پیش کروں اور یہ بات "بارہا" کے لفظ سے ظاہر ہے۔

اسی "بارہا" اصرار ہی کا نتیجہ وہ تھا کہ حضرت امیر خسرو جیسا اکثر شاعرین کی
کتابوں کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ سنو تک پہنچ گئی ہیں روزانہ تہجد میں سات
پارے اس طریقے سے پڑھتے تھے جس سے ان پر تلاوت کے آثار طاری ہوتے تھے
ایک غلطی جو غالباً صدیوں سے چلی آتی ہے اس کے ازار کے لیے کیا کروں
مجبوراً مجھے طوالت سے کام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ لوگوں کا مطالعہ اگر صحیح ہوتا،
اور حضرت نظام المشائخ ہی کے گرد و پیش کے واقعات، ان کی خانقاہ جماعت
خانہ کے نام سے موسوم تھی، اگر اسی کا حال غور سے پڑھتے تو ان پر گھل سکتا تھا
کہ اس کا سارا ماحول تلاوت قرآن سے بھرا ہوا تھا، بلکہ کوئی چاہے تو کہہ سکتا ہے
کہ ان کا جماعت خانہ دراصل ایک قسم کا مدرسہ الحفاظ تھا۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سلطان المشائخ
سلطان المشائخ کا حال دل نے آخر وقت تک تہجد کی زندگی گزارنے اور کن مصلک
نے ان کو اس مسلک کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے

نزدیک تاہل سے افضل ہے، ظاہر ہے کہ میری بحث سے یہ اس وقت خارج ہے،
 ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر وہ تاہل کے چھبھٹوں سے آزاد تھے لیکن جس کے دل
 حال یہ ہو جیسا کہ حضرت کے خادم خواجہ عبدالرحیم شہری کھلانے والے صاحب کا
 بیان ہے کہ باوجود عموماً روزہ رکھنے کے شہری برائے نام ہی آپ کے پاس آتی
 تھی، خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ:

عرضداشت می کہ دم کہ مخدوم وقت میں نے عرض کیا کہ مخدوم افطار کے وقت
 افطار ہم طعام کمتر می خورد، اگر طعام تھوڑا کھاتے ہیں۔ اگر شہری بھی تھوڑی
 سحر ہم اندک کے تناول کند حال چه شود تناول فرمائیں گے کیا حال ہوگا، ضعف
 وضعف قوت گیرد بڑھ جائے گا۔

خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میری اس عرضداشت پر:

دریں محل بگریتے و گفتمے چندیں مسکینا شیخ رو پڑے از فرمایا بہت سے مسکین اور
 و درویشاں در کنبہائے مساجد و دکانہا درویش مساجد کے کولوں اور دکانوں میں
 گم سنہ وفاقہ زدہ افتادہ اندامیں طعام بھوکے پڑے ہوئے ہیں یہ کھانا میرے
 در حلق من چگونہ فرورد و سیرالاولیاء (۱۱۸) حلق میں کیسے اترے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دن کے روزے اور رات کے کھانے کا یہ حال افطار میں سبزی یا تلخ کرپے کے
 ساتھ روٹی آدھ روٹی پر کفایت لیکن باوجود اس کے عام طور پر لوگوں کا بیان ہے کہ۔
 چوں روز شدے ہر کرا نظر بر جمال مبارک سلطان المشائخ افتادے تصور کر دے مگر مستی
 طامع است و چشمہائے مبارک سرخ بودے از بیداری شب (سیرالاولیاء ص ۱۲۸)
 کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کا مشہور شعر ہے

تو شانہ می نمائی بہ برے کہ بودی لاشب کہ سہنور چشم مستنت اثر خمار دارد
 اسی لاشب کی کیفیت کی تصویر ہے ۱۲

روئے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، خواجہ عبدالرحیم بیچارے سحری جیسی کی ویسی اٹھائے
اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ میں ایسا دل رکھا گیا ہو، وہ اصطلاحی
ناہل کے خرخشوں سے اگر آزاد بھی رہا تو کیا واقعی اسے آزادی میسر آ سکتی ہے۔

خدا ہی جانتا ہے کہ دلی میں پچاس ساٹھ سال تک جس کا
سلطان المشائخ کا دسترخوان | دسترخوان الوان نعمت ہزار ہا ہزار انسانوں کو تقسیم کرتا
رہا، اس تقسیم سے اس کی کیا نیت تھی، یقیناً اس زمانہ کے غریبوں تک سلطان المشائخ
کے ذریعہ سے وہ نعمتیں پہنچانی گئیں جن کا وہ بیچارے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور
کیا معلوم کہ اللہ والوں کے کام کے پیچھے کس قسم کی نیتیں پوشیدہ رہتی ہیں، خیر یہ
تو ایک طویل قصہ اور مستقل بحث ہے،

مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ باوجود غیر مناہل ہونے
تیمم اور مسکین بچوں کی پرورش | کے علاوہ ان عام لوگوں کے جو روزانہ بعد مغرب سلطان
المشائخ کے دسترخوان پر بیٹھے تھے، جن کی تعداد کبھی کبھی سینکڑوں سے متجاوز ہو جاتی
تھی، ان عام لوگوں کے سوا آپ کی خصوصی تربیت اور نگرانی میں مختلف خاندانوں
کے بچے پرورش پاتے تھے، آپ ہی ان کے قیام و طعام و لباس و تعلیم اور دیگر ضروریات
کے متکفل تھے، ان بچوں میں حضرت شیخ بکیر شکر گنج کے نواسے خواجہ محمد، خواجہ موسیٰ،
خواجہ عزیز الدین، شیخ کمال الدین وغیرہ تھے، جن کے والدین کا انتقال کم عمری ہی
میں ہو گیا تھا اور سلطان المشائخ نے سب کو دلی بلا کر اپنے زیر پرورش فرمایا تھا۔ بچوں ہی آپ کے
بھانجوں یعنی بہن کے بچوں کا ایک گروہ تھا جن میں خواجہ رفیع الدین، ہارون خواجہ نقی الدین،
خواجہ ابو بکر مصطفیٰ دارمولانا، خواجہ عزیز الدین بن خواجہ ابو بکر مصطفیٰ دار اور ان کے سوا بھی
بعض دوسرے شریف خاندان کے بچے تھے جن کا اقامت خانہ سلطان المشائخ کا جماعت خانہ تھا۔
میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان سب کی تعلیم و تربیت بھی حضرت والا کی خاص

نگرانی میں ہوتی تھی، آپ کو یہ سن کر تعجب ہو گا، اور اس سے حضرت سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق اور شغف کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ہر بچے کو الترتیباً سلطان المشائخ نے قرآن مجید حفظ کرایا، خصوصیت کے ساتھ حفظ کے اس کام کو آپ نے مولانا علاء الدین اندپتی کے سپرد کیا تھا، میر خود نے لکھا ہے۔

مولانا علاء الدین اندپتی کہ در غایت
مولانا علاء الدین اندپتی جو بڑے بزرگ
بزرگی بود و علوم بسیار و فضائل بے شمار
تھے اور بہت زیادہ علم و فضل کے مالک
داشت،
تھے۔

و حافظ کلام ربانی اقربائے سلطان
اور کلام ربانی کے حافظ سلطان
المشائخ بیشترے از ان بزرگ حافظ شدند
المشائخ کے بیشتر اقربا نے ان سے حفظ

... کیا تھا۔ (سیر الاولیاء ص ۳۱۶)

سلطان المشائخ کے چھوٹے بھانجے تقی الدین لوح جب کبھی حضرت والا کی مجلس میں آجاتے تو لوگوں سے فرماتے :-

ان کے بڑے بھائی کا نام رفیع الدین ہارون تھا، میر خود نے لکھا ہے کہ "لو اسطہ شفقت سلطان المشائخ حافظ کلام ربانی گشتہ" ان کی ایک خاص خصوصیت میر خود نے یہ بتائی ہے کہ در تیر و مکان و سباحت و شناوری و کشتی ہوسے تمام داشت "لکھا ہے کہ ان کے اس و حمان کو پا کر سلطان المشائخ ان کو اس قسم کے ملاعب سے روکتے تھے جیسا کہ کچھ دن پہلے مسلمانوں میں دستور ہو گیا تھا، لیکن یہ دستور عہد موت کا تھا، زندگی کے دنوں میں سلطان المشائخ جیسی ہستی بجائے روکنے اور زجر و توبیخ کے

"از حال ایسی ہنر ہائے پسندیدہ کہ شرعاً مشروع است بہ پر سید سے بلکہ خواہی ایس ہنر ہائے تلقین فرمودے"

سیر الاولیاء ص ۲۰۳۔ باقی اگلے صفحہ پر دیکھیے

"یاراں ایں را عزیز دارید کہ ایں احباب ان کو عزیز رکھتے تھے کہ اچھے نیکو کسے ست" آدمی تھے۔

مگر ان کی "نیک کسی" کی دلیل میں جو بات ارشاد فرمائی جاتی تھی وہ یہ تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بزرگوں میں اس قسم کی خود ساختہ سختیاں جن کے پچھلے دنوں مسلمان تربیت کے مسئلہ میں عادی ہو گئے تھے بہت کم تھیں، میر خور دہی نے لکھا ہے کہ ان کے چچا سید حسین کی جوانی کا زمانہ تھا اس خاص صبح میں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں "دراوان جوانی درین کامرانی رو پاک رسول اکئیدہ در سربتہ و دستار چہ نازنین برکتف مبارک انداختہ بطرین جوانان خراماں از در آمد" لیکن نوجوانی کی اس نرنگ کو دیکھ کر جو عمر کا اقتضار ہے، کیا سلطان المشائخ نے ان کو سامنے سے نکلوا دیا۔ لکھا ہے کہ:

"دریں حال سلطان المشائخ فرمود کہ سید بیاو بہ نشیں و سعادتے بہ بر"

پھر حسب دستور جس قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے ان سے اور چہ افخ دہلوی سے جو اس وقت سامنے بیٹھے تھے، کرتے رہے، میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ بزرگوں نے نوجوانوں کو نوجوانی کے حقوق عطا کرنے میں بشرطیکہ حدود شرع سے تجاوز نہ ہوں عموماً مسامحت برتی ہے، اصلاح کا یہی طریقہ مفید تھا، یہی صاحب سیدین کا ایک زمانہ فیشن کا وہ تھا کہ صرف پان خوری کی حالت یہ تھی۔ "یک ساعت از تنوں دہن خالی نہ بودے یعنی متوازن تنوں خوردے اگرچہ یک برگ بدہ تنگ سیدے ہلایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنبول خوری کی عادت مسلمانوں کو ہندوستان پہنچ کر اتبلائی صدیوں میں بڑھ گئی تھی، کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج بھی پان کھاتے تھے (دس ۱۹۴۳) سلطان جی بھی عالمی تھے (دس ۱۹۴۳) بلکہ آپ نے پان کا نام ہی ابوالیاس رکھ دیا تھا، فرماتے تھے کہ پان کھانے کے بعد پوری چیز کے کھانے کی امید باقی نہیں رہتی، نمک کا نام آپ کے دسترخوان پر ابوافتح تھا، دستور تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے لوگ نمکدانوں سے ایک انگلی نمک پہلے مزور چمک لیتے تھے تب کھانا شروع ہوتا تھا ۱۲۔

"ابن قرآن یادوار" اور شب آذینہ (جمعہ) یہ قرآن پاک یاد رکھتے ہیں اور ہر
ختم می کند" رسیلا اولیاء، فوائد الفواد ^{ص ۲۶۳} شب جمعہ ختم کرتے ہیں۔

سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق کی یہ حالت تھی کہ آپ
کھانا شروع کرنے سے پہلے تلاوت کے دسترخوان کا یہ دستور تھا کہ قبل کھانا شروع کرنے

کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں خوش الحانی سے کوئی قاری سناتا، عموماً یہ خدمت
شیخ کبیر شکر گنج کے نواسوں حافظ محمد و حافظ موسیٰ کے سپرد تھیں، یہی دونوں
بھائی نماز میں بھی عموماً امامت کرتے تھے، آواز میں بلا کا درد تھا، لکھا ہے کہ کھانے
سے پہلے جب قرآن پڑھا جاتا تو مسلسل سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے رحمت
باد رحمت باد" (ص ۱۹۹) کے الفاظ بے اختیار نکلتے رہتے، آپ نے ان وابستگان دامن
کے اندر قرآن کا وہ راسخ مذاق پیدا فرمادیا تھا کہ میر خور د کا بیان ہے کہ ان کے
بھوپتی زاد بھائی خواجہ عزیز الدین جن کی تعلیم و تربیت بھی سلطان المشائخ نے فرمائی
تھی، اور دسترخوان کی قراۃ جس کا نام ہی "دعا، مانده" تھا کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے
جیسا کہ قاعدہ تھا کہ سلطان المشائخ کی زیر نگرانی تحلیم پانے والے بچوں کو قرآن
حفظ کرایا جاتا تھا، ان کو بھی قرآن حفظ تھا میر خور د کی شہادت ہے کہ جب مرض
الموت میں خواجہ عزیز الدین بیمار ہوئے تو۔

"دوسرے روز کہ زحمت بیماری، پودیک ساعتہ دو تین دن بیمار رہے لیکن ایک لمحہ بھی

بمبارک از تلاوت کلام اللہ بے کا نام نہ لب مبارک تلاوت کلام اللہ سے بندہ

ہمد رہی زحمت برحمت پیوست ہوں ۱۹۹ رہتا اس بیمار ہی میں بھی رحمت آشنا رہتا۔

واقعہ تو یہ ہے کہ سلطان المشائخ کو قرآن کے ساتھ جو غیر معمولی

حفظ قرآن کا اہتمام شغف پیدا ہو گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کے بس میں

ہوتا تو اپنے ہر ایک مرید پر حفظ قرآن کے مسئلہ کو لازمی قرار دے دیتے،

لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ کام آسان نہ تھا تاہم آپ کی کوشش یہی تھی کہ جس سے جتنا ممکن ہو، سلوک بالقرآن کے لیے قرآن زبانی یاد کر لے، خیال تو کیجئے حسن علاء بخبری جو علاوہ شاعر ہونے کے ایک بڑے فوجی افسر تھے، اور اسی فوجی سلسلہ میں ان کو دیوگیر دولت آباد آنا پڑا جہاں ان کا اب مزار ہے، عمران کی کافی ہو چکی تھی، جب شرف بیعت سے سرفراز ہوئے، شاعری کا جنون الگ سر پر مسلط تھا، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسن علاء کو حکم تھا کہ شعری ذوق کو کم کر کے قرآنی مذاق کو اپنے اوپر غالب کریں، جب یہ مذاق ان کا غالب ہو گیا، تو پھر ان ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس معرکے رسیدہ مرید کو بھی آپ نے حفظ قرآن میں لگا دیا تھا، آپ ان سے دریافت فرماتے رہتے کہ "چہ قدر یاد کیا ہے؟" حسن کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایک ثلث قرآن یاد کر چکا تھا۔ ثلثتے یاد کر فتم ام ارشاد ہوا

"دیگر ہا اندک اندک یاد گرو یاد گرفتہ پیشینہ
دوسرے حصہ کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرو
راکری کن قواعد لغواد میں ۹۳۔ اور دور کرتے رہو۔"

اور اس سے اس طریق کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت والا نے سن رسیدہ ہونے کے بعد قرآن کو یاد کیا تھا، یہی واقعہ بھی ہے کہ اگر ایک ایک دو دو آئینے بھی روزانہ آدمی یاد کر لیا کرے، اور ان ہی کے معانی کو اپنے اندر چلے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھلاتا رہے تو حق تعالیٰ کے اس علم مقدس سے بندرتیج سینہ میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، شاید کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، بلکہ میل تو خیال ہے ہادی کا داغ بھی سلجھنے لگتا ہے، قرآن کی جو خاص منطقی ہے، ذہن کو اس سے مناسبت ہونے لگتی ہے، ہر بات میں جو واقعہ ہے تو ان کو قائم کرتے ہوئے آدمی اس میں غور کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، البتہ وہی بات جس کا صحیح حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ محفوظ حصہ کی اگر نگرانی نہ کی جائے تو وہ فوراً نکل ہی جاتا ہے۔ اس لیے "یاد گرفتہ پیشینہ" کو مسلسل بکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے حساب کیا ہے کہ اگر "انک اندک یاد گرفتہ" کے اصول کے تحت

کوئی روزانہ ایک آیت بھی یاد کر لیا کرے تو سات سال میں پورا قرآن اس کو محفوظ ہو جائے گا۔ بہر حال کچھ میرسن ہی کے ساتھ یہ خصوصیت نہ تھی، حضرت والا کے دست گرفتوں میں ایک بڑی جماعت حفاظ کی نظر آتی ہے، بعضوں کا تو عمر بھر یہی پیشہ رہا کہ وہ قرآن لکھ کر زندگی گزارتے رہے، مولانا فخر الدین مروزی کے ذکر میں پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

خود امیر خسرو جو تہجد کی نماز میں روزانہ سات پارے پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ حفظ کے بغیر یہ ممکن نہ تھا لیکن مجھے اب تک ان کے کمال حافظ

ہونے کی سند نہیں ملی ہے، بعض قارئین سے جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بلوغ کے بعد ہی اپنے محبوب شیخ کی اتباع میں قرآن یاد کیا تھا، ان کا تو عہدہ ہی شاہی دربار میں مصحف برداری کا تھا، گویا قرآن ہی میں معاش اور معاد دونوں کی صلاح تھی تعالیٰ نے ان کی بلند قسمت کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ امیر خسرو تہجد کی نماز میں سات سات پارے پڑھتے تھے، اسی سے خیال گذرتا ہے کہ سلطان المشائخ کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں۔

چہار صد و پانصد گھنٹہ نماز می گزار دیا (۱۸) پارہ پانچ سو گھنٹیں ادا کرتے تھے گو صراحتہ اس کا ثبوت تو ابھی دستیاب نہیں ہوا ہے، لیکن خیال گذرتا ہے کہ جس قرآن کو سلطان جی نے یاد کیا تھا، اسی کو پہلے یاد کئے ہوئے کو دوبارہ پڑھتے ہو۔

یاد گرفتہ پیشینہ را کر رکن
کے اصول کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے ان سیکڑوں نفلوں میں روزانہ پڑھ لیا کرتے ہوں گے، اس سے نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تازگی کا موقع بھی آپ کو مل جاتا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔

حفاظ قرآن کی کثرت | بہر حال اب کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے

سلطان المشائخ کے عہد میں دلی قرآن ہی قرآن سے بھر گیا تھا، بڑے بڑے شاہی عہدہ دار مقرر ہاں بارگاہ حکومت ہمیں اس زمانہ میں حافظ نظر آتے ہیں، امیر خسرو، حسن عطار، سنجر یہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ انتہا یہ ہے کہ اس زمانہ میں دلی کے کو تو ال (کاشنر پولیس) بھی حافظ تھے، میر خور د نے لکھا ہے:-

"مولانا ظہیر الدین کو تو ال سندھ کہ حافظ

مولانا ظہیر الدین کو تو ال سندھ حافظ

قرآن ہے۔

کلام ربانی" (ص ۱۷۱)

اس عہد کے شاہی دلاۃ و حکام چوں کہ زیادہ تر حضرت سلطان المشائخ ہی سے امداد و بیعت کا تعلق رکھتے تھے، تو کیا تعجب ہے اگر طریقہ چشتیہ کا قرآنی مذاق ان حکام و ارباب مناصب امراء تک بھی متعدی ہو گیا ہو۔

اور یہ ذکر تو ان لوگوں کا تھا جو سلطان المشائخ کے عہد میں تھے، حضرت چراغ دہلوی

حضرت کے بعد یوں تو آپ کا سلسلہ بیسیوں وسائط اور ذرائع سے پھیلا لیکن آپ کے خلیفہ اعظم سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے متعلق تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی چیز کے آگے سر جھکانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے خود سلطان المشائخ کے زمانہ ہی میں لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا، مشہور بات ہے کہ کسی مجلس میں فراز بیر کے ساتھ سماع شروع ہوا، چراغ دہلوی اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے بیٹھنے پر اصرار کیا، فرمایا "خلاف سنت است" لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ مطلقاً سماع سے آپ کو انکار ہے، یہ اعتراض کیا کہ

پیر گشتی، آپ نے سماع کا انکار فرمایا اور پیر کے مشرب سے برگشتہ ہوئے اخبار الاحیاء میں شیخ محدث نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ۔

"دلیل از کتاب و حدیث می باید (ص ۸۶) دلیل کتاب و حدیث سے ہونی چاہیے

لوگوں نے یہ خبر سلطان المشائخ تک شکایت پہنچائی، لیکن اپنا سامنہ لے کر رہ گئے، جب وہاں سے بھی جواب ملا کہ:

راست می گوید۔
درست فرماتے ہیں۔

بہر حال چراغ دہلوی کی زندگی تو اتنی عالمانہ تھی کہ ان پر لوگوں کو خشک ملا ہونے کا شبہ اس وقت بھی تھا، اور شاید اب بھی ہو، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید محمد حسینی گیسودر از رحمۃ اللہ علیہ صاحب گلبرگہ نے تو صاف لفظوں میں اس مسلک کی تصریح فرمائی ہے، جو طریقہ پشت کی خصوصیت ہے، مولانا آزاد نے اپنی کتاب

مولانا غلام علی آزاد جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دکن ہی میں گذرا ہے حضرت گیسودر از رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دکن کے عوام میں ہندو اور مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے ان کی عقیدت مند یوں کا ذکر کرتے ہوئے عجیب باتیں نقل کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شخص سے بہ کے اراہل دکن پر سید کہ رسول اللہ بزرگ تلمست یا سید محمد گیسودر از جواب داد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خدا است اما سبحان اللہ محمد صمد سید محمد گیسودر از چیزے دیگر است ص ۲۲۔ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ گلبرگہ کے نواح میں کوئی تالاب ہے حضرت سید نقل می کنند کہ فرمودے کہ دریں تالاب غسل کند سعیدی شود یعنی نیک بخت و از گناہاں پاک می گردد۔ بہر حال روایت جیسی کچھ ہو، لطیفہ میر صاحب نے یہ درج کیا ہے کہ سعید کے لفظ کو بگاڑ کر عوام سادہ لوگوں کو نیک کہ حضرت سید فرمودے کہ دریں تالاب غسل کی کند سیدی شود و بہ نیت تحصیل سیادت غسلہا بجانی آرد ص ۲۳۔ اب بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ دکن میں عموماً ایک عجیب بات یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ادنیٰ ترین طبقہ جس کا کام عموماً خدمتگزاری کرنا ہے ہنگامہ ہے ان کی اکثریت سے جب پوچھیے تو اپنے نام کے ساتھ سید کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ طبقوں میں بہت زیادہ احتیاط پائی جاتی ہے بشکل ہی سے ان میں کوئی اپنے کو سید کہتا ہو۔ جہاں تک میر خاں ہے اس طبقہ کی سیادت غالباً اسی تالاب کی کرامت کا نتیجہ ہے میر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے حسن علاء بخاری جو ولد آباد میں مدفون ہیں لوگ حسن شیر کہتے ہیں حالانکہ صحیح تلفظ اس کا حسن شاعر ہوگا ص ۱۲۔

روضۃ الاولیاء میں حضرت والا کا یہ فقرہ نقل کیا ہے:

فتح کارن بیش تر از تلاوت قرآن و سماع مرے کام کی ابتدا موماً تلاوت یا سماع

بود (روضہ ص ۱۲۳) قرآن سے ہوتی ہے۔

یہ بھی اسی کتاب میں آپ ہی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سیدم کا معمول تھا کہ:

دقت چاشت و بعد از نماز ظہر درس می گفت چاشت کا وقت اور بعد نماز ظہر درس دیتے

و بیش تر درس و علم تفسیر و حدیث سلوک تھے اور عموماً علم تفسیر و حدیث اور تصوف کا

می گفت و گا ہے علم کلام (ص ۱۲۳) دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی علم کلام کا،

قرآن سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا اس اعتراف کے علاوہ کہ ان کا فتح کار ہی

قرآن کی تلاوت سے اور ان اشعار سے ہوا جن کے متعلق جیسا کہ آئندہ ان شاء اللہ

معلوم ہو گا کہ فی الحقیقت نظم کی صورت میں قرآنی آیات کے وہ ترجمے ہیں، ان ہی

ترجموں کو نغمہ کے ساتھ سننا، یہی ان بزرگوں کا سماع تھا۔ اسی لیے میں قرآن و

سماع کی ترکیب میں معطوف کو معطوف علیہ سے کوئی الگ چیز نہیں قرار دیتا، اور

اس پر تھوڑی بہت بحث بقدر ضرورت آئندہ بھی شاید آئے۔

بہر حال اس اعتراف کے سوا، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز نے ایک

حضرت گیسو دراز | ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی دو دو تفسیریں لکھ کر اپنے اس خاندانی

نذاق کا ثبوت پیش کیا ہے جو اکابرہ حشمت سے منتقل ہو کر ان میں پیدا ہوا تھا، مولانا

آزاد نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

"تصانیف حضرت سید لمتقط تفسیر قرآن بطور سلوک و تفسیر سے دیگر بطریق کشاف

بن جزو (ص ۱۲۴) یعنی حضرت سید کی تصانیف قرآن کی تفسیر سلوک کے انداز میں اور پانچ جو تفسیر کشاف کے انداز میں ہیں۔

دکن ہی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سلطان المشرق

مولانا بن الدین شیرازی | کے متوسلین و خلفاء میں ایک حضرت تدرہان الدین غریب قدس

سرہ صاحب خلد آباد ہیں، ان کے براہ راست خلیفہ اور جانشین مولانا زین الدین شیرازی کے متعلق مولانا غلام علی نے جس قرآنی ذوق کی روئداد لکھی ہے، وہ عجیب و غریب ہے، لکھا ہے کہ محمد تعلق نے دلی آجا کر دکن میں دولت آباد کو بسایا، لیکن جب دولت آباد میں اسماعیل مخن نے بغاوت کی اور سلطان اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے خود دولت آباد آیا، اپنے ساتھ دولت آباد سے لوگوں کو پھر دلی لے گیا تو ان میں مولانا زین الدین بھی تھے۔ دلی میں آپ کو چھوڑ کر خود سندھ چلا گیا، اس زمانہ میں مولانا زین الدین کا مشغلہ دلی میں یہ تھا جیسا کہ ان ہی کا بیان ہے۔

”دواہ شد کہ ہر فرد یک ختم کلام اللہ
دواہ ہوئے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کا
بزرگ پرفتوح سلطان المشائخ می کتم
میں نے حضرت سلطان المشائخ کی رفیع کو توب

بخشا۔

اس واقعہ کے بعد ہی بادشاہ جو سندھ دھٹھہ میں تھا، خدا جانے کیا احساس اس کو ہوا اس نے مولانا زین الدین کے متعلق فرمان بھیجا کہ وہ جہاں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ دلی سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے مرنے کی

لہ اب کوئی اسے مانے یا نہ مانے لیکن سلطان المشائخ کی روح کو مولانا زین الدین کی اس قرآن خوانی سے کتنا سکون حاصل ہوا تھا، اس کے متعلق مولانا آزاد ہی کی کتاب میں شیخ زین الدین شیرازی کے حوالہ سے یہ بیان درج ہے کہ جن دلوں میں اس طرح قرآن خوانی میں ان کے روضہ پر مہر و نثار تھا۔ ایک بگوش سر پہ شہر میں نے سنا۔

بیاسائے زحمن خود کہ جانم از تو آسودست تو حسن من برافرووی خدا حسنت میفرزاید
یعنی تم اپنے حسن کے ساتھ آسودہ رہو کہ میری روح کو تم سے آسودگی حاصل ہوئی ہے، تم نے میرے حسن کو
بڑھایا خدا تمہارے حسن کو بڑھائے مولانا زین الدین کے الفاظ یہ ہیں: ”این بیت از مرقدہ مطہر سلطان المشائخ
اشعار نمودم چہ“

خبر سندھ سے آئی اور اسی کے ساتھ فیروز تعلق بھی دلی پہنچ گیا۔ اس نے مولانا پر اصرار کیا کہ دلی ہی میں قیام کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا۔

”مرا بگڑا بہ آستانہ۔۔ خواجہ خود یعنی مجھے چھوڑ دیں کہ اپنے خواجہ کے آستانہ

پر بہان پور جا کر مروں۔“

فیروز نے زیادہ اصرار مناسب نہ خیال کیا، اور سامان زادراہ نیز بہت کچھ دے دلا کر اس نے دلی سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ دکن جانے سے پہلے اپنے دادا پیر بابا فرید شکر گنج کی قبر شریف پر فاتحہ پڑھاؤں، اس لیے جو دھن روانہ ہو گئے۔ جو دھن میں ان کا قیام جس شان سے رہا ہے، اسی کا تذکرہ متعصوب ہے مولانا غلام علی آزاد کے الفاظ یہ ہیں :

”در کبند سنخ فرید الدین در بستہ مشغول ماند

غیر از لوقات نماز بر نمی آمد و شبانہ روز

چہار قرآن ختم می کرد اور عرصہ سر روز

مجموع روز دوازده قرآن ختم کرد“

وہاں سے رخصت ہو کر دکن کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں اجمیر میں ٹھہرے اور

لہ اجمیر تشریف کے بعد مولانا زین الدین خلد آباد پہنچ گئے یہاں اس زمانہ میں محمد شاہ بہمنی کی حکومت تھی،

لکھا ہے کہ چونکہ شراب نوشی کا عادی تھا اس لیے بھی اور ملک میں اس والمان قائم کرنے کی طرف زیادہ توجہ

نہ تھی، اس لیے بلوچوں سخت آزر کے آپ نے اس کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور فائدہ ناپور پر اس نے

چاہا کہ اپنی تخریری بیعت بھیج دیں، اس سے بھی آپ نے انکار کیا، کہہ لایا۔

”سنرا وار ریاست خلق کسے ست کہ در حفظ شعار ملت محمدی کوشیدہ سزا دلائتہ پیرامون

شاہی نہ کرو“

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۰۰ پر)

وہاں بھی وہی "یک ہفتہ درر و ضہ مقدسہ خلوت گزیدہ در روزے چہا ختم مجموع بسہ
وہ سفت قرآن ختم کرو" چونکہ مولانا زین الدین نے قرآن حفظ فرمایا تھا، اس لیے
ان کو پڑھنے میں آسانی ضرور ہوتی ہوگی، لیکن روزانہ چار ختم کرنا پھر بھی میں نہیں سمجھتا
کہ اسے معمولی بات سمجھی جائے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی | راب لوگوں کو کیا کہیے، طریقہ علیہ حشیتہ کی ایک دوسری شاخ صابریہ

(رقبہ عاشیہ صفحہ ۱۹۹)

سلطان باربار آدمی شیخ کے پاس بھیجا تھا آخر میں قاضی القضاة کو بھیجا کہ بیعت نامہ پر شیخ کے دستخط کراؤ وگرنہ
وہ کسی طرح راضی نہ ہونے۔ یہ قصہ کہلا بھیجا کہ کسی کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عالم و سید و پیر کے کو
گرفتا کر کہت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عالم اور سید دونوں نے اس کو اکراہ قرار دے کر بظاہر سجدہ کی
صورت بنائی جب سجدے محنت سے کہا گیا، تو اس بیچارے نے کہا "تمامی عمر من در ارتکاب لبتا کرتے
گذشتت" بولا کہ بھئی نہ میں عالم ہوں نہ سید سرایہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن اگر
ابن اہم زند سن و ہم فراد احوال من چہ باغداگر سرار کن جدا کند سن بت را سجدہ کردنی نیستیم
شیخ زین الدین نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا کہ من محنت بلکہ بتر از محنت اگر
مجلس حاضر شوم یا بخلاف نواقرا نہ نامہ، بادشاہ بھری جبر و اکراہ کرتا رہا، مگر آخر میں خدا نے اس کے
دل میں شیخ کی ہیبت ڈال دی اور پشیمانی کا خط لکھا، حضرت نے کہلا بھیجا کہ سلطان حمر شاہ غازی
شریعت محمدی کے مطابق شراب کی دکانیں مائلک محروسہ میں بند کرادے اور اپنے علماء و قضاة و ضرور
کو حکم دیں کہ لوگوں کو دین محمدی پر قائم کریں تو زین الدین فقیر دوست ترکے سے نخواستہ بود غازی
کے خطاب پر سلطان بہت خوش ہوا، اور تمام ملک سے ایک قلم شراب نوشی کو حکم بند کرادیا۔ ملک میں
ڈاکہ اور چوری کے واردات بکثرت ہو رہے تھے۔ سب کا انسداد سختی سے کیا لکھا ہے کہ چہ سات مبعینوں
میں اتنے چور ڈاکو ٹھگ مارے گئے کہ بیس ہزار سر گلبرگہ میں جمع ہو گئے اور شہر کے کنارے ان سروں
سے ایک چپو ترہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور شیخ میں بہترین تعلقات پیدا ہو گئے، شیخ خوشحال شدہ مکان
افغان بہ کلامی آوردہ

ہے اصحاب بریہ سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے متعلق ان کے صاحب زادے مولانا رکن الدین مناقب للعارفین میں یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے۔

”پدر بزرگ من از اولیاء بودند تلاوت مرے والد بزرگوار اولیاء اللہ

قرآن وظیفہ داشتند و مسائل شرعی تھے تلاوت قرآن کا مطالعہ ہمیشہ کا معمول

ہمیشہ مطالعہ کر دند۔ ص ۳۵۔ کتبہ اور ہمیشہ مسائل شرعیہ کے مطالعہ میں منہمک رہتے

بتایا جائے کہ حقیقتیہ طریقہ کا اب کونسا سلسلہ باقی رہ گیا جس کا قرآن سے وہ تعلق ثابت نہیں ہوتا جس کا میں دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بہر حال کچھ بھی ہو اب اسے کوئی خوش اعتقادی قرار دے یا جوہات بھی سمجھی جائے مختلف قرآن و قیاسات منشستر

معلومات نے مجھ میں یہ حس نطن پیدا کر دیا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت ہندوستان میں جو عام ہے، اتنی عام کہ شاید ہی کسی دوسرے اسلامی ملک میں حافظوں کی اتنی تعداد پائی جاتی ہو جتنی بوقت واحد ہندوستان میں نکل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ دوسرے اسباب کو بھی دخل ہو، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی میرے نزدیک خواجگان حقیقت ہی کا وہ مذاق ہے جو حفظ قرآن کے متعلق ہم ان میں پاتے ہیں۔

ان مثالی اور جزئی شہادتوں کے سوا جن کا ایک ذخیرہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، ایک عجیب و غریب شہادت اس باب میں ایک غیر حقیقی بزرگ حضرت شاہ شرف الدین بھی

لے آپ کا ذکر پہلے بھی مختلف سلسلہ میں آیا ہے نفول شیخ محدث از مشائیر مشائخ ہندوستان سن چہ احتیاج کہ کسی ذکر مناقب او کند اخبار۔ ص ۷۰۔ لیکن یہاں اتنی بات بتانی ہے کہ آپ طریقہ سرور و تہ کی ایک شاخ فردوس سے تعلق رکھتے تھے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حضرت والا کے پیر طریقت شیخ نجیب الدین فردوسی تھے اور ان کے پیر شیخ رکن الدین فردوسی۔ شیخ رکن الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے معاصر ہیں، کتابوں کے معلوم ہوتا ہے کہ قطب الدین مبارک بھی جب سلطان المشائخ ابانی اگلے

منیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کے ملفوظات "معدن المعانی" نامی میں براہ راست حضرت والا کا ایک بیان درج ہے، میں بجنسہ ان ہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں مخدوم فرمود کہ من از شیخ زادہ شنیدہ ام مخدوم نے فرمایا کہ میں نے شیخ زادہ سے سنا ہے کہ وہ کہ می گفت پدر مرا ہزار ختم قرآن بود کہتے تھے میرے والد نے قرآن مجید کو ہزار دفعہ ختم سے صد در خارج صلوات و ہفت صد در صلوات کیا تھا، میں سو تو نماز سے باہر اور سنا ختم نماز کے اندر معدن المعانی ہی کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ "شیخ زادہ" کے لفظ سے مراد خاندان چشت کے ایک بزرگ ہیں، ملفوظات میں متعدد جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے نام کا تو ان کے پتہ نہ چل سکا، لیکن شیخ زادہ چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ان کا ذکر مختلف مقامات میں پایا جاتا ہے۔ ملفوظات کے ۲۳۹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے یہ آخر میں بہار پہنچے، اور حضرت شہاد شرف الدین عینی منیری رحمۃ اللہ علیہ سے وہیں ملاقات ہوئی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔

در نتیجہ مذکورہ گفتار سے برسر بہرہ خاش ہوا تو اس نے حضرت شیخ کمال الدین کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، ظاہر ہے کہ بزرگوں میں تو کیا مقابلہ ہوتا لیکن عام مریدوں کو شیخ رکن الدین کے طریقہ چشتیہ سے گونہ رقابت پیدا ہو گئی تھی، اسی غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے جو آپ کو شیخ شرف الدین عینی منیری کے ملفوظات میں نظر آئے گا، کہ وہ سلطان جی کو اپنی مجلس میں مختلف طریقے سے ستائش فرمائے، فردوسیوں میں خواہ مخواہ جو ایک غلط خیال پیدا ہو گیا تھا، جہاں تک اس میں سمجھتا ہوں اس کو مٹانا چاہتے تھے، تعجب اس پر ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین کو جن لوگوں نے بہار کے قیام پر مجبور کیا، ان میں زیاد تر حضرت نظام الدین اولیاء ہی کے خلفاء ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں اگر کچھ لوگوں میں رقابت ان مختلف سلاسل و طرق کے متعلق پیدا بھی ہو جاتی تھی تو اکابر ہمیشہ اس کے ازالہ کے درپے ہوتے تھے کہ سوائے راستے اللہ کی طرف بیجاتے ہیں، بھٹی مذکورہ بالا شہادت چونکہ کسی حشمت کی نہیں ہے، اس لیے اس کو زیادہ دقتوں سے بچانی چاہیے۔ ۱۲۔

جیسا کہ ان ہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے :-

”من چندیں زبانہائے می دانستم از ترکی میں کئی زبانیں جانتا تھا ترکی فارسی

و فارسی و عربی“ اور عربی۔

بہر حال کچھ بھی ہو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ان ہی شیخ زادہ حشتی سے ان کے والد کے طریقہ ختم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

”وہمہ خواجگان چشت را رحمہم اللہ ہم بریں تمام خواجگان چشت اسی طور منوال است“ ۱۸۶

پر ہیں۔

اس کے سوا اور کیا مطلب اس کا لیا جاسکتا ہے کہ شیخ زادہ حشتی کے پدر بزرگوار کا جو دستور ختم قرآن کے متعلق تھا، وہی دستور ”ہمہ خواجگان چشت“ میں مروج تھا اور اسی شہادت کا پیش کرنا میرا مقصود تھا۔

بلکہ اسی کتاب کے دوسرے مقام میں ایک اور دلچسپ چیز ملتی ہے، جامع ملفوظ ارقام فرماتے ہیں کہ:

”بندگی مخدوم بخاضران مجلس روئے مبارک حضرت مخدوم نے مجلس سے خطاب کر کے

آورد و پرسید کہ سے را ای آیت یادست فرمایا کہ کسی کو سہ آیت یاد ہے کہ کس

کہ در کدام سورہ ست کسے را یاد نہ بود“ سورت میں ہے؟ کسی کو یاد نہ تھی۔

حضرت نے اس وقت عجب حسرت کے لہجہ میں فرمایا کہ:

”اچہ مرا یاد می باید ہماں یاد نیست“ جو مجھے یاد ہونا چاہئے تھا وہی یاد نہیں ہے۔

پھر اپنی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا،

در ایام خوردگی چندیں کتابہا مار یاد بچنے میں بہت سی کتابیں یاد کرائیں

کوانید نہ چنانکہ معادرو مفتاح جیسے مصادر و مفتاح اللغات اور

اللغات و جزاں کتابہا، مفتاح اللغات ان کے علاوہ، مفتاح کی ایک

جزدے بستے خواہد بود مقدار یک جلد یاد جلد یاد کرائی اور ہر مرتبہ پوری

کرانید ند ہر بار یاد تمام می شنیدند سنی۔

اس سکم از کم مجھے تو ہندوستان کی آٹھویں صدی کے مکتبی نصاب کے بعض اجزاء کا سراغ ملتا ہے، مصادر سے مراد غالباً کوئی اس قسم کی کتاب ہے جس کو مکاتب میں آج کل بھی "آد نامہ" یا "کن" میں جسے "آدن نامہ" کہتے ہیں، صفحہ المصا دریا "مصدر فیوض وغیرہ مختلف ناموں سے لوگوں نے فارسی کے مصادر ایک جگہ جمع کر دیئے ہیں، بچوں کو ابتداء میں وہی کتاب یاد کرائی جاتی ہے، اور کوئی مشبہ نہیں کہ آئندہ زندگی بھر بچپن کی یہ محنت لوگوں کو کام آتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ مصادر کے لغت کی کوئی کتاب بھی زبانی یاد کراتے تھے، جس کا اب سواج باقی نہیں رہا "ہر بار یاد تمام شنیدند" سے آموختہ مننے کا جو قاعدہ تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، حضرت نے مندرجہ بالا فقرہ کو ختم کر کے پھر ارشاد فرمایا۔

بالت مجائے ان قرآن کاش اس کی جگہ قرآن یاد کرایا
آئے کا فن
یاد می کرانیدند، ص ۱۳۲
ہوتا۔

حفظ قرآن کا شوق اور اس سے میرے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کا مذاق چستی طریقہ سے کوئی خاص خصوصیت رکھتا ہے، اور آئندہ ملک میں اس کا جو عام مذاق پھیل گیا، وہ ان ہی بزرگوں کے انقاس طیبہ کی برکت ہے۔ اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور جز کا اضافہ آپ نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین عجمی منیری رحمۃ اللہ علیہ جو عام طور پر مخدوم الملک کے نام سے کم از کم صوبہ بہار میں مشہور ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم سنار گاؤں (بنگال) میں ایک عالم علامہ شرف الدین نوار سے ہوئی تھی، جو دلی سے بنگال بھیجے گئے تھے کہتے ہیں

جہاں پر آج ڈھا کہ شہر کی آبادی ہے، اسی کے قریب کسی جگہ یہ سنا گاؤں آباد تھا۔
حفظ قرآن کا ذکر جب چھڑا تو آپ کو اپنے ان ہی استاد شرف الدین نوامہ کے حلقہ درس
کا قصہ یاد آ گیا، فرماتے گئے،

در سنا گاؤں برابر مولانا یعنی سنا گاؤں میں مولانا شرف الدین کا
رشف الدین نوامہ ازین الدین نام داشت بھائی جن کا نام زین الدین تھا ان کو
اول قرآن نیکو یاد بود، در وقت سبق خواندن قرآن اچھا یاد تھا، سبق پڑھانے وقت
اندر سبق کسے آیتے برائے تنسک کے آئے اگر کوئی آیت آتی تو مولانا پوچھتے کہ کس سورت
دراں محل مولانا شرف الدین نوامہ میں ہے اس وقت مولانا شرف الدین نوامہ
محتاج می شد نہ کہ در کلام سورہ اسن معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کس آیت میں
و مولانا زین الدین نشتر بود کدیافتے ہے مولانا زین الدین موجود ہونے اور آپ بار
کہ مولانا تبیح می کند ایس آیت در کلام سورہ است بار دریافت کرتے کہ بتاؤ کس سورت میں ہے۔
مخدوم الملک فرماتے ہیں کہ مولانا کے بھائی زین الدین ایسے موقع پر

اس موقع پر حضرت الاستاذ الامام مولانا نور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا خیال آتا ہے، ان کا
حافظ غیر معمولی طور پر قوی تھا اتنا قوی کہ لاکھوں میں شاید کسی ایک کا ہوا کم از کم اب تک اس قسم کے
قوی حافظ کے آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ہزار ہا ہزار اشعار عربی فارسی کے زبانی یاد تھے،
جس کتاب پر ایک دفعہ نظر پڑی گویا ان کے حافظ کی الماری میں بند ہو جاتی تھی جب جھپٹتا
مندی اندر کھول کر پڑھ لیتے، لیکن اسی کے ساتھ قرآن کی کسی آیت کی ضرورت اس قسم کے
مواقع میں جیسا کہ مخدوم نے فرمایا درس میں پیش آتی تو طلبہ کا طرف رخ کر کے دریافت فرماتے
پوری آیت کیا ہے؟ فقیر نے ایک دن عرص بھی کیا کہ آپ کا حافظ تو قرآن کو شاید چند دنوں
میں یاد کر سکتا تھا، سچ یہ کیا بات ہے جو اب میں فرمایا کہ قسمت! بخت، واللہ اعلم کیا بات تھی

”برائے طبیعت و حرکت زمانے خاموش خوش مزاجی کے طور پر تھوڑا خاموش رہتے

مادے دوم نہ دے ویالک راچشمک اور ساتھیوں کو اشارہ کرتے کہ

مادے کہ اکنوں خوار گفت۔ اب کھن

دگو یا سارا مجمع ایسے موقعہ پر اپنے عجز کے اعتراف پر مجبور تھا، فرماتے ہیں کہ تب :

”مولانا شرف الدین تو امر بروئے مولانا اپنا چہرہ ان کی طرف کرتے اور

مبارک سوئے اومی آور دندی گفت کہ فرماتے کہ بس کرو اور اب بناؤ کہ

بس لئید اکنوں بگوئید کہ در کلام سوراہ استہ کس سورۃ میں ہے۔

جب مولانا بھائی کو اس لہجہ میں حکم دیتے تب :

تغفے کہ دذلال سمعت استہ وہ کہتے کہ ذلال سورت میں ہے۔

خانہ ان چشت کا کارنامہ میری غرض اس تفصیل کے نقل کرنے سے ایک تویہ ہے کہ کچھ اس

زمانہ کے درس و تدریس کے طریقہ کا پتہ اس بیان سے چلتا ہے، اور

دوسری بات وہی ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ طریقہ چشت کے بزرگوں کو جو وابستگی تھی

ان واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ کوئی خصوصی مذاق تھا، آج ان بزرگوں کو

جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہو، جو باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی جاتی ہوں لیکن اس

حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اسلام و ایمان کی روشنی اس کفرستان میں سب سے

پہلے اور سب سے زیادہ پھیلانے میں جن بزرگوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ

خانوادہ چشت ہی کے اکابر ہیں، اسلام کی جڑیں جب اس ملک میں مضبوط ہو گئیں

اس وقت تو یقیناً اوروں کو بھی یہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور بڑی ناشکری ہو گئی

اگر دوسرے طرق و سلاسل کے بزرگوں کی عظیم الشان خدمات اور قربانیوں کو بھلا دیا جائے

دوسرے سلسلہ تصوف کی خدمات قادریہ، سہروردیہ اور آخر میں جب سفل آئے تو ان کے بعد

نقشبندیہ سلسلہ کے جان فروشوں نے محمد رسول اللہ صلعم

کے دین کے پرچم کو سر بلند رکھنے میں جو مجاہدات کیے ہیں یقیناً وہ بڑے قیمتی ہیں ،
 علی الخصوص عہد اکبری کے فتنہ ایمان سوز کے مقابلہ میں سرہند کے فقیر بے لوانے جو
 کام کیا ہے یہ واقعہ ہے کہ ہماری پھلی نہیں بھرا لہذا اسی جہاد اکبری کی بدولت آج اسلام
 صحیح اور ایمان واقعی سے قریب ہیں اور نہ اکبری عہد میں اسلام کو مسخ کر کے جس خود
 ساختہ نئے قالب میں ڈھانسنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اگر نام کے ہم مسلمان باقی بھی رہتے ،
 تو کیا واقعی ہمارا اسلام وہ اسلام ہوتا جو اللہ کے آخری رسول علیہ السلام نے ہمیں
 سونپا ہے ۔

لیکن گفتگو آخر میں نہیں اول کار میں ہو رہی ہے اور اسی لیے ذرا دراز نفسی بلکہ
 تلخ لوانی پر مجھے مجبور ہونا پڑا کہ بعض خاص مؤثرات و عوامل جن میں بڑا حصہ مغربی
 وسیع کاریوں کا بھی ہے ، میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگانِ پشت کی جانب سے قلوب میں
 عام سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے ، ان کے کارناموں کی اہمیت گھٹا کر لوگ شدید قسم
 کی محسن کشی کا ارتکاب کر رہے ہیں ، ان بزرگوں کے کام تو کام بتدریج ناموں تک
 کے بھلائی کی غیر شعوری کوششیں چھوٹی ہیں ، ارادہ تو ایک زمانہ سے تھا اور جو کچھ اس
 سلسلہ میں میں کہنا چاہتا ہوں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں کہا ہے ، لیکن ہندوستان
 کے تعلیمی نظام کے سلسلہ میں چونکہ ان بزرگوں کا ذکر ناگزیر تھا۔ جن کے دینی اور
 روحانی دباؤ کے نیچے اس ملک کے خواص و عوام صدیوں دبے رہے ہیں ، اس لیے صرف
 ایک پہلو یعنی ان کا قرآن سے جو تعلق تھا ، محض اس کے متعلق ذرا طویل گفتگو سے مجھے کام
 لینا پڑا ، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر اپنے موضوع سے ہٹ جانے کا الزام بھی قائم
 کیا جائے۔ لیکن ہر کھنے والا اپنے کھنے کی ایک فرض سامنے رکھتا ہے ، مجھے نہ ریسرچ کرنا
 ہے ، نہ اپنی تحقیق کی داو بستی ہے ، اپنا ایک فقیرانہ خیالِ تعلیم کے متعلق جو ہے ، جو کچھ میری
 سمجھ بکھا آیا ہے اسے بیان کر رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خواجگانِ پشت کے

متعلق مختلف دائروں میں چونکہ طرح طرح کی بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اب وہ بتدریج اتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ تفصیل سے اگر کام نہ لیا جاتا اور چند سرسری حوالوں کو دے کر گذر جاتا، تو اسے میری ایک نری خوش اعتقادی کے سوا شاید اور کچھ نہ قرار دیا جاتا بلکہ اس جملہ سے تو اب بھی اپنے آپ کو میں محفوظ و مصنون نہیں پاتا، مگر جو واقعات آپ کے سامنے معتبر حوالوں سے پیش کیے گئے ہیں، ان کے بعد اب بھی کیا یہ صرف میری خوش اعتقادی، ہی باقی رہتی ہے۔

خاندانِ چشتیہ | کتنا بڑا ظلم توڑا گیا کہ جن لوگوں نے اس ملک میں قرآن کو پھیلایا، اسی کو اپنے طریقہ کا اہلاک کا زفرار دیا، بے دیکھے، بے پڑھے، محض افواہی روایات سننے سنائے فصول، اسلاف کی راہ چھوڑنے والے اخلاف کے غلط نمونوں کو دیکھ کر آج یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ چشتی طریقہ کے بزرگوں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا کہ اسلام جیسے تین اور سنجیدہ باوقار دین میں انھوں نے طلبہ اور سارنگی کو داخل کر دیا، یہ الفاظ ہیں جو میرے سننے ہوئے ہیں، اور اسی زمانے سے دماغ کھول رہا تھا، قلم جب ہاتھ میں آیا تو اختصار پر صبر نہ کر سکا، افسوس ہے کہ بات بہت طویل ہو چکی ورنہ اس "چنگ و چغمانہ" کے قصہ پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی جس کا الزام چشتیوں کے اکابر و اسلاف پر بے دردی کے ساتھ لگایا جا رہا ہے،

کسی عجیب بات ہے، اتنے معتبر فیہ سے جس سے زیادہ قابل اعتماد یورپیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن علا سفیری براہ راست حضرت سلطان المشائخ سے رادی ہیں کہ ایک دن آپ نے اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی امام کو جب نماز میں سہو ہو جائے تو یا دلانے کا طریقہ جیسا کہ فقہ کا مشہور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد یا دلانا چاہتا ہو تو جاپیے کہ وہ سبحان اللہ کہے، لیکن یا دلانے والی اگر عورت ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ بجائے زبان کے وہ تصفیق سے کام لے یعنی بجائے سبحان اللہ کہنے کے

دستک سے کام لے، مگر فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دستک کا جو عام طریقہ ہے وہ صورت اختیار نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ "کف دست برکف دست نرند سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس اتنا ہی حکم کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "آں یہ لہو می ماند یعنی ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑ کر پٹینے میں ایک قسم کے کھیل اور لہو کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بجائے اس کے "پشت دست برکف نرند" ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پیچھے گویا اس شکل میں لہو اور کھیل تماشے والی تالیوں سے یہ صورت جدا ہو جاتی ہے،

میر حسن کا اس کے بعد بیان ہے کہ سلطان المشائخ نے اس فقہی سماع میں تالی بجانے کی ممانعت مسئلہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ :

"تا این غایت از ملا ہی کھیل تماشے، و امثال اس قدر کھیل تماشے اور اس طرح کے آں اثر از آمد دست پس در سماع بطریق دوسرے مشاغل سے پرہیز کا حکم آیا ہے اولی کہ ازیں بابت نہ باشو، پس سماع میں تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہونا چاہئے آگے اپنے مقصد مبارک کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

"بعضی در منع دستک چندیں اعتیاد آندہست اس قدر تالی پٹینے سے احتیاط کا حکم آیا ہے در منع مزامیر را جو غیرہ بہ طریق اولیٰ" تو باجرہ وغیرہ کی ممانعت بدرجہ اولیٰ ہوگی۔

یہ تھا خیال مزامیر و چنگ و پیغان، وون و ننے میں، طریقہ چشتیہ کے ایک معمار اعظم کا وہی جسے آج اس مسئلہ میں سب سے زیادہ بزرگ نام کیا گیا ہے، اللہ اللہ جس کے نزدیک ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر پنک کرتانی کی صورت بنانی بھی ناجائز ہو، ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ اس کی مجلس سماع میں ڈھول اور طبلے ٹھنکے تھے، ستار اور ساٹھی، بانسری اور نیچر بجا جاتا تھا ان ہی حسن علا سنجری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت والا سے کسی نے آکر مزامیر کی ممانعت عرض کیا کہ آج فلاں مجلس میں مزامیر کے ساتھ سماع سنا جا رہا تھا، سننے کے

ساتھ ہی حضرت کا چہرہ بدل گیا اور فرمانے لگے۔

”من منک روہم کہ مزامیر و محرمات و دریاں
 نہ باغدر“
 چیزیں نہ جہنمہ جائیں۔

آپ دیکھ رہے ہیں، مزامیر کو جو محرمات قرار دے رہا ہو، کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی تصور
 کر سکتا ہے کہ وہ خود ان محرمات میں مبتلا تھے، امیر حسن نے اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ
 ”دی باب سیا غلوی فرمود“ فوائد ص ۹۵ اس میں بہت غلو فرماتے تھے۔

میں اس وقت مزامیر کے مسئلہ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس ظلم کو دکھانا
 چاہتا ہوں جو مشائخ چغتایہ کے ساتھ روا رکھا گیا ہے آپ کو بجائے خود اختیار ہے، جو
 چاہے سمجھے، اور جس قسم کا مسلک اپنے اجتہاد سے یا کسی مجتہد کے اجتہاد سے اختیار
 کیجئے، لیکن خدارا جھوٹ تو نہ بویئے، جس سلسلہ کے اساطین کا مزامیر کے باب میں اتنا غلو
 ہو، اسی سلسلہ کی آڑ لے کر تو ان چیزوں کو جائز نہ قرار دیتے، امیر علاء حسن ہی نے ایک
 دوسرے موقع پر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت والا سے یہ عرض کیا کہ مزامیر کے ساتھ جو لوگ
 سماع سن رہے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی تو ان لوگوں نے
 جواب دیا کہ :

”ناچناں در سماع مستغرق بودیم کہ نہ نستیم
 کہ اس جا مزامیر مست یانہ“
 ہم سماع میں اس قدر مستغرق تھے کہ ہمیں
 یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مزامیر ہیں یا نہیں۔

امیر حسن کہتے ہیں کہ :

۱۔ اصل یہ ہے کہ ایران و خراسان سے ہندوستان میں ایک فرقہ قلندر و لکھنوی آدھمکا تھا جو ٹاٹ اپنے
 چار برو کا صفایا کی ادھر ادھر ملھا مارا پھرتا تھا۔ ان کو جیدہ یا لہجی کہتے تھے جیدہ کوئی ان کے مرشدوں میں تھا
 یہ فرقہ بھنگ بھی پیتا تھا، بے قید تھا، معمول ڈھکے میں رہتا ان کی عام عادت تھی مشائخ چغتایہ نے ہمیشہ ان کو
 بری نظر سے دیکھا ہے۔ ۱۲۔

”خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر حوالہ آں سخن بشنید خواجہ ذکریہ اللہ نے جب یہ جواب سنا فرمایا

فرمود کہ ایں جواب ہم چیزے نیست“ یہ جواب کچھ نہیں (مطلب ہے)

صرف یہی نہیں کہ ”چیزے نیست“ بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ :

ایں سخن در جملہ مصیبتہا بیاید لوشش^{۲۳۴} کہ ان سب کو گناہ میں لکھنا چاہیے۔

یعنی ایک گناہ تو مزا میر ہی میں بنلا ہونے کا تھا اور اس قسم کی لغو توجیہ دوسرا

گناہ ہوا جو سب لکھا جائیگا، یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ مزا میر کا سننا سننا یہ

الگ مسئلہ ہوا، لیکن اس کو سننا بھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ مشائخ چشتیہ کا یہ

طریقہ ہے، کیا اپنے گناہ میں مزید گناہ کا اضافہ نہیں ہے، یہ خوب توجیہ ہونی کہ ”ہمیں

مزا میر کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ چلا“ کیا شراب اس بے حلال ہو جائے گی کہ پیلے والے

یہ کہیں کر ہمیں پینے کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ شراب پی رہا ہوں یا شربت پی رہا ہوں

سلطان المشائخ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا جیسا کہ اسی مجلس

کے ملفوظات کے شروع میں امیر حسن نے نقل کیا ہے کہ :

”خواجہ ذکریہ اللہ بالخیر فرمود عز کے حکم حرام خواجہ فرماتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے

است بحکم کسے حلال نہ شو و چیزے کہ کسی کی وجہ سے حلال نہ ہوگی اور

حلال ست بحکم کسے حرام نشود“ جو حلال ہے وہ کسی کی وجہ سے

حرام نہ ہوگی۔ (ص ۲۲۷)

در حقیقت یہ ہے کہ ایک مزا میر ہی کا مسئلہ کیا، بلکہ ان لوگوں کو جو حضرت والا

کے دینی عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کو طریقہ چشتیہ کا یہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے کہ

شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے، کسی امتی کو خواہ وہ کوئی ہوں، صحابی ہوں

یا مجتہد ہوں، امام ہوں یا ولی ہوں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسے حلال ٹھہرے، اور جو چیز

حلال ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے وہ حرام کرے۔ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر ختم ہو چکی، شریعت اسی دن کامل ہو چکی جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلَامُ" کے سپرد کر کے رفیق اعلیٰ تشریف لے گئے۔ بالفرض اگر کسی اتنی کی طرف
ایسی بات کسی نے نسوب بھی کی ہوتی تو ہم یا اس اعتبار ہی کو غلط ٹھہرائیں گے اگر اس میں
اعتبار کسی ایسے بزرگ کی طرف کیا گیا ہے جس کی امانت و دیانت، اخلاص و کلمہ
پر ہلکہ بعد طبعہ مسلمانوں نے اتفاق کیا ہے، یا اس کی نادرہ اگر ممکن ہوگی تو کی جائے
اور ان باتوں کا بھی امکان نہ ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ مسلمان
بہر حال رسول اسی شریعت کا ہے جس کی تمہیل کا مطالبہ حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کیا ہے، قیامت کے دن شریعت کے کسی مسئلہ کی تہیہ
خلاف دوزی کے متعلق یہ جواب قطعاً قابل شنوائی نہیں ہو گا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کا بہر طرز عمل یا قول بھلا یا کوئی
نبوت نہیں کر سکتا خدا کی جدید رسالت اب قیامت تک کوئی نہیں لاسکتا، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مری کی یافت کا دعویٰ کرنا، خلف
صلی اللہ علیہ وسلم کے دوائے ختم نبوت کی تکذیب ہے۔ کیا تماشائے لوگ کچھ الفاظ بولے
ہیں، اور معنی سے بے تعلق ہو کر بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، کہا جاتا
کہ فلاں مسئلہ شریعت کے رو سے درست نہ ہو، لیکن طریقت میں اس کی اجازت
ہے حالانکہ ان دلیوں کو یہی معلوم نہیں کہ طریقت سے مراد کیا ہے، کیا محمد کی نبوت
سوان کے لئے ہوئے قرآن کے سوا وہ کوئی اور چیز ہے، طریقت کا مادہ طریقت ہے
شریعت کی راہ پر جو عملاً چلنے لگتا ہے۔ اسی کے متعلق کہا جاتا ہے، کہ وہ طریق اور
پر لگ گیا، شریعت تو ان علوم کے مجموعہ کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم
کو عطا کیا ہے ان ہی علوم کے مطابق عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔
شریعت و طریقت | آخر یہ لفظ لولنے والوں کا تو بنا یا ہوا نہیں ہے یہ صوفیہ کی اصطلاح

ان ہی سے پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزامیر
ہی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا

اگر کسی از مقام بیفتد بارے در شرع افتد کوئی شخص اگر طریقت کی کسی منزل سے گرے
مبارا اگر از شرع بیرون افتد پس چہ ماند " تو شریعت ہی میں گزنا ہوا اور اگر شریعت کے دائرہ
نوائد الفواد - ص ۶۵ سے نکل گیا پھر باقی ہی کیا رہ گیا۔

مطلب وہی ہے کہ طریقت تو شریعت ہی پر اخلاص اور صداقت سے چلنے کا نام ہے، فرض
کیجئے کہ کسی بیچارے کو یہ چلنا جس راستبازی، صداقت، اخلاص، جوش و ولولہ کے ساتھ
چاہیے سیر نہ آیا، تو کم از کم وہ ان چیزوں کو جو شریعت میں حلال ہیں انہیں حلال ہی
مانتا ہے، جو حرام ہیں انہیں حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن جس نے اس ماننے سے کئی بغاوت
کی، تو طریقت تو خیر وہ رکی چیز ہے، وہ شریعت اور اسلام ہی کے دائرہ میں کب باقی رہا۔
بہ حال یہ واقعہ ہی ہے، اور یہی "شرب ناب" ہمارے خواجگانِ چشت کا تھا آپ
دوسروں کے نصیحتات میں تو ممکن ہے شاخصانے نکال سکتے ہیں لیکن خدا کا بڑا کرم
ہندوستان کے مسلمانوں پر حکم ہوا کہ اس ملک میں اسلام بن بزرگوں کے ذریعے پہلی
دفعہ داخل ہوا، ان ہی میں سے ایک مسلم الثبوت ہستی نظام الاولیاء کے لفظیات نے
قلم بند ہو کر متواتر کی شکل اختیار کر لی، کہ آج اسی کے ذریعہ سے بیسیوں غلط فہمیوں کے
متعلق جو اصل واقعہ ہے، اس کا شراغ لگانا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور مزامیر کا مسئلہ
تو ایسا ہے کہ اس کے متعلق صرف حسن علاء سنجری ہی کی یہ دو باتیں نہیں ہیں
بلکہ میر خور دین کی کتاب ظاہر ہے کہ اعتماد و وثوق میں فوائد الفواد کی ہم زبانی
ہے بلکہ بعض خاص حالات کے تحت اس کی بعض چیزیں محل غور و تقابل میں میر خور دین کی

لہذا چونکہ اپنے مقالہ میں میر خور دین کی کتاب کے حوالے میں نے بکثرت نقل کیے ہیں، اس لیے باقی لفظ
صغیر پر

بعض تعبیریں بھی محوش ہیں ،

بقیہ ماشیہ صفحہ ۲۱۳، ص ۳۱۳ کے متعلق یہ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ سادات کے ایک شریف گھرانے کے صاحب علم بزرگ ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ سے براہ راست شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہے، اور حضرت علی خاقانہ کے متصل ہی ان کے والد کا مکان تھا، تعلیم بھی الہی کی سلطان جی کے خلفاء سے ہوئی ہے، خود لکھتے ہیں کہ نعمت دیدار و مشاہدہ آل بزرگوار (سلطان المشائخ بھی ان کو مسلسل حاصل ہوتی رہی اور ذوق مجلس ارادت و مساس دست مبارک سلطان المشائخ سے ستراز ہوتے سچے تھے ص ۲۵۹) اسی بیان کی عیناً تکرار کے بیان سے خصوصاً سلطان جی اور ان کے خلفاء کے متعلق ایک ایسا تاریخی بیان قرار دیتا ہوں جس کا مقابلہ دوسری تاریخی کتابوں سے شکل ہے مگر اسی کے ساتھ اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ حضرت والہ کی بیعت ان کو ایسے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ بقول خود درک معالی درال ایام چندال - بوڈ ص ۳۵۹-۱ اور صفحہ ۳۶۱ نہیں بلکہ حضرت والہ کی وفات کے بعد خود ہی لکھتے ہیں کہ معالی نفس کہ دشمن دینی ست بر حسب مطلوبہ حضرت سلطان المشائخ بوڈ ۵ اور اس کی وجہ بچارے سے خود کو لکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا "از غلبہ جوانی چنانکہ افتدانی فراہم شد" ص ۳۶۳ یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں سلطان جی کو خواب میں جب دکھا تو میں قدموں کی طرف بڑھتا لیکن "کسانیکہ بودند اناح ای دولت می شدند" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر حضرت والہ کا وہ پختہ حسنی گہرا رنگ نہیں چڑھا تھا جو سلطان جی کے خلفاء اور مریدوں کی خاص شان ہے، اسی لیے بعض مواقع میں ان کی تعبیریں حدود احتیاط سے تجاوز نظر آتی ہیں، کچھ ان میں ایک رنگ تعصب کا بھی ہے، یعنی حضرت بابا فرید شکر گنج کے دوسرے خلفاء خصوصاً سلسلہ صابریہ کے شیخ حضرت علی صابری صاحب کلیر شریف کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ گویا ان کو بابا صاحب کے یہاں چندال اہمیت حاصل تھی، اگرچہ یہ الفاظ بھی کلمے میں شیخ علی صابری رویشے قدمے ثابت و نفسے گیرداشت ساکن تقصیر و گیری بودے و پوند خدمت شیخ شیوخ العالم داشتند اور از حضرت شیخ شیوخ العالم اجازت بیعت بودے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ سے شیخ علی صابری نے کچھ چاہا تو فرمایا "بھوگا کاسی کرد" بھوگا کا ترجمہ کیا ہے "مہلتے خوش خواہر گشت" "باقی صفحہ ۲۱۵ پر

سماع اور شرط سماع | لیکن باوجود اس کے سماع و شرط سماع کے متعلق حضرت سلطان المشائخ کے مسلک کو ان الفاظ میں درج کرتے ہوئے:

چندیں چیزے می باید که تا سماع سماع
 تنی چیزیں ہونی چاہئیں کہ سماع صباح
 شود سمع مستمع سموع اگر سماع
 سننے والا کہ ہے، سننے والے کیے لوگ ہیں جو چیز سننے
 کچھ ہر ہر چیز کی خود تفصیل کرتے ہیں،
 سمع رسانے والے کی شرط یہ ہے، اگر کوئی
 نہ باشد، عورت نہ باشد، مستمع یعنی سننے
 والوں کے متعلق یہ شرط ہے، از یا لفظ عالی نہ
 باشد، سموع جو چیز سنائی جائے اس کی
 شرط یہ ہے کہ، فحش و مخرگی نہ باشد۔
 آخر میں "آلہ سمع" کے متعلق لکھتے ہیں:-

"آلہ سماع مزامیر است چوں چنگ نہ باب
 اور آلہ سماع یا جبین جیسے چنگ در باب اول
 و مثل آل می باید که در میان نہ باشد ص ۱۹۲" اس کے مثل دوسری چیز میں نہ ہونی چاہئیں
 میر خور دی نے حضرت سلطان المشائخ سے نقل کیا ہے کہ گانا سننے والوں کا۔
 "اگر سبیل بکلی طرف مجاز است آل حرلم است" و جان اگر صرف مجاز کی طرف ہے تو وہ حرام ہے
 یعنی مزامیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کے قلوب مادی حسن و جمال سے مالوم ہیں،
 ان کے لئے تو مہر قسم کا گانا سننا "حرام" ہے۔ یہ سلطان جی کا فتویٰ ہے جو انہوں نے

(فیہ ماثیہ ص ۱۲۸) مگر شرح کا جو مقام ہے اس لحاظ سے اتنے الفاظ نا کافی خیال کیے جانے میں شیخ محدث
 بھی متنبہ ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ یہ طرز تحریر "خالی از غرابت نیست" بلکہ ان کو یہ شبہ ہے کہ کسی
 علی صابر کا تو یہ تذکرہ نہیں ہے۔ ۱۲-۱۳ الاخیار ص ۶۹۔

نقل کیا ہے، لیکن آج ان مسلمانوں کو کون جا کر سنائے، جو علانیہ بے دھڑک اپنے نوجوان بچوں اور عورتوں تک کو سینماؤں میں بھیجتے ہیں، خود ہر قسم کے گیت جو جنسی جذبات میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اپنے لڑکوں لڑکیوں، بیویوں کو سنواتے ہیں، اور اس طور پر مسلمانوں میں یہ عمل جاری ہو گیا ہے کہ گویا ان کے مذہب کا اس باب میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

آج ہمارے صوفیہ اس پر تو آستین چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جوان کے سماع پر مسترہن ہوا، اور جواب میں بزرگوں کا فعل یا قول پیش کیا جاتا ہے لیکن جن بزرگوں کے قول سے آپ سماع کا جواز ثابت کرتے ہیں اور ان کی نصرت و تائید کی حمیت آپ کو آپے سے باہر کر دیتی ہے، بندگانِ خدا! ان ہی بزرگوں کا تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ آج جن خصوصیات کے ساتھ تھیٹروں میں سینماؤں میں گانا گایا جاتا ہے، یہ گانا حرام ہے، پھر آپ میں اس فتوے کی تعمیل کا کیوں جوش پیدا نہیں ہوتا؟ اس میں حمیت کی رگ کیوں نہیں پھرتی، کچھ نہیں تو جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان ہی سے جہاں اور امور کا معاہدہ لیا جاتا ہے حرمتِ غنا کے اس صوفیانہ فتوے کا بھی معاہدہ لیا جاتا، یہ نہیں تو جو لوگ آپ کے زیر اثر ہیں ان کو کم از کم یہ بھی بتا دیا جاتا کہ غنا کی یہ شکل جو سینماؤں میں مروج ہے، یہ صرف فقہاءِ اسلام ہی نہیں بلکہ صوفیاءِ اسلام خصوصاً ہندوستان کے طریقہ چشتیہ میں بھی حرام ہے، آخر کچھ تو لوگوں پر اس کا اثر ہوتا اب تو کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینماؤں کی شرکت ایک قسم کا غیر شرعی فائدہ فعل ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن میں اسلام کا دباؤ کچھ نہ کچھ ابھی باقی ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے کے مسئلہ کو جن بزرگوں کی اڑے کر ایک حد تک جائز ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے نزدیک بھی "سینمائی گانے" حرام ہیں، آج اسلام کے اس حکم کی قیمت لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن انسانی فطرت کی خصوصیات پر جن

کی نظر ہے جو جانتے ہیں کہ "گانا" اور "نغمہ" کا تعلق آدمی کے جذبات کے ساتھ کیا ہے، خصوصاً جب یہ جان انگریز تصویروں کی جتنی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس کام میں کیا گیا ہو، انسان کی نقل اتارنے والی فطرت ان تماشاؤں سے کن خطرناک عناصر کو چراتی ہے، اور اپنی خلی زندگی میں اس کو شریک کر کے لوگ اپنے آپ پر اپنی آئندہ نسلوں پر جن کے وہ امین و محافظ ہیں، ان پر کیا کیا مظالم ڈھاتے ہیں اور ڈھائیں گے اس کا اندازہ ابھی نہیں، اس ملک کو اس وقت ہوگا، جب علاج کا بھی وقت باقی نہ رہے گا۔

موجودہ یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم اور بوجہی قویہ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو یونیورسٹیاں آج ٹھیکہ دار

ہیں جن جوامع و کلیات و مدارس و معابد کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ "انسانی اخلاق" کے نشوونما اور بالیدگی کے وہ واحد ذرائع ہیں، ان میں خود نو جوان بچوں سے تشبیلی تماشے فنون لطیفہ کی سرپرستی کے نام سے علانیہ کراٹے بھارتیہ ہیں، خام عمر کے ان بچوں کو جن کی شبابی زندگی بالکل اس وقت جذبات، عواطف کے زیر اثر رہتی ہے، عقل کی خوابیدگی کے ان دنوں میں ان کو تباہی کے، جن غاروں میں ڈھکیلا جا رہا ہے اس کی فریاد کس سے کیجئے۔

یقین مانئے کہ اس کا بھی واحد علاج صرف نظام تعلیم کی وحدت ہے، کاش، اس مسئلہ کی اہمیت کو جتنا میں سمجھ رہا ہوں، دوسروں کی سمجھ میں بھی یہ بات آجاتی تو مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، آخر اتنا مشکل تو نہیں ہے، جتنا حکومت خود اختیاری کا مطالبہ، لیکن زمانہ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے اہم قرار دے اور جسے چاہے بے معنی لغو فضول کہہ کر مال وے لوگ "فرعون" سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ "فرعونیت" سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔ یعقوب کی اولاد اور اسرائیل کے بچوں کو فرعون کے پختہ سے رہائی مل چکی تھی۔

شاعروں نے اپنی کثرتِ مشق سے مسلمانوں کو ان الفاظ سے اتنا مانوس کر دیا ہے کہ حقیقی معافی کی طرف ذہنوں کا منتقل ہونا گویا اب دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے سوا بھی صوفیہ اسلام نے اس کے دائرہ کو یوں وسیع کر دیا کہ بولنے والے کی خواہ کچھ ہی مراد ہو، ہمیں اس سے بچت نہیں، انہوں نے ان الفاظ کا جو عام طور پر شعرا استعمال کرتے ہیں خاص خاص مطلب طے کر لیا تھا، اور ان مطالب کے ساتھ ان کی مشق اتنی بڑھ گئی تھی کہ گویا وہی مطالب ان کے نزدیک ان الفاظ کے حقیقی مطالب اور معافی ہوتے تھے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی راز کی بات نہ تھی، سلطان المشائخ کی مجلس کے محدث و عالم مولانا فخر الدین زیادی نے تو صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ:

”اگر ستم (سننے والا) سماع حمل کندہ اگر سننے والے اشعار کو معین یا غیر معین

برصورت مخلوق معین یا غیر معین ایں طویر چھپی معنی پر محمول کہیں تو یہ سماع

سماع جو انانہ ذمی شہوت بود“ اُن جو انوں کی ہوگی جو شہوت ولہیں۔

انغرض سماع میں بڑی شرط یہ تھی کہ الفاظ کو ان معینہ مطالب پر محمول کرنے کی صلاحیت و مشق پیدا ہو چکی ہو، جو صوفیہ میں معین ہیں مثلاً:

”ستمح سماع رحمل کندہ بر احوال نفس سننے والا سماع کو اپنے نفس کے احوال پر محمول

خود، یہ تغلیب احوال کے باخدا تعالیٰ دارد“ کہ جان احوال سے بدل کر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہو

کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کا تعلق اطاعت و نافرمانی کے حساب سے حق تعالیٰ

کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جس کا احساس خود اس شخص کو ہو سکتا ہے، جس کا

خدا سے معاملہ ہے، اسی لیے صوفیہ اشعار کو۔

”در سلوک احوال کے پیش آید از قبول درد“ راہ سلوک میں جو حالتیں پیش آتی ہیں

وصل و پیر طح و نو میدی“ جیسے قبول درد وصل اور بزمید و نا میدی

ان ہی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور سلطان المشائخ سے اشعار کے محمول کرنے کے متعلق جو بیان سیر الاولیاء میں منقول ہے، یعنی۔

از لطف قرب خواہد بقولہ تعالیٰ - لیقر بو فنا
الی اللہ تالی وازلون جنت واز چشم نظر رحمت
علی عینی - و کفر پوشیدن باشر - یعنی تاہنسی و اعمال
و صدق بہر تو پوشیدہ نشر و دعوی عشق از تو درست

نیاید ص ۴۹۴۔

اور یہی میر خیاں ہے کہ در اصل قرآنی آیات کے ترجموں کو ایک خاص طریقہ سے یہ حضرات خوش الحانی کے ساتھ کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے، میں نے کسی جگہ شیخ کبیر کا حال نقل کیا ہے کہ حجرہ مبارک میں بیٹھے اور کبھی کبھی بسجود ہو کر یہ اشعار پڑھتے۔

خواہم کہ ہمیشہ در دفاعے تو زیم خاکے بشوم و بزیر پائے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم
میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی وفایں زندہ رہوں، مٹی بن جاؤں اور آپ کے پاؤں کے نیچے زندگی بسر کروں۔

مجھ ناچیز کا مقصد دونوں جہاں سے بس یہی ہے کہ آپ کے ہی واسطے مروں اور آپ کے ہی لیے زندہ رہوں۔

میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت قرآنی بے صوفی و نسکی کا حاصل ہے، جسے نظم کا جامہ پہنایا گیا ہے میر خور نے بعض ان اشعار کو بھی نقل کیا ہے، جس سے سلطان المشائخ کبھی کبھی بہت متاثر ہوتے تھے مثلاً:

رخ جملہ را نمود و مرا گفت تو میں زین ذوق مست بے خبرم کس سخن چر بود
آپ ہی بتائیے کہ اگر اس شعر کو سن کر کسی کا ذہن۔

کچھ چہرے اس دن نر و تازہ ہوں گے اپنے

رب کے نگران یا

ہاں! دے لوگ اس دن اپنے رب سے

حجاب میں ہوں گے۔

وَجِئْنَا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ

رَبِّهَا نَاطِرَةً

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ

بَعِيدُونَ

کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور اسی کیفیت میں وہ ڈوب جائے۔ تو وہ قرآن میں
ڈوبا یا کسی اور چیز میں ڈوبا۔

واقعیہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ اپنے ان تعلقات کو جو قرآن نے
عبدالعبود یا امتی و رسول میں پیدا کیے ہیں اسی کو ذرا بیدار و زندہ کرنا

چاہتے تھے، اور وہی اس طریقہ سے کہ خاص احباب کا مجمع ہو، ہم مذاق لوگ ملے جلے
بیٹھے ہیں، کسی نے چند اشعار کا کر سنا دیے، اس میں کچھ خاص پیشہ و رقوالوں کی بھی

حاجت نہ تھی، بہ کثرت آپ کو واقعات سلطان المشائخ ہی کے حالات میں لیس گئے
کہ امیر خسرو نے یا ان کے صاحبزادے امیر حاجی نے پڑھنا شروع کیا، کبھی شیخ

نظا الدین پانی پتی جو رقوال نہ تھے، وہ سُناتے تھے، انتہا تو یہ ہے کہ حضرت شیخ بکر کے
حقیقی نواسے خواجہ محمد جو سلطان المشائخ کے باضابطہ پنجوقتہ نماز کے امام بھی تھے، وہی

سنا دیتے، کچھ اشعار کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اگر ان میں لطف نہ آتا تو فرما دیتے کہ:

لَا شَيْخَ إِسْلَامٍ سِوَا جَابِي الْمَلَاةِ اللَّهُ جَابِرٌ كَيْ تَقْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَيَرْمُذِي هَيْ فَرَاتِي تَعْتَهُ كَرْمَلِي بَكْنِي كُو

اسی چیز کی دعا جاتی ہے جس کا خواہشمند ہو، قرآن کی ایسی حکم کیا کہ حق تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں

کریں گے یا قیامت کے دن اپنے رب سے محبوب ہو گا یہ بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مانا جائے کہ

آدمی کی فطرت میں اس کی تڑپ موجود ہے، فراتے تھے اور دل کا حال تو معلوم نہیں لیکن میرے بیٹے کو

جہنم اور اس کے عذاب کی دھمکیوں سے لا ینظروا لیہم کی دھمکی زیادہ زہرہ گزار ہے۔ ۱۲

”سہ راہداریا و بہ حکایات و آفرینگاہ
مشغول شوید“ ص ۲۰۱ سیر الاولیا۔
واقعات میں مشغول ہوں۔

اور اب تو اس کا دستور نہ رہا،

لیکن خواجگانِ چشت کے ایک مشہور رکن رکنِ خواجہ مشاد علو علم
خواجہ مشاد کا خواب | دینوری کے زمانہ سے یہ روایت چلی آتی تھی، ان کا بیان تھا، کہ
خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تھی، اس وقت
انہوں نے سماع کے متعلق دریافت کیا کہ حضور کو ہمارا یہ شعر اشعار سننے کا ناپسند ہے
کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ناپسند تو نہیں کرتا لیکن۔

قُلْ لَّعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ قَبْلَهُ بِالْقُرْآنِ وَ
لوگوں سے کہو کہ وہ قرآن سے آغاز کریں!

یختمون بعد ۸ بالقرآن دسیر الاولیا،^{۲۹۲} اور قرآن ہی پر ختم کریں۔

لیکن افسوس کہ بہ تدریج یہ رسم غالباً مٹ گئی، اور اب تو سماع کی مجلسوں کا جو
حال ہے، اچھا ہی ہو کہ قرآن کو ایسی مجلسوں سے الگ کر دیا گیا۔

پہلے زیادہ میں سماع کے قواعد | بہر حال جس قسم کے سماع کا رواج خواجگانِ چشت کے معماران
اولین میں تھا، اس کی تو یہ حالت تھی اور مقصود اس کا
وہی تھا، جو میں نے عرض کیا، حسن علا سنجری نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل
کیا ہے کہ:

”مردم را ہمہ روز حضور کجا میر است اگر
لوگوں کو ہر دن حضور کہاں میر سے ہے

روزے وقتے خوش وقت دیانت ہر اوقات
اگر کسی دن کوئی اچھا وقت آ گیا تو تمام

متفرقہ اک بعد پناہ آں وقت باشد
متفرقہ اوقات اس دن اس وقت کی پناہ

نوامذالفراد۔ (ص ۹۶) ثمار ہے۔

اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اشعار سننے کو صرف جائز سمجھتے تھے نہ کہ

فرض و واجب، یا سنت و مستحب آپ کا یہ ضرور خیال تھا کہ جو لوگ اس طریقہ سے بھی اشعار سننے کو حرام سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اس پر اتنا اصرار نہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ:

خود نشنود اما بادیگراں خصوصت نہ کند

خود نہ سنیں مگر دوسروں کے ساتھ جھگڑا

فوائد - ص ۲۲۸

بھی نہ نکالیں۔

اور یہ منافع تو وہ تھے جو اشعار سننے سے ان بزرگوں کے پیش نظر تھے، لیکن اوروں کا تو میں نہیں کہتا۔

البتہ سلطان المشائخ نے جس طریقہ سے اس سماع کو سلطان المشائخ کے اشعار سننے کی جہا

اسنا ہے جو کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ وہ ان ہی تک محدود نہیں رہتی تھی، واللہ اعلم بالصواب کیا حال تھا، لوگوں کا بیان ہے کہ:

"درال ایام ہر بیتے و صوتے کہ حضرت سلطان

المشائخ را در سماع ذوق دادے آں

صورت قائل بیت مدتے مدید در میان

خلق مشہور شدے انور بزرگ وضع

و شریف در مجہا و محلت ہا و محفلہا د

کو چہاذوقہا می گرفتند"

اسی کے بعد لکھا ہے کہ:

"کار محبت و عشق را و زبازادے در جہا

پیدا آدے" د سیر الادیار ص ۱۵۰ میں ایک بازار پیدا ہوتا۔

یہ اس شخص کا بیان ہے جو اس زمانہ میں خود موجود تھا،

سلطان المشائخ سے مرید ہونے والے آپ اس کے ساتھ علاء الدین خلجی کے اس مشہور فقرہ کو ملائیے جس کے ناقل بہت سے لوگ ہیں،

یعنی سلطان المشائخ کی دن دونی مقبولیت کو دیکھ کر گوردوسروں کے اشارے سے ہی لیکن اس کو خطرہ ہوا کہ سلطان المشائخ کی موجودہ مقبولیت عامہ روزے از روزہ با کوئی سیاسی گروٹ نہ لے علاء الدین کے یہ الفاظ نقل کیے جاتے ہیں۔

مقربان اہل ازم وجوانب تخت من و سائر خلق بندہ و مرید اور سلطان المشائخ

شدہ اندھیلہ بایدا نگوخت تا از ضمیر او چیزے کاراروشن شود (سیرالاولیاء ص ۱۳۳)

علاء الدین نے اس کے لیے جو حیلہ کیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ عہدِ علائی کے اکثر امراء و ملوک و عمائد سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ خود علاء الدین کا ولی عہد خضر خاں جسے دیول رانی کے قصہ کی وجہ سے امیر خسرو نے ذکر دوام کی سند دے دی ہے وہ بھی حضرت کے خاص مریدوں میں تھا، میر خوردا سی زبانیہ کے آدمی ہیں، ان کی بھی یہی شہادت ہے :-

”خلق از علماء و مشائخ و امراء و ملوک علماء و مشائخ اور امراء و ملوک ہیں

مریدان حضرت گشتند“ بہت سارے آپ مرید ہو گئے۔

بہر حال اتنا تو سب ہی کو مسلم ہے کہ عہدِ علائی وہ زمانہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے سلطان المشائخ کے حسن قبول کا آفتاب سمت الہی پر پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کا عام رجحان ان ہی کی طرف تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا پیشہ فوجی خدمت ہی تھا، حضرت والا کے دونوں مشہور شاعر مرید امیر خسرو اور امیر حسن علا ان دونوں بزرگوں کو بھی ہم مختلف فوجی مہموں میں شریک پاتے ہیں ان واقعات کے بعد ایک تاریخی سوال ہے جو آج ہی سلطان المشائخ کے عہد میں فتوحات نہیں جب سے واقع ہوا ہے اٹھایا گیا ہے، میرا مطلب

یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھنے والوں پر یہ مسئلہ مخفی نہیں ہے، چلیا کہ
طباطبائی نے بھی لکھا ہے۔

فتوحاتیکہ در اطراف ممالک ہندو دکن، ممالک ہند اور دکن میں جو فتوحات سلاطین
سلطان رامیسر آمد و احداث عمارات کو حاصل ہوئیں اور اسی طرح عمارت کی
واد خا خزان در کمال و فور در عہد او ترقی اور خزان کا وافر طور پر جمع ہونا جو اس
صورت گرفت ہو چکا اور سلاطین ہند عہد میں ہوا یہ چیز کسی اور بادشاہ کے زمانہ
را دست ندارد صلا کو میسر نہ ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ علامہ الدین ہی کے زمانہ میں اسلام کی راہ دکن میں کھلی، اسی نے
چٹوڑ ہرتھنپور کے ناممکن انتہی قلعوں کو فتح کیا، جنوبی ہند میں، نہ صرف دیوگرھی
کے مشہور قلعہ کو اس نے فتح کیا، بلکہ درنگل کی حکومت بھی اسی کے ہاتھ سے مستح
ہوئی، اور بقول بدآونی،

در شگہ دلایت سبر سداس انا و مور تمد

در شگہ دلایت سبر سداس انا و مور تمد

در شگہ دلایت سبر سداس انا و مور تمد

حتیٰ کہ اپنی اسی فوجی قوت پر اس کو اتنا ناز ہوا کہ پہلے تو دماغی فتور میں مبتلا ہوا
کہ کوئی نیا مذہب ہی جاری کرے، لیکن جب علامہ الملک نے اس کی تفہیم کی تو
اس سے باز آیا، پھر اس کا خیال جمانے لگا کہ:

مانند سلطان سکندر رومی نہ شہر اقا لیم سید

پرواز و فرود نا اور اسکندر ثانی در خطبہ جو اند

چاند و در سکہ تیز پای لفظ افضل کرد و تیز ترین
سکندر ثانی کہا جائے اور سکہ میں بھی یہی لفظ
لکھا جائے۔

اداب سیر کا ایک غیر مشہور حصہ ہے، وہ ہندوستان کا شہر ہے کسی زمانہ میں اس علاقہ کا یہی مرکزی مقام
تھا۔

گو علاء الدین اس ارادہ سے بھی باز آ گیا، اور اسی کے مقابلہ میں ہندوستان کے باقی ماندہ حصوں کے فتح کا عزم کیا جس میں وہ کامیاب ہوا، لیکن علاء الدین کو خیر مرگیا، اور اس کی موت کے بعد حکومت کا نظام کچھ درست نہ ہو سکا، لیکن علاء الدین کی موت کے کل نو سال بعد اسی فوجی قوت کے بھروسہ پر جو اس زمانہ میں ہندوستان میں مہیا ہوئی تھی، محمد تغلق بھی وہی

”چوں سکندر روی اقالیم سب سے تسخیر نامدہ
سکندر روی کی طرح اقالیم سب سے
کی تسخیر کرے۔“ (ص ۱۲۵)

کا قصد مصمم کرنے لگا۔

یقیناً سوال ہوتا ہے کہ آخر ہندی فوجیوں میں یہ بے نظیر عہدِ علاتی کی فتوحات کی وجہ طاقت جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے، اور نہ اس زمانہ کے بعد اس کے اسباب کیا تھے، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندی حکومت کی قوت اس زمانہ میں اتنی قوی نہ ہوتی، تو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے مسلسل حملوں کی ممانعت ناممکن تھی، ہر برس دو برس کے بعد ٹڈی دل کی شکلوں میں جنگیز خانی تاتاری کفار ہندوستان کے اسلامی ملک میں سرزکاتے تھے، لیکن ہر بار ان کو جبری طرح ہزیمت اٹھانا پڑا، تاتاریوں کا یہ هجوم جب آتا تھا تو لاکھ دو لاکھ سے کم نہ ہوتا تھا، تفصیلات کے لیے اس عہد کی قدیم تاریخیں پڑھئے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ سوال نیا نہیں بلکہ پراچین ہے، ملا عبدالقادر دہلوی نے اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی عہدِ علاتی کے حیرت انگیز فتوحات اور مدافعات دونوں کے متعلق جو نو جہیں کی جاتی تھیں وہ یہ تھیں، ملا صاحب کے مجتہد الفاظ یہ ہیں۔

”ایں فتوحات را بعضے حمل بر استدراج ان فتوحات کو بعض استدراج پر

یعنی ظالم کی خدانے رسی دراز کی ہے

و بعضے برکریات سلطان علاء الدین حل کرتے ہیں اور بعض سلطان علاء الدین

می کردند و بعضے امن و امان عہد راز برکات کی کرامت شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس زمانہ

بے نہایت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے امن و امان کو سلطان المشائخ کی بے

قدس سرہمی دانستند

پایاں برکات کا ثمرہ قرار دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ علاء الدین نے اپنے مربی و سرپرست چچا و خسر سلطان جلال الدین خلجی

جیسے نیک و دیندار بادشاہ کو انتہائی سفاہت کے ساتھ ضرور قتل کیا تھا، لیکن

لیس ہذا اول تا سرد دریا نکست لیکن یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں

فی الاسلام

ٹوٹا تھا۔

کوئی پہلا آگینہ نہیں تھا، جو اسلام میں ٹوٹا تھا، پھر علاء الدین ہی کے ساتھ

۱۰ اصل قصہ تو تاریخ میں پڑھیے لیکن اس لیے کہ بسا اوقات معمولی عورتوں کے خاندانی جھگڑے کہاں تک

پہنچ جاتے ہیں، اتنا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ سلطان جلال الدین خلجی جو بڑے دیندار مسلمان تھے،

انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی علاء الدین سے اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، لیکن علاء الدین کی ساس اور

اس کی بیوی دونوں کی علاء الدین سے ہنس، ہنسی تھی، سی خانگی زندگی کی تلخیوں سے مجبور ہو کر اپنے علاقہ

کڑھ مانگ پور سے گویا چانک تھوری سی فوج لے کر جنوبی ہند کی طرف غائب ہو گیا، جس کی جلال الدین کو بھی

خبر نہ تھی، اب خدا شر سے ہر انگیزہ خیر سے با درال باشد، علاء الدین کے ساتھ جو فوج تھی وہ سرفروشوں

کا ایک مجمع تھا، دن میں جو بھی ان کے سامنے آیا بٹھہر نہ سکا اس غیر منوہ کا میاں کے بعد علاء الدین

پھر اپنے علاقہ میں واپس آیا، اور خانگی تلخیوں کے مٹانے کی کوئی تدبیر اس کے سامنے نہ تھی، اس کے

کہ اس نیک حرامی اور سنگدل پیر آمادہ ہو جائے جس کا ذکر عام تاریخوں میں ہے یعنی سلطان

جلال الدین کو بڑی بے رحمی کے ساتھ اس نے قتل کر دیا، اور خود تخت ہند پر متمکن ہو گیا۔ ۱۲۔

استدراج کے کیا معنی ہو سکتے تھے، نیز فوجی طاقت کا یہ ناز تو محمد تخلق تک باقی
 تھا، اگر قوت محسوس نہ ہوتی تو ہفت اقلیم کی فتح کا غلط ارادہ بھی کیوں پیدا ہوتا،
 رہی علامہ الدین کی کرامت سونپا رہے کہ گو بعد کو وہ تائب ہو گیا تھا، شراب بھی اس
 نے چھوڑ دی تھی لیکن باایں ہمہ ایک معمولی دنیا دار بادشاہ سے زیادہ حیثیت اس کی
 کبھی نہ رہی۔

پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس عہد کے
 مسلمانوں میں جاں فروشی کا جذبہ اور اس کی وجہ
 مسلمانوں میں جاں فروشی، جان بازی کی
 ایسی بے پناہ قوت کہاں سے آگئی تھی، کہ بڑے سے بڑے قلعے جو برسوں میں فتح
 نہیں ہو سکتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ میں ان کا سقوط ہو جاتا تھا، حوصلوں کی وہ بلندی
 کہ آج دلی میں ہیں، کل لکھنوتی، پرسوں دیوگرھی، چوتھے دن کھمبائتہ معبر ونگل
 کے قلعوں کے نیچے ان کے گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، رعب کی یہ حالت کہ آنکھ ملانے کی
 ہمت بھی دشمنوں کو نہیں ہوتی، ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف تاتاریوں کا
 سیلاب آتا ہے اور سرحد ہی پر یا جس مقام پر وہ ظاہر ہوتے ہیں وہیں روک
 دینے جاتے ہیں۔

یہ واقعات ہیں خیالات نہیں ہیں، پھر انقلاب کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ قوت مسلمانوں
 میں کس سرچشمہ سے بھری گئی۔

بات یہ ہے کہ لوگوں کہنے کو تو جو کچھ کہا جائے اور کہنے والوں نے جب علامہ الدین
 کی کرامت ہی کا دعویٰ کیا ہے تو ظاہر ہے اور جو توجیہ بھی کی جائے گی وہ اس
 سے زیادہ کیا نجب انگیز ہوگی؟

جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں سلطان المشائخ کے وجود
 سلطان المشائخ کی برکات
 کو جیسا کہ اس زمانہ میں بھی محسوس کیا گیا تھا، ہندوستان

کی "فوجی قوت" کی اس خاص کیفیت کے پیدا کرنے میں ان کو بالکل بے تعلق نہیں کہا جاسکتا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے ہم مادرِ عقل قرار دیں، بلکہ واقعہ وہی ہے، جس کا ایک دفعہ نہیں، متعدد بار تجربہ کیا گیا ہے اور جس کا جب جی چاہے۔ تجربہ کر لے۔ وہ قرآنی آیات اور اس کی تعلیمات کا بے پناہ زور ہے، آپ سن چکے کہ سلطان المشائخ جس شعر سے خاص ذوق و مستی کی حالت میں آجاتے تھے اور وہ زیادہ تر۔

فاعلم انه لا اله الا الله پس جان لے کہ نہیں ہے انہ گمراہی

کا فارسی ترجمہ ذرا شاعرانہ رنگ میں ہوتا تھا، اسی وقت وہ شعر سائے شہر بلکہ بلک میں مشہور ہو جاتا تھا، گلیوں میں کوچوں میں لوگ اسی کو دہرائے پھرتے تھے، سلطان المشائخ کے جن حالات کے ساتھ ان خاص اشعار کی شہرت مسلمانوں میں ہوتی رہی تھی کیا یہ ممکن تھا کہ جس دل میں ایمان کا جذبہ خردل بھی ہوتا ہوگا، اس کا سینہ سلطان المشائخ کی اس بھر کائی ہوئی آگ سے بھج نہ اٹھتا ہوگا، سلطان المشائخ کے زمانہ میں فراخنائے ہند کے قدیم جغرافیہ میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، ایک مستقل کتاب کا مضمون ہے، کاش! اس پر کچھ لکھا جاتا،

صورتِ حال کے اندازہ کے لیے میں "چندیری" کی فتح کے سلسلہ میں چندیری کی فتح | اس واقعہ کا ذکر کرتا ہوں، جسے میر خور و نے خود سلطان المشائخ کی

زبانی نقل کیا ہے، یعنی۔

دہ عہدِ علانی والی از بادشاہ برائے فتح عہدِ علانی میں بادشاہ کا ایک گورنر چندیری

چندیری اشکر سیار متعین شد و او کی فتح کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ

(والی) از معتقدان حضرت سلطان المشائخ متعین ہوا اور یہ گورنر حضرت سلطان

المشائخ کے معتدول میں سے

بود

میر خورونے لکھا ہے کہ والی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور التجاس کیا۔

”اگر یارے اخلفائے خاص ہیں سے کوئی اگر حضرت سلطان المشائخ کا کوئی شخص

خلیفہ) از حضرت سلطان المشائخ نیز خلیفہ بھی اس ہم میں ہمارے ساتھ کر دیا

بر انا نام زرشور“ جائے تو بہت بہتر ہے

حضرت والائے مولانا وجیہ البدین یوسف کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔

”معد ولایت چندیری روال کرو“ ولایت چندیری میں ان کو روانہ کیا۔

اب خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت کے یہ خلفاء فوج میں کس قسم کے جذبات پیدا کرنے

تھے کہ:

”در اندک روز فتح آل مقام شد“ بہت کم دنوں میں وہ مقام فتح ہو گیا،

آج اس غریب چندیری کا تو بہتوں کو نام بھی معلوم نہ ہوگا، لیکن جس زمانہ میں

مسلمانوں کو اس علاقہ پر کش مکش کرنی پڑی تھی اس کا حال تاریخوں میں پڑھیے ہر

پرگنہ جس کا سنگین اور خشتین فطموں سے بٹا ہوا تھا، ابوالفضل نے صرف اس

علاقہ کا جس کا نام اس زمانہ میں بارہ تھا، لکھا ہے:

”محل و بزرگ پرگنہ قلعہ دارنہ ازاں جلم چہار سنگین و پرگنہ مال خشتین“

خود چندیری خاص اور اس کے قریب ملت پوتھنوارہ ہر جگہ

چندیری اور اس کا علاقہ ”قلو سنگین“ بنے ہوتے ہیں، لیکن اس علاقہ کی قلعہ کشائیوں

کا جو کام برسوں میں بھی انجام نہیں پاسکتا تھا، بلین کی قاہرہ حکومت تھی چندیری

کی فتح سے مالوس ہو چکی تھی، آپ سن چکے کہ ”در اندک روز فتح آل مقام شد“

اور کیا صرف فتح کے ہی یہ سز زمین چھوڑ دی گئی؟ مجھے ذاتی علم تو نہیں ہے لیکن

ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس علاقہ کے صرف ایک مرکزی شہر چندیری کے

متعلق لکھا ہے کہ

”محل اور پانچوں پرگنہ میں قلعے تھے۔ ان میں سے چار تھہر کے تھے اور پرگنہ مال پٹی اینٹ کا۔“

از بزرگ شہر ہائے پائستانی (قدیم ہند) قدیم ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے
 قلعہ سنگین دار ۲۰ پہاڑوں کا ہزار سنگین یہ بہت مضبوط قلعہ ہے چودہ ہزار سنگین
 خانہ بزرگ دسہ صد ۳۸۰ و ہشاد بازار و سد مکان تین سو اسی بازار تین سو ساٹھ سترائیں
 صد و ظنعت فرخ سرا و دو آزدہ ہزار اور بارہ ہزار مسجد میں اس شہر
 مسجدیں ۹۳ میں ہیں۔

آپ چودہ ہزار سنگین کوٹھیوں اور تین سو اسی بازار تین سو ساٹھ سترائوں کے متعلق جو چاہے
 رائے تاہم کچھ بھی خواہ انھیں قبل الاسلام یا بعد الاسلام کے کارناموں میں شمار کیجیے لیکن اس
 گناہ شہر کی بارہ ہزار مسجدوں کی توجیہ میں بھی کیا اس کے سوا کچھ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا
 محمد یوسف جیہ الدین کے سوا یہ مسجدی مذاق کسی اور کا پیدا ہوا تھا۔ تاریخ جب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ:
 ”خلق چندیری بخدمت مولانا محمد یوسف چندیری کے باشندوں نے مولانا
 توجہ کرد“ سیر الاولیاء ص ۲۸۷ یوسف کی خدمت میں حاضر ہو کر توجہ کی
 درخواست کی،

میر خورداہنی چشم دید گواری کا بھی اضافہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:-
 کاتب حروف ایں بزرگ را در یافتہ بودہ راقم الحروف ان بزرگ صاحب سے واقف
 ذوق مجلس او گرفتہ بیشترے خلق چندیری اور آپ کی مجلس سے فیض اٹھائے ہوئے
 مریدان او اند“ ص ۲۸۰ ہے چندیری کے زیادہ لوگ آپ کے مرید ہیں
 داخل ہیں۔

سچی بات یہی ہے کہ حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایمانی عواطف و جذبات کو
 بیدار کر کے چہا قرآنی یقین کے قابو میں ان جذبات کو کر دیا جاتا تھا،
 ”از بہر توہم از برائے توہم“ تیرے ہی لیے مروں اور تیرے ہی لیے جیوں۔
 کی طور سے جو آگ پیدا ہوتی تھی، اسے عقل

إِنَّ صَلَوَاتِي وَنَسْكَي دَعَايَ
میری نماز میری قربانی میری زندگی میری
وَمَعَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
موت سب کچھ جہانوں کے پلنے والے

اللہ ہی کے لیے ہے۔

کے قطعی یقین کی گرفت میں دے دیتی تھی، اور گو "قرآن" کی یہ روح بہ ظاہر
چند لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن سارے مخلوقات سے ٹوٹ کر واقعی اپنی پرورش کرنے
والی لا محدود قوت کے ساتھ جو جٹ جاتا ہے، کیا دنیا بھر کی پھر کوئی طاقت اس
کو نیچا دکھا سکتی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ دِيُونِ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَسْكَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
وَالْفِصَامَ لَهَا
اور جس نے طاغوتِ خدا سے ہٹانے
والی قوتوں سے رشتہ توڑا یعنی لالہ کلنقا
ٹپ کیا، اور اللہ کو اس کے ملن لیا اللہ
پر ڈٹ گیا، تو اس نے ایک ایسے
مضبوط کڑے کو تھا ماہے جس میں مسک بھی
پیدا نہیں ہو سکتی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت سلطان المشائخ جان بوجھ کر
سلطان المشائخ کی برکت | اس ذریعہ سے ہندوستان کی فوجی قوت کو بڑھانا چاہتے
تھے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے
عشق جہاں سوز کے جو واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، جس قوت سے انہوں
نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سقا مانھا، یقین کے جس نہ ہمسکنے والی
چٹاں پر انہوں نے قدم جمایا تھا، ان کے زمانہ میں انسانیت کو
اپنے مالک کے قدموں پر جس اضطراب و بے تابی سے تڑپتے ہوئے ہندی مسلمانوں
کی شکل میں پایا گیا تھا، ایمان کا یہ ذوق، یہ وارفتگی، یہ شوقِ یہ و لولہ، شانہ اس

ملک کو نہ اس سے پہلے نصیب ہوا، اور نہ بعد، پھر اگر اس کے نتائج بھی بے مثال
ہیں تو آخر آپ ہی بتائیے کہ اور ہوتا ہی کیا؟

وَلَكِنَّكُمْ أَتَمَّتْتُمُوهَا إِلَى
اللَّهِ تَحْشَرُونَ - آل عمران،

اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، تو اللہ ہی کی
طرف اٹھائے جاؤ گے۔

کے غیر مشتبہ علم کا دباؤ، بھڑکے ہوئے جذبات پر پڑ جاتا تھا، تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ

سَادِعُوا إِلَىٰ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْنَا فِيهَا
رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنذَرْنَا فِيهَا لِلنَّاسِ آيَاتٍ

لیکھو اپنے ملک کی آفرینش اور نجات کی

طرف اور اس جنت کی طرف جس کی فراخی
آسمانوں اور زمین کی فراخی جیسی ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ - آل عمران،

کی تعمیل میں پھر کوئی پس و پیش کر سکتا تھا،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ لِيُضِلَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سُبُلَهُمْ لِيَسْهُلَ
عَلَيْهِمْ سَبِيلُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا - آل عمران،

مولے چکا ہے اللہ ایمان والوں سے
ان کی جانوں کو اس معاوضہ میں کر انہیں

اُنھیں "مے" ملے گی۔

(التوبہ)

کے "وعدہ" کے متعلق کسی مومن کا ایمان مجمل مفصل بن بن کر اگر ان خوارق و نوادر کا

ظہور ان سے کراتا تھا جن کا مشاہدہ ہم اس زمانہ میں کر رہے ہیں تو جذبات و عقل

و ایمان زمینوں کے باہمی اجتماع کا ہمیشہ لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ بعض

کو صرف جذباتی مہیجات تو رہ گئے لیکن عقل "یقین" کے جس ملازموں سے چشمہ سیراب

ہو کر ان جذبات کو غلی پکیوں میں جلوہ گر کرتی تھی، یہ تدریج اس کا قرآن سے تعلق

ٹوٹتا چلا گیا، اور آخر میں وہی سماعی اشعار جن سے عمل پیدا ہوتا تھا، صرف

ایک وقتی ہیجان اور کیفیت پیدا کر کے عمل کے میدان میں اپنے سارے زور و شور

کھو بیٹھے تھے، اور وہی بات صادق آتی تھی، جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

مروی ہے کہ:

افناء یثبت انفاق

گانا نفاق اگاتا ہے۔

و بعد و حلقہ کی مجلسوں کے سارے دعوے اعمال کے حلقوں میں پہنچ کر اسی صورت میں جھوٹ بن جاتے ہیں اور غ فی الشمس ما یغنیک عن ذحل۔ اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ جو چاہے رائے قائم کیجئے، لیکن آپ جو کچھ سن رہے ہیں، آپ کو جو کچھ اب تک سنایا گیا ہے کیا ان شنیدوں پر اپنے دیدوں کا قیاس کرنا صحیح ہوگا، کسی نے شیخ کبیر شکر گنج سے ذکر کیا کہ مشائخ چشت کے طریقہ سماع پر بعض علماء کو اعتراض ہے، فرمانے لگے:

”سبحان اللہ کی سوخت و خاک تر شد و دگر سبحان اللہ کوئی تو جل کر خاک ہو گیا اور دوسرے

ہنوز در اختلاف است“

ابھی بحث و اختلاف میں ہیں۔

آج کیا دیکھا جا رہا ہے۔ اور کل کیا دیکھا گیا تھا، دونوں شکر گنج کی بوقت وفات کیفیت میں کوئی نسبت بھی ہے، پچانوے سال کے بعد شیخ

کبیر شکر گنج کی اس ناسوتی دنیا میں آخری رات تھی، سلطان المشائخ راوی ہیں:

نمازِ عفتن (عشاء) بجماعت بگزارا و بعد	عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی
ازال بہ پیش گشت ساعتی بہ پوشش آمد	اس کے بعد بے پوش ہو گئے سفوفی ویر بعد
پہر سید کہ نماز عفتن بگزارا وہ ام گفتند	پوش آیا دریافت فرمایا کہ میں عشا کی نماز
آرے، گفت یکبار دیگر بگزارم کہ دانہ چہ	ادا کر چکا ہوں، لوگوں نے کہا جی ہاں ادا فرما
شود، دوم کرت نماز بگزارا و باز	چکے، فرمایا دوسری مرتبہ میں ادا کر لوں کل
بے پوش شد اس بار بے پوش پیش	کو معلوم کر کیا ہو گا دوسری مرتبہ بھی نماز ادا کی
تر شد باز بہ پوش آمد پہر سید کہ نماز	پھر بے پوشی طاری ہو گئی بہت دیر تک اسی
عفتن گزارا وہ ام گفتند دوبارہ گزاریدم	حال میں رہے پھر پوش آیا دریافت کیا کہ میں
انہما سیرا لادبیار (ص ۸۹)	عشا کی نماز ادا کر چکا! لوگوں نے کہا دوسری مرتبہ ادا کر چکے،

الغرض یوں ہی پچانوے سال کی مشق سجدہ گزاری انہیں ہوش آنے کے بعد پھر اسی کام پر مجبور کرتی تھی جس کے لیے عمر بھر جیتے رہے، غالباً تین دفعہ یہ صورت پیش آئی، بعد ازاں "برحمت پیوست" اور اسی سیرت فریدی میں فانی ہو کر جس نے بقا حاصل کی تھی، ایک کم نوے سال (۸۹) کی عمر پائی تھی، ان ہی سلطان المشائخ کا بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ حال تھا،

بیتِ وقت نمازِ جمعہ جماعت ازبالائے بام جماعت کی نماز کے لئے پانچوں وقت

جماعت خانہ کے عمارتے بس ریح است کو ٹھکے سے جو بلند ہے نیچے تشریف لاتے

فردو آمدے و باد رویشاں و عزیزاں اور در دیشوں اور عزیزوں کے ساتھ

کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شدند نماز جو موجود ہوتے نماز ادا

گزاردے۔ (سیرالولیا ص ۱۲۳) کرتے۔

اور عمارتے بس ریح سے پانچوں وقت نیچے اتر کر جماعت کی شرکت عموماً روزہ کی حالت میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ آپ ایامِ محرمہ کے سوا ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، لیکن یہ صحیح ہے کہ مہینے کے زیادہ دن روزوں ہی میں بسر ہوتے تھے، علاوہ ان خاص فریڈوں کے جن کا لقب آپ کے حلقہ میں "یارانِ نظام الدین" تھا، اور جن کی تربیت کی شرط حضرت کے نزدیک۔

"در صحبت ما باش، یا مادر صحبت تو باشیم" ہماری صحبت میں رہو یا پھر ہم تمہاری

صحبت میں رہیں۔ ص ۳۲۱

ان یارانِ خاص کے سوا آپ نے بیعت کے دائرہ کو جب بہت زیادہ وسعت دے دی تو مولانا ضیاء الدین برنی جو آخر میں حضرت ہی کے آستانہ پر آکر ٹہر گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ حضرت نے ایک دن نجم سے اس بیعت عام کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے پہلے تو اس مسئلہ کی ایک مختصر تاریخ بیان کی جس کا

حاصل یہ ہے کہ ابتداء میں مشائخ طریق اُن ہی لوگوں کی تربیت فرماتے تھے، جو بالکل یہ نہر حیرت سے الگ ہو کر صرف اللہ اور رسول کے دین کی خدمت میں مستغرق ہونا چاہتے تھے، لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ ابوسعید ابوالخیر سعید الدین باختری کے زمانہ سے بیعت تو بہ اوتبرک کا رواج بھی جاری ہوا، شیخ کبیر شکر گنج نے بھی یہی مسلک اختیار فرمایا، اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے شیخ کی اتباع میں اب یہی کرنے لگا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ:

بہ تو اتر می شنوم کہ بسیار از در آمدن میں تو اتر کے ساتھ سنتا ہوں کہ
 ارادت من، دست از حصیے میدازند و نماز مرے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے
 بجماعت می گذارند و باور ادونوا فل سے بہت گوگ گماہ سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور باجماعت نماز
 مشغول می باشند۔ اور اترتے ہیں اور نوافل و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

در د بھر کے لہجے میں اس کے بعد ارشاد ہوا۔

می بینم مسلمانے بجز و اضطراب و مسکنت میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان عاجزی اور بے چینی
 و بیچارگی بر من می آید و می گوید کہ از اور بیچارگی کے ساتھ میرے پاس آتا ہے اور
 جملہ گناہاں تو بر می گنم من بہ نیت آن کہ کہتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں
 شاید سخن اور است باشد دست بیعت اس خیال سے کہ یہ اپنی بات میں سچا ہر بیعت کرتا
 می وہم (ص ۲۳۷) ہوں۔

پیری مریدی کا مقصد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی اصلی غرض عام پیری مریدی
 سے کیا تھی؟ ہاں جن کی ساری عمر اسی سوز و ساز و در و در پیش
 میں گذری کہ جس طرح بھی ممکن ہو، پیغمبر کی امت کو پیغمبر کے قدموں تک پہنچا دیا
 جائے، سلطان المشائخ عموماً فرمایا کرتے کہ ہمارے طریق کی پہلی شرط یہ ہے کہ:
 "طلب جاہ و کرامت نباشد"

صرف توبہ اور استقامت مطلوب ہے، پھر استقامت کا مطلب خود ہی ہے فرماتا ہے
 ”استقامت می باید کہ بر متابعت رسول

علیہ السلام والصلوٰۃ باشد و هیچ مستحی
 و آدابے از وفوت نہ شود در سیر الاولیاء

کونئی آداب میں سے اس سے نہ چھوٹے۔
 ص ۳۲۸

یہی طریقہ میں داخل ہونے کی غرض تھی، لوگوں کو ”مرگ“ کے ساتھ پکڑا جاتا تھا،

نب جا کر کہیں ”فرائض“ نماز، پاجامات وغیرہ کی ”تپ“ پر راضی ہوتے تھے، لیکن

لیکن آج امت کی پھلی نسلیں پہلی نسلوں پر لعنت کرتے ہوئے جسے پیغمبر ہونے

قیامت کے ہولناک علامات میں شمار کیا ہے، ان ہی بزرگوں پر خلاف سنت

بلکہ بعض تو خلاف اسلام تک چلنے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، گذر چکا کہ آج اس کی

رہسیرت ہو رہی ہے، کہ مسلمان صوفیوں نے افلاطن جدید مصری سے کیا لیا ہوا بیانیوں

سے کیا سیکھا، ایران کے آتش پرستوں سے کون کون سی چیز اخذ کی، ہندو مت

کے جوگیہ کے کس کس اشغال و اعمال کو اپنے طریقہ میں داخل کیا، گویا اسلام کا خون

اپنا کوئی سرمایہ کسی باب میں کچھ نہیں ہے، فقر و میوں اور ایرانیوں سے لیا گئی،

تصوف، اشراقیوں اور جوگیوں سے چرایا گیا، ظاہر و باطن کی تسمیر ان ہی دونوں

چیزوں سے ہوتی ہے جب دونوں ہی میں ہمارے اکابر السیماذ بالشدت نخل اور

سارق نکلے، تو پھر اپنا ہمارے پاس کیا رہ گیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا، محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا؟ مگر میں کیا کروں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے

تھک گیا ہندوستان کے سب سے زیادہ مشہور مرکزی صوفی سلطان المشائخ کا

درطالعہ ایک زمانہ سے کر رہا ہوں،

نشست میں جوگیوں کی مخالفت اب تک ان کے متعلق ہمیں اس کا بھی ٹھیک طریقہ سے

پتہ نہیں چلا کہ وہ ذکر اور مراقبہ کے عام طریقہ کے سوا کسی خاص طریقہ ذکر یا مراقبہ کی بھی تعلیم دیتے تھے، مثلاً فلاں رگ دہانی جائے، فلاں عضو کو فلاں جگہ رکھا جائے وغیرہ۔ کچھ چیزیں اگر ملتی بھی ہیں تو اسی قسم کی، مثلاً ذکر ہوا ہاتھ یا کہ مریح طریقہ کی نشست بنا کر یعنی آلتی پالتی مار کر اگر کوئی بیٹھے، اور ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقہ سے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک صورت جائز ہے اور ایک ناجائز، جائز صورت کے متعلق الفاظ مبارک یہ ہیں۔

"جائز خلاف نشستن جو گیان است جائز طریقہ یہ ہے کہ جو گیوں کی نشست کہ ہر دو قدم زیر ہر دو زانو باشد" کے خلاف ہو اس طرح کہ دونوں قدم دونوں زانو کے نیچے ہوں

(ص ۱۳۳۳)

ظاہر ہے کہ آٹھنے بیٹھنے کا معاملہ چنداں اہمیت نہیں رکھتا، اسی لیے جواز و عدم جواز کے الفاظ کو اولیٰ اور خلاف اولیٰ ہی پر محمول کیا جائے گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں کا حال یہ ہو کہ معمولی بات یعنی بیٹھنے کی ہیئت تک سے متعلق بھی ان کا خیال تھا کہ جو گویہ کی چونکہ وہ نشست ہے اس لیے مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہی بزرگوں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا سارا طریقہ جو گویہ یا اشراقیہ کو دیکھ کر مرتب کیا ہے، کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے پہلے

مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کثرت ذکر کا ظاہر ہے بار بار مطالبہ کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ

يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ سُجُودًا وَّ عَلٰى جُوهٍ مِّنْهُمْ (التكا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر) میں

ہر طریقہ سے ذکر کی عام اجازت دی گئی، اب اگر بزرگوں کو کسی خاص طریقہ نشست یا طریقہ ادا وغیرہ سے تجربہ وہ بات مفید معلوم ہوئی اور لوگوں سے ذکر اسی طریقہ سے کرانے لگے تو کیا وہ قرآن سے جاہل گئے، سچ یہ ہے کہ قرآن نے جسے مطلق چھوڑا ہے آپ اس میں نہیں کس بنیاد پر کرنے

ہیں ۱۲۔

بھی بعض اجزاء کا اس کے متعلق ذکر آچکا ہے، کیا تماشے کی بات ہے، جس کے
 ترتیبیت یا فتوں کی یہ ذہنیت ہو، اور جس کی مجلس مبارک میں، اس حدیث کے
 متعلق جس میں ہے کہ کوئی مسافر اگر بیابان ٹاپو میں تنہا پڑ جائے، یا ایسی حالت
 میں کسی کی سواری کا جانور بھاگ جائے، تو ایک صحابی سے نہیں، ابن مسعود،
 ابن عباس، عقبہ بن غزوان، تین تین صحابیوں سے مروی ہے کہ ایسے وقت
 میں مسافر کو چاہیے کہ:

اعینوا یا عباد اللہ وحکم اللہ
 مدد کرو اے اللہ کے بندو، اللہ آپ پر
 رحم کرے

یا بعض روایتوں میں ہے۔

یا عباد اللہ اعینونی یا عباد
 اے اللہ کے بندو، میری مدد کرو، اے اللہ
 اللہ، اعینونی
 کے بندو میری مدد کرو۔

حصن حصین میں مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے حوالہ سے اسے نقل کیا
 ہے نووی نے کتاب الاذکار میں سند بزار اور ابن السنی کا بھی حوالہ دیا ہے، حدیث
 کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تحسین و توثیق کی ہے، اگرچہ بعضوں کو روایت کے
 بعض راویوں کے متعلق شک بھی ہے، تاہم شرح حدیث میں سے بعض معتبر
 لوگوں نے لکھا ہے مثلاً: نووی ارقام فرماتے ہیں:

حکی لی بعضو شیخنا میرے بعض کبار اساتذہ نے مجھ سے بیان کیا یعنی علم میں
 الکبار فی العلم انفلتت من کا مقام بڑا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جانور سوار
 بہ دابة اظنھا بغلة وكان چھوٹا پڑا، میں خیال کرتا ہوں کہ خچر تھا، ان بزرگ کو یہ حدیث
 يعرف هذا الحدیث قال معلوم تھی، وہی العاظ انہوں نے دہرائے جو حدیث میں آ
 لہر حبسھا اللہ علیہم میں، معاً جانور وہیں ٹھٹھک کر کھڑا ہو گیا خود میں بھی ایک

فی الحال دکنف حرمة مع لوگوں کے ساتھ تھا کہ جانور چھوٹا پڑا پکڑنے والے
 جماعة فانفلتت بهیمة عاجز ہو گئے میں نے اس وقت حدیث کے الفاظ کا
 فعجزوا عنها فتفت استعمال کیا جانور وہیں کھڑا ہو گیا اور کوئی سبب اس کے
 فی الحال بغیر سبب کھڑے ہونے کا پیش بھی نہ آیا بجز اس کے کہ حدیث طے الفاظ
 سری ہدی الکلام۔ استعمال کیے گئے تھے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے آپ اندازہ کیجئے اس ذہنیت کا جو سلطان
 المشائخ کی صحبت مبارک میں پیدا ہوتی تھی، یعنی اسی "اعینونی یا عباد اللہ
 والی روایت کا ذکر کر کے کوئی خارجی آدمی نہیں، بلکہ مغربین خاص میں جن
 کا شمار تھا، اور جواز سر تا پا سلطان المشائخ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا،
 میری مراد خود جات ملفوظات امیر حسا علا سنجرى سے ہے وہی لکھتے ہیں کہ
 بندہ عرضداشت کرو کر این دعا چہ گوناست بندہ نے عرض کیا کہ یہ دعا کیسی ہے
 کہ مردمان می خوانند جیسے لوگ پڑھتے ہیں اعینونی یا عباد اللہ
 حکم اللہ۔

پوچھنے کی کیا فرض تھی خود ہی لکھتے ہیں۔

"مقصود بندہ این بود کہ سعادت از غیبتا بندہ کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے سوا دوسرا

خواستن چہ گونہ بود" (فوائد الخواد میں ۱۳) سے مرد چاہنا کیسا ہے۔

"سعوت از غیر خدا خواستن چگونہ بود" بس مجھے صرف اسی فقرہ کی طرف توجہ دلائی

ہے، باوجودیکہ دعا حدیث کی ہے، ایسی حدیث بھی نہیں جو موضوع اور

بالکلیہ بے سرو پا ہو بلکہ گندہ چکا کہ محدثین ثقافت کا ایک طبقہ اس کی تحسین

کرتا ہے، بلکہ اپنے مختلف تجربات سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، خود طبرانی نے

بھی اس حدیث کی روایت کے بعد:

نظام تعلیم و تربیت (دہلی)

و قد حارب ذلك
اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔

لکھا ہے یوں بھی کسی خاص شخص کو پکارا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ ہو، ملائکہ میں ہو، جن میں ہو، انسان میں ہو، کوئی بھی ہو اگر یہاں موجود ہو تو میری مدد کرے، اور پکارا بھی جاتا ہے تو معبود بنا کر نہیں بلکہ عباد اللہ (اللہ کے بندوں) کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے **و حنك الله الله** تم پر رحم کرے) کے الفاظ سے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ ہماری طرح تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہو، اب اس کے ساتھ اس کو ملا لیجئے کہ قرآن مجید کے

إِنَّ كَلِمَةَ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
ہر شخص پر ایک نگران یقیناً ہے۔

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
تم پر نگران قطعاً ہیں۔

وغیرہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے بھی رہتے ہیں، حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نظریہ ابدال کا ثبوت قرآن و حدیث سے | ملائکہ اطراف ارض میں گھومتے رہتے ہیں، نیز روایتوں کا ایک مجموعہ حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن سے ابدال کے نظریہ کی تائید

ملہ ہر زمانہ میں طبقہ صاحبین کے بعض افراد کو ابدالیت کے مقام سے حق تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا خیال ہے جو سلف سے خلف تک مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود، ابو درود، معاذ بن جبل، عوف بن مالک صحابیوں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہما سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں، گو محدثین و ائمہ نقدان کی سندوں سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کا بطور قدر مشترک جو مفاد ہے، اس کا انکار منکر نہیں یوں بھی امام بخاری، امام شافعی، احمد بن حنبل جیسے کبار ائمہ حدیث اپنی کتابوں میں اس قسم کے الفاظ ذکر فلاں بزرگ کا شمار ابدال میں تھا، یا مسلمانوں کا فلاں طبقہ ابدال کا طبقہ ہے، پائے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں چالیس افراد کا مردوں اور چالیس ہی کا عورتوں میں سے اس روحانی خدمت کے لئے (باقی اگلے صفحہ)

ہوتی ہے، عام طور پر جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں، اور ان سب کو بھی جانے دیجئے،
پکارنے والا تو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی ہو تو آ کر میری مدد کرے،
کون جانتا ہے کسی چلنے پھرنے والے یا جھاڑ جنگل میں کوئی آدمی ہی ہو جس کے
کان میں آواز پہنچ جائے۔ جب عباد اللہ کا لفظ عام ہے تو سب ہی کی اس میں
گنجائش ہے، اور شراح حدیث نے عموماً سارے احتمالات لکھے بھی ہیں، خود
سلطان المشائخ نے امیر حسن علاء کو جو جواب دیا کہ:

”دریں عباد اللہ مسلمین و خاصین ہمسرت اس عباد اللہ میں مسلمان اور نخلص لوں مغز ہیں
یعنی اللہ کے نیک اچھے نخلص بندے مقصود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ ابدال
والے رجال الغیب کی طرف ہو، یا یہی بات کہ ادھر ادھر کوئی اللہ کے اچھے نیک بندے
ہوں وہ اس آواز کو سن کر پہنچ جائیں، بہر حال اس طریقہ سے عباد اللہ کو عیون
اور مدد کے لیے پکارنا ظاہر ہے کہ ایسی ناعسوس غلبی ہستیوں کا بھی پکارنا نہیں ہے
جن کے وجود کا کوئی ثبوت نہ ہو مگر آپ دیکھ رہے ہیں، توحیدی معرفت کے احساس

دقیقہ راہیہ صوم گزشتہ انتخاب ہوتا ہے، کوئی ایک ان میں جب مر جاتا ہے تو اسی وقت کسی دوسرے سے
اس جگہ کو سمور کر دیا جاتا ہے ابدال کہنے کی یہی وجہ بھی ہے کہ ہمیشہ ایک کی جگہ بطور بدل کے دوسرے
کا انتخاب ہوتا ہے

لہٰذا مثلاً انسانی نظام والے بت پرستوں کا جو حال ہے کہ خود ہی کسی پتھر یا مٹی کے تو وہ کو
فرصت کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ فلان روح کا تعلق ہو گیا، اور اپنی ساری امیدوں، آرزوؤں
کا ماویٰ لجا اب اسی پتھر یا تودہ خاک کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بات کہ واقعتاً اس روح کا اس
پتھر یا تودہ خاک سے تعلق ہے بھی یا نہیں، حسیاً یا عقلاً یا کسی اور ذریعہ سے ان کو اس کا قطعاً علم
نہیں ہوتا، اس لیے بہت پرستی علاوہ اس ناقابل عفو جرم کے جس کا نام شرک، یا یہی وہ ایک
باقی اگلے صفحہ ۲۳۳

کی نثر اکتوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ اس میں بھی سلطان المشائخ کے صحبت یافتوں کو "معونۃ از غیر خدا خواستین" کا شبہ ہوتا ہے۔

سلطان المشائخ کے تعلق سجدے کے لئے ولی روایت کی تردید اللہ اللہ جس کے حلقہ اخلاص
وصفا میں وحدت کا یہ رنگ

پیدا ہوتا تھا، اسی شاہباز فضا تفرید، دیکھ تاز میدان تجرید پر آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نص حکم

مَا كَانَتْ لَآلِهَةٌ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
اَلِكُتُبَ وَالحِڪْمَ وَالنَّبُوَّةَ نَحْنُ
خدا ایسا نہیں کرتا کہ کسی آدمی کو کتاب
اور حکم "والنبوت و الحکم" کے پھر وہ لوگوں کے

(بعض عظیم مغز نشین)

بے بنیاد وہم ہے میری تو عجم میں نہیں آتا کہ ان خود تراشیدہ فرعی پتھروں یا خود ساختہ مٹی کے تو دلوں کے ساتھ کسی زندہ وجود کا جو یہ تعلق مانتے ہیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہے، جہاں

چلا ایک پتھر رکھ دیا، گویا یہ پتھر ایک قسم کے الہ الدین الفیلہ والے کا چراغ ہے کہ جلا نہیں کہ موکلین حاضر ہو گئے۔ یوں ہی جہاں کہیں ذرا چھیل چھال کے کوئی پتھر جمایا، یا پتھر

پتھر نہیں مٹی ہی کو پانی میں سان کر کہیں خوب دیا، اور روح مخفی کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، بخلاف خالق تعالیٰ جل مجدہ کے کہ گویا ظاہر جو اس سے اس کا وجود ہی مخفی ہے لیکن کائنات

نام ہی ہے ان کی کار فرمایوں کی جلوہ گاہ کا ہر ذرہ اس عالم کا اپنے خالق کے افعال کا صفات کا وجود کا آئینہ بردار ہے، خالق قیوم کے تصور کے بغیر کسی قیومی مخلوق کا وجود ناقابل تصور

ہے دھوپ کا تصور آفتاب کے بغیر ناممکن ہے، نفس و آفاق اس کے آیات و نشانیاں اور اس کے پتے ہی ایسے وہ علی کل شئی شہید، بلکل مئی محیط، ہو حکم ایما کنتم ہے، لیکن نثر اشد پتھروں اور

من میں کوئی کسی کا خالق ہے نہ کوئی کسی کا مخلوق، ان دو مخلوقوں میں آخر رشتہ کس بنیاد پر قائم کر لیا جاتا ہے، اور ایسا رشتہ کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا، پتھر کے ساتھ کھڑا ہونا گویا اسی روح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس سے مانگنا اسی معنی روح سے مانگنا ہے، جو اس جبری عمل نتیجے حاضر کی جاتی ہے ۱۷

يقول لِنَاسٍ كُرُوهَا عِبَادًا لِّي
 کہے کہ اللہ کے نہیں بلکہ میرے بندے
 من دون الناس۔
 تم لوگ بن جاؤ۔

کی علانیہ خلافت وزری کرتے ہوئے فرمان ربانی
 وَاسْجُدْ لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ يَاقَاتِبِ اللَّهِ تَعْبُدُونَ
 اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔
 کے علی الرغم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہی امتیوں کو جن کے نزدیک
 غیر اللہ کی عبادت انسانیت کی سب سے بڑی تباہی اور جہنم کے ابدی عذاب کا
 مستحق بناتی ہے، ان ہی لوگوں سے اپنے آگے سجدے کراتا تھا، ان کو بجائے اللہ
 کے عباد اہل راہنہ بنا تا تھا اور دلیل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ چند
 مشتبہ الفاظ، یعنی جہاں دست بوسی، پائے بوسی کے الفاظ کی صراحت پائی جاتی
 ہے، وہیں بعض عبارتوں میں "سر بر زمین نہاد" کے الفاظ بھی کہیں کہیں ملتے ہیں
 لیکن سوال یہ ہے کہ اس "سر بر زمین نہاد" کا کیا مطلب
 ہے کیا واقعہ لوگ سلطان المشائخ یا شیخ کبیر شکر گنج کے سامنے
 سرب زمین نہاد کا مطلب
 سجدے کرتے تھے؟ اب میں لوگوں سے کیا کہوں، مختلف زبانوں میں مختلف محاورات
 چل پڑتے ہیں، لغوی معنی ان الفاظ کے اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی دوسرے سارا
 فتنہ محض اس پر مبنی ہے کہ اس زمانہ کی جو اصطلاح تھی، جو دستور تھا، اس سے
 قطع نظر کر کے حرفوں نے ان الفاظ کے معانی لغت کی کتابوں میں دیکھنے شروع
 کیے؟ حالانکہ کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ اسی کو دیکھتے کہ اس فعل کے جواز میں جو
 دلیل سلطان المشائخ سے منقول ہے، وہ کیا ہے وہی دلیل بنا سکتی تھی کہ ان الفاظ کا
 کیا مطلب ہے، میرا جو رد تو عقیدت میں کسی سے چھپے نہیں سمجھے جاسکتے، وہی
 یہ لکھنے کے بعد کہ "کاتب حروف بخط مبارک سلطان المشائخ نوشتہ دیدہ است"
 ارقام فرماتے ہیں کہ اس فعل کے جواز کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ:

قال صہیب دأیت علیاً حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت
یقبل بن العباس دجلہ دس ۳۴۰ علیؑ کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔
یعنی حضرت علیؑ اپنے چچا عباس کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ پاؤں کو بھی احتراماً چومتے تھے اب
آپ خود غور کیجیے اس سے کیا ثابت ہوا، صرف یہی ناکہ پاؤں چومنے کے وقت چومنے
والے کا سر چونکہ بالکل زمین سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ پاؤں چومنے
کی وجہ سے اگر سر کسی کے سامنے اتنا جھوک جائے کہ پاؤں سے اور زمین جس پر
پاؤں عموماً رکھے رہتے ہیں، قریب ہو جائے تو صہیب کی اس روایت سے اتنے
انحناء اور جھکاؤ کا جواز نکلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پائے بوسی کی وجہ سے سر میں
اتنا جھکاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے کہ قریب قریب سر زمین ہی پر چلا جاتا ہے اس
لیے ایک صورت سجدے کی سی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے چاہیے تو یہی تھا کہ جب غیر اللہ کے سجدہ کو اسلام میں
حرام کر دیا گیا ہے پائے بوسی بھی جس میں سجدے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے ناجائز ہو جاتی لیکن
جب حضرت علیؑ رحمہ اللہ وجہ سے پائے بوسی کا ثبوت ملتا ہے تو پائے بوسی کے جواز کی ایک صورت نکل آتی ہے
میں پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی اور بات اس
اور سلطان المشائخ دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوا، یہی بات کہ لوگ
قدم بوسی پر اس زمانہ میں معترض ہونے لگے تھے کہ اس میں سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی
ہے، ایک شخص کا قصہ بھی فوائد الفواد میں منقول ہے کہ روم و مصر و شام کی بیاحت
کر کے آیا تھا، کسی کو قدم بوسی کرتے ہوئے اس حال میں جو اس نے پایا تو اس نے
منع کیا کہ سجدہ اسلام میں ناجائز ہے۔
واقعیہ یہ ہے کہ سلطان المشائخ بذات خود اس طریقہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے
کہ لوگ ہاتھ کے سوا قدم چومنے کے لیے بھی میرے سامنے سر جھکا میں، خود سیر لالیبا
میں میرے خورد نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”در پیش من کہ روئے بر زمین می آوزد من میرے آگے جو اپنا سر جھکاتے ہیں میں لمے

پسند نہیں کرتا۔

کارہام“ ص ۳۳۱

اور وہ چاہتے تھے کہ قدم بوسی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کے سر زمین کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک گونہ سجدے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو منع کر دیں، لیکن ابن کابیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی قدم بوسی سے لوگوں کو منع نہیں فرماتے تھے، اس لیے منع کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، عجب جملہ لکھا ہے کہ:

”ازد چیزیکے لازم آید یا تجمیل مشائخ یا حو چیزوں میں سے ایک لازم آتا ہے

مشائخ کو جاہل ثابت کرنا یا انکی تفسیق کرنا

تفسیق ایشان“

یعنی یہ سمجھا جائے کہ شیخ کبیر اس حکم ہی سے ناواقف تھے کہ قدم بوسی جائز نہیں ہے یا عدم جوہار کے علم کے باوجود شریعت کے حکم کی خلاف ورزی العیاذ باللہ کرتے تھے، جو ظاہر ہے کہ فسق ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت علیؑ کے اس اثر سے بھی ان کو گونہ بد دل گئی تھی یہی وجہ ہے کہ باوجود ”کارہ“ ہونے کے لوگوں کو انہوں نے اس فعل سے منع نہیں کیا،

لوگوں کو فقہاء کا مسلک چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے سمجھتے قدم بوسی فقہاء کی نظر میں ہیں کہ اگر صرف ”قدم بوسی“ ہی کا مسئلہ سنا جا حالانکہ قدم بوسی کی وجہ سے سرگویا زمین ہی سے آگتا ہے، ورنہ آخر قدم بوسی کی صورت ہی کیا ہوگی، کیا جس کے قدم چومنا چاہے گا اس کی ٹانگ اٹھا کر اوپر کرے گا مقصود جب اعتراض فضل اور اطہار احترام ہے تو ظاہر ہے کہ چومنے والے ہی کو جھکنا پڑے گا اور اتنا جھکنا کہ جہاں قدم رکھے ہونے میں وہیں تک اپنا منہ لے جائے، ایسی صورت میں سریقینا زمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور گونہ سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے بعض فقہاء نے علماء اولیاء صالحین بلکہ سلاطین کی دست بوسی کی

اگر اجازت بھی دی ہے تو قدم بوسی کو ناجائز ٹھہرایا ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب مخلوق کے ہاتھ چومنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اسی مخلوق کے پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہو سکتی تھی مگر وہی بات کہ قدم بوسی میں سرزین تک آجاتا ہے، عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، عالمگیری میں ہے۔

طلب من العباد اذا هدان کسی عالم یا زائد سے کوئی استدعا کر سکا اپنے قدم
یدفع الیہ قدمہ لیقبلہ۔ اس کی طرف بڑھائیں تاکہ وہ ان کو بوسہ دے اس کی
پرخص فیہ اجازت نہیں دی جائے گی۔

حتیٰ کہ اسی اغنا اور جھکاؤ کی وجہ سے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سلام کرنے
کے وقت آدمی کو بالکل سیدھا رہنا چاہیے، بدن یا سر میں کسی قسم کا جھکاؤ نہ
پیدا کرنا چاہیے، عالمگیری میں ہے۔

یکدلاً الاغناء عند الخیة و بہ سلام کے وقت بھی جھکاؤ مکروہ، اس سے منع کیا
درد النہی کذافی التمرناشی گیا ہے، التمرناشی میں مسئلہ یوں ہی ہے،

اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہی فقہی عبارتوں کی وجہ سے سلطان المشارح کا دل
اس جھکاؤ کو پسند نہیں کرتا تھا جو قدم بوسی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا تھا۔ مگر ان کی
یہ قلمی ناپسندیدگی عملی شکل اختیار نہ کر سکی جس کے اسباب انہوں نے خود ہی
بیان بھی فرمادیے ہیں کہ اپنے اسلان کی تھیل یا تفسیق کی جرأت اپنے اندر نہیں
پاتا۔

قدم بوسی حدیث کی نظر میں مجھے اس سے بحث نہیں کہ سلطان المشارح کا یہ فعل یعنی
قدم بوسی اور قدم بوسی کے اغنا و مغرط کی وجہ سے سر نہ ہونے

نہادن کی جو شکل پیدا ہو جاتی ہے واقع میں یہ جائز ہے یا ناجائز اس کا فیصلہ
تو علماء مرہی کر سکتے ہیں، فقہ کی عبارت آپ دیکھ چکے، ایک طرف یہ قصہ ہے،

دوسری طرف حضرت علیؑ کا یہ اثر امام بخاری کی کتاب "الادب المفرد" باب
 ۲۴۵ میں ہے، اسی باب میں وفد عبد القیس کے ایک رکن الوازع بن عامر
 سے روایت ہے کہ ہم جب خدمت میں آئے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ ہم
 سب نے دیا رشکوۃ کی کتاب الایمان میں روایت ہے کہ دلو یہودی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی "نو آیات"
 کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نو چیزیں
 جو شریعت موسوی میں ممنوع تھیں، جن میں بجز سبت کے حکم کے اسلام
 میں بھی ممنوع ہیں ان کا ذکر فرمایا، دونوں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے اس جواب کو جب سنا تو حدیث میں اس کے بعد ہے کہ:
 فَقَبِلُوا مِنْهُ وَجَلِيهًا ۚ پس العاروثوں یہودیوں نے مولی اللہ صلی اللہ
 قَالَا نَشْهَدُ اَنَّكَ مِلَّةٌ سَلِمَةٌ مِنَ الْاَشْهُالِ اور پائے مہال کی بوسہ دیا
 اور بوسے کر ہم اس کی گناہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔

آگے اور باتیں ہیں مجھے تو یہ کہنا ہے کہ حضرت علیؑ کو یہ اللہ جہہ والا اثر معلوم نہیں کس کتاب میں ہے
 لیکن یہ حدیث تو صحاح ستہ کی مشہور حدیثوں میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوسی ان یہودیوں کی

بہر حال اہل علم کا فتویٰ جو کچھ بھی ہو، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں،
 ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسی قدم بوسی اور انحناء مفرط والی
 شکل کو باضابطہ سجدہ بتایا، اور دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا کہ سلطان الملک
 کا مذہب تھا کہ مرید سیر کو سجدہ کر سکتا ہے، العباد بالتدابیر کہاں پہنچا دی گئی
 میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے مریدوں سے بجائے قدم
 بوسی کے واقعی وہی نماز والا سجدہ کرایا کرتے تھے تو جن فقہانوں نے ان پر سماع کا

الزام لگا کر طرح طرح سے بدنام کیا تھا تا آنکہ بات حکومت تک پہنچی خود غیاث الدین
تعلق کو اپنے شاہی دربار میں مجلس مناظرہ منعقد کرانی پڑی، دونوں طرف کے علماء
جمع ہوئے، وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ آج چھ سو سال گذر جانے کے بعد بھی تاریخ
میں اس مجلس مناظرہ کا شور و غوغا گونج رہا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی ہو، سماع
وہ بھی بغیر مزامیر و الا کیوں کہ گذر چکا کہ مزامیر کو تو خود سلطان المشائخ محرمات میں شمار
فرماتے تھے، اس غیر مزامیری سماع کا مسئلہ اتنا اہم تو نہیں تھا، جتنا کہ سجدہ
والا مسئلہ سجدہ کا حال کہ غیر اللہ کے سامنے بہ نیت عبادت تو کفر ہے، شرک ہے،
میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے کسی فرقہ کو بھی اس کے کفر و شرک ہونے میں اختلاف
ہوگا، وہ گیا وہ سجدہ جس میں ساجد اپنی عبدیت اور بندگی اور غایت فقر و
تذلل کو نہیں، بلکہ جسے سجدہ کیا جائے یعنی مسجودہ کے احترام اور عظمت کا اظہار اپنے
سجدوں سے کرنا چاہتا ہو، وہی جسے عموماً سجدہ تعظیمی کہتے ہیں چونکہ کسی دوسرے کی
عظمت یا فضل کا اعتراف جو سجدہ تعظیمی کی روح ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہے
اس لیے بنا ہر اس سجدہ میں وہ خرابی جو سجدہ عبادت میں پائی جاتی ہے نہیں پائی
جاتی ہے،

اسی لیے فقہاء اسلام تعظیمی سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جائے اس کو کفر و
شرک تو نہیں قرار دیتے، لیکن چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی صحابہ کو سجدہ کی اجازت نہیں دی، تو ظاہر ہے
کہ اور کسی کو کب اس کی اجازت ہو سکتی ہے خود قرآنی آیت:

وَأَسْجُدْ لِلذَّاتِ كُنْتُمْ آيَاتٍ تَعْبُدُونَ اللّٰهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
وہی کی عبادت کرتے ہو۔

سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ ہی کو سجدہ
کرے، بہر حال ان ہی وجوہ سے سجدہ تعظیمی کے متعلق فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کیلئے

وہ بھی جائز نہیں ہے، عالم گیری میں تو لکھا ہے:

لا یكفر ذلکین یا تحدا من ذکابہ غیر اللہ و تعظیمی سجدہ کرنے والوں کی تکفیر تو نہیں کی
الکبیرۃ و هو المحدثا سنہ ۳۶۹ جاگے لیکن گنہگار ٹھہرا جائے گا اس لیے کہ کبیرہ کا ارتکاب کیا
جس سے معلوم ہو کہ مذہب مختار فقہاء کا بھی ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر تو نہیں ہے لیکن کبیرہ
گناہ ہے

یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ الحیا ذبالہ اگر فی الحقیقت سلطان
المشاخ اپنے مریدوں سے سجدہ کرتے تھے، خواہ تعظیمی ہی سہی، تو فقہ کی کتابوں میں
جسے "کبیرہ" قرار دیا گیا ہے اس الزام کو چھوڑ کر غیر مزامیری سماع کا الزام ان پر
کیوں لگاتے، اس قسم کے سماع کا مسئلہ اتنا تو سخت نہ تھا، جتنا کہ سجدہ کا مسئلہ
سماع میں تو بہت کچھ گفتگو ہو سکتی تھی، دیگر ائمہ کے سوا غیر مزامیری سماع کی
حد تک توفیق حنفی میں بھی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے اس قسم
کے سماع کا جواز پیدا کیا جاسکتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کا رجز پڑھنا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ دینا "ابینا ابینا" کے لفظ کو ذرا
بلند آواز کے ساتھ ادا فرمانا انجمنہ والی روایت، جواری مخنیات کی روایت
عبداللہ بن رواحہ سے "هات من هینا تک" وغیرہ وغیرہ بیسیوں صحیح آثار
اس کے ثبوت میں پیش ہو سکتے تھے، لیکن سجدہ کے جواز کی کیا صورت تھی، ان کو
گرفت کرنی تھی، تو سب سے آسان بات تو یہی تھی خدا نخواستہ اگر واقعی ان کے
سامنے لوگ سجدے کرتے تھے، تو سلطان المشائخ کے یا اس کے جواز کی

۱۔ حتیٰ کہ مشہور عالم حدیث جو اپنی سخت گیری و فلاح پریت میں شہرت عام رکھتے ہیں یعنی علامہ
ابن حزم حبشی، مستی مزامیری وغیرہ مزامیری، قسم کے غناہ کی اباحت و جواز کے مدعی ہیں۔

کیا سند ہوتی نہ کوئی قرآنی آیت، نہ حدیث، نہ فقہ، میرے نزدیک یہ خود دلیل ہے کہ وہ سجدہ ہی نہ تھا بلکہ وہی قدم بوسی کی شکل تھی، جس میں انحناء مغرط کا پیدا ہو جانا لازمی ہے، آپ فوائدا لغواد اٹھا کر پڑھیے میرسن علا سگری شو مایہی کتھے

”سعادت پائے بوس بدست آمد“ ”سعادت پائے بوس حاصل شد“

”بہ سعادت پائے بوس رسید“ ”دولت پائے بوس حاصل آمدہ“

میں نے یونہی کتاب کھولی اور ص ۱۵۲ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ سب ہی جگہ یہی الفاظ نظر آئے، اگر یہ لوگ سجدہ کرتے تھے تو پھر وہی لکھتے، ہو سکتا ہے کہ اسی کیفیت کی تفسیر بھی آہوں نے ”سر بر زمین آورد“ وغیرہ الفاظ سے کی ہو، گو مجھے خیال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، مجھے تو حضرت وال کے دوستوں اور دشمنوں و ولوں سے شکایت ہے، دوست تو اس کے درپے ہیں کہ عیاذ باللہ ان کو تفسیق کا سامان مہیا کریں۔ اور دشمن شاید تھمیل کے درپے ہوں لیکن مسلمانوں کا براہوں کا براہا من، جہاں جد مسلسل جن کے صلاح و تقویٰ کی روایتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائی ہو، کیا یہ مناسب نہ تھا کہ ہم ان اکابر کی تفسیق یا تھمیل کی جگہ اگر کوئی بات اسی نظر آئے تو اس کی تاویل کریں، اور میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، یہ تو تاویل نہیں بلکہ ان شار التہم ہی واقعہ ہے اور اسی کی واقعیت پر مجھے اصرار ہے۔

۱۔ پہلے کسی موقر پڑ کر کیا جا چکا ہے کہ سجدہ تحیت کا رواج بادشاہوں کے سامنے بھی ہندوستان میں کہ پہلے نہ تھا، بلکہ کبریٰ عہد میں ایک شرار الناس شرار العلماء کی شرارت تھی، اور شاہجہاں کے عہد میں اس کا انسداد ہو گیا جیسا کہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے، پھر جب سجدہ تحیت کا رواج بادشاہوں میں بھی نہ تھا تو فقہاء نے کیا ہونا لوگوں کو کبریٰ عہد کے سجدہ تحیت سے غافل رہا کہ شاید یہ سجدہ بادشاہوں کے سامنے ہندوستان میں پہلے سے چلا آتا تھا، اور ان ہی کی دیکھا دیکھی جیسے شہاۃ کا لفظ صورتوں کے متعلق استعمال کیا اس سجدہ کو بھی اپنے سامنے

حضرت سلطان المشائخ پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ باوجود ان گراں قدر فتوحات اور "لا محمد و آدنی" کا ذکر کر کے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، اور باوجود فرض ہونے کے انہوں نے اعراض کیا یہ صحیح نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کا "زلزانی عہد ابتلاء" جب ختم ہو گیا تو ان پر فتوحات کے دروازے ضرور کھلے اور خوب کھلے، لیکن اغنیاء سے جو کچھ لیا جاتا تھا لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ خود اپنے لیے لیا جاتا تھا، ان کے محبوب رسول (علیہ السلام) کا تو حکم تھا کہ:

توخذ من اغنیاءھم و یاجائے امیروں سے اور بانٹا جائے مسلمانوں کے
تقسم علی فقرا ھم غراب اور فقرا پر۔

جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی "قاسم" ہونے کی حیثیت سے گذاری، دیوانوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان آمدنیوں کے مالک تھے، مالک ہوتے تو جو بیس گھنٹوں میں اپنے لیے "صرف چند پرکالہائے نان و سبزی و کرلیہ تلخ" کی افطاری اور کھوپڑی کی سحری، جو کھجی کھائی جاتی تھی اور کھجی یوں ہی واپس کر دی جاتی تھی کہ بہت سے لوگ دکانوں میں اور سڑکوں پر بھوکے پڑے ہیں۔

صرف پنڈالوں اور تقریر کے سٹیجوں
سلطان المشائخ کے دسترخوان پر کھانے والے ایک غراب کے حقوق کے محافظوں کو

کون سمجھا سکتا ہے کہ جن غریبوں کی صورت دیکھنی بھی تمہیں ناگوار ہو، کاش! تم دیکھتے کہ تقریباً ایک ہزار سال تک ان ہی بزرگوں کے دسترخوان پر ان بیکاروں کو وہ سب کچھ ملتا رہتا تھا جس کے نام سے بھی امرا نے ان کو محروم رکھا تھا، کیا ان بزرگوں کے دسترخوان پر صرف امرا بیٹھتے تھے؟ اب میں کیا بتاؤں سلطان المشائخ ہی ایک شخص کی تصویر ان الفاظ میں پیش

فرماتے ہیں:-

”مردے زندہ پوشے گلچے سیاہ دبر، ایک شخص گڈری پہنے ہوئے، کالی کالی
وسر بندے بگلیں برسڑا سیرالاولیلر اورھے ہوئے اور ایک میلا کھیلارومال سر پر
ص ۱۱۵) ڈالے ہوئے

پھر اسی کے متعلق فرماتے ہیں:-

”درجماعت کنددری کشیدہ بودند اور جماعت کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا

آمد سلام کرد درمائدہ رخوان نشست تقادہ آیا اور سلام کر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔

صرف کھانے ہی کی اجازت نہ تھی کہ جو کچھ دسترخوان پر موجود ہو آزادی کے ساتھ کھا
سکتے ہو، بلکہ اس کی بھی کہ بیجانے کی خواہش ہو، تو لے بھی جاسکتے ہوں اسی
ختہ حال فقیر ہی کے نوکر میں ہے کہ جب دسترخوان بڑھایا جا چکا تو سلطان
المشاخ فرماتے ہیں کہ:-

”بعد فراغ طعام اورا بندیدم پر سیدم کھانے سے فراغت کے بعد میں نے اسے نہیں

کہ آں ورویش چیزے خورد“ دیکھا پوچھا کہ اس درویش نے کچھ کھلیا؟

سینے نظمار دسترخوان کیا جواب دیتے ہیں:-

”گفتند چہارنان و قدرے شوریداد کاسہ لوگوں نے بتایا کہ چارنان اور کچھ شوربہ

جو ہیں انداخت و پیش جانقاہ مقابل لکڑی کے پیالے میں ڈالا اور خانقاہ

بندی بود بہ نشست و نان خورد رفت پس“ کے سامنے بلند گلے کے اوپر ٹھیکر کھایا اور چلا گیا۔

۷ اور صوبوں کا حال معلوم نہیں لیکن بہار میں شادیوں میں رواج ”کندوری“ کا ہے

لوگ عموماً اس کو ہندوؤں سے مانجو کوئی رواج سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ترکی لفظ ہے معنی ...

دسترخوان ہیں، جو کھانا برادری کو کھلایا جاتا ہے اس کو کندوری کہتے ہیں۔

یہ ایک جزئی واقعہ ہے، اسی سے آپ کو ان بزرگوں کے دسترخوان کا قانون معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے لوگوں کو اس "خوانِ نینما" پر بیٹھنے کی اجازت تھی، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے، کہ شناسائی کی بھی ضرورت نہ تھی اور جن کا حال یہ ہو، جیسا کہ میر حسن علامت نے فوائد الغواذ میں نقل کیا ہے کہ:

"دولت پائے بوس بدست آمد طعام
پیش آوردند خودن گرفتند"
قدم بوسی کی، لوگوں نے کھانا حاضر کیا
اور کھانا شروع ہو گیا۔

کھانا شروع ہو گیا، اس وقت سلطان المشائخ ایک قصہ کسی بزرگ کا ان الفاظ میں بیان فرمانے لگے:

"بزرگے گفتہ است کہ خلق پیش من
طعام می خوردند من آن طعام را در خلق
نمود یا بم یعنی گوئی آن طعام من می خوردم
ایک بزرگ نے کہا ہے کہ مخلوق میرے
سامنے کھانا کھاتی ہے میں اس کھانے کو
اپنے حلق میں پاتا ہوں یعنی نم کہہ لو کہ
کھانا میری کھاتا ہوں، (ص ۷۷)

نما ہے کہ اگر کسی بزرگ کا یہ حال ہوگا، تو خود کہنے والا اس قصہ کو اپنے کسی تجربہ کی بنیاد پر اس وقت دہرا رہا ہوگا، جب اس کے دسترخوان میں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔

آج جن میزوں پر الوانِ نعمت کے لغموں کے ساتھ
غریبوں کا تعلق خالقانہوں سے
قسم کا حدیث المائدہ (شمیل ٹاک)، اور ہفتہم کرنے کا چورن ہے، ان کو کیا
معلوم کہ اسلامی تاریخ میں غریبوں اور امیروں کے درمیان صرفیائے اسلام کی
یہی خالقانہ ہیں درمیانی کٹری کا کام دیتی تھیں، ان بزرگوں کا دربار وہ دربار
تھا، جہاں سلاطین بھی خراج داخل کرتے تھے، خود سلطان المشائخ کا کیا

حال تھا، گذر چکا کہ ولی عہد سلطنت خضر خاں تک اسی دربار کا حلقہ بگوش تھا
 علامہ الدین جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا، لیکن ایک خزانہ
 وہ بھی تھا جس میں اسے بھی مالگزاری داخل کرنی پڑنی تھی، اسی بادشاہ کے
 ذکر میں طباطبائی نے لکھا ہے:

شیخ نظام الدین معروف بادیار
 نظام الدین الفیاض علامہ الدین کے زیار
 وزیران او د علماء الدین (لوگوں کو) میں تھے گو بادشاہ بظاہر شیخ سے ملاقات
 سلطان و بظاہر با شیخ ملاقات بھی کرد، نہیں کرتا تھا مگر خط و کتابت اور نحو
 ابا رسال رسل و رسائل و تحائف تحائف کے ذریعہ تعلقات رکھتا
 و دیار رسم اخلاق می سپرد (ص ۹۹) تھا۔

علامہ الدین کو جتنا بھی بے شعور قرار دیا جائے لیکن آخر دور والوں کی
 سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا اتنے قریب سے بھی اپنی فوجی فوٹ کے حقیقی مخزن
 کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس زمانہ
 میں ہندوستان کی فوجی فوٹ نے غیر معمولی طور پر جواہریت حاصل کر لی تھی اس
 کی تہ میں حضرت سلطان المشائخ کے توجیدی جوش و خروش کا زور چھپا ہوا
 تھا، خیر یہ تو جملہ مستتر نہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی خالق ہی تھیں جن کے
 ذریعہ سے ملک کے عام غریب و فقراہ تک ان کا حصہ پہنچا یا جاتا تھا، اور یہی
 مطلب ہے، اس مشہور فقرہ کا کہ "ال صوفی سبیل ست" (فوائد الفواد ص ۹۵)
 یعنی راستوں پر پانی پلانے کی جو سیلیں لوگ کھولتے ہیں، اور سر آنے والے
 والے کو اختیار ہے کہ بغیر کسی معاوضہ کے پانی پیے، صوفیہ کے پاس جو آمدنی
 آتی ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے
 بھی یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے، خود سلطان جی نے وفات سے پہلے حکم دیا کہ جو کچھ

غلہ ساز و سان میری مائتقاہ میں ہے، آسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وفات ہی کے وقت نہیں، یوں بھی عام دستور ساری زندگی میں یہی رہا کہ جو کچھ آمدنی ہفتہ بھر میں ہوتی، وہ تقسیم ہوتی رہتی تھی اور۔

”مدر جمعہ تجرید فرودے و جبر او ابار ہر جمعہ کو صفائی فرماتے اور کمرے اسٹاک خانہ خالی کنا بیڈے چنانکہ جاروبی روم خالی کرائے جاتے ایسا معلوم ہوتا کہ کر ذمہ بعدہ در مسجد جمعہ رفتے“

عام دستور میر خورونے لکھا ہے کہ اگر کسی دن اتفاق سے غیر معمولی آمدنی آجاتی یعنی۔

دفتے اگر فتوحے گراں رسیدے گریہ اگر کسی وقت زیادہ فتوحات آجائیں
بیشتر کر دے و جہد پیش تر فرمودے کہ زود تر فرقتہ تو بہت روئے اور سی کرتے کہ جلد تقسیم
کنید و ساعتہ فساحتہ کسال فی فرستادہ کردی جائیں تھوڑی تھوڑی دیر سے آدمیوں
کہ تفرقتہ کر دند“ کو بھیجے کہ ختم کیا کہ نہیں۔

گویا مسلسل آدمی پر آدمی مہیجے چلے جاتے پوچھتے کہ سب خرچ ہو گیا۔
چیں ہی شنیدند کہ در حال قسمت کر دند جب سن لیتے کہ فوراً تقسیم کر دیا گیا
بمحتاجان رسانیدند خاطر مبارک قرار اور محتاجوں کو دیدیا گیا اس وقت ان کو
گرفتنے رص ۱۳۱) قرار آتا۔

میر خورونے یہ بھی لکھا ہے کہ علاوہ دسترخوانی طعام کے سلطان جی کا قاعدہ تھا کہ افطار اور نماز مغرب کے بعد بالا خانہ پر تشریف لے جاتے، مغرب اور مشارکے وقت ہر قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی اس وقت بھی۔

”از سر جنس میوہائے خشک و نرو خشک اور ترمیوے یا کھانے پینے
ساکولات و مشروبات لطیف و لذیذ پیش کی اچھی چیریں لوگ سامنے لاتے تو تمام

می آوردند آں عزبناں تناول آنے والے تنازل فرماتا ان کی دلجوئی

نی کر دند وایشان را دلداری می کرتے اور ہر ایک کے حالات معلوم

فرمود، داز عالم ہر یکے پرستی می کرڈ کرتے

بیر نہ خیال کر ما چاہیے کہ یہ معاملہ صرف واقعی کھلانے بلانے ہی کی حد تک محدود

تھا، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے غریبوں کو کپڑے، لباس، جوتے اور دوسری ضرورتوں

کی چیزیں ملتی رہتی تھیں، میر خور دنے ایک موقع پر لکھا ہے:

”آئندہ دروندہ از غریب شہری ہر کہ آنے جانے والا اجنبی یا شہری جو بھی

بیادے وسادات پائے بوس حاصل آتا اور حاضر خدمت ہوتا ان میں سے

کردے بیچ کس را محروم نگذاشتے از کسی کو محروم نہیں فرماتے، کپڑا، نقد،

جارہ و جینٹل و تحف و ہدایا کہ از عالم تحفہ اور ہدیہ جو غیب سے پہنچتا تمام

غیب رسیدے ہمہ بہ صرف رسانیدے خرچ فرمادیتے اور جو بھی آتا اور جس وقت

دہر کر آمدے بہر وقت کہ آمدے توقف آتا توقف نہیں فرماتے فوراً پیش

فرمودے در حال پیش می فرمودند کرتے۔

یعنی ملنے کے لیے جو بھی جس وقت آتا حکم تھا کہ فوراً اس کو خدمت اقدس

تک پہنچا دیا جائے

میر نے لکھا ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ دوسرے کے

آنے والوں کے لیے خادم کو ہدایت فرمایا کہ کوئی حاجت مند کسی ضرورت سے آتا ہے

اچھی مبارک حضرت کے خادم نے اس کو ٹال دیا کہ حضرت فیلولہ فرما رہے ہیں

ادھر یہ واقعہ ہوا اور دوسری طرف نیند میں سلطان جی شیخ کبیر گنج کو

دیکھتے ہیں، کہ فرما رہے ہیں:-

اگر دغاہ چیزے نیست بقدر وسعت اگر گھریں کچھ نہیں ہے بقدر وسعت

رہایت آئندہ واجب است این دجونی ضروری ہے، یہ کہاں آیا ہے
 کجا آئندہ ست کہ چینی خستہ دل بازار کرایسے زخمی دل کو واپس کر دو۔
 گردانید

نی آنے والوں کے ساتھ برتاؤ تو اچھا ہونا چاہیے، نیند سے چونک پڑے!
 ی مبارک بلائے گئے، پوچھا کہ کوئی آیا تھا، بولے کہ ہاں میں نے حضرت کے
 آرام کا خیال کر کے واپس کر دیا میر نے لکھا ہے۔

”سلطان المشائخ ہمدت کہہ دو کہ خیرت سلطان المشائخ گرم ہوئے اور فرمایا
 شیخ المشائخ رادر غضب دیدہ ام کہ میں نے شیخ المشائخ کو حالت غم میں
 مراعتاب می کردہ دیکھا ہے، مجھے کتاب سرار ہے تھے۔

اسی کے بعد عام حکم ہو گیا تھا کہ میں جس حال میں بھی رہوں آنے والوں کی
 فوراً خبر ہونی چاہیے۔ اگر در قباورہ باشم مرا خبر کنی“ قبیلور سے اٹھنے کے بعد اسی
 لیے عام عادت یہ تھی کہ ڈسوال کرتے ”یکے آن کہ سایہ گشت“ یعنی زوال ہو گیا۔
 ہر کی نماز کے متعلق سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ ”آئندہ آئندہ است بناید کہ منتظر
 باشد (ص ۱۲۹)

بغداد کے ایک درویش کا واقعہ | فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی فہمانی یہ
 قصہ میر حسن علمار نے نقل کیا ہے، کہ

در بغداد درویشے بود کہ ہر روز کی بغداد میں ایک فقیر تھا جہاں ہر دن

ہزار دوست کا مہ دہا آئندہ اور خرچ اس کے دسترخوال پر ہزاروں خرچ

شدے وادر ایشوہ مطبخ بود ص ۱۱۸ ہوتا اور ان کے اٹھارہ مطبخ تھے۔

مگر اٹھارہ باورچی خانوں والے خود ان درویش صاحب کا کیا حال تھا،
 جن کے یہاں سے اتنا کھانا پک کر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، اسی کے بعد

ہے کہ ایک دن لوگوں سے درویش صاحب نے پوچھا کہ کوئی کھانے والا
 رہتا تو نہیں گیا، نظم کرنے والوں نے کہا کہ

”خیرا ہمہ بیابادی کنیم و ہمہ بلطعام می کنیم
 و درویش صاحب بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے کہ کسی کو فراموش تو نہیں کیا گیا
 ہے اس دفعہ یہی جواب ملا کہ۔

”ما سے فراموش نمی کنیم ہمہ رافت
 طعام حاضر کنیم“
 ہم نے کسی شخص کو فراموش نہیں کیا
 اور برابر کھانا دیتے رہے۔

آخر میں انہوں نے کہا کہ:

”امروز سہ روز است کہ مرا طعام نداوہ اید آج تیسرا دن ہے کہ مجھ کو کھانا نہیں دیا۔
 وجہ یہ تھی کہ:

”مطبخ بسیار بود مطبخیاں می دانستند کہ
 از دیگر مطبخ رسیدہ باشد“
 مطبخ بہت سے مشتمل خیال کرتے تھے کہ
 دوسرے مطبخ سے چلا گیا ہوگا۔

حقیقت جب معلوم ہوئی تو لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑا،

اور خیر یہ تو ایک قصہ ہے، معلوم نہیں بغداد کے کس
 مولہ درویش کا نگر خانہ بزرگ کا ہے، لیکن یہ واقعہ تو آپ کو ہندوستان کی

اکثر تاریخوں میں ملے گا کہ جلال الدین خلجی کے عہد میں مولہ نامی دلی

کا نام لکھا ہے جو کجرات کی عربی زبان میں ایک بسوٹا تاریخ ہے اس میں اس لفظ ”مولہ“
 لفظ درج کرتے ہوئے لکھا ہے، بخشدید اللام المغنودہ ہے یعنی ”مولہ“ اس کا صحیح لفظ

اس میں شیخ مولہ کے متعلق لکھا ہے کہ کان سیدی مولہ مع سعتہ نصفہ لفتصر فی الملبوس علی

درای من قطن را زادونی الماکیل علی ترصہ خبز من رقیب الاردر قلیل الادم لسانی اگلے صفحہ

میں ایک درویش تھے، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ان کی خالقانہ میں
 "ہزار ہا مہینہ و پانچ سو سال مسلوخ گوشت شیخ کے لنگر خانہ میں ہر روز ہزار ہا مہینہ
 بنا بنا با وسر ہند میں شکر خیرے پوی شیخ پانچ سو سال گوشت تین سو سال شکر
 یو کہ در لنگر بکاری رفت ۲۰۰) خرچ ہوتی تھی۔

اگر من سے وہی چالیس سیر والا ہندوستانی من مراد ہے، اور غالباً وہی
 مراد ہے بھی کہ اور جہاں کہیں بھی من کا لفظ اس زمانہ کی کتابوں میں استعمال
 کیا گیا ہے اس سے وہی ہندوستانی من مقصود ہے، سوچنے کی بات ہے
 کہ ایسی صورت میں ہزار ہزار من آٹے کی روٹیوں اور پانچ پانچ سو من
 گوشت کے روزانہ کھانے والوں کی تعداد کیا ہوگی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ بجائے
 خود یہ اس الو العزیز کی دلیل ہے جو اس زمانہ میں مسلمانوں کے اندر پائی
 جاتی تھی، اللہ اللہ ہم آج جس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے حکومت نہیں،
 بلکہ مسلمانوں کے عام افراد سے انجام دیتے تھے، آخر روزانہ اتنی بڑی
 مقدار میں کھانا پکوانا اور کھلانا بغیر کسی معمولی سلیقہ و نظم کے ممکن ہے؟ لیکن
 قومیں جب زندہ ہوتی ہیں، تو ان پر ایسی باتیں بلکہ ان سے بھی عجیب تر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۰) من جنس البقول الحب کثیرا لریاضۃ المجاہدۃ لاذیجتہ لہ دلا علیہم چند ہزار
 روایق قبل فتوح ۶۶۷ ج ۲ یعنی سعیدی مولہ ان نظریات کے باوجود خود سادہ لباس
 رکھتے تھے، ایک سوئی چادر ایک لنگی، کھانے میں چاول کی روٹی کسی ترکاری کے ساتھ
 جس میں گوشت وغیرہ کچھ نہ ہوتا، مجاہدہ اور ریاضت کے سختی کے ساتھ پابند تھے۔ ان کی
 نہ بیوی تھی نہ کوئی غلام خدمت کرنے والا، لوگوں سے نذر نذر فتوحات بھی نہیں
 لیتے تھے پھر یہ خرچ کہاں سے مہیا ہوتا تھا؟

تربانیں آساں ہو جاتی ہیں۔ اور جب مردنی چھا جاتی ہے، تو وہ آدمی کے
کھانے پینے کا انتظام بھی دشوار ہو جاتا ہے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ
جب سیدی مولہ کے اس "خوان بنما" کی خبر بادشاہ وقت جلال الدین خلجی
کے کالوں تک پہنچی تو خود اسے بھی تعجب ہوا، اور شاید کچھ خطرہ بھی آخر

۱۔ آثار الامراء میں الہ ہندی خاں ایک جہانگیری امیر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شکاروں کو گھیرنے
پھنسنے کیلئے ایک نماں تم کا جال بنوایا تھا، آثار الامراء میں اس جال کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی
یے ست دریاں استواری بارہ شتا دسترا ایک جال تھا اور اسی اونٹوں پر لہ کر نسا کا وہ پھینچتا تھا لکھا ہے
ٹول دو ہوا در درہ بادشاہی فارذ فاع شش اللہ اکبر دس ہزار بادشاہی نوات ملاحظہ فرمائیے۔
اونٹوں پر لگا جاتا تھا تو کیا تعجب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ٹکڑوں میں منقسم تھا جب اس سے شکار
کام لینا چاہتے تو "بساں سرا پردہ پتلو نہا شترگ برپا کنند و الواح سباع (درندے) و وحوش
گرد آدرہ میدنا بندہ ۲۵۸ ن ۱۔ گویا وہ سارے جانور جو اس جال کے احاطہ میں آجاتے تھے وہ خود شکار
تھے یہ اس سے نقل کیا ہے شکار جو صرف دل بہلانے کی ایک چیز ہے، لیکن اتنی غیر اہم چیزیں بھی زندگی کے
میں قوموں سے کیسے غیب کا زامہ عباد کر لیتی ہیں، سیر المتاخرین وغیرہ میں اگر کہنا نہ کا ایک قصہ یہاں کیا گیا
کہ بادشاہ نے جشن زمانے کا حکم دیا صبر دستور بارگاہ شاہی نصب ہوا جس میں دو اندازہ ہر ایک کس درسا لیا
گنجیہ یعنی دس بارہ ہزار تو مہ کی گنجائش اس بارگاہ میں تھی اتفاق سے اس میں آگ لگ گئی لکھا ہے
اندازہ میں نقصان جمع مما ہے نہ تو اندیافت مگر طلب میں جب قوت اور زندگی رہتی ہے جس نقصان
کا حساب کوئی محاسب نہیں کر سکتا تھا، اس کی پرواہ بھی نہیں ہوئی، اسی کتب میں ہے کہ بعد
اطفائے التہاب آتش مذکور یعنی آگ سے بچھ جانے کے بعد حکم شد کہ بھرت ہرم شرف کہ نزدیک
نیرو بارگاہ والا درست آرد و در اندک روز بارگاہ فلک اشتباہ صوت انجا باذن امیر المومنین اس
کسی جگہ میں نے شیخ محدث کے حوالہ سے بنگالی بادشاہ غیاث الدین خلجی کے متعلق نقل کیا ہے کہ بنگال
اتنا اثر ایل بادشاہ نے بنوایا تھا جس پر بارہ دن تک لوگ چلنے رہتے تھے ۱۲۔

”شبہ بہ لباس ناشناس در خانقاہ او ایک رات اجنبی لباس میں ان کی
 رفتہ تصرف اور انچہ شنیدہ پوڈ زیادہ خانقاہ میں حاضر ہوا تھا اور جو کچھ
 یافت“ سن رکھا تھا اس سے زیادہ خبر نہ دیکھا

ملا عبدالقادر نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ سیدی مولہ کا دسترخوان سب
 کے لیے کشادہ تھا، عامی اور خاصی کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

”مردم نامی و سرفاران مغنبر و سائر عام لوگ مغنبر سردار اور تمام عوام و خواہ
 خواص و عوام پیوستہ ملازم خانقاہ پابندی کے ساتھ خانقاہ میں ہوتے۔
 او بودندے“

کہ ان سردار ان مغنبر میں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ”لوگ و امرا و مشرول بہت ہی شکر مند
 تھے، غالباً ان ہی لوگوں کی شکرست جلال الدین خلجی کی غلطی کا باعث ہوئی اس کو خطرہ ہوا کہ
 شاید سیدی مولہ کے اس خانقاہی کاروبار کے پیچھے کوئی سیاسی سازش تو پونفسیدہ نہیں ہے
 خود جا کر خانقاہ اور نگر خانے کی جو حالت اس نے دیکھی، اس سے برنگانی میں اہل اضافہ ہو گیا
 بالآخر اس نے سیدی مولہ کو پابز بخیر بار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پوچھ گچھ ہوئی، شیخ نے
 تمہیں کھا کر باور کرایا کہ میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ دیبا کے امرا اور علماء نے
 سلطان کو سمجھایا اور شیخ کی طرف سے صفائی پیش کی، لیکن اس کے دل سے کا نشانہ نکلا،
 قاضیوں سے اس نے کہا کہ شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم کریں، لیکن بالاتفاق مجھ سے
 نے اظہار کیا کہ ہمارے نزدیک شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے
 بعض علماء بارشاہ کے زیر قناب بھی ہوئے مجھ کو کہ جلال الدین نے اس زمانہ کے بعض
 زراعتی قنڈروں کو جنہیں ”جبدیہ“ کہتے تھے شیخ کی مخالفت پر آمادہ کیا، اور ان ہی
 بدعتوں کے ہاتھ شیخ کو شہید ہونا پڑا، بدعتی شیخ محدث دواؤں نے لکھا ہے کہ جس

شیخ محدث نے یہی اخبار الاخبار میں سیدی مولہ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ

”اتباع و مریدان بسیار داشتند و بمبرق مریدین اور متبعین بہت رکھتے تھے
لعامی داد“ ص ۳۷ اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی مقدار و وسعت کے لحاظ سے سیدی مولہ کا دسترخوان جو کچھ بھی خصوصیت رکھتا ہو، لیکن خانقاہی سنگر خانوں کے دروازے عموماً ہرگز و مہ خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے۔

اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہ تھی، اکبر کے ابتدائی عہد میں شیخ محمد الدین | میں شیخ محمد الدین نامی ایک بزرگ تھے، ملا عبد القادر ہی نے

ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ سماع کے بعد دستور تھا کہ

”سفرہ (دسترخوان) می کشیدند و شاہ دستور خوان بچقا اور بادشاہ فقیر

(یعنی حاشیہ غنیمت گزشتہ) دن سیدی مولہ شہید کی گتے سخت آندھی آئی طوفان کا سماں قائم ہو گیا، شیخ محدث کا تو بیان ہے کہ گویا قیامت برپا شد، عالم تاریک گشت بدوئی کا بیان ہے کہ فحطے چناں واقع شد کہ ہندو ال از غایت گرسنگی بچھہ جماعہ جمانہ سہلے یک دیگر را گرفتہ خود را اور آب جون انداختہ طعمہ نہنگ فنا می شدند و مسلمانان نیز بائش گرسنگی سوختہ غریق بحر عدم بودند“ عام خیال یہی تھا کہ شیخ مولہ کے خون ناحق کا یہ اثر ہے، لیکن بقول عبد القادر ”بریں طور چیز با مدار ہم نہ نوال نہاد کہ شاید از جملہ اتفاقیان باشد بدوئی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قتل ہونے سے چند دن پیشتر سیدی مولہ کی زبان سے یا اشار سے جاتے تھے

در پنج عشق جز نکور از کشند لاغر عفتال ز شست خود را نہ کشند

گر عاشق صادق صادق کشن مگرین مردار بو دہرا نچہ لور از کشند

و در دیش گزدا و برابر بود ادس پد برابر ہوتے تھے۔

انتہا اس عمویت کی یہ تھی کہ بیرم خان خانال جو اس زمانہ میں وزیر پری نہیں بلکہ مدار کل اور حقیقی معنوں میں وہی حکمران تھا، لکھا ہے کہ:

بیرم خاں نماز جمعہ اکثر در مسجد اہی گذارد
بیرم خانان عموماً جمعہ کی نماز ان کی مسجد
... و در تناول طعام و سایر آداب
مجلس بیچ امتیاز سایر الناس داشت
مجلس میں علم لوگوں سے کوئی امتیاز
نہیں برتتے تھے۔

(ص ۳۳)

غربت و امارت کا یہ سنگم، یعنی صوفیہ صافیہ کا یہ طبقہ جہاں اصرار و غبار دونوں
ایک حیثیت سے حاضر ہوتے تھے، اس نظم سے غریب حاجتمند مسلمانوں کی
کتنی حاجت روائیاں ہوتی تھیں واقفہ یہ ہے کہ اسلامی عہد کا کوئی زیار
اور ان دنوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ کوئی علاقہ ایسا ہوگا جہاں
توخذ من اغنیائھم و تقسم امیروں سے ان کے لیا جائے اور غریبوں

علی نقرا ٹھہر پر بانٹ دیا جائے۔

کے نبوی فرمان کی تعمیل میں اور باب صدق و صفا کا یہ طبقہ مشغول رہتا
خصوصاً جن بزرگوں کو کسی خاں سے وجہ سے امیر اور اور باب ثروت پر اثر قائم
ہو جاتا تھا، یوں سمجھیے کہ غربا کی قسمت جاگ اٹھتی تھی،

شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ گیارہویں صدی کے اوخر اور بارہویں کے آغاز میں
ایک مشہور ہستی حضرت شاہ بھیک رحمتہ اللہ علیہ کی تھی،

جن کا اصلی نام سید محمد سعید تھا، لیکن عوام میں آپ کا یہ عرفی ہی نام مشہور
ہو گیا، اور اب تک اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ہمارے مخدوم و مکرم جناب
مولوی غلام بھیک نیرنگ صاحب وکیل انبالہ کے نام کا انتساب آپ ہی کے

اسم گرامی کی طرف ہے۔

یہ شاہ بھیک قدس سرہ حضرت شاہ ابو المعالی رانپٹھیا (ضلع بہاولپور) کے ارشد خلفاء میں ہیں بہادر شاہ کے انتقال کے بعد جب مغوالدین جہاندار شاہ دلی کے تخت پر قابض ہو گیا، تو اس زمانہ کا ایک امیر ظفر خاں حضرت مشورہ گیر ہوا کہ جہاندار شاہ کے مقابلہ میں فرخ سیر جو آٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کس کا ساتھ دوں، آپ نے فرخ سیر کی رفاقت کا مشورہ دیا، وہ اپنی فوج کے ساتھ فرخ سیر سے جا ملا، جیسا کہ معلوم ہے قسمت نے دلی کے تخت کا فیصلہ فرخ سیر کے لیے کیا، ظفر خاں کی بن آئی اور نواب روشن الدولہ ظفر خاں کے خطاب سے سرفراز ہوئے، سرسزاری کا منصب بخشی گیری کا عہدہ فرخ سیر کی طرف سے ان کو عطا ہوا، چونکہ یہ کامیابی حضرت والا کے مشورہ کی راہ سے روشن الدولہ کو حاصل ہوئی تھی، قدرتا وہ شاہ بھیک صاحب کے انتہائی عقیدت کمیشوں میں تھا، اور نواب روشن الدولہ کی وجہ سے فرخ سیر خود اس کے دربار کے اصرار حضرت کے معتقدوں میں شریک ہو گئے، ان کے تذکرہ میں جس کا نام "عترۃ القلوب" ہے، اور ان کے براہ راست مرید مولوی محمد لطف اللہ مرحوم کی تصنیف ہے اس کتاب میں حضرت شاہ بھیک کے ارادہ مشہد کے قصوں کی ایک طویل فہرست دی ہے، مولوی لطف اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی خانقاہ میں میں ذاکرین و شاغلیں کی تعداد

"پانصد کس در اوائل حال بلائہ (فانقلہ) شروع شروع میں پانچ سو آدمی خانقاہ شریفین بہادر الہی مشغول ہوئے۔ میں یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔"

ان کے سوا "ہمیں" مجمع صادر و وارد ہر روز نامہ لکھی کس پروردہ باشند "ص ۱۷۲ اور دونوں وقت انساؤں کی اتنی بڑی تعداد کو حضرت کی خانقاہ سکھانا پہنچا یا

جانا تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ روشن

الدولہ خود حضرت والا کی خدمت میں

روشن الدولہ کی ستر ہزار رقم اور شاہ کاروبہ

اس جیسے حاضر ہوا کہ حضرت کی خانقاہ کی شاندار عمارت تعمیر کرائے، اپنے ساتھ

”مبلغ ہفتاد ہزار روپیہ بہت روضہ شریف آوردہ“ اور عرض گزار ہوا کہ ”ایں قدر

زررا ہمراہ آوردہ انچہ دیگر مطلوب ہواید باشد طلبیدہ می شود“

شاہ بھیک نے روشن الدولہ سے یہ سن کر فرمایا کہ:

بالفعل مبلغ ایک جامع دارندہ تمام ابھی نقد بکجا رکھیں آپ آرام کریں

کنید بوقت سہ پہر تھیں آں نمودہ سہ پہر میں سامان رکے اور عماروں

معماراں را طلبیدہ شروع عمارت کو بلا کر تعمیر کا کام شروع کیا جائیگا

کردہ خواہد شد“

روشن الدولہ ستر ہزار کی ان خلیوں کو حضرت کے پاس چھوڑ کر اپنی بارگاہ

کی طرف آرام کے لیے چلا گیا، ادھر شاہ بھیک صاحب نے

”در دیشاں را طلبیدہ زرنڈ کو خانہ در دیشوں کو بلا کر ساری نقدی گھر

بخانہ بیوہ زنان و محتاجان بسکنیان گھر بیواؤں اور محتاجوں اور مسکینوں ادواتیالہ و

ساکنان انبالہ و تقانسیر و سر بندو تھا نیسوسر منہ و پانی پتہ وغیرہ کے

پانی پتہ بیوہ تقسیم نمودند کہ یک جبہ باقی باشندوں میں تقسیم کر دیا اور ایک

نگذاشتند ص ۱۱۹ جبہ بھی باقی نہ چھوڑا۔

روشن الدولہ بیچارہ سہ پہر کے وقت حاضر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں۔

”بنار خانقاہ را چہ قبولیت شدہ کہ خانقاہ کی بنا، ایسی مقبول ہوئی کہ

چندیں گوشہ نشیناں و محتاجاں بہت سے گوشہ نشینوں اور محتاجوں

رسیدہ..... بافقیرا عمارت عالی چہ
کارست

مک یہ رقم پہنچے گی میں فقیر آدمی ہوں مجھ
کو ایسی بڑی عمارت کی کیا ضرورت ہے۔

روشن الدولہ نے یہ سن کر عرض کیا

”بسیار مستحسن و بجا شد خزانہ دیگر ہم

بہت بہتر اور ثوب ہو اور سوا خزانہ
موجود ہے۔

موجود است

تین لاکھ کی رقم اور اس کا مصرف اسی کتاب میں لکھا ہے کہ :

”روزے قاصد مرسلہ بادشاہ محمد فرخ خیر

بادشاہ فرخ سیر نواب روشن الدولہ

نواب روشن الدولہ و نواب عبدالغیاث

نواب عبداللہ خاں کی طرف سے مع دستاویزات

مع عراقی و ہندکیات تیسہ لک روپیہ

اور تین لاکھ کی نقدی کے ساتھ پہنچا۔

رسید

شاہ صاحب کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا کہ حسب استحقاق لوگوں میں تقسیم
کر دیا جائے۔

”ہو جب امر عالی قصہ پانی پت

حضرت کے حکم کے مطابق پانی پت اور

لم پور و کراچل دا نیٹھ و گنگوہ وغیرہ قسمت

رام پور کراچل، انبیٹھ اور گنگوہ وغیرہ

منودہ، ص ۱۱۹

میں تقسیم کر دیا گیا۔

اسی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ بھیک کا

”ممول چنال بود کہ در سفر و حضرتانص

سفر و حضر میں آپ کا سمول تھا کہ آدمی

لیل در فازه بازنی ماند و سائلے

رات تک دروازہ کھلا رکھتے اور جو

کہ می آمد محروم نمی رفت از نقد و جنس

سائل آتا تھا اسے محروم نہیں جلتے

و طعام و پارچہ سرچہ میسر و موجود بودے

دیتے تھے نقد، غلہ، کھانا، کپڑا جو کچھ

الحامی فرمودے ص ۱۱۸۔

بھی موجود ہوتا اسے عطا فرماتے

اس کتاب میں آپ کے دادود ہمش اور عام بندل و کرم کے جو قصے درج ہیں
اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل مضمون بن سکتا ہے، خدا ہی جانتا ہے
کہ کتنی بیوہ عورتوں کی لڑکیوں کی شادیاں حضرت نے کرائیں، کتنوں کو ان
امیروں کے پاس بلو کر یاں دلوائیں، کتنے مظلوموں کو ظالم حکام کے پنجوں
سے اپنے اثر سے کام لے کر آپ نے خلاصی دلوائی۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کسی ایک شخص کا
مجدد الف ثانی کے پوتے کا حال | حال نہ تھا، ان بزرگوں کے دیگر مشاغل

و مکاسب میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی، ان ہی دنوں میں حضرت مجدد الف
ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ سیف الدین بن عروۃ الوئی شیخ محمد معصوم
رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا قیام عموماً دہلی میں رہتا تھا، لکھا ہے کہ:

”محمد اور نگ زیب و شاہزادگان و امراء محمد اور نگ زیب شاہزادوں اور
لا بخدمت ایشان ارادتے پیدا شد در امراء کو آپ سے عقیدت پیدا ہو گئی تھی
امر معروف و نہی منکر کو شش بلینعی اور یہ سب امر بلعروف اور نہی عن المنکر
داشتند“ میں بہت کوشش فرماتے تھے۔

لیکن امراء کی ارادت سے جو نفع اٹھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ:

یک ہزار دچہار صد کس اموال بق غبت ایک ہزار چار سو اشخاص کو ان کی خواہش
و فرمائش ہر یک ارخانقاہ ایشان ہر کے مطابق روزانہ دونوں وقت
روز دو وقت طعام عنایت می شد کھانا دیا جاتا تھا۔

(مناقب العارفين)

ہر شخص کی رغبت اور فرمائش کے مطابق ہزار ہزار چودہ چودہ سو آدمیوں
کو روزانہ کھانا کھلانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ بیٹھاسی ایسے تھے کہ ہزار ہزار

مہمات کے ایک مہم ان غریبوں تک روزی پہنچانے میں ذریعہ بننا بھی تھا۔
 ایک دلچسپ کہیے یا دل دوز واقفہ اسی سلسلہ کا یہ ہے
 شاہ بولن کا دسترخوان کہ تیرہویں صدی کے ایک بزرگ جن کا عرفی اور مشہور
 نام شاہ بولن تھا، سہوارہ کے رہنے والے تھے، صاحب مناقب العارفین جو
 ان کے دیکھنے والوں میں ہیں انہوں نے لکھا ہے۔

”در خانقاہ خود وارد و عبادت الہیہ
 اپنی خانقاہ میں تمام آنے جانے والوں کو
 می دادند، گویا لنگر خانہ و حضرت
 کھانا دینے گویا حضرت کا لنگر خانہ عام
 سفرہ عام بعد چہ دشمن چہ دوست
 دسترخوان تھا جس پر دوست و دشمن
 در بیخ نمی داشتند
 کی تمیز نہ تھی سب کے لیے عام تھا۔“

تفاق سے اسی زمانہ میں غدر کا فتنہ ہندوستان میں شروع ہوا لیکن اس
 زمانہ میں بھی شاہ بولن کا لنگر خانہ جاری رہا اسی کتاب میں ہے۔
 ”در ایام غدر ہندی در لنگر خانہ دے
 زمانہ غدر میں آپ کے لنگر خانہ میں
 حضرت دوست و دشمن می آمدند و طعام
 دوست و دشمن آتے تھے اور کھانا
 می خوردند و می رفتند“
 کھاتے اور چلے جاتے تھے۔

انگریزی حکومت اور اس کے ارباب علی و عقد اسلامی فقرا کے
 اس طرز عمل سے واقف نہ تھے، ان تک یہ خبر نہ تھی کہ شاہ بولن نامی فقیر
 سرکار کے باغیوں کو کھانا کھلاتا ہے، حالانکہ ان بیچارے کو کیا خبر کون باغی
 ہے اور کون غیر باغی بقول صاحب مناقب
 ”دے حضرت باکسے حاجتے و کارے نہ داشتند“ آپ کسی شخص سے کوئی کام یا ضرورت نہیں کہتے تھے۔
 لیکن حکومت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ امیروں سے لے کر مفت غریبوں
 ہیں کھانا بلا وجہ تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، شاہ صاحب پر بھی بغاوت کا

مقدمہ قائم ہوا، اور

"بحرم آل کہ دشمنان حاکم راجداریت
اس جرم میں کہ حکومت کے دشمنوں
کی کردند و طعامی دادند... باعین
کی راجداریت کرتے اور انہیں کھانا دیتے
گرفتاری و رسانیدن دے حضرت
میں گرفتار کئے گئے اور جزیرہ انڈمان میں
در جزیرہ مذکور (انڈمان) شدہ بود۔
مقید کر دیئے گئے۔

و مناقب ص ۳۷۵

زندگی کا آخری حصہ عبور و ریائے شور کی اسی سزا کی وجہ سے انڈمان ہی میں
گذرا، اور

"جزیرہ انڈمان مدفون گشتند" میں جزیرہ انڈمان میں دفن ہوئے۔
اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
شیخ عزیز اللہ کی داود ہش کے نمونے تکسب المعدوم و تحمل الكل و لغین الاخرق
کی اتباع میں ان کو جو لذت ملتی تھی، دردنا آشنا قلوب اس کی حلاوتوں

۱۔ یہ نجدی وغیرہ حدیث کی کتابوں کا وہ مشہور فقرہ ہے جسے خدیجہ الکبریٰ ام المومنین
علیہا السلام نے سرزیرہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت فرمایا
تھا جب خارجہ سے آپ اپنی دفعہ تشریف لائے۔ اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں مشاغل میں گذری تھی گویا اس کا اظہار بقا مطلب اس کا ہے کہ آپ نارا رول کو
کوادیتے ہیں، اور سول کا بار خود برداشت کرتے ہیں جو اپنا کام اچھی طرح انجام نہیں کر سکتے
تھے ان کی مدد فرماتے ہیں، صوفیہ کرام میں عبادت کے اس طریقہ کو یعنی برآمدن کار امیدوار
کو جوان کو اہمیت حاصل تھی کہ کسی خاص برگ کے ساتھ مخصوص زبھی، آپ کو ان بزرگوں کے حالات
میں بکثرت اس کی شاہیں ملیں گی، ان کا امر اور سلاطین پر جو اثر تھا اس کا نتیجہ یہ تھا، باقی اگلے
صفحہ پر

کو کیا محسوس کر سکتے ہیں، ملا عبدالقادر نے شنیدہ نہیں بلکہ اپنی یہ دیدہ شہادت
 شیخ عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کی ہے، کہ ان کا عام حال یہ تھا۔
 ازجہت شفاعت ہر فقیرے پیارے جو کوئی محتاج بے وسیلہ آدمی ان کے پاس سفارش کے
 کہ رجوع باوکر دے ہر چند راعتکان لیے حاضر ہوتا، شیخ خواہ چلہ ہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں
 اربعین ہا ہم بودے اگر عہہ بخانہ بے گانہ اور کسی ایسے شخص کے پاس ہی سفارش نہ کرنی پڑتی ہو،
 اردین بائستے رفت مسانتنا بعیدہ رہو دین سے یگانہ ہونا، لیکن باوجود ان تمام باتوں
 پیادہ لے می نمودد بعد از انجام کے شیخ پیدل اس شخص کے گھر جاتے مکان اس کا
 حاجت آں محتاج بازہ بحجرہ جتنے فاصلہ پر بھی ہو، ضرورت سند کی حاجت جب
 اعتکان رفت مشغول پوری ہو جاتی تب پھر چلہ کے حجرہ میں واپس ہو کر
 می شد۔ اپنے اشغال میں مشغول ہو جاتے۔

ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ سفارش کے
 لیے چلہ کے اعتکان سے باہر ہونے کو چلہ کشی کے منافی نہیں خیال کرتے تھے ملا صاحب
 کے الفاظ یہ ہیں۔

دقیقہ حاشیہ گزشتہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مشکل ہی سے ان کی سفارش رد ہو سکتی تھی۔ شیخ محی الدین
 ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار روسا و طریق میں ہے، حلب کا بادشاہ الملک الظاہر بامر اللہ
 حضرت کے عقیدت مندوں میں تھا فتوحات میں ایک موقع پر شیخ نے لکھا ہے۔
 تقد کلمت الملک الظاہر بامر اللہ صاحب میں نے حلب کے بادشاہ ملک الظاہر بامر اللہ سے مختلف امور کے
 حلب فی حوائج کثیرة نفقانی فی ایوم واحد مائة متعلق۔ غرض کہ بادشاہ نے میرے کہنے سے ایک سو لکھا
 حاجت و ثمانیہ عشر حاجتہ للناس و لو کان عندی حاجتیں لوگوں کی ایک دن میں پوری کیس، اور اس وقت
 فی ذالک الیوم انشرن ذلك نقضاً لطیب اگر میرے پاس کچھ اور ضرورتیں ہوتیں تو اسے بھی بخوشی
 النفس ج ۲ ص ۹۷ وہ پوری کرتا۔

گویا شکستہ ذرا اعتکاف واقع نہ شد گویا سمجھتے تھے کہ ان کے اعتکاف کا تسلسل اس سے نہیں ٹوٹتا تھا۔

واللہ اعلم اعتکاف کو پھرنے سے شروع کرتے تھے، یا نغلی اعتکاف ہونے کی وجہ سے اس قسم کے اربعینات میں وہ اس لیے باہر نکلنے کو جائز سمجھتے تھے، خیر یہ توفیقہ اور تصوف کا علمی مسئلہ ہے، امام محمد وغیرہ کی جو رائے نغلی اعتکاف کے متعلق ہے اس کے لحاظ سے گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے، مجھے اس ذلت ان بزرگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، قومی ہمدردیوں کے مدعیوں کے لئے اس میں کتنی بصیرتیں ہیں، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ:

ایں عبادت متعدی یعنی ان کا خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کی حاجت براری
کا کام چھوڑ کر ایسی عبادت ہے جس سے دوسروں کو نفع
پہنچتا ہے یعنی متعدی ہے، اس لیے لازمی عبادت پر جس کے منافع
لازم نہ ہا دے۔

صرف اپنی ذات کی حرکت محدود ہوتی ہے، اس کو ترجیح حاصل
ہے۔ اسی سے سفارش کو چلا کشی کی عبادت سے مقدم خیال کرتے تھے۔
ذہان بزرگوں کی نگاہ کی بلند یوں کو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اعتکاف
غریبوں سے ہمدردی اور چلے کو توڑ دیتے تھے بلکہ ملا صاحب کا جیسا کہ بیان ہے،
کسی قسم کا آدمی ہو، دین سے بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن غریب
مسلمان کا کام نکلتا ہے اس لیے ان کو ایسوں کے پاس جانے میں بھی غدر نہیں
ہوتا تھا، کل کیا دن تھے اور آج ان ہی کے اخلاف کا کیا حال ہے اور بات اسی حد
پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، ملا صاحب نے اس کے بعد جو یہ اضاافہ کیا ہے کہ

گا چچناں بودے کہ اگر کافر سے یا مانگے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کسی کافر یا عالم حاکم کے پاس شیخ
حربہ اول شفا عیش قبول زکر وہ باغیا کی سفارش کا گد نہ ہوتی، اور وہ اس کو قبول کرتا،

ازخانہ بدر نیامدہ شیخ تمام روز برخانہ یا قصداً گھر سے باہر نہ نکلتا تو دن دن بھر شیخ
اونشستہ اس کے دروازہ پر بیٹھے رہتے۔

سن رہے ہیں، فاسق اور فاجر ہی نہیں کافر اور ہندو عہدہ داروں کے پاس بھی
اس غرض کے لیے جانے میں نہیں ہچکچاتے تھے، کسر نفسی کا یہ حال ہے کہ قصداً عہدہ
دار باہر نہیں نکل رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اس کے دروازے پر اس لیے ڈھونڈی رائے
بیٹھے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا کام نکلتا ہے نہ عزت
کی پروا ہے اور نہ پوزیشن کی کیونکہ شیخ کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے علمی وقار
کا اندازہ اسی سے کیجیے کہ ملا عبد القادر جیسے آدمی ان کے شاگرد ہیں، اور اس
تلمذ پر ان کو فخر ہے خود لکھا ہے کہ :

در درس آں صاحب کمال بعضے کتب اس باکمال بزرگ کی خدمت میں تصوف کے چند
رسائل تصوف استفادہ نمودہ الحمد للہ رسالوں کے پڑھنے کا مجھے بھی موقع ملا ہے الحمد للہ
علاوہ علوم باطنی کے بل صاحب کا بیان ہے۔

کہ کسری اور تواتر کے سلسلے میں ملا عبد القادر ہی نے ان کا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ
سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی خانقاہ میں سماع کی مجلس تھی شیخ
عزیز اللہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اتنے میں کسی فلندرزاد نے ایک چیخ ماری اور دست
برز او سے شیخ بردہ و برداشتہ اور سرنگوں بر زمین رخنہ ستارش پریشاں شد و الے نیر رسید
بھری مجلس میں ان کو ٹپک دیتا ہے، بگڑی بکھر جاتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن شیخ نے خود ایسا طرز عمل
اختیار کیا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جا اور حال میں اس فلندر سے یہ حرکت سرزد ہوتی ہی، مگر اصل
اس نے شرارۃ یہ حرکت کی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر اسی حرکت کا اعلاہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، ہاکم شہر بھی مجلس میں
موجود تھا اسے بلا عقد آیا، دارا زجر و ضرب نہ بدید آں پریشاں کرد مگر جانتے ہو شیخ نے کیا کہا شیخ غدر خواہی اور سیا
نمود ہوسن و پائے او (یعنی اس فلندر کے دست و پا کو) بوسیدہ در حمایت خویش لگاؤ داشت از گناہت کہ تو من باور

”در علوم نامہری ہم کامل و مکمل بود و تفسیر غوامض و عوارض و خصوصاً حکم و شروش

بہ نلاندہ دس گھنٹے، صاحب تصانیف مشہورہ ست“

بہر حال اگر عہدہ دار اس دن ہاتھ نہ آتا، یا شیخ کی سفارش نہ سنتا تو شیخ اس کا چچا نہیں چھوڑتے تھے، بلا صاحب نے لکھا ہے کہ:

مرد دیگر بدسارا و مکر رفتہ دم زندہ دوسرے دن پھر اسی کا فریاد ظالم عہدہ دار کے داریں معنی سچ رنگ کدورتیہ آئینہ دہار میں جاتے اور کوئی شکوہ یا گلہ نہ کرتے زان خاطر غیب نمائش نہ نشتر کے دل میں اس طرز عمل سے کوئی کدورت پیدا ہوتی۔

کچھ اس طرح پٹ جاتے تھے کہ بالآخر

تا آنکہ مشغوع عنہ خود شرمندہ و خجلت رده وہ شخص جس سے سفارش کی جاتی تھی، خود شرمندہ

دیپائے ادنی افتاد و حاجت آل فقیر اور خیل و نادم پھر شیخ کے پاؤں پر گر پڑتا اور یوں راسخا و طاعت برمی آورد۔ بخوشی و رضا اس بیچارے غریب کا کام لیکل جاتا۔

خالقاہ سارے محتاجوں کا ہمارا تھی | اسلام کے ان اکابر کا حال پڑھیے، اور اس پر غور کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ امرار اور غبار کے

درمیان، ان ہی بزرگوں کا وجود حلقہ اتمال بنا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی خالقاہوں کے سنگرخانے جہاں اپنے اندر دوسرے اغراض رکھتے تھے، ایک بڑا

کام ان سے یہ بھی نکلتا تھا کہ ملک کے غریبوں، مسافروں، بے وسیلوں کی پناہ گاہ یہ خالقاہیں بنی ہوئی تھیں، بلکہ ان ہی کے ذریعہ سے غریبوں تک بھی وہ نعمتیں پہنچ

جاتی تھیں، جن کا نام بھی اس زمانہ کے غریبوں نے شاید نہ سنا ہو،

مسلمان جس ملک میں بھی پہنچے تھے، اس کے ٹول و عرض میں آپ کو اس قسم کی خالقاہوں کا جال بچھا ہوا نظر آئے گا، خیال تو کیجئے عہد التمش و بلبن، یہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے آغاز کا زمانہ ہے، لیکن دلی ہی میں نہیں،

پلیہ تخت سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور ہم دیکھتے ہیں کہ غزبار کے لیے ان ہاں
 خانقاہوں کے ذریعہ سے لنگر جاری ہیں، سیرالاولیاء میں سلطان المشائخ کی
 زبانی یہ روایت درج ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے
 قراذائل از آنگکان می خنیدم کہ شیخ ابتدا میں آئے والوں سے میں نے سنا
 خضر پارہ دوندر بہار خانقاہ ہے دارہ کہ بہار میں شیخ خضر پارہ دفر کی ایک
 و درویشاں را خدمت می کند خانقاہ ہے جہاں وہ درویشوں کی خدمت
 کرتے ہیں۔ (ص ۱۱۲)

سلطان المشائخ کا ابتداء میں ان ہی کے پاس بہار جانے کا خیال تھا
 "نیت جزم کر دم کہ بروم و غلام بچکان میں عزم کر لیا تھا کہ وہاں جاؤں گا
 اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کروں گا۔
 غور کرنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کی نوعمری کا زمانہ
 ہے، غالباً ناصر الدین بن التمش کا زمانہ ہو گا، اور اسی زمانہ میں دلی سے اتنی دور
 بہار میں درویش کی خانقاہ جاری ہے، اور درویشوں کی خدمت ہو رہی ہے،
 بہر حال "فتوحات" و "ندور" شکرانیوں کی آمدنیاں ان خانقاہوں میں
 ضرور ہوتی تھیں لیکن جب تک ہماری خانقاہیں واقعی خانقاہیں تھیں، دکھلاؤ
 کی شکل انہوں نے نہیں اختیار کی تھی، تو اس وقت خانقاہ کے درویش کی
 حیثیت مالک کی نہیں صرف قاسم کی رہنی تھی،

بزرگوں پر زبان درازی
 فتوحاتی آدمیوں کے مالک نہیں، بلکہ قاسم ہونے پر
 خانقاہوں میں اصرار کیا جاتا تھا، اور اتنا شدید اصرار
 کہ شیخ کبیر شکر گنج خواب میں آ کر سلطان المشائخ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اس کے
 بعد بھی ان بزرگوں کے متعلق حج کی فرضیت اور عدم فرضیت میں کسی کو شبہ

باتی رہ سکتا ہے۔ ہا! جن دینی بادشاہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں صرف کر کے اپنے آپ کو
ہمیشہ فقیر بنا کر رکھا، آج ان پر زبا نہیں کھل رہی ہیں، ان لوگوں کی جن کا مزہ
دینی جدوجہد کی راہ میں زبان سے لکھنے والے چند تقلیدی الفاظ، یا قلم سے بننے
والے چند فرسودہ پامال حروف کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جن سے یہ شکل پانچ
وقت کی نماز بھی ٹھیک طریقہ سے ادا نہیں ہو سکتی، خدا کی شان ہے وہی آج
ان بزرگوں کو ٹوکنے کی ہمت کر رہے ہیں، جن کی زندگی میں "دین" اور دین کی
حقیقی سچی خدمت کے سوا اور کچھ نہ تھا،

اللہ کے ان دوستوں کے معاملہ میں اپنے عزیزوں سے درخواست کرتا
ہوں کہ آپ خدا کی غیرت کو حرکت میں نہ لائیے، تنقید و تحقیق، ریسرچ و تنقیر کے
کھیل کھیلتے رہیے لیکن خدا رارش با باتک تو آپ کی یہ بازیاں نہ پہنچ جائیں
من عادی لی ذلیا فقد آذنتہ میر کسی ولی سے جو دشمنی کرنا ہے میں
بالحدوب۔ اس کو جنگ کا اعلان دے دیتا ہوں

کی حدیث اگر آپ نے سنی ہوگی تو بیٹھے بٹھائے اس اعلان جنگ کو کیوں دعوت
دیتے ہیں، جس کا جواب تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔
کیا آپ واقعات کا انکار کر سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ سے محمد نخلی اور
اس کی بے نظیر خویش داستاؤں، بے مثال مجنونانہ افسانوں کے نقوش کیا مٹائے
جاسکتے ہیں؟ دولت آباد بسانے کے لیے دلی آ جا طری گئی، اس حد تک اجاڑی
گئی کہ کسی گوشہ کے کسی گھر سے زحواں بلند نہیں ہو رہا ہے۔

عجیب بات ہے کہ سلطان المشائخ کی زندگی کی
بزرگوں سے سیاہ باطنی کا انجام | بعض معمولی باتوں کو نولوگوں نے اہمیت دی کہ

غیاث الدین تغلق پر جب نو تعمیر دعوتی مکان گرا، تو کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ کے ستانے کا چونکہ ارادہ رکھنا تھا، حضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو وہ جتنا کہ ساحل پر آگیا، ڈو ایک روز میں دلی پہنچ کر معلوم نہیں کیا مصیبت پیدا کرے، بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وقت زبان مبارک سے "ہنوز دلی دور است" کا فقرہ نکلا، جو نسلوں اور پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج تک زبان زد عام ہے، عموماً تاریخوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح غلی فاسق سپہ کار بادشاہ قطب الدین مبارک جب اپنے غلام خسرو خاں کے ہاتھ سے مارا گیا، تو عموماً اس موقع پر بھی معززین ذکر کرتے ہیں، کہ جس رات کو مارا گیا، اس کی صبح کو وہ سلطان المشائخ کے ساتھ گستاخی کا عزم کیے ہوا تھا کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ، کی بددعا کا شکار ہوا،

۱۔ واقعہ یہ ہے کہ خسرو خاں جو چار مہینوں کے لیے دلی کا بادشاہ بھی ہو گیا تھا، دراصل گجرات کا ایک خوش رو و جہ پو کرا تھا، اصلی نام حسن پر وار بچہ تھا، قطب الدین اس کے ہاتھ سے مارا گیا یہ واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کسی اللہ کے دلی کی بددعا تھی؟ جیسا کہ میں نے کہا تاریخوں میں بھی سلطان المشائخ کے قصہ کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن محل لفظوں میں میر خود نے سیر اللہ میں اس فقرہ کا ذکر کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ خسرو خاں چونکہ حضرت والا کا سرید تھا، اور وہی علامہ الدین کا ولی عہد تھا جس سے قطب الدین نے حکومت غصب کی تھی، اس لیے قطب الدین حضرت بھی ناراض رہنا تھا، اس لیے اپنی ایک نئی جامع مسجد "جامع میری" کے نام سے جو انی تھی اور تمام مشائخ و علماء کو حکم تھا کہ اسی میں آکر نماز جمعہ ادا کریں، سلطان المشائخ نے کہلا بھیجا مسجد نزدیک واریم و ایں احق است ہیں جا خواہم گذار داور وہ جامع میری نہیں گئے بادشاہ سخت برافروختہ ہوا اسی کے ساتھ ہر نو خدی کو اعیان و مشائخ شہر و بار شاہی میں پیش ہو کر نذر نذر آنتے تھے (ربانی اگلہ صفحہ ۲۷۹)

بجائے خود اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں واقعات کچھ کم اہم نہیں ہیں،
خصوصاً قطب الدین مبارک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اور چار سال تک

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سلطان المشائخ اس تقریب میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، ایسے رسم کیلئے
اپنے خادم اقبال کو بھیج دیتے تھے ماس سبھی وہ بہم تھا، اس لئے اپنے تمام امرانہ وزراء کو حکم دیا کہ اسے
بزیارت شیخ غیاث پورنہ و وزیر خورد نے یہ بھی لکھا ہے کہ "بارہائی گفت کہ ہر کہ مرشحیہ ہزار تنگ ز اور بدہم"
ایک دن شیخ ضیاء الدین رومی کی درگاہ میں سلطان جی اور قطب الدین کا آہنا سامنا بھی ہو گیا، سلطان
جی نے بحیثیت ایک سلطان ہونے کے سلام کیا، قطب الدین نے جواب نہ دیا، یوں مسلسل واقعات قطب الدین کی
حکومت کی چار سالہ مدت پیش آتے رہے، جو چندی کی حاضری پر اصرار کا قصہ سبب آخر میں پیش آیا، قطب الدین
نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اگر دغره ماہ آئندہ نہا بدیاریم چنانکہ دانیم" گویا یہ اس کی حکمتی تھی کہ ہر
حکومت دربار میں گھسٹو کر پلو آؤں گا، شاید قتل ہی کا ارادہ ہو، سلطان جی کو بادشاہ کے اس مغزیم صمیم کی خبر پہنچی
"سلطان المشائخ پیچ بگفت اب مہینہ ایک ایک دن کر ختم ہوتا جا رہا تھا، ہر چند ماہ نزدیک رسید التفت
مخاضاں مددئے پیش ترمی دادالقرن مہینہ ختم ہوا، چاند مغرب کے بعد دکھا گیا، کل پہلی تاریخ ہے، شہر کے
ایمان و امرار دربار میں جائیں گے، لیکن سلطان المشائخ یہی طے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں جاؤں گا،
قطب الدین بھی فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ اگر "بیاد بیاریم چنانکہ دانیم" صرف شب درمیان است دلی میں
کھلی تھی ہوئی ہے، دنیا ہندوین کے دو بادشاہوں کا کل معرکہ ہے، رات گزرنے بھی نہ پائی کہ :

"ہمدریں شب ماہ بالائے از آسمان بر جان بادشاہ نازل شدہ"

یعنی خسرو خاں حسن پروار بچے ہوئے سلطان را گرفت و با ہم دبا و تختہ پہاوسے اطمان را بجزیرہ گافتہ
بندین انداخت و سرال مشوم را ازین جدا کر دہ از باہ ہزار ستوں بزیرافلندہ رطبا لبائی، صبح کو سرور بالائے
نیزہ کر و خلاق نمود میر خود کہتے ہیں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، سلطان المشائخ اپنے بالاختار
کی چھت پر شعلتے ہوئے زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے کہ

اے رو بہک چرانہ نشستی بجائے خویش باشیر نہ کہ روی مدیدی ہمنائے خویش

اسی کشمکش میں دلی ہی کے گویا ایک محلہ میں رہنا، سلطان المشائخ کی ایمانی
استقامت کی بڑی عجیب و غریب شہادت ہے، شخصی حکومت کے مطلق العنانہ
اختیارات کا اندازہ کیجئے اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، یقیناً ابتلا کی
یہ چار سالہ مدت کم مدت نہیں ہے۔

مگر پھر بھی مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ جب تاریخی
سلطان المشائخ سے حسد اور اس کا نتیجہ کتابوں میں سلطان المشائخ کے متعلق اس

قسم کے واقعات درج ہی کیے جا رہے تھے، تو اس سلسلہ کا جو سب سے بڑا واقعہ
تھا اسی کو قلم انداز کیوں کر دیا گیا، حالانکہ میر خور د نے اسی زمانہ میں اپنی کتاب
سیر الاولیاء میں تفصیل اس کا تذکرہ کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ غیاث الدین تغلق
کے عہد میں "سماع" کے مسئلہ نے ایک سخت فتنہ کی شکل اختیار کر لی، سلطان المشائخ
کے دربار کا جاہ و جلال، دسترخوان کی وسعت، ارباب حاجات کا ہر طرف سے آنا، اور
غریبوں کی عام اعانت و امداد کی وجہ سے ملک میں جو سرد و عزیز می آپ کو حاصل تھی
یہی چیز بعض علماء و وقت کے حسد کا باعث ہوئی، اور تو کوئی چیز قابل اعتراض بات
سلطان المشائخ کی زندگی میں ملی نہیں، اسی غیر مزامیری سماع کے مسئلہ کو اہم بنا کر
مولویوں نے محضر نامہ کی صورت میں غیاث الدین کے پاس پیش کیا، ایک صاحب
جن کا نام شیخ نادہ جام حسام الدین تھا سلطان المشائخ ہی کی خانقاہ کے رہے ہوئے
بلکہ بچے ہوئے تھے، میر خور د نے لکھا ہے:

"پاتا بہ غریبی درخانہ سلطان المشائخ کشادہ بود"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میر خور د نے اس شعر پڑھنے کے واقعہ کو نہیں لکھا ہے، دوسرے تذکرہ
میں ہے۔ البتہ سعدی کے نام سے اسی مقام پر میر نے بھی اس شعر کو استعمال کیا ہے، واللہ اعلم ۱۲

یعنی شروع شروع جب دئی آئے تو حضرت ہی کے یہاں فرودکش ہوئے، بڑے آدمی
 شیخ جام کے خاندان سے تھے اس لیے "بائنواع ترمیمیت و شفقت سلطان المشائخ پرورش
 یافتہ" بعد کو شاہی دربار میں ان کو رسوخ خاص حاصل ہو گیا تھا،
 یہی حضرت اس محضر نامہ کے پیش کرنے میں آگے آگے تھے،
 غیاث الدین کو حیرت ہوئی جب اس نے سنا کہ غیر مزامیری
 سماع بھی حرام ہے اس نے فرمان صادر کیا:

چوں علماء دین در حرمت سماع فتویٰ
 علمائے دین نے سماع کے حرام ہونے کا
 کردہ بجهت این کار مزاحم شدہ سلطان
 فتویٰ دیا اور اس میں مزاحم ہوئے
 المشائخ را حاضر کنند و قبلہ علماء شہر اکابر
 اور حکم دیا کہ سلطان المشائخ اور تمام
 علماء اور اکابر شہر کو بلائیں۔

فرمان کی تعمیل ہوئی، سلطان المشائخ بھی حاضر ہوئے اور شہر کے علماء و اکابر بھی
 بلائے گئے، اس زمانہ میں نائب السلطنت کے عہدہ پر قاضی جلال الدین لواجی
 سرفراز تھے، مجلس میں یہی سلطان المشائخ سے مخاطب ہوئے، بادشاہ بھی موجود
 تھا، طرفین میں گفتگو ہو رہی تھی، دونوں کی سن رہا تھا، رسد ان میں فریق
 مخالفت کے علماء جب شور برپا کرتے تو نخلی کہتا:

"غلبہ نکلند بشنودید کہ شیخ چہ می فرماید"
 ہنگامہ نہ کریں بلکہ سنیں کہ سلطان حاجی کیا
 فرماتے ہیں۔

اس عرصہ میں شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے نواسے مولانا علم الدین بھی مجلس
 مناظرہ میں کہیں سے آ پہنچے، غیاث الدین ان کا کچھ مستفد تھا، ان ہی کو اس نے
 حکم بنایا اور کہا کہ:

"بغداد، شام و روم گشتہ ایڈ بفرماید آپ بغداد، شام اور روم پھر چکے ہیں فرمائیے"

مشائخ آں سماع می شنو ند پانے؛ وایشاں کہ اس دیار کے مشائخ سماع سنتے
را دریں کار کسے مانع شو دیانے؟" ہیں یا نہیں، اور ان کے اس کام میں کوئی

مانع بنتا ہے یا نہیں۔

مولانا غلام الدین نے جواب میں جو واقعہ تھا وہ بیان کیا، فرمایا:۔
"درہمہ شہر بانہ کلان و مشائخ سماع تمام شہروں میں مشائخ اور بزرگ
می شنوند" سماع سنتے ہیں۔

بلکہ یہ بھی کہا کہ بعض مقامات میں تو "وٹ وچوانہ" کے ساتھ بھی سنتے ہیں۔
"و کسے ایشاں را مانع نمی شود" کوئی انہیں روکتا نہیں ہے۔

تعلق نے ان کی یہ رپورٹ جب سنی

"ساکت شد و سچ نہ گفت" خاموش ہو گیا کچھ نہیں کہا

نائب السلطنت قاضی جلال الدین نے بادشاہ پر اصرار کیا کہ ممانعت سماع کا
فرمان جاری کر دیجئے، سلطان المشائخ نے کہا بادشاہ ایسا حکم نہ صادر کریں،
تعلق نے سلطان المشائخ ہی کی بات مان لی، یعنی کوئی فیصلہ نہ ہوا، جو حال اب
تک تھا وہی باقی رہا، مولانا فخر الدین زراوی کے عربی رسالہ سے یہ فقرہ میر خور
نے نقل کیا ہے، جس میں اس مجلس مناظرہ کی کیفیت درج ہے۔

وکان ذلک من اول الضعی الی

ادان الضعی ثم قام اهل المجلس

من عند السلطان۔

ابتداء وقت چاشت سے سایہ ڈھلنے
تک مناظرہ کی یہ مجلس قائم رہی، پھر لوگ
بادشاہ کے سامنے سے اٹھ گئے۔
بہر حال یہ تو مجلس مناظرہ کا مختصر حال ہے، میر خور نے دیگر جزئیات کی بھی
تفصیل لکھی ہے۔

اسلامان المشائخ کے تاثرات میر خور نے اس کے بعد مولانا ضیاء الدین برنی صاحب

تاریخ فیروز شاہی کے رسالہ "حسرت نامہ" سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ :

"چوں حضرت سلطان المشائخ از محضر حضرت سلطان المشائخ جب محفل سے

ذکورہ خانہ آمد بوقت نماز پیشین اندر گھر میں آئے تو نماز کی نماز کے وقت

ظہر) مراد مولانا محی الدین کاشانی مولانا محی الدین کاشانی اور امیر خسرو

وامیر خسرو شاعر با طلب فرمود " شاعر کو طلب فرمایا۔

برنی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت کی خدمت میں جمع ہو گئے اس وقت

حسب ذیل تقریر سلطان المشائخ نے شروع کی۔

"گفت کہ دانشندان (علماء) دہلی فرمایا کہ علماء دہلی مری عداوت و حسد

یعداوت و حسد من پر بوند میدان فرخ سے بھرے ہوئے تھے میدان وسیع پایا چنڈ

یا فتنہ و سخنیائے پر از عداوت ایشان عداوت سے بھری ہوئی بہت سی بانیں کیں۔

بسیار گفتند"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو تقریریں ہوئی تھیں ان سب کا خلاصہ سلطان

المشائخ نے ذکر فرمایا، آخر میں ارشاد ہوا۔

"عجب امروز معائنہ شد کہ در معرض حجت آج عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ حجت کے

احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ موقع پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی نہیں سنتے۔

علیہ وسلم نمی شنوند و ہمیں گویند کہ شہرا اور کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں

کہ خدا جانے بجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے

یہ بات آئی کہ امام غزالی کا قول بجز ظاہرہ ولا بجز لغیراہلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان

جس نے پیش کیا، کیا حاشا ہے دوسرا سے اوپر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے، اسی مجلس میں

مولانا فتح الدین رادوی موجود تھے گزر چکا کہ وہ دعویٰ کے دلوں پہلو، جوار و عدم جوار پر دلیل پیش

کرنے کے لیے تیار تھے ۱۲

عمل بروایت فقہ مقدم ست بر حدیث روایت فقہ پر عمل بمقالہ حدیث مقدم ہے۔
اور صرف یہی نہیں، برنی نے براہ راست سلطان المشائخ کی زبان سے یہ الفاظ نقل
کیے ہیں۔

ہر بار کہ حدیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم نہ کو رمی شد بری آئند و
منع می کردند و می گفتند ایس حدیث
متمسک شافعی است واد دشمن علماء
جب جب حدیث ذکر کی جاتی تھی تو رانہ وختہ
ہوتے اور منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ
امام شافعی کی دلیل ہے اور وہ ہمارے علماء
کے دشمن ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔

ما است مہی نمنویم

اسی کو بد نام کنندہ مکو نامے چند کہتے ہیں، کیا واقعہ یہی حقیقت ہے، یہی امام ابو
حنیفہ اور علمائے احناف کا مسلک ہے، کیا ان خرافات کا انہماک جب ان مولویوں
کی زبانوں پر ہو رہا تھا، تو وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہ تھے، لیکن ان کو حسد اندھا
بنائے ہوئے تھا، اس وقت ان کا ایمانی نور گہن میں آ گیا تھا، سب کچھ جانتے تھے مگر
جیسا کہ سلطان المشائخ نے فرمایا

"با اعتقاد اندیانہ کہ بحضور اولی الامر
اعتقاد ہے یا نہیں کہ بادشاہ کے سخا

دھاندلی کرتے ہیں۔

بکا برہمی آئند"

ظاہر ہے کہ صرف دھاندلی اور مکارہ سے محض اپنی بات کی بیجا طرفداری بادشاہ کے
سامنے کر رہے تھے،

تعب ہے کہ سلطان المشائخ کے اسی بیان کو بعض لوگوں نے اس کو
غلط استدلال | دلیل بنا لیا ہے کہ ہندوستان کے علماء حدیث سے ناواقف تھے،

حالانکہ یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ضد، ہٹ دھرمی،
حسد، شرارتِ نفس کا نتیجہ تھا، اسی کے بعد سلطان المشائخ ہی کے الفاظ یہ ہیں۔

"پہلے عالمی ندیدم و نشنیدم کہ پیش او میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا اور نہ

احادیث صحیحہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وسلم روایت کردہ آید و او گوید کہ من نمی

شنوم من نمی دانم" وہ کہے کہ میں نہیں سنا اور نہ جانتا ہوں۔

سلطان المشائخ و چارے تو ہندوستان سے باہر ایک دن کے لیے بھی نہیں تشریف

نہیں لے گئے، ان کا "ندیدم" کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان ہی کے علماء سے

متعلق ہو سکتا ہے جس کا یہی مطلب ہوا کہ اس مجلس خاص میں جو گفتگو ہو رہی

تھی، وہ علمی نہیں بلکہ صرف حسدی گفتگو اور معاندانہ عجز و تحنت تھا، ورنہ کیا عام

علماء ہند کا وہی حال تھا، جسے سلطان المشائخ نے دیکھا تھا، جہلا ایسا کونسا

مسلمان ہو سکتا ہے جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ماننے کے

بعد بھی یہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں مانتا، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو

یہی کہ مثلاً نسخ کا تخصیص کا تاویل کا دعویٰ کرے، نہ کہ علانیہ اقرار کرے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے باوجود میں نہیں مانتا، کیا ایسے شخص کا

اسلام باقی رہ سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کی غرض بھی یہی ہوگی

یعنی جس مقصد کو اس حدیث سے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مقصد

کے لیے اس حدیث کو مفید نہیں سمجھتے، لیکن بادشاہ جاہل تھا، علمی اصطلاحات

کو کیا سمجھتا، انہوں نے اس کے سامنے ایسی تعبیروں میں اپنے مدعا کو پیش کیا

کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے ایمان کا نپ جاتا ہے۔

سبہر حال یہ نوجہلا معترضہ تھا، واقعہ یہ ہے کہ سلطان

سلطان المشائخ کی دلی ادبیت کا نتیجہ المشائخ پر علماء کے اس طرز عمل کا سخت اثر تھا،

اور کیوں نہ ہوتا، علانیہ رسول کی حدیث کی توہین کی گئی تھی، ضیاء برنی نے اس کے

تغلق) در سنہ خمس و عشرين و مبعی آتہ . واقعہ ۱۲۵ھ میں پیش آیا۔

۱۲۵ھ روئے نمود (ص ۲۲۵)

اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجائے والا، دہلی کے ایک ایک تنفس کو دہلی سے جلاوطن کر کے دیوگرہ (دیوگرہ) بجائے والا، اور ان سارے مصائب ہائلہ کا سرچشمہ جس کا نام محمد تغلق ہے

”سلطان محمد عادل شاہ بن تغلق شاہ سلطان محمد عادل شاہ ولد تغلق
کہ الخ خاں باشد در سنہ خمس
و عشرين و سبع مائتہ باتفاق امرار و پگن
دولت بر مسند سلطنت نشست“
سند پر جلوہ افروز ہوا،

(ص ۲۲۵ البدائی)

میں اب اس پر کچھ اضافہ کرنا نہیں پڑتا، صرف اتنی بات کہ برنی نے جو الفاظ سلطان جی کی زبانی نقل کیے ہیں، ان کو سامنے رکھ بیٹھے اور ”محمد تغلق“ جس نے خود کو اپنا نام ”عادل“ رکھا تھا، لیکن عوام میں ”محمد تغلق منوئی“ کے نام سے مشہور ہے، اس کی چھبیس سال کی حکومت کی تاریخ پڑھ جائیے، اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ محمد تغلق کی مختلف الآثار و اجواب، متضاد صفات والی حقیقت عامہ مؤرخین و اہل نظر کے لیے جو معمہ بنی ہوئی ہے، وہ معمہ حل ہو جائے

مشہور ہے کہ حضرت سعید بن جبیر

سعید بن جبیر کی شہادت اور حجاج کا حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کو حجاج نے

شہید کیا، اور اس پر وہ خاص کیفیت طاری ہوئی یعنی۔

کافہ اذا نام دای سعید بن جبیر حجاج سوتا تو خواب میں حضرت سعید کو

جیبر اخذ بجمام ثوبہ
 یقول یا عدو اللہ فبحم
 تلتنی فاستیقظ مذمہماً
 و یقول مالی و سعید
 دیکھتا کہ وہ اس کے کپڑوں کو کپڑے ہوئے فرما رہے
 ہیں اسے خدا کے دشمن اس قصور میں تو نے
 مجھے قتل کیا، حجاج اس خواب کو دیکھ کر
 ڈرا ہوا اٹھ جاتا اور بولتا کہ سعید کو تم سے کیا
 تعلق ہو گیا ہے۔

(دلیا نعی ص ۱۹۸)

اور ابن جبری کے قتل کے بعد اس کو وہ بیماری ہوئی، جس کا نام لوگ ذمیرہ
 بتاتے ہیں، ایسی سخت سردی کلبجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی کہ کانپتا
 جاتا تھا اور۔

و کانت الکوائین فجعل
 حولہ حملواً ناداً و تدانی
 منہ حتی یغوت جلدہ
 و ہول یحس بہا۔
 انکٹھیاں آگ سے بھری اس کے پاس
 لانی جاتی تھیں اور اس سے قریب کی جاتیں
 تاہنکہ اسکی کھال بھی جل جاتی لیکن اسکو صبحی
 نہ ہوتا۔

پیٹ میں اطباء نے سرطان تجویز کیا، یا فعی وغیرہ نے لکھا ہے کہ:

فدعا بالطیب فاخذ لحماد
 علقہ فی خیط و سرحہ فی
 حلقہ و ترکہ ساعة ثم اخرجہ قد
 فکرتے کو حجاج کے حلق میں اتار دیا پھوڑی دیر کے بعد لگے
 علقہ بہ درد کثیفہ (یا فعی ص ۱۹۵) کو کھینچا تو دیکھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں بکثرت کپڑے لٹے ہوئے ہیں۔
 کہتے ہیں کہ جب مادی تدبیروں سے حجاج مایوس ہو گیا، تو حضرت خواجہ حسن بھری
 رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور دعا کی درخواست کی، ابن عسا کرنے لکھا ہے کہ حضرت حسن اس کے
 اس حال کو دیکھ کر چیخ مہر کہہ روئے لگے اور حجاج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے :-

تدنیحیتک ان تعرض للصلحین (دلیا نعی ص ۱۹۵) میں نے حجاج سے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کو پھیرنا

ظاہر ہے کہ حجاج کے پیٹ کا آکلہ (سرطان) سلطان المشائخ کی اذیت اور باشندگانِ دہلی ہو یا زہریرہ (سردی) کی بیماری ہو، یہ تو

بجائے خود ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کیفیت حضرت سعید بن جبیر کے قتل اور خونِ ناحق کی آواز بازگشت تھی، جس کی طرف خواجہ حسن بھری نے اشارہ فرمایا، اس کا آپ کو اختیار ہے کہ مانیں یا نہ مانیں، مجسہ یہی کیفیت محمد تعالیٰ کی ہے، اس کا جنون اور عجیب و غریب جنون جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ بعد کہ لاکھوں کی آبادی رکھنے والے معمور شہر کو بیک گردشِ قلم ویران کرتا ہے اور ایسا ویران بقول ملا عبدالقادر براونی۔

دہلی چناں خراب شد کہ سگ و گریہ ہم دہلی اس طرح برباد ہوئی کہ اس میں دریاں نہ ماند و این بیت حسب حال آل بود کتنے اور بلیاں نہ رہے اور شعرا اس کے حسب حال بے جائے کہ بوداں دستاں بادوستاں در بوستاں شد گرگ و رہ بر امکاں شد گرگ و گرس براطن

بلاشبہ اس کی مثال ایسی ہے کہ دلاوت باسعادت نبوت کبریٰ کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے ایوانِ کسری کے چودہ گنگرے گر پڑے، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا، اب بعض لوگ خواہ مخواہ عقلی محفلوں میں جگہ حاصل کرنے کیلئے ان واقعات ہی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات تو ندیجی ہیں کہتے ہیں، حاق کسری کے کھنڈر مدائن میں اب بھی جس حال میں موجود ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ زدہ عمارت ہے اور اسی زلزلہ میں اس کے مشہور گنگرے گر گئے تھے، ہوں ہی عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے آپ کو حضرت کی دادی میں ایک خشک دریا سادہ نامی نقشہ میں نظر آئے گا، بہر حال ان واقعات کا انکار کرنے کی رو نہیں، ہاں اہم مسلمان لوگ اپنے پیغمبر کی دلالت کے علامات میں ان حوادث کو شمار کرتے ہیں اور پیغمبر سے عقیدت نہیں ہے۔ وہ اس کی توجیہ کسی کوئی قانون کے تحت کر سکتے ہیں ۱۲

عجیب و غریب جلا وطنی کا یہ واقعہ ضرور پیش آیا، دو آہ کی رعایا پر
مردم و جانور شماری | سخت قسم کے ٹیکس عاید کرنا۔

"گاؤ شماری و خانہ شماری در سوم بہتر ہے" گائے شماری اور گھروں کی گنتی اور دوسری
دیگر نیز پیدا کر دے کہ موجب خرابی و ویرانی، بری رسمیں جملہ کی خرابی اور ویرانی کا سبب بنیں
آل ولایت بالکل گریہ و زاری و ضعیفان نابود جس سے کمزور لوگ بہت و نابود ہو گئے
شدتہ، اقویا و بنیا و فساد نہادند" اور قومی لوگوں نے فساد کی بنیاد رکھی۔
نیز "سکہ" کے مسئلہ میں جو حقائق با ایں ہمہ عقل و ہوش اس بادشاہ سے سرزد ہوئے ہیں کہ
لوگ۔

"س بدار الفرب آوردہ سکوکی گردانیدند لوگ پتیل کو سکہ ڈھالنے کی جگہ لاکر سکے
دامتہ واسلحہ باں خریدہ در اطراف ڈھلوانے اور اس سے سامان اور اسلحہ
عالم می فرستند... و بدیں جیلند خدیو کردینا بھرس بھیتے تھے اس بہانہ
زربائے بسیار اندوختند اما مردم دارالسلطنت میں لوگوں نے بہت سی دولت جمع کرنی
(دہلی) بنجاک سیاہ برابر شدند باقی دارالسلطنت کے باشندے خاک سیاہ
رہبر التاخرین ص ۱۲۵ ہو گئے۔

تخط کی وہ صورت نمایاں ہوئی کہ
تھک کی مصیبت | گندم قیمت آدم پیدا کر دو برنج گیہوں آدمی کی قیمت کو پہنچ گیا اور چاول

لے اعداد و شمار کا ضبط جن فاسد اغرض کو سامنے رکھ کر یورپ نے اس زمانہ میں پھیلا یا ہے
خدا کی پرانی دنیا جو معلوم زمانہ سے موت و حیات کی ایک خاص گردش کے ساتھ چل رہی ہے
اس کے حوادث پر قابو پانے کا جو ارادہ اس زمانہ میں ان ہی عددی مواد کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے
گورہ اس کی ابتداء کم از کم سرزمین ہند میں اسی ہندی بادشاہ نے کی کہ سیلیں اور بھٹیوں کو بھی
سنوا فاشروع کیا ۱۲۔

ہم سنگ طلا گر دید، غلہ کیا بچہ نایاب
 بھی سونہ بن گیا اور غلہ کیا بچہ نہیں نایاب
 گر دید نہی دستاں بگر سنگی مردند
 ہو گیا بیسیوں لوگ بھوک سے مر گئے اور اوسط درجہ
 متوسطین ہم جان بحق تسلیم کر دند
 کے لوگوں نے بھی جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔
 اور اس پر کر لیے کو نیم پر دلی میں یوں اور چڑھا دیا گیا کہ:

"سلطان بے رحم سیاہ دلوں دروازہ ہائے
 بادشاہ سیاہ دل نے دہلی شہر کے دروازے
 شہر (دہلی) بند کر دیا تاہم کس از شہریاں
 بند کر دیئے تاکہ شہری شہر سے باہر نہ جاسکے
 بیرون نہ رود، ہمارے خلائق بدیں سبب
 نتیجہ یہ ہوا مخلوق خدا ان اسباب کی بنا پر
 زیادہ از حد شمار بگرداب فنا فرو شد نظر
 سے زیادہ فنا کے گھاٹا تر گئی۔"

ظالم بادشاہ نے بالاخانہ سے جب اپنی بربریت و وحشت کے اس دردناک نتیجہ کا
 سائنہ کر لیا، تب اس کی تسلی ہوئی، کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اندھے
 فقیر کو دئی سے گھسیٹ کر سپاہی دولت آباد کی طرف لے چلے وہ مر گیا، اس کے جسم
 کا ایک ایک عضو راستہ میں گرتا چلا گیا، تاہیں کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس
 شکل میں ہوئی کہ گھسٹی ہوئی لاش کا صرف ایک ہاتھ دولت آباد کی سرزمین میں
 لا کر دفن کیا گیا۔

واقعہ یہ ضرور ہوا، اسی طرح ہوا جیسے ہمالیہ کی راہ سے چین پر
 ظلم و جور کی انتہا | چڑھائی کی مہم روانہ کی گئی، جو اب تک واپس نہیں ہوئی،
 خلاصہ یہ ہے کہ جب تک دلی میں رہا۔

"پوستہ پیش سراپردہ سلطانی و درگاہ
 بارگاہ سلطانی کے سامنے جلادوں کے
 دیوانی کشتہ پشہ و از مرودہ تو وہ بود
 قتل و فارت گری سے کشتوں کے پشے
 کنا سال و جلادان از کشیدن کشتن اینوہ
 اور مردوں کے تودے لگ گئے۔"

بسنوہ آدہ بودند" (بداؤنی ص ۲۳۸)

کشتوں کے یہ لپٹنے اور مردوں کے نووے جن جن شکلوں میں ڈھیر کیے جاتے تھے،
طبا لہائی کا بیان ہے کہ:

”بریلین دست و پا گوش و بینی و میل
کشدن در چشم، دگر تن استخوانها بمیخ
کوب و سوختن اندام ذی جہات با آتش
و کشیدن پوست بدن، و دو پارہ ساختن
آدمی و بستن عاند آتش در پائے قبل و بعد
کشدن“

ہاتھ پاؤں کان اور ناک کا کاٹنا آنکھوں
میں سلانی پھیرنا پٹیوں کو چور چور کرنا زرد
کے جسم کا آگ میں جلانا، کھال کھینچنا آدمی
کو دو حصوں میں چیرنا اور انھیں
ہاتھیوں کے پاؤں میں باہننا اور روزانہ
اور سولی دنیایہ سب کچھ ہونا۔

جس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہ تھی،
”مردم ہر طائفہ از صوفی و تیلند و لشکری
و نویسندہ و عمال و رعیت و تاجرانیک
تقصیر و کٹر لغزش سیاست عظیم کردے
۱۱۲۳ء

برجماعت کے لوگ اس میں گرفتار
ہوئے صوفی و قتلند و فوجی اور مصنفان افسران
رعلیا، تجار، عمولی، نقضیر اور برائے نام
مغزش پر بڑی سزا پاتے تھے۔

واقعہ سب کے سامنے ہوا، لیکن کیوں ہوا، دلی پر بلکہ ہندوستان پر اچانک
یہ آفت کہاں سے لوٹا پڑی، لوگوں نے کبھی اس پر کبھی غور کیا؟
یہ جبتہ جبتہ فقرے ان لوگوں کے لیے میں نے معتبر تاریخوں سے نقل کر دیے
ہیں، تاکہ جن لوگوں کی نظر تاریخ پر نہ ہو، یا واقعات مستحضر نہ ہوں، ان کے
سامنے تازہ شکل میں وہ نقشہ گھوم جائے جس کا اندیشہ سلطان المشائخ نے
علماء دلی کی توہین حدیث نبوی کے بعد ظاہر فرمایا تھا، تعجب تو اس پر ہے کہ
یہ حیرت انگیز ہمیش فقید المثال ساری باتیں کس بادشاہ سے سرزد ہوئیں،
جس کے متعلق ارباب تاریخ کا اس پر کبھی اتفاق ہے کہ:

”دراکٹر علوم خاصوں تاریخ و معقولات بیشتر علوم میں مہارت رکھتا تھا خصوصیت
و نظم و انشاز وغیر ہم مہارت تمام داشت“ کے ساتھ تاریخ، معقولات نظم اور انشاز

وغیر میں

یہی نہیں بلکہ یہی کہ :

گاہ در نماز و روزہ و ترویج احکام شرعی کبھی نماز، روزہ اور احکام شرعی کی
قیام نمودہ در اجتناب بلاہی و مسکرات ترویج میں کوشاں ہونے اور کھیل کود،
وسائر منہای کوشش بیخ نمودہ تعصب نشر اور تمام منکرات سے بچنے میں کوشش
می رسانید۔ (سیر المتاخرین، ص ۱۲۳) تبلیغ کرتا جو تعصب کی حد تک پہنچ جاتا۔
اب آپ کا جی چاہے، جیسا کہ قرآن نے روشن خیالوں کا یہ نظریہ جو ادب
کائنات کے متعلق نقل کیا ہے کہ

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ مَنَّ عَلَى الْيَتَامِ وَطَوَّاهُ

وَالسَّوْءِ نَسْلُوں پر بھی گزرتے رہے ہیں اس لیے ان کے چھٹے کسی

اخلاقی قانون کی حکومت کو پوشیدہ سمجھنا حماقت ہے

کی عام مادی ذہنیت والوں کی تعبیر کی چادر اٹھا کر جو چیز محسوس کرائی گئی ہے
اسے اپنے لیے نامحسوس بنا لیجئے یا خوش اعتقادی وغیرہ کے الفاظ کی عصری گالیوں
کے برداشت کرنے کی صلاحیت ہو تو آپ کبھی تغلفی عجائب و غرائب جلا و بلا،
قط و وہاں میں وہی دیکھیے جو آج ہی نہیں،

علماء کا انجام اسی زمانہ میں جب دلی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھنے والے
دیکھ رہے تھے، میر خور دنی نے مجلس مناظرہ کے واقعات بالا کو درج
کرنے کے بعد لکھا ہے :-

اناں بود کہ در چہارم سال ازیں باجرا مناظرہ کے چوتھے سال وہ تمام علماء جو

تمامی علماء کہ دریں محضر مجلس مناظرہ) اس مجلس میں شریک تھے اور ان کے
 پودند و دیگران راہم بہ سبب ایشان سبب سے دوسرے علماء بھی دیوگیر جلاوطن
 درد یوگیر جلا کرزند و بیشترے ازال کر دینے گئے اور ان میں سے بہت سے
 علماء درد یوگیر سر نہادند تھپے ہلک علماء وہیں جاں بحق ہوئے ہلاک کرنے
 دو بائے سخن در شہر پیدا شدہ والا قحط اور سخت وبا شہر پر مسلط ہوئی۔

میر خورد کے سامنے کی بات ہے، آخر میں لکھتے ہیں :-

"تا این نهایت این ہلا ہا بگلی دفع نمی شود اب تک یہ مصائب پورے طور پر دفع
 سبحان اللہ ہر سخنے کہ بزبان مبارک نہیں ہوئے ہیں خدا کی مشیت سے جو بات
 سلطان المشائخ گذشتہ بود عین آل بھی سلطان المشائخ کی زبان مبارک
 معائنہ و مشاہدہ شدہ ص ۵۳۲ سے نکلی تھی بعینہ مشاہدہ و معائنہ میں آئی۔

اور اسی پر مجھے تعجب ہے کہ محمد تعلق کی فتنہ سامانیوں کے پیچھے اسی زمانہ میں لوگوں
 کو علماء دینی کی وہ گستاخیاں نظر آئیں جو اللہ کے ایک دوست اور محبوب کو
 ذلیل کرنے کے لیے پیغمبر کی حدیث کی تحقیر و توہین پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اتنا
 بڑا واقعہ تو بھلا دیا گیا، اور صرف "ہنوز دینی دور است" یا قطب الدین مبارک
 کے اچانک قتل کا واقعہ لوگوں کو یاد رہ گیا۔

میرا مقصد اس واقعہ کے نقل کرنے سے جہاں ایک عجیب و غریب تاریخی
 واقعہ کی ایک توجیہ کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ان عزیزوں سے بھی اہتمام ہے
 جو اپنے چند سرسری سطحی بے سرو پا معلومات کو سامنے رکھ کر ایسے نتائج پیدا کر رہے
 ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے
 ہاتھ میں حکومت تھی، دولت تھی، اقبال تھا، جلال تھا، اس وقت تو وہ خود
 ان کے علماء ان کے اولیاء سب اسلام سے دور تھے، لیکن جب سب کچھ

جاتا رہا تو غلامی کے اس دور میں اب حقیقی اسلام ان کے سامنے چہرہ پر دار ہوا ہے

پھیلے دنوں میں ایسے مضامین شائع ہوئے جن سے دل خواہگانِ پشت کی خدمت کو سخت دکھ پہنچا، اور گو مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن جیسے

جیسے موقع ملتا جائے گا، اس سلسلہ میں جو اپنے حقیر معلومات ہیں، انہیں پیش کرتا چلا جاؤں گا، شاید غلط فہمیوں کا اس سے کچھ ازالہ ہو، میں نے قصداً اپنے اس

مضمون میں خواہگانِ پشت اور ان میں بھی سلطان المشائخ کے حالات کے تذکرہ میں ذرا زیادہ طوالت سے اسی لیے کام لیا کہ ہندی مسلمانوں کی قلبی تربیت، اور

اخلاقی نشوونما ایمانی رسوم، اعتقادی شگفتگی، شرحِ صدر کا زیادہ کام اسی خاندان سے متعلق رہا، اور ان میں بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ نظام

الاولیاء کے خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان ہی کے حالات پر دوسرے بزرگوں کے حالات کو کبھی قیاس کیا جائے گا، واقعہ یہ ہے کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نسا سندیگی اور اپنے پیغمبر کے دین کی مخلصانہ خدمت، یعنی راستبازی، وفا شکاری، بے نفسی کے ساتھ ان بزرگوں نے

انجام دی ہے، بڑی ناشکری ہوگی اگر غیروں کے ان خواہ سے جس کا اکثر حالات میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے خدمات کی اہمیت گھٹائی جائے۔ اصل حقیقت

کا انکشاف تو اسی دن ہوگا جس دن "السریر" کو "الطواہر" کا رنگ دیا جائے گا۔ لیکن یوں بھی عام مسلمانوں کا "تلقی بالقبول" میرے نزدیک تو ان بزرگوں کی

مقبولیت الہیہ کی دلیل ہے،

آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اسی زمانہ کے سلطان المشائخ کا حال مرض الوفا میں لوگوں کی یہ روایت ہے کہ جب سلطان

المشائخ پر وقت ناگزیر آگیا تو ٹھیک جو حال شیخ کبیر شکر گنج کا نماز کے باب میں تھا

کہ بار بار پوچھتے، اور دھرا دھرا کر ایک ہی نماز کو ادا کرتے، یہی حال سلطان
المشاخ پر بھی طاری تھا، نیم بے ہوشی کی سی حالت تھی، اسی حالت میں پوچھتے
”وقت نماز شدہ است و نماز گزار رہا“ نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے نماز ادا
اگر گفتند کہ شما نماز گزار رہا اید کرنا، اگر لوگ بتاتے کہ ادا فرما چکے تو
می فرمود ہا ردیگر بگذارم“ فرماتے تھے دوسری مرتبہ بھی ادا کر لوں۔
بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے کہ انبارخانہ اور جو کچھ بھی گھر میں تھا،
سب کو آپ نے بٹواریا، لٹواریا، لوگوں نے ”مقام مستودع“ یعنی قبر کے متعلق
دریافت کیا، فرمایا۔

من زیر عمارت کسے خفتنی نام، من در میں کسی شخص کی عمارت کے زیر سایہ
صحرا خواہم خفت“ سونے والا نہیں ہوں میں تو میدان میں آرام
کروں گا۔

عبادت کے لیے شیخ زکریا ملتانی کے پوتے مولانا رکن الدین آئے، بعض تشریح و
تسلی کے کلمات فرما رہے تھے، اور یہ کہ اللہ آپ کو ہم لوگوں میں زیادہ دیر تک
سلامت رکھے،

سنانا قصاں داکالے حاصل شود تاکہ ناقص لوگوں کو کوئی کمال حاصل ہو جائے
”اس وقت سلطان المشاخ چشم سلطان المشاخ نے آنکھوں میں
پڑ آب کر دو فرمود“ آنسو بھر کر فرمایا۔

۱۵ میر خورونے لکھا ہے کہ حضرت دالاکو لوگوں نے ایک کھلے میدان میں ہی حسب خواہش دفن
کیا تھا، آنجا کہ روضہ متبرکہ سلطان المشاخ است صحرا بود“ لیکن بعد کو کسی محمد تخلق نے
قبر شریف پر ”گنبد عمارت کنائید“ (سیر الاولیاء ص ۱۵۴)

"من حضرت رسالت راصلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم

در خواب دیدہ ام کہ می فرمود نظام! کو خواب میں دیکھا ہے فرما ہے سچے نظام!

اشتیاق تو ما با بیا راست" ہمیں تیرا بہت اشتیاق ہے۔

مجلس ان کلمات کے سننے کے ساتھ جج اٹھی، مولانا رکن الدین پر بھی گریہ پڑی تھا

آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خدایات کی قیمت آج گھٹائی جا رہی ہے،

بلکہ جن پر رسول کے دین کے بگاڑ کا الزام لگایا جا رہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کا اور اس کے کارناموں کا کیا مقام ہے، رضی اللہ ورسول

عنہم ورضوا عنہا خدا جانے اصل مضمون کو میں نے کہاں چھوڑا تھا، غالباً اسی کا ذکر ہو رہا

تھا کہ ہمارے قدیم تعلیمی نظام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دماغوں کی تصقیل

و تشحیذ کے بعد میدان عمل میں آنے سے پہلے عموماً قلوب کی تصحیح کا مسئلہ قریب قریب ایک

لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا، اسی سلسلہ میں خواجگانِ چشت اور ان کے

قرآنی ذوق کا ذکر آگیا، بات چونکہ عام خیالات کے خلاف تھی، ضرورت ہوئی کہ

ذرا تفصیل سے کام لیا جائے سلطان المشائخ کا وجود میرے نزدیک صرف چشتیوں ہی

میں نہیں بلکہ ہندوستان کے عام صوفیاء میں ایک مثالی وجود تھا، اور ان کے حالات

بھی ایسے ذرا کج سے جو ممکنہ حد تک تاریخ میں معتبر ترین ذرائع سمجھے جاسکتے ہیں

باسانی مل سکتے تھے، اس لیے ان کے تذکرہ میں کافی طوالت سے قصد کام لیا گیا،

گویا سمجھنا چاہئے کہ ایک طرح سے سلطان المشائخ کی سوانح عمری ہی درج

ہوگئی، اگرچہ اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، خدا کرے کہ اس کے

لکھنے کی مجھے توفیق میسر ہو، واللہ علی ما یشاء قدیر۔

دماغ کے ساتھ دل کی اصلاح کی ضرورت اب میں اپنے اصل مضمون کی تکمیل کی طرف متوجہ

ہوتا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نری

دماغ کی تصحیح سے علم صحیح کے فوائد و ثمرات نہ خود عالم کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو جیسا کہ چاہیے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس خیال کی تائید غالباً سلطان المشائخ کی زندگی کے واقعات سے بھی ہو سکتی ہے، علی الخصوص محقر سماع والی مجلس میں دل کی اصلاح سے غافل ہو کر محض دماغ والے مولویوں نے جو کمر وہمنے اپنی نفسانیت، دنائت، حسد، انانیت وغیرہ کے پیش کیے، اس سے بھی قلبی تصحیح کی ضرورت آپ خود انصاف کیجئے کہ کتنی اہم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی جلال الدین لوہاچی جیسا عالم بھی باوجود سب کچھ جاننے کے محض سلطان المشائخ کی شخصی عداوت اور حسد کے نشہ میں سرشار ہو کر علانیہ بھرے دربار میں اس قول کی ہمت کرتا ہے کہ :

”ایں حدیث متمسک شافعی است“ اور یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے وہ دشمن علمائے ماست ماننی شلویم ونی ہمارے علماء کے دشمن ہیں تو ہم سنیے ہانیم“
ہیں نہ جانتے ہیں

اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے متعلق مدعی ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، میرا خوراک کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین نے بادشاہ کے سامنے سلطان المشائخ کو اس کی بھی دھمکی دی، کہ

”اگر سماع بشلوی من حاکم شرع ام ترا اگر آپ نے قوالی سنی تو میں حاکم بیازام شرع ہوں آپ کو اذیت دوں گا۔“

سلطان المشائخ قاضی کی تمام باتوں کو سن کر

”علم فی درزید و نخل فی کرد“ برداشت کیا اور نخل سے کام لیا۔

لیکن اس کی اس دھمکی پر زبان مبارک سے صرف ”مخزول باد“ کا فقرہ نکل گیا، کہتے ہیں کہ

”بعد از دو اندہ روز معزول شد“ بارہ دنوں بعد معزول ہو گیا۔

خیر یہ تو الگ بات ہے، میں تو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ علم جب تک دماغ اور تن سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت تک آستین کے سانپ سے زیادہ اس کی وقعت نہیں، اس کی بہ کتنی اچھی مثال ہے۔

اسی کے مقابلہ میں اسی دلی کے دوسرے قاضی محی الدین قاضی محی الدین کا شانی

شانی کو دیکھیے، شیخ محدث وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ اتمش کے عہد کے مشہور قاضی قطب الدین کے لڑا سے تھے، اور دنوں خود بھی درس و تدریس کا کام انہوں نے شہر میں انجام دیا تھا، اسی وجہ سے ”استاد شہر بود“ لیکن دماغ کے ساتھ ان کو اپنے قلب کی اصلاح کا موقع بھی سلطان المشائخ کی صحبت میں مل گیا تھا، ان کی استعداد و صلاح مزاج کو دیکھ کر سلطان المشائخ نے ان کی خواہش تربیت کی تھی، جس خاص خدمت کے لیے ان کا انتخاب سلطان المشائخ نے کیا تھا اس کا اندازہ خلافت نامہ کے اس فقرہ سے ہو سکتا ہے، جو سلطان المشائخ نے ان کو لکھ کر دیا تھا، آخری فقرہ یہ تھا۔

فاد فعلت ما احر تک پس اگر تم نے وہی کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو
فقطی بک اد تفعل کذا لک میرا گمان تمہارے ساتھ یہی ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے اور اس
فانت خلیفتی دان لہ صورت میں تم میرے خلیفہ اور جانشین بن سکتے ہو اور اگر تم نے ایسا
تفعل نا لہ خلیفتی علی المسلمین نہیں کیا تو پھر مسلمانوں کی نگرانی کے لیے میرے خلیفہ اللہ تعالیٰ ہیں۔
مجھے یہی دکھانا ہے کہ یہ سارا قصہ بھی ”المسلمین“ کے لیے تھا، محمد رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کی امت کی حفاظت و صیانت کے لیے تھا، قاضی کا شانی میں باوجود
خاندانی قاضی ہونے اور مولوی ہونے کے چند ہی دنوں میں سلطان المشائخ
کی صحبت میں وہ ایمانی قوت پیدا ہوئی کہ

” مثال اور امر کہ مایہ دانشمندان ست
بخدمت سلطان المشائخ آورد و باره

کرد و وثیقہ و وظائف شاہی ۱۲
بھاڑ ٹالا

اسی چیز لے سلطان المشائخ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر پیدا کر دی تھی لکھا ہے کہ سر قند
ہو کر بجز قاضی کاشانی کے سلطان المشائخ اپنے مریدوں میں اور کسی کو تعظیم نہیں دیتے
تھے،

لیکن یہی رتبہ کی بلندی بچپارے کے لیے ایک دفعہ مصیبت بن گئی،
ذرا سی غلطی کی سزا

شاہی وظائف سے دست برداری کے بعد بلا ہرچہ کہ امارت اور
اس کا سارا ساز و سامان ٹھاٹھ باٹھ باقی نہیں رہا تھا، فقر و عسرت میں بسر ہوتی
تھی، علامہ الدین خلجی کو اس کی خبر ہوئی اس نے فرمان صادر کیا کہ

” قضاے اودھ کہ موروث قاضی محی الدین اودھ کی قضا جو قاضی محی الدین کی
ست بانعامات قریبات بہا بد و غرض سیرت نخی مزید دیہانوں کے انعام کے

دارند“ ساتھ ان کے سپرد کیے۔

شاہی فرمان قاضی صاحب کے پاس آیا، بس غلطی یہ ہو گئی کہ اسی وقت واپس کر دینے
کی جگہ، وہ اس فرمان کو لے کر سلطان المشائخ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض
کیا۔

حاشیہ ص ۳۳

لہ مخدوم الملک شاہ شرف الدین منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جس وقت ہو رہی
تھی، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ زبان مبارک پر اللهم اغفر لمتعمدا اللهم اغفر لمتعمدا
اللہ محمد کی امت کو بخشے اسے اللہ محمد کی امت پر رحم فرما، جاری تھا، ایک سو بیس سال کی
عمر کس تریب اور درد و سوز میں اللہ کے اس فقیر کی گزری تھی اس کا اندازہ سکرات کے ان آخری
الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے ۱۲

”سلطان بغیر خواست من این چنین فرمانے بادشاہ نے میری خواہش کے بغیر یہ اس
 دادہ دست نافرمانی محمد و م چہ شود“ طرح کا فرمان دیا ہے حضرت والا کیا فرماتے ہیں
 جس کے سپرد المسلمین کی خدمت ہوئی تھی، اپنے اسی خاندان کی زبان سے ان الفاظ
 کا سننا تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ منبغیر ہو گیا۔ فرمود
 ”البتہ مثل این معنی در خاطر تو گذشتہ یقیناً اس طرح کی چیز ترے دل میں
 باشد آنگاہ این معنی برائے تو پیش آوردہ گذری ہوگی اس کے نتیجہ میں یہ ترے
 سامنے قویٰ لائے ہیں۔“

اس فقرہ کا مطلب اس زمانہ میں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا، لیکن کسی زمانہ میں
 قلوب کی صفائی اس درجہ کو پہنچ جاتی تھی کہ خیال ادھر دل میں آیا، اور دوسروں پر
 اس کا عکس پڑتا تھا، اسی مسئلہ کی طرف سلطان المشائخ نے اشارہ فرمایا، اتنے برس
 ہوئے کہ اسی وقت حکم دیا کہ ”خلافت نامہ“ واپس کر جاؤ، یعنی جب تم سے وہ کام سر
 انجام نہیں ہو سکتا، اور وہی شاہی ملازمت کے شغل میں الجھنا چاہتے ہو، تو پھر تم سے
 وہ کام نہیں ہو سکتا جس کے لیے المسلمین پر تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔
 سلطان المشائخ کی محکمگی کہتے ہیں کہ سال بھر تک قائم رہی، قاضی بیچارے
 حیران تھے کہ کیا کروں سال بھر کے بعد پھر ان کو جدید معاہدہ کا موقع دیا گیا۔
 فسوس ہے کہ سلطان المشائخ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ ورنہ جو عہد کیا تھا
 شاید ان کے بعد وہ مسلمانوں کی خدمت کرنے۔

یہ تھا اس زمانہ میں ان لوگوں کی تربیت کا طریقہ جو اپنی
 بیڑوں سے غلط توقعات

زندگی قومی خدمات کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، آج بھی
 لوگ ”المسلمین“ کا نام لے کر اٹھتے ہیں، لیکن اس جلیل خدمت کے لیے دل سے کن
 کن چیزوں کے نکلنے کی عزت ہوتی ہے، ان بیچاروں اس کا موقع نہیں ملتا، پھر

بجز چند اخباری بیابانوں، مجلسی تجویزوں کے عام طور پر جو شکایت ہے کہ فومی لیڈروں سے اور کچھ بن نہیں آتا، تو آپ گولر کے درختوں سے انجیر توڑنے کا خیال کیوں لپکانے میں عورت اور نام کی شباہت سے حقیقت نہیں بدلتی، دماغی علم اتنے بڑے اہم کام کے لیے جو دراصل سچ پوچھیے تو پیغمبروں کی نیابت ہے، یقین کیجیے قطعاً کافی نہیں ہو سکتا اس راہ میں ذروں کو آفتاب سے اور رانی کو پر بت سے کاہ کو کوہ سے ٹکرانا پڑتا ہے،

مولانا فخر الدین زراوی اور ان کے علم و فضل کا ذکر مختلف طریقے محمد تخلق کی اسکیم سے ہو چکا ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ منجملہ اور بانجھوں کے محمد تخلق پر اس کا جنون سوار ہوا کہ ہندوستان سے باہر نکل کر براہ راست تانا پوتوں کے ملک میں پہنچ کر ان کا قلع قمع کر دے اس کے لیے اس نے "جہاد" کی مہم کا اعلان کیا، عظیم الشان بارگاہ نصب ہوئی، اس میں منبر رکھا گیا، مقصد یہ تھا کہ اسی منبر سے بادشاہ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے گا، لیکن دعوت سے پیشتر اس نے چند علماء سے مشورہ ضروری سمجھا، جن میں ایک مولانا فخر الدین زراوی بھی تھے۔

مولانا کی حاضری کا حکم ہوا، قطب الدین دیر جو دبیر الملک ایک عالم دین کے سامنے سلطان المشائخ کے مریدوں میں تھے اور محمد تخلق

کے دبیر (سکرٹری) تھے یہی مولانا فخر الدین کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے مولانا نے جوتے اتار کر فرش پر جیب قدم رکھا تو قطب الدین دیر نے ان کی جوتیاں اٹھالیں اور بغل میں دبا کر چھپے چھپے بھلے تخلق قطب الدین کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہا تھا بہر حال کہنا یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، کس بادشاہ کے سامنے؟

"محمد تخلق خونی" کے سامنے، بادشاہ مولانا سے خطاب کر کے پوچھتا ہے۔

"مائی خواہم کہ آل چنگیز را بر اندازیم، ہم چاہتے ہیں کہ آل چنگیز کو اکھاڑ ڈالیں۔"

شما دریں کا بہا ما موافقت خواہید کردہ آپ اس کام میں ہماری موافقت کر دے۔

مولانا نے جواب میں فرمایا "ان شاء اللہ تعالیٰ"

دیوانے تعلق کی اس سے کیا تشنی ہو سکتی تھی بولا کہ

"ابن کلمہ شک است" یہ شک کا کلمہ ہے،

سننے کی بات ہے، سامنے تعلق ہے، تعلق کے جلا دہیں، اس کی کھنچی ہوئی تلوار ہے،
بغیر کسی جھجک کے جواب میں مولانا نے فرمایا۔

"در مستقبل ہی آید" مستقبل میں یہی ہو کر رہے گا۔

مطلب یہ تھا کہ یہی ہو کر رہے گا، یعنی خود تمہارا عزم مشکوک اور مشتبہ ہو کر ختم ہو جائے گا۔
تعلق کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، خون کھولنے لگا، لیکن کسی معمولی کردار کا سامنا نہ تھا
بات بدل دی اور بولا کہ

"شما مار انصیحت کنید" آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔

نصیحت کی درخواست تعلق کر رہا ہے، خدا جانے کتنے نصیحت کرنے والوں کو جو
موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، کشتوں کے پشتوں سے بھرے ہوئے دربار کا نقشہ
آپ کے سامنے گذر چکا، لیکن مولانا اسی سنجیدگی اور وقار سے تعلق کو مخاطب کر کے
فرماتے ہیں۔

"غضب فر دخورید" غصہ پی جایا کریں۔

پوچھتا ہے، کد ام غضب؟ مولانا فرماتے ہیں

"غضب سعی" درندگی غصہ۔

یعنی درندوں جیسا غصہ تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ کسی کی ادنیٰ مخالفت برداشت
نہیں کر سکتے، اس غصہ کو پی جاؤ۔

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے بعد مولانا کے سامنے اپنا جو انجام ہو سکتا تھا

وہ ظاہر ہے، شاہی دربار کی طرف جس وقت قطب الدین دیران کو لے چلے تھے
اسی وقت یہ کہتے ہوئے اٹھے تھے،

”سن سرخوشی بردہ سرائے ایں مو میں اس تعلق کے سامنے اپنا سر تھرا
(تعلق) غلطی دہمی بنیم با او مساحت ہو ادیکہ رہا ہوں اس کے ساتھ درگند
خواہم کرد او زندہ خواہد گذاشت“ نہیں کردنگادہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔

سیکڑوں کا انجام ان کے سامنے تھا، اسی پر نبیاس
مولانا عمار غوری کے نزاع کا حکم کر رہے تھے، کچھ ہی دن پہلے اسی حق گوئی کے الزام

میں مولانا عمار غوری کا سراہی محمد تعلق کی تلوار سے اڑ چکا تھا، شیخ محدث دہلوی
نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں محمد تعلق پر جدیدین کی تجویز کا ضبط سوار تھا مولانا
عمار غوری کو بلا کر اس نے پوچھا

”فیض خدا منقطع نیست چرا بایر کہ فیض اللہ تعالیٰ فیضان بند نہیں ہے کیوں
نبوت منقطع شود“ ممکن ہے کہ نبوت کا فیض منقطع ہو جائے

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ
”مولانا عمار دہر فور گفت کہ کہہ مخورچہ کھراست کھا تو کیا بک بک کر رہا
نی گوئی“

آخر جہنم میں کہہ غوری کے لیے اس نے حکم دیا کہ

”یہ فقرہ ہے جو ہندوستان کی جدید نبوت اور جدید وحی کے مدعی قادیانی مزار کو ہاتھ لگا
اسی تعلق فقرہ پر ان کے متنبی کی دیوار قائم ہے، کاغذ اور سیاہی کی قادیان میں
تو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن تحلیل و تجزیہ کے بعد سارے مفہومات کا خلاصہ اسی ایک فقرہ میں
مندرج ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ صدیوں کے بعد پھر اسی تعلق یا بخیریا نے
اقول بان میں نور با مدعا ۱۲۔“

" اور ذبح کنیڈ فونڈ ہائٹس، برآزڈ ص ۲۰ اس کو ذبح کرنا اور اس کی زبان کھینچو اور ایسے واقعات تو ہر دن بلکہ دن کے اکثر گھنٹوں میں پیش آتے رہتے تھے، البتہ زیادہ تر اس کے ستم کے سختہ مشق بیچارے وہی لوگ تھے جو اس کے دربار کے ملازم تھے، معمولی قصور پر قتل کی سزا پاتے تھے، مولانا عماد رحمۃ اللہ علیہ ان عاشقانِ پاک طینت میں ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں "بناک خون غلطیوں" کی رسم کو زندہ کیا تھا، رضی اللہ عنہ۔

مولانا زراوی کا سلوک | بہر حال مولانا زراوی بھی اسی رسم کی تازگی پر تہمت چسپت کیے گئے تھے، لیکن خدا ہی جانتا ہے کیا صورت پیش آئی کہ تعلق

مولانا کی زبان سے ایسی سخت بات سننے کے بعد بھی خاموشی ہی رہا، بلکہ بجائے اس کے خاصہ طلب کیا۔ اور مولانا کو اپنے ساتھ بٹھا کر

"دریک صحنک بطعام خوردن مشنوں ایک شتری میں کھانا کھانا شروع شدند" کیا

مولانا کھانے میں شریک تو ہو گئے، لیکن چہرہ کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر سخت بار ہے، تعلق کو بھی ان کے اس بار کا احساس ہو رہا تھا، لیکن خلات معمول وہ اور نرم پڑتا جاتا تھا، حتیٰ کہ مولانا کی دل وہی کے لیے۔

"گوشت از آنخواں مجرای کردہ پیش گوشت کو بڑی سے جدا کر کے مولانا مولانا محمد الدین بنی نہاد" فرالدین کے آگے رکھا تھا۔

مگر مولانا پر وہی ناراضگی کی علامت برابر باقی تھی۔

باکواہ تمام اندک اندک تناولی جبر کر کے تھوڑا تھوڑا کھا رہے

کرد" تھے

خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، اور مولانا کو رخصت کرتے ہوئے تعلق کے حکم دیا کہ

رہیہ کی ایک تھیلی اور اونی کپڑے کا ایک سٹکان ہدیہ میں پیش کیا جاتے۔ اس کی نیت ناسدغنی، ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس ہدیہ کو اگر مولوی نے واپس کیا، بس رہیہ کو خلاف سنت فرار دے کر گردن اڑا دوں گا، اس وقت سلطان المشائخ کے صاحبزادے قطب الدین دبیر جان پر کھیل گئے اور قبل اس کے کہ مولانا کی طرف ہدیہ بڑھایا جائے، دبیر نے ان کی طرف سے خود لے لیا، دبیر یقین تھا کہ مولانا واپس کریں گے اور دیوانہ اسی کو کار براری کا ذریعہ بنائے گا، خدا خدا کر کے مولانا کو تغلق کے دربار سے نجات ملی اور بخیر و خوبی گھر واپس ہوئے۔

استاذ کی حمایت کا جذبہ | دبیر خورہ کا بیان ہے کہ مولانا کے چلے جانے کے بعد قطب الدین تغلق کا سارا اثر راجوع ہو گیا، چلا چلا کر ان کو مخاطب

کر کے کہنے لگا:

اسے مزور شکاں میں چہ حرکت ہا بود کہ
 اے حیل باز مکار یہ کیا حرکت تھی جو تونے
 کردی اول کفشہائے فخر الدین را دیر
 کی پہلے تو تونے فخر الدین کی جوتیوں کو
 بتل گرتی بعدہ ہمارہ ویم او خود پندی
 بغل میں دبا یا اس کے بعد خوبصورت کپڑے کو
 واورا از تیغ من خلاص دہا سیدی
 خود لپنڈ کیا، اور سے میری تلوار سے چھنکا را
 و بلائے او بر خود گرتی
 دلایا اور اس کی مصیبت اپنے سر لی۔

لیکن دبیر نے جو کچھ کیا تھا، طے کر کے کیا تھا، بادشاہ کے ان غضبناک بلکہ پیغام موت کے فقرے پر آزادی کے ساتھ انہوں نے بھی جواب دیا۔

”او استاذ من است و خلیفہ مخدوم من
 وہ مرے استاد ہیں، اور مرے مخدوم کے
 مرا شاید کہ کفشہائے او بتعظیم بہر سریرم
 خلیفہ مرا فرض تھا کہ انکی جوتیاں تعظیم سے
 کیعت کندریئے و ہمارہ ویم را خود چہ اعتبار
 اپنے سر پر لیتا، لہذا بتل میں اپنے اور خوبصورت
 کپڑے اور زر کا کیا اعتبار ہے
 سن“

تعلق ان کی صاف گوئی سے متاثر ہوا، پہلے تو بولا۔

"ابن اعتقاد ہائے کفر آمیز را بگذار والا ان کفر آمیز اعتقاد کو چھوڑ دے ورنہ

تلاہم خواہم کشت" تجھ کو بھی قتل کر ڈالوں گا۔

گویا استاد اور سر کی عظمت اس کے نزدیک "اعتقاد ہائے کفر آمیز" کتنی گمراہ خواہم کشت" کی دھمکی دھمکی سے آگے نہ بڑھ سکی۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ تعلق ہی شیخ قطب الدین منور کا واقعہ کے ساتھ سلطان المشائخ کے ایک اور تربیت یافتہ

بزرگ حضرت شیخ قطب الدین منور کا بھی ہے، یہ شیخ کبیر شکر گنج کے مشہور خلیفہ

حضرت جمال الدین ہانسوی کے پوتے ہیں، ہانسی ہی میں ان کا قبام رہتا تھا، محمد تعلق

برسبیل دورہ ہانسی پہنچتا ہے، اطراف کے لوگ اس سے ملنے آتے ہیں، لیکن شیخ

قطب الدین منور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے ہیں، محمد تعلق کو اس کی خبر ملتی ہے، حاضری کا

فرمان صادر کرتا ہے اور حسن برہنہ نامی امیر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً شیخ کو بارگاہ سلطانی

میں حاضر کیا جائے۔ حسن برہنہ ہانسی پہنچتا ہے، شیخ کو بادشاہ کا حکم سناتا ہے، شیخ

بوپھتے ہیں، جبراً لانے کا حکم ہے یا میری مرضی کو بھی دخل ہے، اس نے کہا کہ جبراً جس

طرح تک نہ ہوا، اس کا حکم ہے۔ شیخ بیوی کے پاس جاتے ہیں، خدا کے حوالہ ان کو

اور بال بچوں کو کہتے ہیں۔

"مصلی برکتوں، عبادت دست گرفتہ پیادہ جائے نماز کندھے پر اور لاٹھی ہاتھ میں

پکڑی اور پیادہ رفا نہ ہو گئے۔

پارواں شد"

لہ کاش! اس زبان میں تعلق نہ ہوا بہت پہلے پیدا ہو گیا، ورنہ قلدیا ان کے سوا، ہندو مت ان کے اور بہت سے

دائروں میں اس کی پوجا ہوتی، گویا جو باتوں کو آج ہم سن رہے ہیں، ان سب کا بانی اول وہی تھا

حسن گھوڑا پیش کرتا ہے، انکار کیا گیا، ہانسی سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے مقبرے کے سامنے سے گذرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”من از کینج شما با اختیار خود بیرون ز آردہ میں آپ کے گوشے سے اپنے اختیار سے باہر

نہیں نکلا ہوں مجھے لوگ عجاہے ہیں

امر ماری بربند

شاہی بارگاہ ہانسی نامی قریب میں تھی، جو ہانسی کے قریب ہے، لیکن بادشاہ بجائے ملاقات کرنے کے حکم دیتا ہے کہ شاہی کیمپ کے ساتھ ان کو دلی لے چلو، اب ساتھ ساتھ منزل بمنزل دلی پہنچتے ہیں، دلی میں ان کے صاحبزادے میاں نور الدین بھی آجاتے ہیں، تعلق شیخ کی حاضری کا حکم دیتا ہے، شیخ نور الدین صاحبزادے بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، شاہی محل سرا میں دونوں باپ بیٹے داخل ہوتے ہیں، سرطون نیگی تلواریں بے سنتری ٹہل رہے ہیں، درد دلوار سے دہشت و حیرت کی بارش ہو رہی ہے، شیخ قطب الدین سلطان آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، لیکن کس نوجوان شیخ نور الدین کی ٹانگوں میں لٹریں پیدا ہوتی ہے، بیٹے کو پٹ کر شیخ اس حال میں پلتے ہیں، فرماتے ہیں:

بابا نور الدین العظمتہ و اکبریہ اللہ یعنی بابا نور الدین بڑائی اور عظمت صرف اللہ

ہی کے لیے ہے۔“

یہ وہ نشہ تھا، توحید کا جو سلطان المشائخ کی مجلس میں پلایا جاتا تھا، نور الدین سنبھل جاتے ہیں، تخت سامنے نظر آتا ہے۔

ہاتھ میں تیرو کمان ہے، بادشاہ کا غصہ سے چہرہ بگڑا ہوا ہے، آنکھیں پڑھی ہوئی ہیں، شیخ اسلام علیکم کہتے ہیں، مصافحہ کے لیے بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے، شیخ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ کا ملنا تھا کہ تعلق کا رنگ فق پڑ جاتا ہے، خدا ہانے کیا کچھ کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن اب زبان سے جو الفاظ اس کے نکلتے ہیں وہ یہ ہیں۔

”من دریا ز شمار سیدیم تو بیت نہ فرود دلو میں آپ کے دیار میں پہنچا ہوں آپ کے

بملاقات خوش مشرف نہ گرد ایندند، تربیت نہیں فرمائی اور اپنی ملاقات سے مشرف
سہیں فرمایا۔

شیخ خاصی توحیدی سکینت و وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں

”ایں دریش خود دار میں محل نمی دارد کہ یہ فقیر اپنے کو اس جگہ نہیں پاتا کہ وہ

بملاقات بادشاہاں کند، در گوشہ بدعا کوئی بادشاہوں سے ملاقات کیا کرے، کونے

بادشاہ دکانہ اہل اسلام مشغول ہی باشد میں بیٹھ کر بادشاہ اور تمام مسلمانوں کے لئے

مذوری باید و است“ دعائیں مشغول رہتا ہے آپ کو اسے حذور رکھنا چاہئے

متعلق چپ ہو جاتا ہے، اور فیروز بار بک جو بعد کو فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کو
حکم دیتا ہے:

”انچہ مطلوب شیخ ست پچناں کنید شیخ کا جیسا نشا ہو وہی کرو۔

شیخ پھر فرماتے ہیں،

”مقصودن فقر و مطلوب من کنج جدد“ مقصد فقیری اور مرا مطلوب باپ

پدرست“ دادا کا گوشہ ہے اور بس۔

محمد تخلق یہ سن کر ان کو رخصت کر دیتا ہے، میر خور دئے تخلق کے ایک
بادشاہ کا اعتراف

انامی امیر اعظم ملک کبیر اعظم کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ شیخ کی

روایت کی کے بعد محمد تخلق نے اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کسی نے مجھ سے آج تک

صافحہ کیا،

”البتہ دست اولزید گمراہیں بزرگ کہ یقیناً اس کا ہاتھ کپکپا یا لیکن یہ بزرگ

بقوت دین دست با محکم گرفتہ بود... جن کو دین کی قوت حاصل ہے میرا ہاتھ

... از یمائے اور مہابت دین احساس مضبوطی سے تھامے ہوا تھا اس پر دین

کردم“ کا جلال میں نے خصوصیت سے محسوس کیا۔

لیکن دین کی بہ مہابت اور ہاتھ میں یہ قوت کہ محمد تعلق جیسا جبار کعبی، ان کی نگاہوں میں پریشتم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ آگے قصہ سننے کے تعلق لے فیروز شاہ، اور مولانا ضیاء الدین برنی کو شیخ کے پاس بھیجا کہ ان کو مطلع کرو۔

”بادشاہ ایک لک تنگہ انعام فرمود“ بادشاہ نے ایک لاکہ تنگہ انعام میں دیلے۔

خبر شیخ کو پہنچی ہے، بے ساختہ زبان مبارک سے

”نمود بالذاتیں درویش یک لک تنگہ خدا کی پناہ یہ فقیر ایک لاکہ تنگہ قبول کریں گے

قبول کند“ یعنی نہیں

اس کا سا جواب دے دیا جاتا ہے، دونوں بادشاہ کی خدمت میں شیخ کے انکار کی خبر پہنچاتے ہیں،

”فرمان شد کہ پناہ ہزار بدہید“ فرمان ہوا کہ بیچاس ہزار دے دو۔

مگر شیخ کو انکار ہی پر اصرار رہا، آخر میں تعلق عاجزی کے ساتھ کہلا بھیجتا ہے

”اگر شیخ ایسے مقدار قبول نہ کند خلق مرا چہ اگر شیخ یہ مقدار قبول نہیں فرمائیں گے

گویا تو مخلوق نبھایا کہے گی۔

بالآخر بڑے رد و کد کے بعد دو ہزار پر بات طے ہوئی، شیخ اس رقم کے لینے پر راضی ہو گئے

اور اس لیے راضی ہو گئے..... کہ فیروز شاہ اور برنی دونوں نے عرض

کیا کہ

”ما کہ ازین تنہا نم پیش تخت مذکر کردن میں اس سے تخت کے سامنے نہیں نوکر

کہ شیخ ایسے ہم قبول نمی کند“ کر سکتا کہ شیخ اتنا بھی قبول نہیں فرماتے

شیخ قطب الدین نے دونوں کو جواب دیا:

”سجان اللہ ویش را دو سیر کھڑی انگے سجان اللہ فقیر کو دو سیر کھڑی اور کچھ

سیر و غن کفان باشد از ہزار ہا چکنڈ سیرگی کافی ہو گا وہ ہزاروں کی قیمت لیکر کیا کرے گا۔
 اللہ والوں کا حال | یہی حیرت انگیز تھی جو سلطان المشائخ دین کے خادموں کے قلوب میں پیدا
 کرتے تھے جس دل سے ہزار ہا کا وزن نکل گیا۔ اگر تعلق کا وزن
 پشتک شتر سے بھی کم ہے محسوس ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ روپیے والوں کا بوجھ
 تو وہی اپنے اندر پاتے ہیں جن کے دل پر روپیہ کا وزن ہو، جب روپیہ ہی کا وزن
 نہ رہا صرف دو سیر بھڑی اور دانگے سیر و غن زرد زندگی گزارنے کے لیے جنہیں بس
 کرتا ہو وہ بھلا کسی کے بس میں آسکتے ہیں؛

سبک روح تجر دہی کہیں پابند نہ ہوئیں شمیم گل کے نقاشو! ذرا تصویر تو کھینچو

انما ذلکم الشیطن یخوف ادلیاہہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو دہلاتا

فلا تخافوہم و خافون رہتا ہے پس نہ ڈرو ان سے اور تمہاری سے

ان کنتہم مو منین۔ ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔

کے قرآنی حکم کی تمہیل کی یہ شکل ہے، بلکہ اس کا زندہ اور کھلا ہوا تجربہ ہے کہ "الشیطان"
 کی ولایت سے ٹوٹ کر حق تعالیٰ کی ولایت ہی کو جو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، ان کو
 دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی دھکی نہیں دے سکتی "محمد تعلق" کی عنان گسیختہ طغیانیا
 بھی جس دل کو ہلا نہیں سکیں، خود اندازہ کرنا چاہیے کہ ایمان قوت کے جن لامحدود
 خزانوں سے قلوب کو بھر دیتا ہے، اس قوت کو جانچنے کے لیے اس سے کبھی بہتر کسوٹی
 کیا اور مل سکتی ہے جس کے کام ہی سے نہیں صرف نام کے سننے سے بھی رہا لڑ جاتی
 ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت النبی کے وارثوں کا صرف مصافحہ بلکہ صرف "سیاہم
 فی وجہہم من اثر السجود" کی ایک جھلک اس کو کپکپا دیتی ہے۔ شیخ قطب الدین
 منور کھصا جزاد کے شیخ نور الدین کا بیان ہے، میر جوید نے غالباً براہ راست
 ان کی زبان سے سنا ہے کہ بارگاہ شاہی کے سراق جلال سے مرعوب ہو کر جب ان

پاؤں میں نعرش پیدا ہوئی، اور شیخ منور نے ان کو الکبریاء اللہ " ڈانٹ سے چوکھا
تو فرماتے ہیں؛

" بجزوآں کراہن سخن العظمتہ والکبریاء العظمتہ والکبریاء اللہ کے سنتے ہی میرے

اللہ) بسمع من رسید تقویت در باطن باطن کو تقویت اور اطمینان اور

من ظاہر گشت و اطمینان و استظہارے مصبوطی حاصل ہوئی۔

حاصل شدہ

کیسا اطمینان، کیسی پشت پناہی، حس کا احساس ان کے نوجوان قلب نے محسوس
کیا؟ خود کہتے ہیں؛

چنانکہ آن ہیبت و رعب از دل من اس طرح کہ میرے دل سے وہ خون اور

بکلی زائل شدہ دبدبہ قطعاً زائل ہو گیا۔

تغلق کے دربار میں دوڑ دیا آہن پوشی تیغ بکمر و گرز بدوش امرار و بلوک پرا

باندھے جو لوگ کھڑے تھے، غالباً شیخ نور الدین اسی نظارہ ہوش ربا سے متاثر

تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ احساس کی تبدیلی کے ساتھ ہی آن امرار و بلوک و نظر

من محو ہو گیا۔ پندرہ سال نمودند (وہ تمام امرار و بادشاہ میری نظر میں بکری جیسے دکھائی دیتے ہیں)

ایک کا خون سارے خون سے بے نیاز کر ڈالنا ہے یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، ذاتی تجربہ ہے

اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، پہلی دفعہ نہیں بلکہ

جب کبھی "ایک ہی کا خون دل میں قائم ہوا ہے تو ہر ایک ٹڈیوں ہی نکل بھاگتا ہے"

آدم ادا آدم کی اولاد ڈرنے ہی کے لیے پیدا ہوتی ہے، اس کی سرشت کی افتادہ

اور فطرت کی ساخت یہی ہے مجاہدین یا پاگلوں کے سوا آدمی کی عقل جب تک سلاستی

اور صحت کی حالت میں رہتی ہے ڈرنے کا مشورہ دینی رہے گی لیکن فرق صرف اس

قدر ہے کہ "ایک" سے اگر آپ نہیں ڈریں گے، جس سے ڈرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے

تو عقل مجبور ہے کہ "ہر ایک" سے ڈرنے کا آپ کو مشورہ دے، لیکن بجائے "ہر ایک" کے
 اگر "ایک ہی کی خشیت اور ڈر میں آپ کا دل ڈوب گیا، اسی کی عظمت اور کبریا
 کے استخفا و شعور میں غرق ہو گیا، تو اس وقت وہی عقل ایمان کی روشنی میں
 "ہر ایک" سے بے پروا ہونے پر اصرار کرتی ہے۔

میرے نزدیک صحیح حریت اور آزادی یہی ہے، باقی جو لوگ نہ ایک سے ڈرتے ہیں
 اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے کبھی نہیں ڈرتے، کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اپنے عقلی
 احساسات کے کچلے بغیر اس دعوے کی ہمت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، جو بے زور
 ہے، اس کو زور والوں سے قطعاً ڈرنا چاہیے جو سنتا ہے، اس کو ان لوگوں سے
 دبنا چاہیے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، بند تو ہیں ہیں، اس وقت تک
 ڈرنا چاہیے، دبنا چاہیے، جب تک کہ کسی زیادہ زور آور کی ولایت و حمایت
 کا اسے یقین نہ حاصل ہو جائے۔ زندگی میں کبھی۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ ہمیں بس ہے بڑا اچھا وکیل

کی نہ ہننے والی چٹان پر اپنے آپ کو جو کھڑا پاتا ہو، اور موت یا قتل کے متعلق بھی
 ذلن متم اور قتلہ لای الی اللہ اور اگر تم مرے بھی یا قتل ہوئے تو اللہ
 تمہارے۔
 ہی کی طرف اٹھاتے جاؤ گے۔

کی نہ بچنے والی روشنی اس کے سامنے جلمگاری ہو، لیکن اس کے بغیر جن کمزوروں کی
 زبان سے "ہم کسی سے نہیں ڈرتے" دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھوکا نہیں سکتی"
 کے الفاظ نکلنے رہتے ہیں، یقین کیجیے کہ یا ان کی عقل جنون کی آفت سے ماؤں
 ہے۔ یا جو کچھ دہاوتے ہیں، صرف بولنے کے لیے بولتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے
 صرف کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے دعائی نصیح کے
 ساتھ قلبی اصلاح کا جو ایک مرکب نظام اس ملک میں قائم کیا تھا، اس کے

بیرت انگریز نتائج و آثار ہندی اسلام کی پہلی صدیوں ہی تک محدود رہے اس
 ن شک نہیں کہ نتائج کی آب و تاب، ان کی تازگی اور رونق میں دن بدن انحطاط
 پیدا ہوتا رہا، ان چھ صدیوں میں اتار چڑھاؤ کے بسیوں حوادث سے اسے گزرنا
 لیکن یقین کیجئے کہ اس وقت تک جب تک کہ ہماری زندگی کی واپس سانس
 مل ملک میں پوری ہوتی، حکومت کے چراغ کی آخری ٹمٹمانے والی لوجب تک نہ
 بھی تھی، اور بزرگوں سے تعلیم و تربیت کا جو نظام وراثت میں ایک نسل تک پہنچا
 تھا، جب تک کہ آخری برہمی کا وہ شکار نہ ہوا تھا اس وقت تک ان انقلابی
 ہستیوں کے سوا جو اس ملک کی دینی و علمی تاریخ میں "مقام خاص" کے مالک ہیں،
 بل بھی ملک کا کوئی گوشہ ان رسیدہ پھلوں سے خالی نہ تھا، جس کا پھلنا تعلیم
 تربیت کے اس "شجرہ طیبہ" میں تقریباً لازمی تھا، جسے صدیوں کے مسلسل تجربات
 کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہاں نصب فرمایا تھا، ضخیم تاریخ مرتب ہو سکتی ہے،
 گر کتابوں سے الگ کے بھرے ہوئے حالات ایک جگہ جمع کیے جائیں۔

بارہویں صدی کے علماء و صوفیاء؛ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تقریباً ہندی
 اسلام کی پہلی صدیوں کے چند نمونے اب تک پیش
 کیے ہیں، اب تک میری گفتگو کا دائرہ زیادہ تر ان ہی بزرگوں کی حد تک محدود
 رہا ہے، جن کا تعلق۔ اتویں اور آٹھویں صدی کے آغاز سے ہے، اب میں آپ
 کے سامنے چند مثالیں لیا رہوں بلکہ بارہویں صدی ہجری کی مولانا غلام علی
 آزاد بلگرامی کی مختصر کتاب "آئرا کلام" سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں جس کا
 کسی صوبہ، یا ضلع، یا تعلقہ کے باشندوں سے نہیں بلکہ زیادہ تر اوروں کے قصبہ
 "بلگرام" ہی کے لوگوں سے تعلق ہے، ایک قصبہ کی پیداواروں کا جب یہ حال تھا،
 تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سارا ملک کس رنگ میں رنگین ہوگا، اس میں

شک نہیں کہ بلگرام کا شمار ہمیشہ سے ہندوستان کے ایک مردم خیز قصبوں میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو علمِ یادین کی کوئی خاص مرکزیت حاصل تھی، خود مولانا آزاد بھی باوجود وطن دوست ہونے کے یہ مانتے ہیں کہ خود اودھ ہی میں بلگرام جیسے بیسیوں قصبات تھے، ابوالفضل نے تو بلگرام کے ذکر میں لکھا ہے

”قصبہ ایست خوش ہوا، بیشتر مردم قصبہ خوش فضا ہے اور اس کے اکثر

آں خوش فہم و سرود سرا“

باشندے اچھی سمجھ کے اور خوش آواز ہیں

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوش فہمی کے ساتھ جہاں سرود سرائی کا بھی لوگوں کو عارفہ ہو، وہاں خوش فہمی سے صحیح استعمال کہاں تک لیا جاسکتا ہے، گواہی کے ساتھ ابوالفضل نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”در آنجا چاہے سنت کہ ہر کہ پہل روزآب وہاں ایک کنواں ہے جو شخص بھی کنوئیں

از و آشنا شناسائی حسن منظر فراید“

کا چالیس دن پانی پئے گا اس کی

شناسائی اور خوش منظری بڑھ جائے گی۔

شناسائی کا واللہ علم کیا مطلب ہے، وقتِ نظری یا معرفت کچھ بھی ہو، لیکن نیا ہر ہے کہ یہ تو خوش اعتقادی کے زمانہ کی باتیں ہیں، خوش اعتقادی کا ایسا زمانہ کہ ابوالفضل جیسے بداعتقادی آدمی کو بھی اس کے تذکرہ میں ندامت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بداعتقادی کے اس عام دور میں اب کنوئوں کے پانی سے حصولِ شناسائی کی کون تو قح کر سکتا ہے۔

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ ان مثالوں کو مثالوں ہی کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، یہ خیال غلط ہوگا کہ یہ بلگرام کی خاص خصوصیت تھی، بلکہ اس زمانہ کے ماحول کی یہ عام پیراواریں تھیں، جن میں بلگرام نے بھی اپنا حصہ پایا تھا۔

میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی تصوف خصوصاً طریقہ چشتیہ کی خاص خصوصیت "سلوک بالقرآن" تھی، گو میرا یہ دعویٰ عجیب تھا، لیکن حمد اللہ جو شواہد اور وثائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد بھی کیا لوگوں کا تعجب باقی رہا ہوگا؟ لیکن وہ مثالیں تو ساتویں اور آٹھویں صدی کی تھیں، اب آئیے کیا رہیں یا بارہویں صدی میں آئے، دیکھتے کہ ہندوستانی مسلمان اس وقت تک بھی قرآن کو کس طریقہ سے استعمال کرتے تھے۔

مولانا آزاد نے سید نور اللہ نامی ایک صاحب کا ذکر کیا ہے، مولانا سید نور اللہ کے دیکھنے والوں میں ہیں اس لئے کہچہ سنایا جائے گا، شنیدہ نہیں

بلکہ زیادہ تر وہ دیدہ ہی ہوگا،

ان ہی سید نور اللہ صاحب کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ دعاغی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بی تصویح کی فکر میں گھر سے باہر نکلے، دن پہنچے کسی پر نظر جمی نہیں، یہی سلطان المشائخ کے جوار میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے، کچھ دن کے بعد یہاں سے پھر بلگرام ہی واپس آئے بلگرام میں اس وقت دو اٹھے دل کا کام سید لطف اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا، مولانا آزاد بھی خود ان ہی کے دست گرفتہ ہیں، عوام سید صاحب کو میر لڈھا یا پیر لڈھا کے نام سے پکارتے تھے، اور مولانا اپنی کتاب میں ہر جگہ ان کو سید العارفین کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں، سید نور اللہ سید العارفین میر لڈھا صاحب کے برادر صغیر تھے، ان ہی سے آکر بیعت حاصل کی اور ان ہی کی صحبت میں اپنے علم میں عمل کے رنگ بھرنے کی مشق بہم پہنچانے میں مشغول ہوئے، استعداد بالغ تھی، رنگ بہت جلد نکھرنے لگا، مولانا ہی فرماتے ہیں "حالتے عجیب بہم رسانید" یہ حالت عجیب کیا تھی؟ شہاچتم کم برہم مذہب

لیکن رات کی ان تاریکیوں میں کیا ستارے گنتے تھے، دور میں لگا لگا کر
 آسمانی فضاؤں میں دُپ اصر اور دب اکبر کی جستجو کرتے تھے، مولانا فرماتے ہیں:
 "اکثر اوقات می گریست در رکوع اکثر اوقات رویا کرتے تھے کبھی رکوع
 گاہے و گاہے در سجود شب راجع کرتے میں اور کبھی سجدہ میں اس طرح لگ لگا کر گنتے کرتے
 استغراق کا یہ عالم تھا کہ

"اجیاناً بعض اوقات (حالت روداد کہ تایا زده روز بیشتر اکل و شرب نمی پرداخت"

کبھی کبھی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ گیارہ روز یا اس سے زیادہ تک کھلتے پیتے نہ تھے) مگر باوجود اس استغراق کے جو کہ
 ایک خاص حال تھا، بیداری کی کیفیت تھی کہ سید العارفین کی مجلس میں ایک زند قلندر بیٹھا تھا کہیں سے مزایم
 (باحوں) کی آواز آئی، قلندر نے میر صاحب کو چھڑنے کے لیے کہا،

"جائے کہ مزایم دست رواں بایند شد" جہاں باجے ہیں وہاں جانا چاہیے۔

سید نور اللہ جو عموماً خاموش رہتے تھے وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، مہر سلوک
 ان کی ٹوٹی ہے قلندر سے پوچھتے ہیں:

"دنا نجا چیست؟" وہاں کیا ہے؟

قلندر نے قلندر از جواب یہ دیا۔

گفت "اللہ دست" اس نے کہا اللہ ہے۔

یعنی جہاں باجے وہاں خدا ہے، اس فقرہ کا سننا تھا کہ سید نور اللہ میں حمایت
 شریعت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، قلندر کا ہاتھ بکڑتے ہیں، اور
 گرجتی ہوئی آواز میں

"برخی اللہ را بنما" اٹھا اللہ کو دکھا۔

صرف دعویٰ نہیں دلیل کا سوال تھا، قلندر کی ساری قلندریت غائب ہو گئی،
 کہانی صورت بنا کر ان کا منہ دیکھنے لگا، سید صاحب پر جلال طاری تھا، آخر

سیدالعارفین نے آٹھ کٹر فلند رکوان کے ہاتھ سے نجات دی۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہو رہی تھی، سید صاحب
 کو ہوش آگیا، مگر جانتے ہو، یہی ہوش بے ہوشی سے کب بدلتا تھا، کیا طبلہ کی
 کی کسی تھاپ، یا کسی راگ کے الاپ پر، مولانا آزاد راوی ہیں،
 ”شبے نماز تراویح برجماعت می خواند“ ایک رات جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ
 رہے تھے۔

قرآن سن رہے تھے، براہ راست خالق کائنات کے مخاطب تھے۔
 اما بریں آیت رسید فلیضعکوا قليلاً و لیبکرا کثیراً (تم کم ہنسا کرو
 اور چاہیے کہ زیادہ روپا کرو ورنہ نماز بے ہوشیوں افتاد) عین حالت نماز میں بے ہوش ہو گئے
 خدا جانے کب ہوش آیا، مگر آیا تو کس حال میں آیا،
 ”ناچند روز ناز گریہ بنیاسود“ کتنے دنوں رونے کے باوجود سکون نہیں آیا۔
 جس ”اللہ کو الہ بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سپرد کیا
 تھا، اسی الہ کی تلاش میں سید صاحب کو کہیں رکاوٹ پیدا ہوئی، پیر سے عرض
 رسا ہوتے، بعض اشغال اور تدبیریں بتائی گئیں، مشکل حل نہ ہوئی۔

ہندوستان کا تصوف بارہویں صدی ہجری میں | انصوف قرآنی تصوف تھا تو لوگ
 میں جب کہتا ہوں کہ ہندوستان کا
 حیران ہوتے ہیں، آپ اس سلسلہ میں جو کچھ سن چکے وہ تو سن ہی چکے لیکن
 وہ تو ہندی اسلام کی ابتدائی قرون کی باتیں تھیں، سنیہ بارہویں صدی
 میں بھی سلوک کی راہ میں سرمدیہ رکاوٹ محسوس کرتا ہے، پیر علان تجویر کرتا ہے
 ”برو قرآن مجید حفظ کن“ آثار الکریم جاؤ اللہ قرآن پاک یاد کرو

جس کی تلاش تھی، اس کے پانے کی قریب ترین راہ یہی ہو سکتی تھی، محبوب مل سہی
جائے۔ ع۔ تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے، کا نظارہ بھی پیش آ جائے
لیکن دل کی سیکھی کچھ اپنی ہم سنائیں کچھ وہ سنائیں اپنی، کے بغیر کیا مٹ سکتی ہے؟ "قرآن حفظ کن"
اسی کی تدبیر تھی، مولانا آزاد فرماتے ہیں:

"چند ہزار قرآن حفظ کردہ بود کہ عقده

انحال پذیرفت" عقده کھل گیا،

اب بات ہی کیا باقی رہتی ہے، عمر زیادہ گزر چکی تھی، لیکن چند خبر کے بعد کل اجزاء قرآنی
کے حفظ کی دھن سوار ہو گئی، جب تک جیتے رہے، اسی شغل میں جیتے رہے،
"بست و پنج خبر یاد کردہ بود" پچیس پارے یاد کر چکے تھے،

کہ جس وقت کے لیے جی رہے تھے، وہ وقت آ گیا، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب
"وقت احتضار رسید" پوچھا گیا

"تمنائے بہ خاطر دارید" کوئی تمنا دل میں رکھتے ہیں

ساری آرزوؤں کو سینے سے نکال کر ایک ہی آرزو کی لذتوں میں جو ڈوب
گیا تھا، سنتے ہو، بارہویں صدی کا ہندی مسلمان کبھی یہی جواپ دیتا تھا۔

"ہمیں تمنا با خود دارم کہ پنج جز نماز قرآن بس یہی تمنا کھتا ہوں کہ پنج پارہ

باقی ماند فرصت حفظ نہ باقم"

حفظ کرنے سے وہ گیا کہ وقت نہ رہا
پانچ پاروں کے حفظ کی تمنا کو تک یہ جانے والے کی وفات کی تاریخ مولانا

آزاد کو "بشنوی لکم ایہ جملہ"

جس قرآن میں حفظ کرتے تھے وہ گم ہو گیا، گھر کے لوگوں کو تلاش تھی نہوار

میں آئے اور الملائع دی کہ "قرآن درخاۃ فلاں در فلاں محل ست" اور بیداری

میں لوگوں نے

”چوں خبر گرفتند ہما نجا یافتند“ جب خبر ملی وہیں اسے پایا۔
اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے متعلق قرآن میں ”بَلْ أَحْيَاءُ“ یعنی وہ
مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں کی خبر دی گئی تھی خواب میں جس خبر دینے والے کی
بات بیداری میں دکھی گئی کیا خواب کی اس خبر کی تفسیر کے بعد بھی یہی سمجھا جائے گا کہ ایسے
لوگوں کا صرف نام زندہ رہتا ہے، اور نہ واقعہ یہاں وہ معدوم ہو جاتے ہیں۔

مولانا آزاد نے بارہویں صدی کے اس واقعہ کے ساتھ دسویں
شیخ عبدالعزیز شکر باد | صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز شکر باد جو
حضرت شاہ ولی اللہ کے اجداد ہیں ہیں، یہ قفقہ نقل کیا ہے کہ ایک قاری حضرت کے

کہ فقیر سے حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شردانی تالیق صدر الصدور سرکار آصفیہ
نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان کے چچا نواب عبدالشکور خاں مرحوم کے پاس حضرت مولانا عالم علی گانگیوی
رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، مولانا کوشف قصور میں خاص ملک تھا، ایک دن تبرستان
تشریف لے گئے، ایک بی بی صاحبہ بن کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا ان کی قبر پر مراقب ہوئے،
اور فرمایا کہ ان بی بی صاحبہ کے پاس کسی نے اپنی جوتیاں امانت رکھنے کو دی تھیں اس عرصہ میں
ان کا انتقال ہو گیا کہتی ہیں کہ ان جوتیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے، پتہ یہ بتاتی ہیں کہ فلاں
کرے کے فلاں مقام پر جو صندوق رکھا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے نیچے جوتیاں ہیں، جس کی
امانت ہے پہنچا دی جائے، لوگوں نے تلاش کیا، ٹھیک جوتیوں کا جو پتہ انہوں نے دیا تھا
وہیں نکلیں، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں عہد صحابہ کا بھی واقعہ کچھ اسی نوعیت کا
درج کیا ہے کہ خواب میں اپنے دوست مسی بنی کو مرنے کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ میرے مکان
کے چھپر میں سیلنگ کے اندر اثرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جو ایک یہودی سے میں نے لی تھیں، تم یہودی
تک ان کو پہنچا دو، مسی بنی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے گھر آئے، پردہ کیا، اور چھپر میں
(ہجرتی صفحہ ۲۲)

تعلیم و تربیت (۱۰)

ساتنے بیٹھا ہوا تھا، ارشاد ہوا کہ کچھ سناؤ، خوش امانی کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت
اس نے شروع کی، جوں ہی کہ

بَايَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْاَرْدِ

نزدیک ہوں) رسید حالت شوق غلبہ کر دے، سر مرتبہ کلاہ از سر مبارک برقص آوڑ

قاری طبع عالی کا مذاق شناس تھا، اب تک جو قریب سے آگے بڑھ کر اقرب کی

شکل میں محسوس ہو رہا تھا، قاری نے جیسا کہ مولانا آزاد لکھتے ہیں،

بَارِعَا فَاِنَّ آيَةَ هُوَ الْاَدْوَلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

روہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا دانو علم ہے

پڑھنا شروع کیا، مولانا لکھتے ہیں کہ

”شیخ را طرفہ نعمتے دعالتے بہم رسانید چوں

قرآن تمام کر دو آیت سُبْحَانَ رَبِّكَ

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خواند، حضرت شیخ بہر دو دست مبارک

بر روی مشکبوی فرو آورد دو برسینہ فیض

گنجینہ برد

اہل مجلس کی نظر اسی پر پڑی کہ اچانک انہیں محسوس ہوا، کہ شیخ

دقیقہ جاشیہ صفحہ ۳۲۱) تو ٹھیک جہاں پر انہوں نے اشرفیوں سے بھرے سینک کا پتہ دیا تھا ملا

گھروالوں سے انہوں نے قصہ خواب کا بیان کیا، اور ان کی اجانت سے یہودی کو دے آئے، یہودی

اس قصہ کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس قسم کے تجربات کا ایک ذخیرہ کتابوں میں ملتا ہے۔

”جان بجان تسلیم نمود“ تا اثر اکرام میں۔ جان جاناں کو سپرد کر چکے۔

میں صرف نمونہ دکھا رہا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں کا جو تعلق قرآن سے تھا، ہندی اسلام کی ابتدائی وسطانی و آخری صدیوں سب ہی کے نمونے اور سب ہی کی شہادتیں آپ کے سامنے گذری ہیں، استیجاب مقصود نہیں صرف ان چھوٹوں سے جو آج اپنے بڑوں سے اسی لیے روٹھے بیٹھے ہیں کہ ہندوستان میں پہنچ کر انہوں نے خدا کے کلام سے رشتہ توڑ لیا، رسول کی حدیثوں کو اس ملک میں آ کر چھوڑ دیا، ان نوا گاہوں کی آگاہی کی ایک راہ کھولنی ہے اور نہ ان واقعات کی اس ملک میں کبھی رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن بزرگوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی وفات ان کی قرآن پر نہیں بلکہ کسی شعر پر ہوئی ہے، کسی نے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانے دگر بست

شہادت کے کشتوں میں شریک ہو کر غیب کے زندوں میں اپنے آپ کو شریک کیا۔ سخن المؤمن سے آزادی کسی کو خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی“ پر مسیر آئی، تو کیا واقع میں یہ سب شعر تھا، لوگ غور نہیں کرتے ورنہ جسے وہ شعر سمجھ رہے ہیں، قرآن میں پاسکتے ہیں، ورنہ کیا یہ کوئی ایک دو قصے ہیں، تعلیم کا وہ نظام ہی اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جینے والوں میں مرنے کا صحیح سلیقہ پیدا ہو جائے، ساری نسبت کا حاصل اسی دن سامنے آتا تھا، جس دن اس دنیا سے وہ روپوش ہوتے تھے۔

۱۔ میری ایک کتاب ”دم واپس“ کا بکھرا ہوا مواد غیر مرتب حال میں پڑا ہوا ہے، چند اجزاء احتفاریتاً کے عنوان سے القام دیوبند میں شائع بھی ہوئے تھے پھر مہینے کا موقع نہ ملا کہ اسے کہ توفیق میسر ہو، عجب واقعات ہیں، ان کے بھی جو مرنے کے لیے جیتے تھے اور ان کے بھی جو جینے پر مصرتھے، لیکن بہر حال ان کو مرنا پڑا، میں نے مذکورہ بالا دو واقعات میں دراصل حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت حاجی املا اللہ انصاری (ربانی اگلے صفحہ پر)۔

سید محمد اللہ بلگرامی | میں نے کسی جگہ سید محمد اللہ بلگرامی کا ذکر کیا ہے کہ عہدِ جوانی میں "شش

ماہ قرآن یاد کرو" مولانا آزاد نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ "سبحان
شعار خود ساختہ" سپاہیوں کے لباس میں رہتے تھے، عالمگیر کے صاحبزادے محمد اعظم کی
فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، شاہزادہ کو اجمین مالوہ کی صوبہ داری سپرد ہوئی، فوج بھی
ساتھ گئی، میر صاحب بھی اندر قرآن اور باہر میں ڈھال و تلوار لگائے شاہزادے کی
فوج کے ساتھ جاچکے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اجمین کے قریب ایک مقام جس کا نام "سرائے سیسی" ہے
گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، وہیں "سرائے سیسی" کے کسی باغ میں گھوڑے سے اترے
زین پوش بچھائی، خدام جو ساتھ تھے ان کو بھی روک لیا، گٹھری سے تیا سفید لباس
نکالا، پہنا، شربت بنایا، پیا، اور "بہ تلاوت قرآن مشغول گشت" تلاوت ختم ہوئی،
قرآن جزو دان میں رکھا گیا، اور خود "چادر کشیدند" چادر تنی کی تنی رہ گئی، لوگوں نے جا کر
دیکھا تو معلوم ہوا کہ

"جاں بحق سپردہ است" رحمۃ اللہ علیہ جان نکل چکی ہے اللہ رحمت
(ماثر ص ۱۱۱) فرمائے

عالم نہیں، فاضل نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، فوج کے ایک سپاہی کو دیکھ رہے
ہو جو قرآن نے اپنا اثر اس پر قائم کیا تھا،
قرآن کے ساتھ جن کے اگلوں کا بھی یہی رشتہ تھا، پچھلوں کا بھی یہی تعلق تھا،
جو درمیان میں تھے، ان پر بھی یہی کیفیت طاری تھی، خواہ اس میں اسی رنگ میں

(بقیہ ملاحظہ صفحہ ۳۲۲) مہاجر مکی کے تالیف مولانا محمد حسین الہ آبادی کی وفاتوں کی طرز اشارہ
کیا ہے، جو عام طور پر مشہور میں نقل صاحب کا انتقال پہلے شعر پر اور مولانا الہ آبادی کا دوسرے
شعر پر ۱۱-۱۲

عوام۔ اسی حال میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی کیا اپنے بندگوں سے منہ چلانا
ان عزیزوں کا دست ہو سکتا ہے جن کے منہ خواہ غننے بھی پھولے ہوئے ہوں، لیکن
ان میں شاید کسی ایک کا دل بھی قرآن کے لیے اتنا پھیلا ہوا نہ ہوگا، جس کا تشریح
اور دستوں کا نظارہ ہم ان بندگوں کے قلوب میں کر رہے ہیں۔

فَاِذَا نَقَرْنَا النَّاقُورَ
جب سور میں پھونکا جائے گا۔

والی مشہور قرآنی آیت سے اثر پذیر ہو کر جامع ترمذی میں ہے کہ ایک تابی خثر
مَغْشِيًا عَلَيْهِ رَحْلًا كَرْنَا فِيهَا اور اسی یہوشی میں وفات پاگئے، بلاشبہ
یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور ہے، اسی لیے ابوعلی ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو
جگہ دی، لیکن پوری کتاب میں ایک واقعہ ہے، لیکن قرآنی محذرات کی دلبریوں، بلکہ
جاں برآریوں کے کرشموں کو دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں ان کا کیا کی ہے یا ان عزیز!

نام نیکورنگاں خدایع مکن

آخر حدیث میں بھی لکھا ہے۔

اَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ بِالْحَيَاةِ
اپنے گزرے ہوؤں کا ذکر نیکی سے کیا کرو۔

هَذَا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اَتَّبَعَا هُدًى

مولانا سید نور اللہ اور تلاوت قرآن
اس سلسلہ میں سر دست جو کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ
اچکا، آخر میں ایک بات جس کا گذشتہ بالا واقعات

میں مولانا آنا نے تذکرہ کیا ہے، دل چاہتا ہے کہ تنبیہ کیے بغیر اسے نہ چھوڑا جائے،
سیرا اشارہ سید نور اللہ کے ترجمہ کے اس جزو کی طرف ہے یعنی مولانا آزاد نے جو
یہ لکھا ہے۔

”وقتے اور ادھر ایسے راہ شیکلے پیش آمد کسی وقتیں راتے کے طے کر لے میں نہیں

بخدمت سید العارفیہ الہار کر و حفت ایک شکل پیش آئی، سید العارفین کیا خدمت

شہلہا فرمودند عقدہ ہوا نہ شد آخر فرمودند
 بر و قرآن مجید حفظ کن، چند جزا قرآن
 میں اس کا اظہار کیا حضرت نے کچھ وظیفہ
 بتا دیا۔ عقدہ بچہ بھی حل نہ ہوا خیر میں حکم
 فرمایا کہ قرآن پاک یاد کرو ابھی چند ہی پارے
 حفظ کر رہے ہو کہ عقدہ انحلال پذیر ہے،
 آمدہ بہ پائے حضرت افتاد باقی قرآن
 حفظ کتنے تھے کہ عقدہ حل ہونے لگا۔ اگر حضرت
 یاد کروں گرانٹ؟ (ص ۱۲۰)

کرتے ہیں معروف ہے

اس واقعہ کا بہ تفصیل ذکر ہو چکا ہے اس وقت اس کے نقل کرنے سے میری عرض
 پھر اسی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی ہو چکا
 ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ "حفظ قرآن" کو اس راہ کی مشکل کے حل کا ذریعہ کیا
 جوگیوں میں بتایا جاتا ہے، ہندوستان کا تصوف جوگیہ اور یوگیہ سے ماخوذ ہے،
 اس دعوے کے مدعیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسی تصوف کا نام جوگیہ اور برہمچاریت
 ہے؟ یہ سیدالعارفین جنہوں نے اپنے مرید کو حفظ قرآن کا مشورہ دیا، ان کے
 طریقہ عمل کی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان کی ہے:

"ریاضات شاقہ کہ آدمی را فرسنا سازد
 ایسی سخت ریاضتیں کرنے کو نہ فرماتے کہ آدمی
 تھی فرمودند و اگر درربعین من نشاندر
 اپنا بیچ اور شل ہو جائے اور اگر چلے میں بھٹاتے تو
 اغذیہ لطیف می داوند، فرمودند
 عمدہ غذا دینے اور فرماتے کہ انسان کو کھانے
 کہ توام انسان غذا بہت اگر تندرست
 والی چیز غذا ہے اگر وہ تندرست ہے تو
 است جہاد از خوب می آید و اگر نا توان
 اس سے جدوجہد خوب ہو سکے گی اور
 قصور واقع شود
 اگر کمزور ہوگا تو کوتاہی واقع ہو

اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ان کے مرید سید نور اللہ کے متعلق جو یہ بات
 گذری کہ گیارہ گیارہ روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے یہ ان کا خاص حال تھا، یہ

خیال کرنا کہ خود شدوں کی طرف سے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، میرے نزدیک اکثر یہ
 یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی کبھی اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کی حیثیت کسی وقتی علاج کی
 تھی، اسی قسم کا وقتی علاج جیسے حضرت کعب بن مالک صحابی کا علاج بارگاہ نبوت
 سے وقتی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ عموماً صحابہ کو ان سے ملنے جلنے بات چیت کی ممانعت
 کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ آنحضرتؐ میں ان کی اہلیہ کو بھی اسی کا حکم دیا گیا تھا، جس کی تفصیل
 بخاری میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چالیس چاس دن کے لیے حضرت کعب کو
 پاؤں کے ساتھ دو اور صحابیوں کو جو اس حال میں رکھا گیا تھا، اس کا تعلق ان کے
 خاص ذاتی خصوصیات سے تھا، اس کی حیثیت عام قانون کی نہ تھی،
 مولانا آزاد نے یہ بھی ان ہی سید العارفین کے متعلق لکھا
 اتباع کا لحاظ و پاس ہے کہ:

از دلق پوشیدن، و مرقع دوختن،	گوری پہنے، پیوندگانے اور مخلوق
خود را در نظر خلق و امانودن، منع می	کی نظر میں کونما یاں کرنے سے روکتے تھے۔
کردند و از تاہل و کسب معاش کہ	مگر شادی بیاہ، کسب معاش سے نہیں
سنت سنید انبیاء و سنت بازئی داشتند	روکتے ہاتھ کہ یہ سنت سنید انبیاء علیہم السلام

کہے۔

لے اور سید العارفین کے متعلق تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ وہ کسب معیشت سے لوگوں کو صرف "بازئی داشتند"
 یعنی منع نہیں کرتے تھے، مگر کسی مولوی یا کسی معاشی مسلمان نہیں بلکہ طبقہ صوفیہ کے سرخیل اس
 راہ میں ایک خاص مکتب خیال کے بانی حضرت علامہ الدولہ ابوالکلام سننالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے
 مولانا جامی نے فرمایا "منہ مطبوعہ کلکتہ میں ان ہی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، یہ فریانی کے بعد کہ حق
 تعالیٰ زمین و فرائد عراجمت آفریدہ" یعنی زمین اور اس کی کھیتوں کو خیر الیٰ منسلحت اور حکمت سے
 (ربانی اگلے صفحہ پر)

سید العارفین سے ان کے تصوف کا حاصل مولانا نے جو نقل کیا ہے وہ صرف یہ ہے
 "مروان سے کتنا ہرشی باعاطہ خلق متفق۔ مرد وہ ہے جس کا ظاہر مخلوق کے معاملہ
 باشد، و باطنش دیاد موی مستغرق۔" سے متفق ہو اور باطن ہو وہ حقیقی کی
 یاد میں آو با ہوا

آپ اگر دیکھیں گے تو عام اسلامی صوفیہ کا آپ کو یہی مسلک نظر آئے گا، البتہ
 ان میں جو حضرت علی اور دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پابند بنالیتے تھے، تو ظاہر ہے

و بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۲۷، پیدا کیا ہے، حضرت سمنائی فرماتے تھے "می خواہد کہ معمور باشد و فائدہ
 بخلق رسد" یعنی خدا چاہتا ہے کہ زمین اور اس کی قابل کاشت زمین آباد رہیں اور ان سے خلق
 اللہ کو نفع پہنچے) اس کے بعد ہے "اگر خلق بدانند کہ از عمارت دنیا کہ برائے فائدہ و دخل کنند ز بوجہ
 اسراف چه ثواب است ہرگز ترک عمارت نہ کنند" یعنی دنیا کی آبادی جو بغرض فائدہ اور آمدنی کی
 جائے محض فضول خرچی مقصود نہ ہو اگر لوگوں کو ان کا ثواب اور اجر معلوم ہو تو ہرگز زمین کو غیر آباد نہ
 رکھیں، اسی طرح "اگر بدانند کہ از ترک عمارت و گذاشتن زمین را معطل چه گناہ حاصل می شود ہرگز
 نہ گذارند کہ اسباب او خراب شود" یعنی غیر آباد رکھنے میں جو گناہ ہوتا ہے اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے
 تو ہرگز آبادی کے اسباب ذرائع کے برباد ہونے پر کوئی تیار نہیں ہو سکتا، بات یہیں تک ختم نہیں
 ہوتی ہے آخر میں ارشاد ہے تمثیل سے سمجھایا گیا ہے۔ ہر کسے کہ زمین دار دیکھے کہ ہر سال ازاں زمین ہزار سن غلہ
 حاصل می تواند کرد اگر بہ تعبیر و اہمال نہ مدد حاصل کند و سبب آن مدد از خلق دور افتد
 بقدر آن از دے باز خواست خواہد کرد یعنی کسی کے پاس زمین ہے جس سے ہزار سن غلہ پیدا کیا
 جاسکتا ہے لیکن قصداً کوتاہی اور غفلت کو کام میں لاکر بجائے ہزار سن کے نو سو سن ہی غلہ اس کیفیت میں
 پیدا ہوا، نو سو سن جو محض اس کی سستی ہو کوتاہی کی وجہ سے خلق اللہ کے منہ تک نہ پہنچ سکا، تو یہ سبب غلہ اس غافل
 نسبت عمل کاشتکار سے وصول کیا جائے گا اور اس کی باز پوس ہوگی، بلکہ جس طبقہ کا یہ خیال ہو اس پر سببائیت
 اور خوگیت کا اثر اس حد تک درست ہو سکتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے میری کتاب اسلامی معاشیات ۱۲"

کہ کسب معیشت کا ان کو موقعہ کہاں سے مل سکتا تھا، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منصب نبوت و دعوت پر سہ فرما رہے تھے کہ بعد کوئی معاشی پیشہ اختیار نہیں فرمایا تھا،

لوگ باوجودیکہ عموماً ان باتوں سے واقف ہیں مگر پھر بھی حیرت
یورپ کا کردہ پروگنڈا
موتی ہے کہ آخر ہندوستانی جو گیت اور ہمارے بزرگوں کے طریقہ
کار میں لوگوں کو کیا مشابہت نظر آئی، تو یورپ کے اس افترا کے تسلیم کرنے پر مضطر
ہو گئے۔ یورپ تو تصوف ہی نہیں، ہمارے سارے علوم بلکہ خود ہمارے دین ہی کو
بحیرا مہرب اور ورقہ بن نوفل کی تعلیم سے ماخوذ قرار دیتا ہے، پھر ایک بیچارے صوفیہ
نے کیا قصور کیا تھا، کہ اسلامی صفوں سے ان ہی کو باہر نکال کر سقذ و انتحال کے الزام
میں ان ہی کو گردن زدنی قرار دیا گیا، اس الزام سے اسلام کا کون سا شعبہ محفوظ ہے،
ہندو و فقیروں، جوگیوں، سیرابیوں کا طرز عمل کوئی ایسا پوشیدہ راز بھی تو نہ تھا کہ
اسلامی صوفیہ کے طریقہ کار اور اس کا موازنہ اور مقابلہ ناممکن ہوتا۔

ابو الفضل طباطبائی سمجھوں نے تحقیق کے ساتھ ہندی
ہندی تصوف اور جوگیوں کا حال
تصوف کی کیفیت نکھی ہے، کم از کم لوگ اسی میں پڑھ
لیتے ہیں طباطبائی کی کتاب سیر المتاخرین سے نقل کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ ذرا
مافوس ہیں، یہ بتا کر کہ ہندو درویشوں کی چند قسمیں ہیں وہ لکھتے ہیں:

پہلی قسم نیاسپوں کی ہے ان میں ایک	نخستیں راتل قسم صنف سناسیاں
طبقہ خاک نشینوں کا ہے اور دوسرا مردہ	ازال خاک نشیناں جمع ہر خاموشی براب
خاموش رہنے والوں کا جو لب پر خاموشی کی تہر	نہادہ صرت زدن نایازندہ

دکھاتے ہیں۔

یہی لوگ منی ہوتے ہیں، یہ صوم صمت پر گو یا عامل ہیں، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے ممانعت فرمادی ہے، اگرچہ حضرت مریمؑ کے قصہ میں قرآن نے اس روزہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرقی ہر دو دست رائل با آسمان گزارند ان میں ایک فرقہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان
 و بعضے خود را معکوس در درخت آویختہ کی طرف اٹھائے رکھتا ہے اور بعض لوگ اپنے
 تکید تن خویشتن با تشمی نمایند و چندی کو درخت پر اٹھا لکھتا ہے اپنے جسم کو آگ سے
 نظر بسوئے آسمان برداشته نظر بر آفتاب سیکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ، اپنی
 دوختہ دارند و بر خے بہ پایا ایتادہ شب نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے آفتاب پر نگاہ
 و روزی گزارند جمائے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ یک پاؤں پر دن رات
 کھڑے رہتے ہیں۔

آپ ہی بتائیے کہ جو پانچوں وقت کی نماز اور وہ بھی باجماعت جس کے بے پڑھنا فروری ہو، کیا وہ اسلامی صوفی ان عجیب و غریب مشاغل کو مذہباً اختیار کر سکتا ہے، میری گفتگو کا تعلق ان بازاری بھنگڑوں سے نہیں ہے جنہوں نے بے دینی کا نام دین اور لائبرسیت کا نام مذہب رکھ چھوڑا ہے، بلکہ اکابر و ائمہ صوفیہ سے بحث ہے، خصوصاً خواجگان چشت کے سربراہ اور وہ بزرگوں سے کہ ان ہی کی طرف ہندوستان کی خصوصیت کی وجہ سے اس قسم کے خلافات کا انتساب اس زمانہ میں ذرا زیادہ جسارت سے کیا جا رہا ہے، ان پر سب سے بڑا الزام سماع کا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت بزرگوں میں تھی اسے آپ سن چکے۔

اور سماع کے متعلق تو میرا خیال ہے کہ جس خاص طریقہ سے بعض سماع اور بندگانِ چشت

صوفیوں میں یہ مروج تھا، اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں

بہ شکل مل سکتی ہے، بلاشبہ گانے بجانے اچھلنے کودنے کا رواج بعض غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی سماع کی مجلسوں کا جو وقار تھا اور جن خاص خصوصیتوں

کے ساتھ اکابر سماع سنتتے تھے، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں اس قسم کی مجلسوں کا رواج ہو، اب اگر کہیں مروج ہو ابھی ہو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ سلامی صوفیہ ہی سے یہ طریقہ ماخوذ ہے ورنہ کہاں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے سامنے اچھل اچھل کر تہنیتیں کرنا شروع کرنا، اور کہاں پاکوں کے یہ روحانی مجالس، کاش! بن لوگوں کو ریسرچ کا شوق ہے وہ اسی مضمون پر ریسرچ کرتے، میرے بے تواتر وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی مفصل مضمون لکھ سکوں، اس لیے ان چند اشارات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

خیال تو کیجیے کہ جن نیرنگوں کا حال یہ ہو کہ معمولی جادوگروں سلطان المشائخ پر جادو کا واقعہ اور ساحروں کی نفسانی قوتوں سے جو متاثر ہو جاتے

ہوں اور اس کے ازالہ میں وہ اسی طرح عالموں وغیرہ کے محتاج ہوں جیسے مادی امراض میں طبی مدبیروں کے، کیا ان ہی کے متعلق یہ قابل تصور بات ہو سکتی ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی نفسانی ورزشوں سے اپنے اندر تصرف وغیرہ کی قوت پیدا کرتے تھے، فوائدا فیواد میں حسن علامہ سنجری نے براہ راست حضرت سلطان المشائخ کی ربانی یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ لکھنے کے بعد کہ:

”بندہ این خبرنا خوش آنحضرت ہم در شکر
شہیدہ بود کہ سے سحر کردہ بود ایں معنی
عرضداشت کردہ شد کہ چہ گو نہ بودہ
کہ اس کی کیا صورت تھی۔“

جواب میں سلطان المشائخ نے جو فرمایا میر نے اسے بجنسہ نقل کیا ہے، یعنی:

فرمودند کہ آ کے مدت دو ماہ زحمت زیاری
دیدم زحمتی عظیم شد تا مردے را بیاورند
کہ اور بیروں آوردن علامات سحر ہاتے
نریا ہاں دو مہینے بیامی میں بتلا رہا
بہت تکلیف ہوئی کہ ایک شخص لایا گیا جو
جادو اتارنے میں بہارت کہتا تھا چنانچہ

داشت ، انقصہ آل مردیاء پیش نماز
 وہ آیا گھر کے آگے اور ارد گرد چکر لگایا اور
 وحوالی آنی گشت و ہر بار قدرے گل از
 ہر بار زمین سے تھوڑی مٹی اٹھالیتا اور
 زمین برمی داشت دبوئی کر دریں
 سو نگھناتا تھا اس نے کوٹھی کو سونگو
 میاں گلے را بوسہ کر دوگفت این جا بکا دید
 کہ کہا اس جگہ کھودو، لوگوں نے اس جگہ کھودیا
 علامات سحر پیدا شدو آل گاہ انکا ماہ
 علامتیں ظاہر ہوئیں اس وقت تھوڑی سی
 خفتہ پیدا شد، دریں میاں آل مرصم گفت
 تکلیف محسوس ہوئی اسی اثنا میں اس نے کہا
 من اہل قدر مہارتی دارم کہ اگر بچو لہ
 کریں اتنی مہارت رکھتا ہوں کہ اگر
 کس سا کہ سحر کردہ اسکا نام آل عمر گیم
 آپ ابھارت فرمائیں تو اس کا نام پتا دوں
 خبر بن رسانیدند، گفتم ز نہار اور امخ
 جس نے جادو کیا ہے، لوگوں نے مجھ کو طلب کیا
 کنیدتا لگو بید ہر کہ کر دمن از او حقو
 نے کہا اس کو منع کر دو ہرگز نام نہ بتائے
 کر دم و فوائدا لغواد، ص ۱۷۸
 جس نے جادو کیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا

سوچنے کی بات ہے کہ سحر اور جادو اور اسی قسم کی نفسانی درز نشوں سے جو ایک عام
 آدمی کے طریقے سے متاثر ہوتے ہوں اور عمل کرنے والے کی دفع سحر کے لیے ان کو کبھی
 ایسی ہی ضرورت ہو، جیسے ایک عامی آدمی کو ہو سکتی ہے۔

کیا ان کے متعلق جو گویا ز مشقوں کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ سلطان
 شیخ فرید پر جادو | المشائخ ہی کے متعلق سحر کا یہ قصہ نہیں ہے، اسی کے بعد امیر حسن

علامہ نے لکھا ہے کہ

دریں میاں عرض داشت کہ شیخ الاسلام
 فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز را نیز
 میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ
 الاسلام فرید الدین پر بھی جادو کیا گیا تھا،
 سحر کردہ بودند فرمود آری سے ہاں سحر ہوا
 آپ نے فرمایا۔ کیا گیا، اور جس
 جماعت کی یہ حرکت تھی اسے لوگوں نے معلوم کر لیا۔
 آندو طائفہ را کہ مکتب این جا بود۔ بیان قند

آگے طویل تقصیر ہے کہ اجودھن کے والی نے ان ساحروں کو گرفتار کر کے حضرت شیخ کبیر شکر
گنج کے پاس بھیجا، آپ نے سب کو بخش دیا، اور حاکم سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا
جائے، واللہ اعلم والی اجودھن نے بخشنا بھی یا نہیں کیونکہ اسلامی قانون میں تو
ساحر واجب القتل ہے۔

اس واقعہ کے ذکر کرنے سے میری غرض یہ بھی ہے
سیدہ کونین علیہ السلام پر جادو کا اثر

بھی بعض صحیح روایتوں میں جو آتا ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا تھا، لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی
ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس پر جو نرم، ہمسریہ نرم وغیرہ
ساحر لڑا اعمال کا جو شبہ خواہ مخواہ دلوں میں ایسی ہستیوں کے متعلق ہوتا ہے جن کی ساری
کرامت یا سارا معجزہ تعلق باللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس قسم کے واقعات سے اسی
شبہ کی تردید قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔

پلٹ پلٹ کر ایک خاص مسئلہ میں میری واپسی ممکن ہے کہ بعضوں کو گراں آجی لند
رہی ہو، لیکن دلوں کی ویرانی کا جو عام حال ہے اس نے میرے اندر جو زخم پیدا کیے ہیں،
کیا کروں، اور کہاں ہی ہیں نہیں آگھتی ہے، خصوصاً ان مخلص نوجوانوں پر انہوسوں
ہوتا ہے جو ہوائے دل کی بساط کے تارہ وار ہیں، دماغی تنگی ہی کو کافی سمجھ کر ان میں
اکثر اخلاص کے ساتھ عمل کے میدان میں اتر پڑے ہیں، لیکن تلکی سی آزمائش معمولی
سا ابتلا ان کے قدم میں لغزش پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس خمی کا لازمی نتیجہ ہے، جو
غیر تربیت یافتہ قلوب میں بہر حال باقی رہ جاتی ہے، خواہ دماغوں کو کتنا ہی روشن
کیا گیا ہو، آخر جس کی بینائی قوی ہے کیا غرور ہے کہ شنوائی بھی اس کی ضعیف نہ ہو،
یہی وجہ ہے کہ سارا اخلاص معمولی ٹھیس کی برداشت کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا،
ابانک نفسانیت، تمعہ، بے انصافی کے زہر سے سینے معمور ہو جاتے ہیں پاپا ہتا

ہوں کہ قلبی تربیت کی جو حقیقی سرورٹی راہ ہے، جن سے حریفوں نے بے بنیاد باتوں کے ذریعہ سے انہیں بدکا دیا ہے، اس کی متعلقہ غلط فہمیاں دور ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی خیر کے ساتھ موفوق ہو۔

ان اُریدُ الاِصلاحَ
ما استطعتُ وما توفیتی
الا باللہ علیہ توکلتُ
واللہ اُنیبُ -

نہیں چاہتا ہوں میں لیکن صرف سلجھاؤ، جہاں تک
میرے بس میں ہے (صدراقت) کی توفیق اور اس کے
ساتھ میل اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتا ہے اسی پر میں نے بھروسہ
کیا، اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔

میں تو چند اوراق میں ایک مختصر مضمون لکھنے بیٹھا تھا، لیکن بے اختیار مضمون نے مقالہ کی، اور مقالہ نے اب تک تو شاید ایک مستقل کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی بات میں بات نکلتی چلی آئی، قلم کو میں نے بھی نہیں روکا، واللہ اعلم حق تعالیٰ کی کیا عزت ہے

اشرار یدبمن فی الارض زین والوں کے ساتھ کسی بُرائی کا ارادہ میرے ان ہفتوات
اُم اَرادَیْہُمْ رَبُّہُمْ خَیْرًا۔ کے اظہار سے، کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے کسی حیرت انگیز

بہر حال جب طوالت کا مجرم ہو ہی چکا ہوں، تو اسی سلسلہ کی ایک اور چیز
نصون اور تشیح کیوں تشنہ چھوڑ دی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نصون و صوفیہ کے متعلق
جہاں ایک طرف جو گیت اور برائیت کے اتہام کو اچھا لایا گیا ہے، اسی سلسلہ میں بعضوں
کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ نصون کا رشتہ تشیح سے لاتے ہیں، انشا صرف اتنا ہے کہ عموماً صوفیہ
کرام کا دھماکا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بہنا ہر زیادہ نظر آتا ہے، واقعہ یہ ہو یا
نہ ہو، لیکن بات مشہور کر دی گئی، سوچنے اور غور کرنے سے پہلے چیزوں کو چلتا کر دینے کی
عادت جن لوگوں میں ہوتی ہے، وہ اُسے لے اُڑے پھیلا دیا گیا کہ صوفی ایک قسم کے
شیعہ ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شیعیت کی ذمہ داری صوفیوں ہی کے سر تھوپتے ہیں۔

اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے

ساتھ حضرات صوفیہ کے جس ریحان طبع کو مشہور کیا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، یا اہل بیت نبوت سے کیا واقعی صوفیوں کا تعلق جاوہ اعتدال اور ایمان و اسلام کے حقیقی امتقناؤں سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو بجائے میرے زیادہ مناسب ہوگا کہ خود ان حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ غزالی، ابن عربی، سلاسل صوفیہ کے ائمہ حضرت سیدنا شیخ جیلی سیدنا شہاب الدین سہروردی، سیدنا بہار الدین نقشبند عارف روم اور ہندوستان کے مشائخ چشت، اکابر مجددیہ وغیرہم کے اقوال، ملفوظات و مکتوبات و تالیفات پڑھیے آپ پر خود حقیقت واضح ہو جائے گی، ان میں اکثر بزرگوں کی خود لکھی مستند کتابیں موجود ہیں، اور جن کی کتابیں نہیں ہیں ان کے ملفوظات یا مکتوبات پائے جاتے ہیں۔

۱۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اور ان کے بعد اس خاندان کے اکابر شاہ ولی اللہ میرزا پھر جان جاناں شاہ عبدالعزیز وغیرہم حضرات نے تشیع کے خلات میں جو کام کیا ہے وہ آج کس پر پوشیدہ ہے، اسی ہندوستان میں حضرت مولانا عبدالعلی بکر العظیم تھے، جو مجددی نہیں بلکہ شیخ ابن عربی کے عالی عقیدت مندوں میں ہیں، انکا نام ایک سطر کے آداب و القاب کے بغیر نہیں بنتے، ان کے متعلق حقائق حنفیہ میں یہ لکھا ہے، ان کا مولانا بکر العظیم کا قول تھا کہ مجھ کو عالم رویا میں حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی بیعت میں داخل کیا اور تعلیم و ارشاد طریقت کا حکم دیا پس میں خاص ان ہی کا مرید ہوں اور ان کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سلسلہ انتساب بیعت کا پہنچتا ہے ص ۲۶ مولانا بکر العظیم کو اس بات میں اتنا غلو تھا کہ

۲۔ کہ اسی کتاب میں ہے، چنانچہ جو شخص اس سلسلہ میں ان سے بیعت کرتا تھا، آپ اسے ایک واسطے سے شکرہ لکھ کر اس کو دیتے تھے۔ ص ۲۶ میرا خیال ہے کہ تصوف کا اگر تشیع سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا اثر سنی صوفیہ ابن عربی اور ان کے پیروں پر ہونا چاہیے، حالانکہ نہ شیخ ہی کا یہ رنگ ہے نہ ان کے ماننے والوں کا

شبیعوں کا مسلک صوفیاء کے حق میں | بہر کیف اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس مسئلہ پر اس حیثیت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کے سامنے

میں ایک نئی چیز پیش کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی طرف تشیع کا انتساب صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود شبیعوں کا حفرات صوفیہ کرام کے متعلق کیا خیال ہے، حضرت غوث پاک یا مجدد الف ثانی کے متعلق تشیع کے حلقہ میں جو ناگفتہ بہا میں ہی جاتی ہیں، اس کی تو شاید یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں سے نفرت شبیعوں کو شخصی حیثیت سے ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اشخاص و افراد نہیں پورے طبقہ صوفیہ کے متعلق ارباب اہل امانیہ کے کیا خیالات ہیں، بخوم السمار شبیہ علماء کی تاریخ ہے اس کے مصنف مولوی میرزا محمد علی ہیں، جن کے نام کے آگے دو سطروں کے طویل القاب لکھے ہوئے ہیں یعنی شبیعوں کے کوئی مستند عالم ہیں، انہوں نے مذہب اہل امانیہ کے ایک عالم شیخ حر عامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

"شیخ حر عامی مصالحتہ: اثنا عشریہ فی رد صوفیہ" شیخ حر عامی نے رسالہ "اثنا عشریہ فی
آوردہ کہ جمیع شبیہ انکار بر صوفیہ داشتہ رد صوفیہ" میں لکھا ہے تمام شبیہ صوفیاء
اند و تکفیر ایشان نموده اند و در دایات مذہبها کا انکار کرتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے ہیں
ایشان از ائمہ معصومین علیہم السلام نقل اور اپنے مذہب کی روایتیں ائمہ معصومین
کردہ اند" (نجوم السمار ص ۳۲) علیہم السلام سے نقل کرتے ہیں۔

سنا آپ نے بن ریچاروں پر تشیع کا الزام لگایا ہے، ان پر ایک دو طرف سے نہیں بلکہ جمیع شبیہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ

طرف سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، بعض شبیعی علماء مثلاً، نور اللہ شوستری، باہل الدین

شہ ابھی شبیعی مولویوں میں صدر شیرازی المشہور بہ صدر ابھی ہیں، چونکہ وہ صوفیوں کے معتقد ہیں، باقی لکھے

عالمی کی کتابوں میں بعض اکابر صوفیہ مثلاً شیخ ابن عربی وغیرہ کی تعریف پائی گئی ہے، مصنف کتاب نے سب کو تفتیہ پر محمول کیا ہے، بہار الدین عالمی کے متعلق تو یہاں تک نقل کیا ہے، کہ تفتیہ کے طور پر انہوں نے جو کچھ کہا ہو، لیکن اصل اعتقاد صوفیوں کے متعلق ان کا جو تھا، اس کا اندازہ ان کے اس طرز عمل سے ہو سکتا ہے کہ:

”ہر گاہ در مجلس شیخ بعضے ازاں فرقہ حاضر جب کبھی شیخ کی مجلس میں صوفیوں میں

شدے بعد از بیرون رفتن او جناب سے کوئی حاضر ہوتا تو اس کے چلے جانے

شیخ بہ تظہیر فرش امری فرمود“ ص ۳۳ کے بعد شیخ موصوف فرش کو پاک کرنے

کا حکم فرماتے تھے۔

یعنی فرقہ صوفیہ کا کوئی آدمی اگر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا تو اس کے باہر نکلنے کے بعد فوراً اللہ اس فرش کے دھونے کا حکم دیتے تھے جس پر غریب صوفی تقویٰ دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ اہل حدیث کا پیدا ہو گیا ہے، جو صوفیہ سے بدگمان ہے، اسی طرح شیعہوں میں بھی ”اخباریوں“ کا ایک طبقہ جو حال ہی میں ظاہر ہوا ہے اور وہ بھی ”اجتہاد و قیاس“ کا دشمن ہے، شاید صوفیہ سے یہ ناراضی اخباری جماعت کی کوئی خصوصیت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف کتاب نے یہ بتاتے ہوئے کہ امامیوں میں اخباری جماعت کی ابتداء ملا محمد امین بن محمد شریف استرآبادی سے ہوئی، جیسا کہ اسی کتاب میں ہے:-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۶) اس لیے لبقہ شیعہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے ان کے بیٹے ابراہیم نامی کے تذکرہ میں لکھا ہے:-

”ینوا (ابراہیم) از علماء متبحرین و بجلان پدر خود مدد اللہ بن شیرازی اسانک مسائل حق و باطل بود
یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کی پیدائش ملا صدرا سے مصداق یخبر جہانچی من المیت بود“

”ادست یعنی ملا امین) اول کسی کہ دروازہ
 ملا امین پہلے شخص میں جنہوں نے مجتہدوں
 طعن بر مجتہدین کشاد و فرقتہ ناجیہ امامیہ اثنا
 عشریہ را بدو قسم منقسم کر دایند، یکے لغباری
 و دیگر مجتہد“ (ص ۱۴۱) اور دوسرے مجتہد

بہر حال مصنف کتاب نے اس تفریق کی یہ تاریخ بنا کر لکھا ہے کہ ملا امین نے
 ”در کتاب خود فوائد مدنیہ طعن و تشنیع بسیار
 انہوں نے اپنی کتاب فوائد مدنیہ میں
 در حق مجتہدین نمود، بلکہ گاہے ایشان
 پر بہت طعن و تشنیع کی ہے بلکہ کبھی تو ان کو
 را بسوئے تخریب دین نسبت کردہ است“
 تخریب دین کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے۔

۱۰ شیعوں میں گویا یہ اہل حدیث کا فرقہ ہے، ملا محمد امین کی وفات ۱۳۳۳ھ میں ہوئی ہے، یعنی گیارہویں
 صدی کے آگے ہیں، یہ ٹھیک سو ہی زمانہ ہے جب یورپ میں عیسائی بھی دو فرقوں میں منقسم ہو کر باہم ایک دوسرے
 کے ساتھ دست و گریبان تھے، یعنی روس نیتھولک اور پروٹسٹنٹ الٰہیہ عیسائیت کا عجیب اتفاق ہے۔
 قسطنطنیہ جو یورپ اور ایشیا بلکہ اسلام اور عیسائیت کا سنگم تھا وہاں چونکہ ترکوں کی کڑی حکومت تھی،
 یورپ کے اس مذہبی فتنہ کا اثر نہ پڑا، لیکن بجائے قسطنطنیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک شعی عالم
 مجتہدین یا عیسائی اصطلاح میں کہیے کہ کلیسا کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد
 جمہور اسی کا ایک طالب العلم عرب کے ایک درویش افتادہ علاقہ نجد میں پہنچ کر سنیوں کے اندر بھی یورپ
 کی اسی آواز کو دہرا رہا ہے کہ ہم پر علماء دائمہ کا قول حجت نہیں براہ راست قرآن و حدیث سے جو بان میری سمجھ
 میں آئے گی وہی مانینگے، یعنی وہی بات کہ کلیسا کی تشریح سے پروٹسٹنٹ فرقہ والوں کو اختلاف کا
 تورات و انجیل سے براہ راست اجتہاد کرنے کے وہ مدعی تھے، کیا ان ہی دنوں میں نصرانیت نے
 یورپ سے پاؤں نکال کر اسلامی ممالک کو اپنے سیاسی اقتدار کے نیچے دبانا شروع کیا۔ یہ ایک
 دلچسپ بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ۳۔

مصنف کی اس باب میں جو رائے ہے، اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

لیکن ملا امین (سخن نیک نگفتہ است) لیکن ملا امین نے یہ اچھا نہیں کیا ہے
 وکلام خوب نہ کردہ و بموافقت صواب اور نہ اچھی بات کہی ہے اور یہ دستی اور کھت
 دساد نہ سیدزیرا کہ فسادے عظیم پرین کو نہیں پہنچے اس لیے کہ اس پر ایک بڑا
 مرتب شدہ است" (ص ۴۲) فساد مرتب ہوا ہے۔

مندرجہ بالا قول جیسا کہ ظاہر ہے اس کی گھلی ہوئی شہادت ہے کہ مصنف کتاب کا تعلق
 اخباریوں یا شیعہ و یا بیوں سے نہیں ہے، بلکہ وہی پرانے خیال کے مجتہد یہاں گروہ مفکرہ
 سے تعلق ہے۔ ورنہ اگر اخباریوں سے ان کا تعلق ہوتا، تو اپنے پیشوا ملا امین کی شان میں
 وہ یہ الفاظ نہیں لکھ سکتے تھے کہ اس نے اچھی بات نہیں کہی ہے، اور سیدی راہ پر نہیں چلے
 ہیں، ان کی وجہ سے بڑا بھاری فساد پیدا ہوا۔

میری غرض اس تفصیل سے یہ تھی کہ صوفیہ کرام سے ناراضی اور اتنی سخت ناراضی کہ
 صوفی جس فرش پر بیٹھ جاتا تھا، اس فرش کو دھلو الیا جاتا تھا، جن شیعہوں میں صوفیہ
 اور تصوف کے متعلق یہ خیال ہو گیا تھا، تماشے کی بات ہے کہ ان ہی صوفیوں پر شیعوں نے
 کی تہمت جوڑی جاتی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کا تشیع کی طرف میلان بھی ہوتا

میرے اس اصطلاحی لفظ پر بہم ہونے کی ضرورت نہیں، ملا امین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ در
 مدینہ منورہ اختیار مجاہدت نمودہ بود و بعد ازاں در مکہ معظمہ چلے تا انداختہ، وہ مرے بھی ہیں
 کہ منظرہ ہمیں تاریخ کی کڑیوں کے ملانے والے اگر چاہیں تو بہت سی باتیں جو ابھی صیغہ را
 میں ہیں ان کو پاسکتے ہیں، تو ابھی صرف اسی پر اس وقت فناءت کر سکتا

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد از

وز در مجلس زندان خبرے نیست کہ نیست

نو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شیعوں کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ عائد کیا جاتا، اور
ائمہ کی طرف سے ان کی مذمت ہیں روایتیں پیش کی جاتیں۔

اس وقت صوفیہ کے باب میں انتساب تشیع کے
شیعی تحریک کا مقابلہ صوفیاء کی طرف سے
متعلق مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی، لوگوں کی محکوس

فہمیوں کا ماتم کس سے کیجیے، افسوس ہے کہ اس وقت تفصیل میرے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ
میں واقعات کی روشنی میں بتاتا کہ شیعہ تحریک کا جتنی سختی سے مگر بطرز حکیمانہ کارگردہ و مؤثر
مقابلہ حضرات صوفیہ نے کیا ہے، علماء ظاہر سے وہ بات بن بھی نہیں پڑی ہے، آج مسلمانوں
کی اکثریت جو اہل سنت کی شکل میں بحمد اللہ کمرہ امن پر پھیلی ہوئی ہے، میرا دعویٰ ہے

مشاہدات و محسوسات کے خلائق دنیا میں چند خلائق واقعہ باتیں جو مشہور ہو گئی ہیں بے سوچے سمجھے
ہر شخص ان کو دہراتا رہتا ہے، ان میں سب سے بڑا فریب اور سفید جھوٹ مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کی شہرت ہے۔
جہاں جاتیے، جس سے سنی ہی سنیے کہ فرقہ بندیوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، مسلمانوں کی بربادی
اور تباہی میں تو شبہ نہیں لیکن فرقہ بندیوں کا دعویٰ قابلِ غور ہے، یہ صحیح ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں
جب غیر اقوام کے افراد شروع شروع اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے آبائی اور موروثی جراثیم اپنے ساتھ لائے شعوری یا غیر
شعوری طور پر ان جراثیم کا اثر مسلمان ہونے کے بعد کبھی کبھی دنوں ان میں باقی رہا، ان ہی آثار میں ندرت ہی اور
اعتقادی اختلاف کا عارضہ بھی نکلا۔ اسلام کے سوا آپ کسی مذہب کا جائزہ لیجئے، ایک ایک مذہب میں بیسیوں
کیونٹیاں سمپروائے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، اور کیسے فرقے کر باہم خدا تک ان کے الگ الگ ہیں، کسی کا عبود
شہو ہے تو کسی کا دشو، کوئی مسیح و بیٹے کا پجاری ہے کوئی باپ کا، کوئی مال کا، میں نے جیسا کہ کہا کہ ابتدائی صدیوں
میں غیر قوموں نے اپنے اس عارضہ کو مسلمانوں میں بھی منتقل کیا۔ نخل و ملل کی کتابوں میں ان اسلامی فرقوں
کی ایک طویل الذیل فہرست نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ حال ہمیشہ باقی رہا، واقعہ یہ ہے کہ بہ تدریج یہ سارے
فرقہ اختلافات ٹٹٹے ٹٹتے کچھ ہی دن کے بعد اسلام نے زمین کے اس کمرہ پر اپنا یہ حیرت انگیز معجزہ پیش کیا اور شاید
(بانی احمد صوفیہ)

کہ سنت کے مسلک پر کم از کم عامہ مسلمین کو قائم رکھنے میں سب سے زیادہ موثر حصہ حضراتِ صوفیہ ہی نے لیا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا ایک نواعل ربط باوجود شدید تشن کے اس کامیابی کی بہت کچھ ذمہ دار ہے، ورنہ مولویوں کے مناظرانہ مباحث کتابوں میں جس

مذہبِ حاشیہ صوفی گذشتہ ۳۳۳) ایک حد تک یہ تماشا بھی ختم نہیں ہوا ہے کہ نسل ان کی اتنی بڑی بلوری جس کی تعداد چالیس سے تر کر وڑ کے لگ بھگ سمجھی جاتی ہے، ان میں شیعوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا ان کی عددی حیثیت ایک فی صدی بھی مشکل ہی سے ہے بجز اللہ ایک عقیدہ ایک خیال ایک قسم کے جذبات رکھتے ہیں، یعنی جن کی عام تعبیر اہل سنت والجماعت سے کی جاتی ہے، نادانوں کا گروہ جو یا تو فرقہ کے مفوم سے ناواقف ہے، یا امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اتباع اور پیروکاروں کے باہمی اختلافات کی جو نوعیت ہے اس سے جاہل ہے، بہر حال جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چار فرقے ہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں میں باہم کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن کیسے اختلافات؟ اسی قسم کے جیسے خود خلیفوں میں امام محمد ابو یوسف زفر، ابو حنیفہ وغیر کے آراء میں اختلاف ہے، غور تو کیجئے کہ حنفی، شافعی کے صحیح نمازیں پڑھتا ہے، باہم ایک دوسرے سے بیعت ہوتے ہیں۔ تمام سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جنسلی ہیں، اگر حنفی، شافعی، مالکی تمام مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں، کیا جن لوگوں میں اس قسم کے تعلقات ہوں۔ ان لوگوں کو مختلف فرقوں سے متعلق سمجھا جاسکتا ہے؟ لوگ کتابوں میں متحرک کر کے ساتھ خدا جانے کس کن فرقوں کا نام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اب بھی موجود ہیں، والا ان کے دانتے یہ ہے کہ شیعوں کے سوا تقریباً تمام فرقے صدیاں گزریں کہ ختم ہو چکے، شاید خارجیوں کی ٹھوڑی تعداد سقط وغیر میں سنبھاتا ہے کہ پائی جاتی ہے، ورنہ بجز اللہ شیعوں کے سوا سارے مسلمان اس وقت ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کی شکل میں موجود ہیں۔ بعض فرقوں مثلاً: واتوریہ، سلیمانہ، اسماعیلیہ وغیرہ وغیرہ دلائل شیعوں ہی کی مختلف قسمیں ہیں۔ کل شیعہ طبقہ جب سو میں ایک کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ قابل لحاظ کب ہے، میرا خیال ہے کہ اس یکسانیت کے پیدا کرنے میں حضرات صوفیہ کا ہاتھ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔

شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کے اندر کسی ایک طرف غلبہ پیدا کر دے تو کچھ تعجب نہیں۔

بہر حال "تعلیم" اور "تربیت" دونوں کا جو نظام اس ملک میں قائم تھا، قریب قریب تمام اسلامی ممالک نہیں تو اسلام کے مشرقی علاقے یعنی حراسان، ترکستان، ایران، ہندوستان وغیرہ میں صدیوں سے اسی اصول پر تعلیم سچی ہو رہی تھی، اور تربیت بھی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہا، جب تک بجائے مشرق کے مغرب سے ایک عجیب تعلیم اور غریب تربیت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو غیر قیامت ہی برپا ہو سکتی ہند میں بھی، مصر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، حتیٰ کہ اب تو اس کی شعاعیں عرب کو بھی گری رہی ہیں، اور اسلام، غریب اسلام کا آخری کواہستانی حصار یا پناہ گاہ افتانستان بھی اسی کی روشنی نہا تاریکی میں بتدریج گھرتا چلا جا رہا ہے۔ **اللَّهُ مُحَمَّدٌ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّوْ** اب آخر میں اسی مرحوم تعلیم و تربیت جو ہندوستان میں جاری تھی اسی کی بعض خاتمہ دیگر خصوصیتوں کا ذکر کر کے کتاب کو ختم کر دینا ہوں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بلکہ ان سے پہلے حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ

مکتوبات امام ربانی کا عربی ترجمہ

علیہ کے بعد ہندوستان کے دینی و علمی کاروبار میں جو نئی ہلچل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں دنیا کے علم میں یا کم از کم اسلامی علوم

انفیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۱) لیکن صوفیہ کا زور جب سے گھٹ رہا ہے یا اغیار کی دسیہ کاریاں اسے گھٹا رہی ہیں، اب پھر حالات بدل رہے ہیں، اسلامی حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، عام مسلمانوں پر اقتدار رکھنے والی نہ روحانی قوتیں باقی رہیں اور نہ سیاسی ایسی حالت میں اب جو کچھ بھی پیش آئے یا آ رہے تو اس کس سے کچھ شان پر بیٹھ کر جڑوں کو کھودنے والوں کو کون سمجھا سکتا ہے کہ دفعت کے ساتھ خود ان کو بھی گزرا

کے حلقہ اثر میں پیش کی گئی ہیں، ان کے متعلق اگر ہمارا یہ ملک امتیاز کا دعویٰ کرے تو کچھ بیجا نہ ہوگا، اسلامی ممالک نے مجددانہ ثانی کے ملتوبات کو جس نظر سے دیکھا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان کے فارسی خطوط کا عربی زبان میں ترجمہ تازان روس کے ایک مہاجر کہ عالم ملامراد نے کیا، سلطان عبدالحمید خاں خلیفۃ المسلمین ترکی مرحوم کے عہد میں بغداد کے ایک عالم جلیل شہاب محمد آلوسی نے نو جلدوں میں روح الامانی کے نام سے جو قیمتی معلومات سے مملو تفسیر لکھی، بہ کثرت اس تفسیر میں آپ کو مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فارسی خطوط کے اقتباسات عربی شکل میں نظر آئیں گے۔

یوں ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیفات بدیعہ مخصوصاً

شاہ ولی اللہ کی حجۃ اللہ البالغہ

حجۃ اللہ البالغہ کے متعلق بلاخوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اسماء الدین میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہے، متعدد بار مصر میں اس کا شائع ہونا خود اس کتاب کی افلاطین کی دلیل ہے، اور شاہ صاحب کے بعد سلسلہ ہندوستان کا اسلامی علوم کی طرف جو رجحان بڑھتا رہا، اس نے چودھویں صدی تک پہنچے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علوم کے متعلق ہندوستانی علماء اسلام کے خدمات کو اتنا زنی کر دیا ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ اس باب میں ہندی مسلمانوں کا کوئی شریک و سہم نہیں ہے تو اسے شاید مبالغہ نہیں سمجھا جاسکتا، صرف فن حدیث ہی میں ان پچھلے دنوں میں جو کام ہندوستان نے کیا ہے، مصر ہو، یا عرب، ترکی ہو، یا ایران، تونس ہو یا مراکش، اس کے مقابلہ میں اپنا کوئی سرمایہ پیش کر سکتا ہے؟ اجمالاً میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

اسی طرح تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ہندوستان کے بعض جدید

شیخ علی مہتمی کی تفسیر

کارنامے ایسے ہیں کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کی طرف سے

مشکل ہی سے کوئی ایسی چیز پیش ہو سکتی ہے جسے ہم ہندوستان کہہ ان کارناموں کے

مقابلہ میں قابل لحاظ قرار دے سکتے ہوں۔

قرآن کا ایک بڑا عمیق اور گہرا علم جس پر اس وقت تک بہت کم کام ہوا ہے، وہ قرآنی آیات اور سورتوں کے باہمی ربط کا مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ باوجود وہم ہونے کے اس وقت تک قرآن کے اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ کی گئی، اور کوئی تفسیر اس خاص نقطہ نظر سے ایسی نہیں لکھی گئی جسے خصوصی حسن قبول اہل علم کے حلقوں میں حاصل ہوتا، سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو چیز یعنی نویں صدی کے ابتداء میں پیش ہوئی، وہ ہندوستان ہی کے ایک عالم حضرت شیخ علی المہاتمی کا کارنامہ ہے، یعنی اپنی تفسیر تبصیر الرحمن نامی میں علامہ مہاتمی نے قرآن کے اس پہلو پر بحث کرنے میں بڑی وقت نظر سے کام لیا ہے اور ان کی تفسیر کی امتیازی صفت یہی شمار ہوتی ہے۔

مگر یہ تو پچھلے زمانہ کی بات ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا وہی لکھی مولانا خاں کا سلسلہ نظام قرآن تجدید کے بعد ہندوستان نے اپنی نشاات ثانیہ میں جو کام

اس سلسلہ میں انجام دیا ہے، میرا اشارہ حضرت الاستاذ مولانا حمید الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نظام الفرقان کی طرف ہے، جس میں علاوہ دوسری خوبیوں کے یعنی قرآن اور بائبل کے تعلقات اور ادبی مباحث کے سوا سب سے بڑی اور مشترک خصوصیت مولانا کی اس تفسیر کے تمام حصوں میں یہی ہے کہ انہوں نے آیات قرآنی میں ربط پیدا کرنے کی ایسی عظیم النظیر کو شمش فرمائی ہے کہ بسا اوقات صرف آیات کے یہی روابط اس کی دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی!

بہر حال حدیث کے سوا عربی زبان میں بھی، حضرت مولانا محرق اسم نا نو تو می کی خدمت اور عربی سے زیادہ ہندوستان کی جدید مقامی

زبان اردو میں ہندوستانی علماء نے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں کے متعلق بعض

ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کا اگر اسے خطرے انتیازہ و سرمایہ نازہ قرار دیا جائے تو اس کا وہ بجا طور پر حقدار ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نافر قوی نے اسلام کا ایک خاص فلسفہ عہد جدید کی ذہنیاتوں کے مطابق جو نیا رکیا ہے،

یا مجلس دارالمصنفین اعظم گڑھ نے
سیرۃ النبی اور دارالمصنفین کی دوسری علمی کتابیں | سیرت النبی (علی اللہ علیہ وسلم) کی ترتیب

جس نئے انداز میں انجام دی ہے بلکہ دے رہی ہے، حتیٰ کہ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ اردو کی اس کتاب کے چند حصوں کا ترجمہ ترکی زبان میں شائع ہو چکا ہے اور عربی میں بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے، ترجمہ کی تیاری ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، اسی تاہی ادارہ نے معرفۃ الصحابہ کے علم میں جو ضخیم مجلد اس اردو میں شائع کیے ہیں، نیز اس کے سوا دوسرے علمی شعبوں پر جن تحقیقی اور تصنیفی کاموں کا سلسلہ جا رہی ہے، مشکل سے ان کی نظیر اس وقت آپ کو کسی دوسرے اسلامی ملک میں نظر آئے گی، خود مولانا شبلی مرحوم جو اس ادارہ کے بانی ہیں، شخصی طور پر اسلام کی سیاسی و علمی تاریخ کے متعلق جو مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انصاف سے اگر کام لیا جائے — اور مذہبی اختلاف کو اعترافِ فضل میں بلاوجہ دخل نہ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کے کاموں کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اچھوتا ہے، اردو ہی میں نہیں عربی میں بھی مولوی صاحب مرحوم کی تصنیفات و مقالات انتیازہ خاصہ کے حصہ دار ہیں۔

اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بھی اسلامیات
مجلس سید امیر علی کی علمی خدمات | کے متعلق اس وقت تک جتنا اچھا مواد مسلمانوں کے

قلم سے منتقل ہوا ہے اس میں کئی سب سے بڑا حصہ ہندوستان ہی کا ہے، جس کا اندازہ آپ کو مہر کے جدید مصنفین کی کتابوں سے ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر ان کے

آفتاب سات اور شواہد سید امیر علی اور صلاح الدین خدابخش مرحوم کی کتابوں سے
 لے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اہل قلم کے سوا گویا انگریزی
 بلکہ شاید کسی دوسرے مغربی زبان میں بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے کوئی
 کام ہی نہیں کیا ہے۔

بہر حال ہندوستان کے یہ سارے کارنامے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد
 کے ہیں، جن کی اگر تفصیل کی جاتے تو میں نے جو کچھ اجمالاً عرض کیا ہے وہ اس سے کہیں
 زیادہ ہے۔ کاش! اس کام کو کوئی الگ کر کے دکھاتا، کیونکہ اس سلسلہ میں بہت سی
 چیزیں حقیقت یہ ہے کہ بالکل نئی ہیں، مگر میری بحث کا زیادہ تر تعلق چونکہ ہندوستان
 کے قدیم نظام تعلیم اور اس کے نتائج سے ہے اس لیے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا
 چاہتا ہوں جنہیں انظار خنداں اہمیت حاصل نہیں بلکہ خصوصیت بہر حال خصوصیت ہے جب اس
 تعلیم اور اس کے نتائج کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہی ہو رہی ہے تو خصوصیت
 و امتیاز کے اس پہلو کو کیوں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ممکن ہے جیسا کہ آئندہ شاید
 معلوم بھی ہو، کہ خصوصیت کے سوا ہندوستان کے ان خصوصی خدمات کی کوئی چاہے
 تو قیمت بھی پیدا کر سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں بارہویں صدی کے وسط
 کشف اصطلاحات الفنون اور اس کے مصنف
 میں ایک کام ہندوستان کا وہ ہے، جسے

ہم چاہیں تو اسلامی علوم کا اسے انسائیکلو پیڈیا یا دائرۃ المعارف قرار دے سکتے ہیں
 میں حضرت شیخ محمد علی بن علی التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کشف
 اصطلاحات الفنون" کی طرف اشارہ کر رہا ہوں غربی دائرۃ المعارف کے مصنف
 بستانی نے بھی "التھانوی" کے عنوان سے مولانا کی اس کتاب کا وزن دار الفاظ
 میں ذکر کیا ہے (دیکھیے جلد ششم ص ۳۳۳ دائرۃ المعارف للبستانی)

اس کے مصنف کے حالات | افسوس ہے کہ صاحب کتاب کے متعلق باوجود تلاش و کوشش کے اب تک صرف اتنا ہی کی کتاب سے معلوم ہو سکا کہ ان کا نام اور

نسب تو یہ تھا، جیسا کہ خود لکھتے ہیں۔

يقول العبد الضعيف محمد
 علي بن شيخ علي بن قاضي محمد
 حامد بن مولانا تقي العلماء
 محمد صابر الفاروقى الحنفى
 الحنفى۔
 یعنی عمر بن کرتا ہے بندہ ضعیف محمد علی بن شیخ علی
 بن قاضی محمد حامد بن مولانا محمد صابر جو ترقی
 العلماء کے لقب سے لقب تھے اپنے نسب
 کی طرف، فاروقی کے لفظ سے اور عقاید عمل
 کے لحاظ سے سنی حنفی ہونا اپنے کو بیان کیا ہے۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ علمی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، غالباً آپ کے خاندان میں فضا
 کا عہدہ بھی چلا آ رہا تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں سب اپنے والد سے
 پڑھی تھیں جیسا کہ فرماتے ہیں۔

فلما فرغت من تحصیل العلوم
 العربیة والشرعیة من حضرت
 جناب استاذی ووالدی۔
 یعنی علوم عربیہ اور دینیہ شریعیہ کی تعلیم
 سے میں فارغ ہوا اور یہ تعلیم حضرت جناب والد سے
 میں نے حاصل کی۔

ابنہ علوم عقلیہ مثلاً طبیعیات، الہیات، ریاضیات وغیرہ فنون کا استاد کی امداد کے بغیر
 خود مطالعہ کیا ہے، جو ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔

شمرت عنان ساق المجدالی افتاء وخائر
 العلوم الحکمیة الفلسفیة والحکمة
 طبیعیة والاثنیہ والریاضیہ کعلم
 الحساب والهندسة والهيئة واجبة
 سطر الاسطرلاب ونحوها قلم تیسر تحصیلها
 میں علوم حکمیہ فلسفیہ اور حکمت طبعی، الہی،
 ریاضی مثلاً حساب، ہندسہ، ہیئت،
 اسطرلاب وغیرہ کے سیکھنے کے لیے آنا ہوا،
 لیکن ان فنون کے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع
 نہ مل سکا، تب میں نے ان فنون کی تختہ کتابا

قسم کے علوم عقلیہ و نقلیہ مسلمانوں میں ان کے زمانہ تک مروج تھے ان کے اصطلاحات کی تعریفیں کتابوں سے اخذ کر کے اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیق سے بھی مصنف نے بکثرت کام لیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب دنیا کی انسائیکلو پیڈیاؤں میں سب سے پہلی انسائیکلو پیڈیا ہے، بشرطیکہ چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیاؤں کو مستثنیٰ کر دیا جائے کیونکہ وہ خصوصاً چینی انسائیکلو پیڈیا تو دیوار چین کی طرح دنیا کے عجائبات میں ہے، لیکن ان کے سوا یورپ میں بھی جو انسائیکلو پیڈیا لکھی گئی ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے انتھانوی کی اس عجیب و غریب کتاب کے بعد ہی مرتب ہوئی ہیں۔ انگریزی، فرینچ وغیرہ مشہور زبانوں میں انسائیکلو پیڈیا کا رواج اٹھارویں صدی کے وسط میں ہوا۔

دیگر ہندوستانی علماء کی تصانیف | البتہ فارسی میں ایک کتاب انفاکس الفنون فی عرائس الفنون
ضروری ایسی کتاب ہے جسے حاویات اور محیطات کے سلسلہ

میں جگدی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کثافات الاصطلاحات الفنون کے مقابلہ میں یہ کتاب نہیں آسکتی۔ امام رازی نے بھی ایک کتاب حقائق الانوار فی حقائق الاسرار نامی ترکی بادشاہ کے نام سے لکھی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ساٹھ علوم کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں،

مگر اسی کے ساتھ غالباً اس کا تذکرہ بے محل نہ ہوگا کہ ہندوستان
ایک کشمیری عالم کی تصنیف | جس سے ہیں کشمیر وغیرہ کو شستی نہیں سمجھتا، کے ایک کشمیری عالم
شیخ الاسلام مفتی قوام الدین محمد بن کی وفات ۱۲۱۹ھ میں ہوئی ہے صاحب حقائق
حنفیہ نے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ نے

”کتاب صحائف سلطانی ساٹھ علم میں تصنیف کی“ ص ۲۶۳

واللہ اعلم بالصواب یہ امام رازی کی کتاب سے ماخوذ ہے یا شیخ الاسلام نے کوئی الگ

کتاب لکھی ہے، بہر حال ہے تو ہندوستان کی یہ کئی ایک چیز اس طرح واجد علی خان کی کتاب مطلق العباد و مجمع الفنون کا ذکر بھی کروں گا۔

کشاف الاسطلاحات و الفنون کے بعد دوسری چیز اس سلسلہ میں جو قابل ذکر ہے فیضی کا بے نقط تفسیر وہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، فیضی کی غیر منقوہ تفسیر سواطع اللہام ہے فیضی اور ابو الفضل دونوں کے پدر بزرگوار کے دینی پہلو کے متعلق جو میرے خیالات ہیں مختلف حیثیتوں سے زیر کتمان کے ہیں اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں، لیکن

”عیدہا جملہ بگشتی ہنرش نیز بگور“

نا انصافی ہوتی، اگر میں اس کے ذکر سے لاپرواہی برتتا۔

میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جس کی نظر شاید دوسرے اسلامی ممالک کے علمی حلقوں میں نہیں مل سکتی، اشارہ ملا ابو الفیض فیضی کی مشہور تفسیر سواطع اللہام کی طرف کر رہا ہوں، یوں تو اہل علم میں ایسا کون ہو گا، جو ان کی اس تفسیر اور اس کی خصوصیت خاصہ سے واقف نہ ہو، میں نے بھی شاید اشارے اس کی طرف کیے ہیں، لیکن اس تفسیر کے مجھے جو واقعات ہیں، ان پر لوگوں کی کم نظرگی۔

اتنا تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ ملا فیضی نے عربی زبان میں کامل تیس پاروں کی تفسیر ایسے الفاظ میں کی ہے جن میں ہر لفظ غیر منقوہ ہے، یہ تفسیر مدت ہوئی چھپ چکی ہے، اہل علم کی نظروں سے عموماً گزرتی رہتی ہے یوں تو ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کا کام ابتداء اسلام سے اس وقت تک جاری ہے، اور ٹھیک جس طرح حق تعالیٰ کے کام کے مظاہر کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے، اور ہر دن اس عالم کون کے نئے ناموس فطرت کے نئے قانون کا علم بنی آدم کو ہو رہا ہے، باوجود اس کے طے شدہ ہے کہ جو کچھ جانا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی نہیں جانا گیا ہے، بجنسہ ہی حال اللہ کے کلام کا بھی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جلد ہا جلد میں اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔

لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو کم از کم اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جتنا سمجھا گیا ہے اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو نہیں سمجھا گیا ہے، خواہ جو نہیں سمجھا گیا ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی مشہور روایت
لَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَخْلُقِ عَلَيَّ قُرْآنَ كَعَجَائِبَاتِ خَمِّ نَهْمٍ يُمْسِكُهُ أَوْدَابُ بَارِدِ بَرْنِ
سے وہ پرانی نہیں ہو سکتی۔

کثرۃ المراد
میں قرآن کی اس لامحدودیت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اپنے ایک رسالہ
"کائنات روحانی" میں مدت ہوئی، بعض نقاط خیال کا اظہار کیا گیا تھا، خیر یہ ایک
مستقل بحث ہے، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ مذہبی اور دینی حیثیت سے فیضی اور اس
کے طرز عمل کے متعلق جو رائے کئی رکھی جاتے، اور ملا عبد القادر نے جو حالات اس شخص
کے بیان کیے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو اس کے بعد بھی اپنے دل میں فیضی کے متعلق
کوئی گنجائش پاسکتا ہے، لیکن میری گفتگو اس وقت صرف علمی اور ادبی حیثیت سے
ہے، اور اسی لحاظ سے ملا فیضی کے اس کام کو ہندوستانی تعلیم کے نتائج میں کم از کم
میرے نزدیک نمایاں مقام حاصل ہے، اس تفسیر کی ضخامت پچھتر جز ہے، اور یہ واقعہ
ہے، مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر منقو طیت کے اس التزام کے باوجود ملانے یہ کمال
کیا ہے کہ عام تفسیروں میں قرآنی آیات کے متعلق عموماً جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس شخص
نے ان تمام امور کے سمیٹنے کی جہاں تک میرا خیال ہے، ایک کامیاب اور ایسی کوشش
کی ہے جس کی نظیر اس سے پہلے مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے
بھی اپنے زمانہ تک اس کا دعویٰ کیا ہے۔

کہ دریں ہزار سال پیشتر ماہ سپستعدے اس ہزار سال میں ہم سے پہلے کسی ستعدے

رامیسر نہ شدہ بھی یہ کام میسر نہ ہوا۔

اور اس سے بھی طرفہ تر ماجرا یہ ہے کہ پچھتر جزوں کا یہ ضخیم مجموعہ کتنے دنوں میں تیار ہوا ہے، مولانا

لکھتے ہیں۔

”ظنوا میں کہ میں نہیں کار و شوارا در عرض حجب تریبات یہ ہے کہ اس قدر دشوار کام

دو سال از مبد تا منتہی رسانید“ ابتدا سے انتہا تک صرف دو سال میں پورا ہوا۔

ہندوستان کے نظام تعلیم کا دماغی ارتقا پر کیا اثر پڑتا تھا، بلا فیضی کے ذاتی عقائد پرچہ ہوں لیکن ان کی اس تفسیر کو تو اس کے ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے، یاد دو سال کی مختصر مدت میں ایسے عجیب و غریب کام کا پورا ہونا کیا کوئی معمولی بات ہے، وہ گنہ گار بات کہ آخر اس ادبی زور جس کا عملاً ظاہر ہے کہ ایک ”مخز یہ قصیدہ“ سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے محرکات عفتی کیا ہیں؟

واللہ اعلم بالصواب، پہلی بات تو میری سمجھ میں دہی آتی ہے جس کا
ابوالفضل اور سنسکرت | اظہار ابوالفضل نے آئین اکبری میں کیا ہے، ابوالفضل نے ایک

مستقل باب اپنی اس کتاب ”ہندوؤں کے علوم و فنون“ کی تفصیل کے لیے مختص کیا ہے۔ اور اس کے ذیل میں اس نے سنسکرت زبان کی نحو و صرف، قرآء، بدیع، بلاغت وغیرہ وغیرہ مختلف علوم کا ذکر کیا ہے، وہیں لکھتے لکھتے آخر میں اس کے قلم سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے ہیں

”پیش ازاں کر بدیں زبان سنسکرت) اس سے پہلے کہ اس زبان سنسکرت سے

سنجے آشنا شود“ جو کھوڑا بہت آشنا ہوا۔

یعنی سنسکرت زبان کا کھوڑا بہت علم میں نے جو حاصل کیا ہے اس سے پہلے

”چنانچہ دانست کہ ضابط لغت عرب بچتا ایسا سمجھتا تھا کہ اخت عرب کے قواعد

بے مثال ہوتے ہیں۔“

مگر جب سنسکرت زبان سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں :-

”اکنون چنان پیرانی گرفت (ظاہر شد) اب ایسا ظاہر ہوا کہ ہندی نثر اور بھارتی

کہ ہندی نثر ادب افراد کو شش بجا کوشش کر کے اس کام کو درست کر لیا

آوردہ اندوکار استوار ساختہ

۶۔

گویا عربی زبان جو عہد اکبری میں ہر قسم کی تحقیر و توہین کی مستحق قرار پانے لگی تھی، اس کے مقابلہ میں ایک اور باضابطہ زبان کا سراغ لگایا گیا، گو ابوالفضل نے کعل کر تو اظہار نہیں کیا ہے لیکن انداز کا رجحان بتا رہا ہے کہ سنسکرت کو عربی کے مقابلہ میں فضیلت بخشی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو سنسکرت زبان سے قطعاً نا آشنا ہیں، ابوالفضل کے اس دعوے کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خاندان سے اس دعوے کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی گھر سے عربی زبان کے متعلق کم از کم عظیم سرمایہ داری کا جو ثبوت فیضی کی اس تفسیر سے ملتا ہے، میں تو گو نہ ابوالفضل کی اس تعریف کا اسے ایک قدرتی جواب سمجھتا ہوں،

بلکہ عہد اکبری میں بھی "عربی الفاظ" سے فارسی
عہد اکبری میں عربی الفاظ سے فارسی کی تطہیر

تھی، جس کے ثبوت میں علاوہ ملا عبد القادر کے بیان کے خود ابوالفضل کی طرزِ تخریر کو پیش کیا جاسکتا ہے، اپنی پوری کتاب میں گویا قسم کھاتے ہوئے ہے کہ سمتوں کے بیان میں مغرب اور مشرق کے عام الفاظ استعمال نہیں کرے گا بلکہ اس زبانہ میں ٹھیک جس طرح چھپی اور آتری وغیرہ کے الفاظ سے شائستہ کالوں کو جبروج کیا جا رہا ہے، ابوالفضل بھی مغرب کی جگہ باختر اور مشرق کی جگہ خاور کے الفاظ استعمال کرتا ہے، شمال اور جنوب کے متعلق فارسی میں جو الفاظ تھے، شاید وہ اتنے نسبتاً نسبتاً ہو گئے کہ ابوالفضل کو غالباً لغتوں میں بھی اس کا پتہ نہ چلا، اس لیے مجبوراً شمال و جنوب کو استعمال کرتا ہے، انتہا یہ ہے کہ کسی ملک کی مشرقی حد کو "خاور روپ" مغربی سرحد کو "باختر روپ" کہنے سے بھی نہیں تھکتا، "مرکز" کی جگہ "تراما" "بن گاہ" کی بھونڈی

ترکیب شاید اسی کی تراشی ہوئی ہے، اور یہی حال اس کا دوسرے عربی الفاظ کے متعلق ہے، یقیناً اس تنگ ذہنی کا یہ ایک زندہ جواب ہے، کسی زبان کا سرمایہ اتنا وسیع ہو کہ وہ سارے معانی اور مطالب جو عربی تفسیروں کی ضخیم مجلدات میں بیان کیے گئے ہیں، غیر منقوٹ الفاظ میں ادا کر دیے جائیں، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے، دوسری زبانوں میں اس قسم کے التزامات شاید چند سطروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، گو اس کی تفسیر میں مطالب کے لحاظ سے کوئی جدت نہیں ہے، تاہم بہر حال وہ ایک غیر معمولی ذہن و دماغ کا آدمی تھا، نتیجہ نتیجے میں بعض نکتے اس کے قلم سے بے ساختہ نکل پڑے ہیں، اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اچھا خاصی پیرا لسی جمع ہو سکتی ہے، جسے اس کی تفسیر کی معنوی خصوصیت بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور قابل ذکر بات بھی ہے، آخر الامر میں اکبری عہد اکبری کا ایک واقعہ

عہد کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جس زمانہ میں اکبر کے دربار میں دنیا کے تمام مذاہب کے علماء اور پیشواؤں کو مدعو کر کے ان کے مذہب کی حقیقت کی تحقیق ہو رہی تھی، ان ہی دنوں میں پارسیوں کے ایک پیشوا جس کا نام آذر کیوان مجوسی تھا، اکبر کے پٹنہ سے اسے طلب کیا کیوان خود تو نہیں آیا، لیکن ایک کتاب لکھ کر اکبر کے پاس بھیجی جس کی خصوصیت آخر الامر میں یہ بیان کی گئی ہے۔

”کیوان مجوسی کتابے بر چہار جز بر در“ کیوان مجوسی نے ایک کتاب چار جز پر لکھ کر

اکبر فرستاد، ہر سطرش پارسی بخت زنی اکبر کے پاس بھیجی اس کی ہر سطر خالص

شدہ فارسی تھی، تصنیف ان عربی، فارسی تھی اور تصنیف کے بعد عربی ہو جاتی تھی

یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مولانا خلیلی نے اپنے مقالات میں ایک جگہ لکھا ہے۔ آذر کیوانی ہندوستان آیا

عظیم آباد پٹنہ میں سکونت کی اور ۱۵۷۰ء میں ۸۵ سال کی عمر پا کر مر گیا۔ مجموعہ مقالات

دھون قلبی کر دے ترکی مصحفیا آن اور جب اسے الٹ کر پڑھتے تھے تو ترکی
ہندی“
ہو جاتی اور پھر اسکی تصحیف کے بعد وہ ہندی
بن جاتی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کو سیدھے سادے طور پر اگر پڑھیے تو خالص فارسی جس میں
عربی الفاظ کا میل نہ ہو، آپ کو نظر آئے گی، لیکن اسی عبارت کے الفاظ کی تصحیف
کر دیجئے، یعنی نقطوں کو حذف کر کے ان ہی الفاظ کو ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے
تو بجائے فارسی کے آپ کو یہ کتاب عربی زبان کی کتاب معلوم ہوگی، پھر ان الفاظ
کو الٹ دیجیے یعنی حروف کو الٹ کر الفاظ بنائیے جسے صنعت قلب کہتے ہیں، تو
اب یہ ترکی زبان کی کتاب ہو جاتی ہے، ان مقلوبہ الفاظ کی اس کے بعد تصحیف کیجیے،
یعنی وہی نقطوں کو اول بدل کر کے ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو اب یہی کتاب
آپ کو ہندی زبان کی کتاب نظر آئے گی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیوان نے اپنی کتاب کی
کیوان کی کتاب کے متعلق ابوالفضل کا بیمان
ان ہی خصوصیات کو اپنے مذہب کی صداقت کی

دلیل قرار دیا تھا، کیونکہ آثار الامرار میں اسی کے بعد یہ فقرہ بھی درج ہے۔
”شیخ ابوالفضل می گفت، این نامہ فصیح ابوالفضل کہتا تھا یہ نامہ قرآن سے
از قرآن ست“ تاثر ج ۲ ص ۳۸۶ زیادہ فصیح ہے۔

اس ابوالجہل کے نزدیک اگر اسی نقلی کربت کا نام فصاحت ہے، تو آپ کی فضیلت کو کیا کہا
جاسکتا ہے یہ نشیانہ بازیگری جس کا کسی زمانہ میں پرائے لکٹیوں میں رواج تھا،

نہ برائیوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک عالم میلا الہ داد نامی رہتے تھے، فقہ، اصول فقہ
میں بڑی دستگاہ تھی، ملا عبدالقادر ان سے لکھنؤ میں خود بھی لے ہیں۔ انہوں نے ملا صاحب کو اپنی
معرض چند کتابیں دکھائیں جس میں ایک کتاب کی خصوصیت یہ تھی۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

اس شخص کو ملاحظہ فرمائیے، آپ اسے فصاحت قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی فصاحت پر اسے ترجیح دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ ۳۵۵) رسالہ کہ از طول چہارده سطر و از عرض ہماں قدر سطر و جدول نوشتہ بودند و احکام و مسائل چہارده علوم ازین استخراج فی یافتہ ص ۸۶

یعنی لکیریں کھینچ کر انہوں نے طول اور عرض دونوں میں چودہ چودہ سطریں ایسے افلاں لکھی تھیں کہ ان سطروں کے ایک ایک خاز سے طوفاً و عرضاً چودہ علوم کے مسائل پیدا ہوتے تھے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں ایک غریب اور نادر چیز تو ان کے پاس یہ دیکھی، اور کوئی شبہ نہیں کہ لفظوں کے اردی پیر سے ایسی عبارت بنانا کہ ایک طرف سے پڑھے تو ایک طرف کا مسئلہ ہو، اور عرض کی طرف سے پڑھے تو دوسرے فن کا یوں ہی ایک ایک خاز کھچھوڑ کر پڑھے۔ چلے جائیے الگ الگ فن کے مسائل کی وہ عبارت بنی چلی جائے گی، یہ عبارتی عجائب نگاری کا ایک دلچسپ کمال ہے، اور میرے خیال میں آذر کیوان کے کام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے۔ دوسری چیز "قیطون" نامی ان کی ایک اور کتاب تھی لکھا ہے کہ "مثل مقامات عمریری ناشت" مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا کمال یا غایت تھی البتہ ایک اور کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ خود میں تھی جس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہی عبارت مثال کا کام بھی دیتی تھی، لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ اس میں میاں الداد کو تفریق تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک "تبن" اسی صنعت میں ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ میاں الہ داد کے نبی اعلم کہتے تھے کہ "رسالہ چہارده علی قیطون تفسیر حکیم زبرتی است کہ در جو نپور آمدہ باقائمی شہاب الدین مشہور معارضہ نمودہ" کیا تعجب ہے کہ یہی حال نحو کے اس علم کا بھی ہو، ملا عبد القادر کو اس کی خبر ہو۔ علامہ شرف الدین اسماعیل پشاور کے سالہ مولیٰ الشرف میں اسی طرز سے فقہ - صوت، نحو، عروض، چار فن کلمے لکھے ہیں، ہندوستان سے باہر بھی یہ رسالہ طبع کیا گیا ہے۔

میرے پاس اس کا کوئی یقینی تحریری ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آذر کیوان کی اس کتاب کی نقلی "صناعیوں" کے اگر واقع میں ایسی کوئی کتاب اس کے لکھ کر بھیجی جاتی تھی، اس زمانہ میں کچھ خاص اہمیت حاصل کی شاید فیضی کی اگر دینی نہیں تو نسلی اور علمی حیثیت کی رگ بچھڑک اٹھی، اور اسی کتاب کے مقابلہ میں ایک دوسری نقلی صنعت کا التزام کر کے اس نے یہ تفسیر لکھی، اب خواہ یہ واقعہ ہو یا نہ ہو، اور فیضی کے سامنے آذر کیوان کی کتاب کا مقابلہ ہو یا نہ ہو لیکن میں تو اس کو بھی قرآن کی طرف سے ایک غیبی جواب سمجھوں گا کہ اصل قرآن کا مقابلہ تو خیر کوئی کیا کر سکتا ہے جس طرح خدا کے بنائے ہوئے کسی پتہ کا بھی جواب ہو ہو جیسا کہ وہ ہے آسمان وزمین کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، یہی چیز قدرتی اور مصنوعی امور میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اسی بے قرآن کے قدرتی ہونے کی دلیل میں متعدد جگہ اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ مگر فیضی کے کام نے یہ ثابت کر دیا کہ آذر کیوان کی کتاب کا مقابلہ قرآن کی ایک

۱۰ چند سال ہوئے کہ مسٹر ظریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی، جس کے متعلق ہنگامہ کئی سخت ہوا تھا، مولانا عبدالباری ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر ظریف کشمیر میں تھے وہیں بھی وہیں تھا، کانپور کی مسجد مھلی بازار والی کا قفسہ اسی زمانہ میں پیش کیا تھا۔ میں نے مسٹر ظریف کو دیکھا کہ جو لوگ اس مسجد کے سلسلہ میں شہید ہوئے تھے، ان سے ہمدردی کرتے ہوئے، حکومت کے خلاف سخت معصوم کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو وہی سلام ہی ہے انکار ہے تو مسلمانوں سے ہمدردی کے کیا معنی؟ بولے کہ واہ تو کیا میں قومی حیثیت سے بھی مسلمان نہیں ہوں، مذہبی حیثیت سے مجھے ہمدردی نہ ہو، لیکن قومی حیثیت سے تو میرا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے، اور مسجد سے بھی۔

تفسیر سے کیا جا سکتا ہے، جو معمولی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، آخر آذر کیوان کی کتاب کی اس سے زیادہ تو کوئی خصوصیت نہیں کہ انٹارٹیا کتابت کی چند صفحات کے التزام کے ساتھ چار جز کا ایک رسالہ اس نے لکھ دیا۔ یہی اسی قسم کی انشائی صنعت میں چار جز کی تفسیر تیار ہے۔

یعنی کی تفسیر سواطع الالہام کے متعلق ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ اس تفسیر کے چند اجزاء بطور

نمونے کے فیضی نے اسلامی ممالک میں بھی روانہ کئے تھے، اگرچہ ملا عبدالقادر نے رفیعی شاعر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اکبر اور دوسرے امراء سے انعام و اکرام لے کر رفیعی جب اپنے وطن کا شان واپس جا رہا تھا، اور فیضی نے اس کے ساتھ

چند جز از تفسیرہ فقط بہ توقیعا مت
(توقیعات) افاضل و دیوان بولایت

بے نقطہ تفسیر کے چند اجزاء شہرہ مہرول کے
ساتھ ایران و خراسان شہرت کے لئے

برائے شہرت فرستادہ بود، (ایران و خراسان) بھیجتے تھے۔

لیکن خدا جانے کیا نحوست پیش آئی ملا صاحب لکھتے ہیں کہ جہاز پر سوار ہو کر رفیعی جب ایران جا رہا تھا تو :-

”چوں از ہرمز جزیرہ گذشت نزدیک بہ کچ
و کران رسید شتی اوبہ تہا ہی شد ہر چہ
داشت بہ تاراج رفت“ ص ۲۳۲

جب وہ جزیرہ ہرمز سے گذر کر کچ اور
کران کے نزدیک پہنچا اس کی شتی تہا ہی
کے پیٹ میں آئی اور جو کچھ اس کے پاس تھا برباد ہو گیا،

اور اسی ہرچہ داشت میں فیضی بیچارے کا سرمایہ شہرت بھی تھا وہ بھی دریا برد ہو گیا، مگر ملا صاحب ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیضی نے اپنی کتابوں کی نقل کے لیے ایک سرشتہ قائم کر رکھا تھا۔

”رہائے جاگیر موز کتابت و تدہیب تصانیف
جاگیر کے روپے اپنی تصانیف مطلقاً تدہیب

خود ساختہ ۳۷ ص ۲۸۵ کرنے پر صرف کرتا۔

ایک ایک کتاب کے کتنے نسخے فیضی نے تیار کر کے تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کا کتب خانہ شاہی خزانہ میں منتقل ہو رہا تھا، تو ملا صاحب نے لکھا ہے "از صدویک کتاب نل ذمن بوڈن مہں ان کتابوں میں ایک سو ایک نسخے کتاب لدن کے تھے۔ یعنی صرف تنویری ذمن کے ایک سو ایک نسخے تو وہ تھے، جو تقسیم و اشاعت کے بعد کتب خانہ میں بچ گئے تھے، ایسی صورت میں کیا تعجب ہے کہ فیضی کے ساتھ جو نمونہ تفسیر کا بھیجا گیا تھا وہ ڈوب گیا ہو، مگر اور ذرائع سے جو نسخے اسلامی ممالک میں بھیجے گئے تھے وہ وہاں پہنچ گئے ہوں، اگرچہ اس تفسیر کا ذکر باہر کے علماء کی کتابوں میں ہم نہیں پاتے مگر جس کی ایک ایک کتاب کے متنوں کو نسخے بانٹنے اور تقسیم کرنے کے بعد باقی بچ جاتے ہوں، جو اپنی جاگیر کی آمدنی کا پیش قراحتہ صرف اپنی کتابوں کی کتابت و زیبائش پر خرچ کرتا ہو، اس کے متعلق یہ کیوں سمجھا جائے کہ اگر ایک نقل اس کی ڈوب گئی تو دوسری نقلیں اس کی کتابوں کی اسلامی ممالک میں نہ پہنچی ہوں گی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہوئے قسطنطنیہ قسطنطنیہ کے ایک مصنف کی بے نقط تفسیر سے ایک تفسیر "در الاسرار" نامی چھپ کر آئی ہے،

مصنف اس کے سید محمود آفندی ہیں۔ دمشق کے رہنے والے ہیں، اپنی اس تفسیر میں محمود آفندی نے بھی اسی صنعت اہمال کا التزام کیا ہے، یعنی پوری تفسیر غیر منقوٹ ہے، سلطان عبدالمجید خاں خلیفہ المسلمین مرحوم کے نام یہ کتاب معنون ہے، سنہ تالیف ۱۲۲۳ھ ہے یعنی سو سال سے کچھ ہی زیادہ زمانہ گزرا ہے۔

ظاہر ہے کہ فیضی کی تفسیر کے دو سو سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، چونکہ فیضی سے پہلے اس صنعت میں تفسیر لکھنے کا جہاں تک ہی جانتا ہوں رواج نہ تھا۔

دہ حاشیہ اس کے مصنف پر دیکھیے

کیا ایسی صورت میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ شام کے ایک عالم کے دل میں اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ ہندوستان کے ایک ملا کے کام کو دیکھ کر پیدا ہوا تو کوئی روزانہ قیاسی بات ہو سکتی ہے، میں نے فیضی کی تفسیر کے بعض مقامات کا مقابلہ محمود آفندی کی تفسیر سے کیا ہے، شاید دو سطروں کو مجھ سے اختلاف ہیں، لیکن اس مقابلہ سے مجھ پر تو یہی ظاہر ہوا کہ عموماً اظہار مطالب میں الفاظ کے ان ہی ذخیروں سے محمود آفندی نے بھی کام لیا ہے، جن سے فیضی پہلے کام لے چکا تھا۔ فرق دونوں میں اگر کچھ نظر آیا تو صرف اجمال اور تفصیل کا فیضی نے جس مطلب کو وہیں سطروں میں مثلاً ادا کیا ہے، محمود آفندی نے اسی خیال کو مثلاً دو تین سطروں میں سمیٹ لیا ہے، اور اسی چیز کے دونوں کتابوں میں غرق پیدا کر دیا ہے، ورنہ اگر محمود آفندی بھی اسی تفصیل سے کام لیتے تو دونوں کتابوں میں اس وقت شاید امتیاز شکل ہو جاتا،

جن لوگوں کو بانیہ یلیدرم عثمانی ترکی بادشاہ اور تیمور کے تعلقات کا علم ہے، اور جو عثمانی خالوادہ شاہی اور تیموری خاندان کی موروثی ششملوں اور قابضوں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تیموری دربار کے ایک ملا کے کام کا جواب "خوندر روم" کے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵۹ کا ملہ، مفتی عنایت احمد نے چالیس نم کے ایک ایک سدا کا انتخاب کیا تھا اور ہر ایک مسئلہ پر چالیس ورق لکھنے کا قصد اس صفت کے ساتھ کہ مسئلہ بھی بے نقط ہو اور اس پر پوری بحث بھی شگفتہ عبارت میں اسی التزام سے کی جائے تفسیر میں وعللہ ادم الاسماء کٹھا کی، من اور عربیت میں کل مسک حرام وونا کا مسلم منتخب فرمائی تھی بڑا حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ سفر حج میں مسودہ مصنف کے ساتھ سمندر کے سپرد ہو گیا۔

۱۰ حاشیہ: صفحہ ۱۰۱ مغل سلاطین و سلاطین ترک کو "خوندر روم" ہی کے لفظ سے یاد کرتے تھے، اکبر نے اپنے امیر پر التزام بھی لگایا تھا کہ اندرونی طور پر خوندر روم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، مجدد الف ثانی کے مقالہ میں خاکسار نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

دوبارہ کے عالم کی طرف سے اگر دیا جائے تو یہ چنداں محل تعجب نہیں ہو سکتا۔

ہندوستان علماء کی فضیلت
بہر حال سید محمود آفندی کی بے لفظ تفسیر در الاسرار کے باوجود
پھر بھی اس قسم کی تفسیر کی اولیت کا سہرا ہندوستانی نظام تعلیم
کے سر سے اتارا نہیں جاسکتا، بلکہ اگر واقعہ یہی ہے کہ بائبلیک یلدرم کے وارثوں نے
تیمور کے وارثوں کو اس طریقہ سے خاموش جواب دیا ہے تو یہ بات کہ فیضی کے کازمے
کے ساتھ بیرون ہند کے اسلامی ممالک نے دل چسپی کا اظہار نہیں کیا، دوست نہیں رہتا۔
خیر فیضی کی تفسیر سوا طح تو گو نہ ایک انشائی کمال کا اظہار ہے، گو ضمناً اس ذریعہ
سے اس زبان کی عجیب و غریب حیرت انگیز مہربانی داری کا بھی ایک زندہ ثبوت مہیا
ہو جاتا ہے، جس میں خدا کا آخری پیغام کرۂ زمین کی ساری نسلوں اور قوموں کے لیے
نازل کیا گیا، اور رہتی دنیا تک اسی کو کافی و کافی قرار دیا گیا۔

اسی سلسلہ میں ہندوستانی نظام تعلیم کے ایک
ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر اور نتیجہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا، میں نہیں جانتا
کہ دنیا کے کسی ملک اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اور ان ممالک کی کسی زبان میں کسی دینی
یا دنیوی علم یا فن کے مسائل کو اس طریقہ کے احرام کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، کہ
فن کا ہر مسئلہ خود ہی اس مسئلہ کی مثال بھی ہو۔

نہ حال میں ایک مضمون مولانا ابوالاسرار رضوی کے قلم سے مجلہ "ندائے حرم" میں شائع ہو رہا ہے، میں مولانا سے
شخصاً واقف نہیں ہوں، لیکن اوپر چند دنوں سے انہوں نے اپنی شعریت کا استعمال جس پاک مقصد کے لیے شروع
کیا ہے، اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، لہذا اللہ مستقبل ان سے مستفید ہوگا، اللہ کرے زور ظلم اور زیادہ
کہنا یہ ہے کہ ندائے حرم کے اسی مضمون میں "گرام آؤ لکھنؤ" نامی کتاب سچو کی نعتوں کی ہے آپ ایک
بڑا اچھا فکرو یہ نقل لرا با ہے "در حقیقت انسانی زبانوں میں یہ (عربی زبان) سب سے زیادہ قابل اسعمال
اور بالآخر زبان ہے" اور یہی میں کہتا جاتا ہوں کہ سچو اور ملائیل کے عربی زبان کی بالاداری کا ایک
ثبوت ہندوستانی نظام تعلیم کا ایک "نمایاں ثمرہ" معنی کی تفسیر بھی ہے، پھر بیرونی کی کتابیں سلیکے
جہاں کی تفسیری معلومات کا غیر منقوہ الفاظ میں ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ۱۲

لیکن عوام تو خیر کیا واقف ہو سکتے ہیں شرح ملا جانی کے پڑھنے والے طلبہ کہیں کہیں
اسی کتاب میں کافیہ کی شرح ہندی کا تذکرہ پاتے ہیں، اسی شرح ہندی کے مصنف
ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الارشاد نانی
علم نحو میں لکھی تھی، عجب کتاب، مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ارشاد حق در علم نحو کہ تمثیل مسئلہ در ضمن علم نحو میں ارشاد نانی کتاب جس میں مسئلہ کے
تعبیر التزام کو دہ دہ و طرز سے تازہ بروئے کار ضمن میں تمثیل کا التزام کیا گیا ہے اور جدید طرز
آوردہ“ آخر ص ۱۸۹ سامنے لایا گیا ہے۔

یہ کتاب چھپ چکی ہے، لیکن اب مایاب ہے ا غالباً کسی زمانہ میں درسی نصاب میں
شریک تھی، محدث دہلوی نے اپنے حالات میں لکھا ہے اہا پنے تعلیمی نصاب کا ذکر کرتے
ہوئے ارقام فرمایا ہے۔

”از مختصرات نحو مثل کافیہ طلبہ و ارشاد“ مختصر کتابوں سے جسے کافیہ ادب احمد
راخبار۔ ص ۳۱۱ ارشاد وغیرہ

ا غالب یہی ہے کہ ارشاد سے مراد ملک العلماء کا یہی ”نن عجیب“ ہے۔

لے ملک العلماء کا خطاب ان کو جو نیپور کی حکومت شریقیہ کی طرح سے ملا تھا، دی میں پیدا ہوئے تھے، مولانا آزاد
نے لکھا ”قولہ او دولت آباد دہلی سے“ معلوم ہوتا ہے دی میں دولت آباد نامی کوئی محلہ تھا، ملک العلماء مولانا
خواجگی دہلوی کے شاگرد ہیں جو پراخ دہلی کے اجلہ خلقا میں تھے، کہتے ہیں کہ مولانا خواجگی نے قاضی شہاب الدین
کے متعلق طالب علمی کے زمانہ میں فرمایا تھا ”پیش من طالب علمے آ مد کہ پوست او علم، مغز او علم، استخوان
او علم ست“ یہ تھی ان زمانہ کی سداور اس عہد کا ڈپلوما جو اساتذہ اپنے خاص خاص طلبہ کو دیا کرتے تھے،
فیروز تغلق کے بعد دی کے تخت پر عموماً نالائق جانشینوں کا قبضہ ہوا تا ایک ملک کا سیاسی نظام درہم
درہم ہو گیا تو نے موقع کو خالی پا کر عملہ کر دیا کہتے ہیں کہ اس حملہ کی اطلاع حضرت سید محمد علی دہلوی نے

کافیہ کی شرح تصوف کے رنگ میں | اس رمانہ کے علمی ماحول کی ایک اور نادر دلچسپ چیز ہے
لوگوں نے شاید کم کیا، کچھ اہمیت نردی، وہ اس ملک

کے ایک نہیں بلکہ متعدد اہل علم کا ایک عجب کارنامہ ہے۔

شاید لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ابن حاجب کی کافیہ سے ہندوستانی مولویوں
کے اپنی عقیدت اس حد تک بڑھادی تھی کہ بجائے علم نحو کے انہوں نے یہ ثابت کرنے
کی کوشش کی ہے کہ کافیہ نحو نہیں، بلکہ تصوف اور حقائق کی کتاب ہے۔ صرف دعویٰ
نہیں بلکہ عملاً کافیہ کے الفاظ کی شرح اسی طریقہ سے کی گئی ہے، مولانا آزاد نے

بقیہ حاشیہ گذشتہ، گیسو دراز صاحب گلبرگہ قبل از قبل نے چکے تھے جو ڈیڑھ گز بہشتوں کی
حکومت میں جو دن میں قائم تھی چلے آتے، کچھ لوگ جو پور کی حکومت کی طرف چلے گئے، قاضی شہاب الدین جو پور
جانے والوں میں تھے، وہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، قضا کا عہدہ سپرد ہوا اور ملک العلماء کا خطاب ملا،
عرب زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی زندگی ہی میں جیسا کہ محدث دہلوی نے لکھا ہے "دھیان
اپر مشہور عالم گشتہ" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی اشاعت کا اس زمانہ میں کیسا نظم تھا۔ جو پور میں
کتاب لکھی جاتی ہے، پور ترکستان میں جہاں اس پر تنقید کرتے ہیں ان کی ایک تفسیر بحر مواج فارسی میں ہے قطعاً
گذری ہے بعضوں کا خیال ہے کہ شرح ملا جہاں دراصل دولت آبادی کی شرح کا ایک نسخہ ہے
لیکن میں نے خود ہندی کی شرح نہیں دیکھی ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ۱۲۔

حاشیہ صفحہ ہذا) کتابوں کے ساتھ عقیدہ تندی سبھی حدتہ گذر جاتی ہے، اس کی ایک
مثال یہ ہے کہ مفتاح السماوۃ میں لکھا ہے، کان شیخ المدبہ المعرفون بہ ابن الہما طالب
مقول زعم بعضہم ان المقامات و کتاب کلید دو منہ رموزنی اکیلمیا، یعنی مقامات صریحی
اور کلید دومنہ دراصل کیمیا کی کتاب میں ہیں۔ گلستاں کے متعلق بھی بعضوں کا یہی
خیال ہے۔

صاحب سبوح سنابل میر عبدالواحد بلگرامی کے تذکرہ میں لکھا ہے،

”از نو اور تصانیف اور شرح کافیہ ابن حاجب انکی نادر تصانیف میں کافیہ ابن حاجب

اسی بطور حقائق یعنی تصوف تا بہجت کی شرح ہے جو تصوف کے طور پر لکھی گئی ہے

غیر منصف ” یہ غیر منصف کی بحث تک ہے۔

یعنی غیر منصف کی بحث تک کافیہ کے جتنے مسائل ہیں سب کو بجائے نحو کے معارف و حقائق کی تعبیر قرار دے کر میر صاحب نے اسی التزام کے ساتھ اس کی شرح لکھ بھی ڈالی، اور کچھ میر صاحب ہی اس کام میں متغیر نہیں ہیں، مولانا آراوہی لکھتے ہیں۔

”مخفی نما تذکرہ دو شرح بعبارت عربی و فارسی پوشیدہ فہرہ ہے کہ دو شرحیں عربی اور فارسی

تا بہجت غیر منصف بطور حقائق در فطر میں غیر منصف کی بحث تک تصوف کے رنگ میں اختر

فقیر آمدہ ” کی نظر سے گذری ہیں

پھر ان دونوں شرحوں، عربی و فارسی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نام شارح اول میر ابو البقا استنفاہر پہلے شرح کر بوالے کا نام میر ابو البقا ہے

معاصر میر باشد و نام شارح فارسی جو بظاہر میر کے معاصر ہیں اور فارسی میں شروع

کرنے والے کا نام ملا موہن بہاری ہے جو میر کے بعد

آخر ص ۳۲ کے ہیں۔

میر ابو البقا اور ملا موہن میر ابو البقا کا حال تو معلوم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں، اور ملا موہن بہاری

کا ذکر تو پہلے بھی آچکا ہے کہ حضرت اور نگریب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہی استاد تھے

کہ کچھ عجیب بات ہے کہ بہار باوجودیکہ دارا سلطنت سے کافی فاصلہ رکھتا تھا لیکن عموماً بادشاہی خاندان کے

استاذہ میں ہم بہار کے علماء کو پاتے ہیں، عالم گیر کے بعد شاہ عالم بلا شاہ عالی گوہر کے استاد مولوی سراج الدین

صاحب کے متعلق تذکرہ صبح گلشن میں لکھا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

قرآن کی تفسیر سیاسی رنگ میں اپنی طالب علمی کے دنوں میں کافیہ کی ان صوفیانہ شرحوں کا ذکر جب میں نے سنا تھا، تو قدرتی طور پر جیسا کہ چاہیے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) "منوچھی فریدپور کے ہر فاصلہ نشا تزدہ کردہ از عظیم آباد دست و این مولوی

سراج الدین اللہ شاہ عالم عالی گوہر بادشاہ دہلی، را استاد بود"

نریب النساء کے استاد ملا سعید کے متعلق بھی مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ منگلیر میں مدفون ہیں، آثار اللہ میں ہے کہ سید محمد جونپوری مدنی بہار دین کے خلفاء کا مقدمہ جب حکومت دہلی کے سامنے پیش ہوا تو فیصلہ کے لیے ملا بدہ حقانی بہار می کے پاس مقدمہ بھیجا گیا، واللہ اعلم کیا بات تھی خود سید محمد جونپوری کو لوگ جونپور کا بتاتے ہیں لیکن ان کے واقعات و حالات میں دانا پور کا ذکر بکثرت لیا جاتا ہے چونکہ ملا گویا ایک مولد ہے، ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ دعوتے بہار دین سے پہلے اسد العلماء کا خطاب ان کو دانا پور کے علماء نے دیا تھا، خود سید صاحب کے صاحبزادے سید محمود بن کی قبر گجرات میں ہے سارا گجرات "بھاری پیر" کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی چیز شک میں ڈالتی ہے کہ بہار دینوں کا مقدمہ ملا بدہ حقانی کے پاس بہار کیا اسی تعلق سے بھیجا گیا کہ سید محمد صاحب کا حقیقی وطن بہار ہی تھا، مشرقیوں کی حکومت جب جونپور میں قائم تھی تو مقبوضہ رقبہ کے تمام باشندوں کو لوگ جونپور ہی کی طرف منسوب کر دیتے تھے، صاحب شمس بازرگ ملا محمود جونپوری کے نام سے مشہور ہیں۔ حالانکہ ان کا اصلی وطن ولید پور ضلع اعلیٰ گڑھ تھا، ہو سکتا ہے کہ سید محمد کو اسی بنیاد پر بجائے بہار کے جونپور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ ملا الہداد ہدایہ اور بز دو کی کے مشہور شارح و محشی بھی عموماً جونپوری کی نسبت سے مشہور ہیں لیکن ملا جمیون نے اپنی تفسیرات احمدیہ کے دیباچہ میں غالباً ان ہی کو اسے الہداد الہباری کی نسبت سے ذکر کیا۔ میں دیباچہ تفسیرات احمدیہ کی ایک عجیب بات بھی لکھی ہے کہ وہ اللہ کا نام بھی بدہ بتایا جاتا ہے، لفظ کی بنا میں بہار میں ملا بدہ نامی ایک مشہور عالم گزارے ہیں، یعنی شیخ محمد نے لکھا ہے کہ وہ نصیبی الحکم اور وحضہ الوجود صوفیانہ خیالات کے سخت مخالف تھے، اور یہ وہی ملا بدہ ہیں جن کی جوتیل شیر شاہ سوری اپنے ہاتھ سے ملا صاحب کے سامنے سیدھی کیا کرتا تھا۔

(دیباچہ اخبار الاخبار ذکر شیخ حسن علی ہر میں ۱۹۵)

یہ کچھ عجیب بے معنی سی بات معلوم ہوئی، اس وقت بجز ایک لہا حاصل کام کے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ جو بھی سنے گا حیرت کے ساتھ اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کو یہ کیا سوچھی؟ مگر دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں ہوتی، اس کا تجربہ مجھے شرح کے اسی طریقہ کے متعلق اس وقت ہوا جب مدت ہوئی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانہ میں دہلی آنا ہوا یہاں اس زمانہ میں قرآن کی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس ادارہ کے بعض طلبہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے سلسلہ میں معلوم ہوا کہ اس ادارہ میں قرآن مجید کو سیاسی نقطہ نظر سے پڑھایا جاتا ہے، صاحب تفسیر یورپ کے موجودہ پارلیمانی نظام، دوٹنگ، حزب الاختلاف، ریزولوشن وغیرہ وغیرہ ساری باتیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جوں ہی کہ یہ بات میں نے سنی معا میرا خیال کافیہ کی اس صوفیاد شرح کی طرف منتقل ہو گیا میں نے خود تو ان شروع کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جن صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، ان سے میں نے عرض کیا کہ اگر الفاظ سے معانی پیدا کرنے میں اتنی آزادی برتی جائے گی تو بقول اکبر مرحوم

”مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعا کہیے“

سہر مدعا جو بھی پیش کیا جائے اپنی تفسیر کے زور سے اس مدعا کو قرآن کا فیہ کی شرح کا ایک طرہ سے نکال کر دکھایا جائے لگے، تو یحییٰ ہیں آپ کے سامنے دعویٰ

کرتا ہوں کہ کافیہ نحو کی نہیں بلکہ ”انبوات“ کی کتاب ہے، میں نے معاً اسی کے ساتھ مطلب برآری کا کام شروع کر دیا بات تو لمبی تھی، لیکن کافیہ کے ابتدائی فقرہ کا جو مطلب میں نے عرض کیا تھا، وہ غالباً یہ تھا: ”الکلمۃ“ سے مراد النبی ہے، عقلاً تو اس لیے کہ کلمہ بھی ایک پوشیدہ مافی الغمیر حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، یوں ہی حق تعالیٰ کی غیبی حقیقت کی ترجمانی بنی کرتے ہیں، اور عقلاً اس کی تائید قرآن ہی سے ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو کلمۃ منہ کہا گیا ہے قرآن میں لا غلبین انا ورسلی بھی ہے

اور ان کلمتہ اللہ ہی العلیاء بھی، معلوم ہوا کہ کلمتہ اللہ سے یہاں رسل ہی مراد ہیں، جن کو علیہ عطا کیا جاتا ہے، آگے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عالم علوی سے طرف عالم سفلی کے نبی محفوظ ہوتے ہیں یعنی پھینکے جاتے ہیں، ان کی حقیقی غرض چونکہ مالکومین اللہ علیہ السلام کے نبی کوئی الٰہ نہیں ہے کی دعوت ہی ہوتی ہے، اس لیے وضع لمغنی مفرد بنایا گیا ایک مفرد معنی کے لیے، یعنی کلمہ توحید اور معبود کی انفرادیت کا اعلان یہی نبی کا منصب حقیقی ہے جس کے لیے وہ بنائے جاتے ہیں، یوں ہی میں نے کہا کہ ایک قسم انبیاء کی تو وہ ہوتی ہے جن کی نبوت زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہوتی ہے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے، سمو اور بلندی کی وجہ سے ان کو اسم کہہ سکتے ہیں، بعضوں کی نبوت کا تعلق کسی خاص قرن اور زمانہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جیسے انبیاء سابقین اور بعض دیگر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نبوت کسی دوسرے نبی کی نبوت سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جیسے حضرت ہارون کی نبوت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ہے پس یوں فعل حرف اور اسم تینوں قسمیں الہنی یعنی الکلمہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، الی غیر ذلک من الحزاقات۔ وہ صاحب میرا منہ کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بڑی نہانت کی بات نہیں ہے اور نہ یہ تفسیر ہے، بلکہ تحریف ہے تغیر ہے۔

طہ خیال آتا ہے کہ میں نے ان ہی صاحب سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی کلام میں مطلب کو یوں ہی باہر سے داخل کیا جاسکتا ہے، تو پھر داغ مرجم کا سب سے اتمش ترین شعر

حور دل کا انتظار کرے کون حشر تک مٹی کی بھی ملے تو رغا ہے شباب میں

کے متعلق دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں تمیم کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی حور حور کی جمع ہے حور ہا حواری سے مناسبت رکھتا ہے، حواری ماہی گیر تھے، ماہی گیروں کو پانی سے نزدیکی تعلق ہوتا ہے، پس لازم ہوں کہ لزوم نہ لایا گیا، یعنی پانی کا حشر تک سے مراد ہے کہ آفتاب اتنا جھک جائے کہ نیرہ سوا نیرہ کے قریب آ جائے عصر کا وقت جب اتنا تنگ ہو جائے تو پانی کے انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ شباب یعنی وقت کے بڑھ کا وقت جب ہو، جو اقی کی طرف نظر آ رہا ہو، تو مٹی پر ہاتھ مار کر تمیم کر لینا چاہیے ۱۲۔

واقعہ یہ ہے اور مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کافیہ کی صوفیانہ شرح کی گوش زدہ بات ہی اس دن مجھے کام آگئی، اس وقت سے علماء ہند کے عجیب و غریب طنز و عمل کی بے حاصلی کا جو خیال تھا وہ بدل گیا۔

دل سوچنے لگا کہ ہندوستان کے علماء کو کسی کتاب کی ایسی ہندوستانی علماء کا ذہانت شرح کا جس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو آخر سوچھی تو کیوں سوجھی

ایروں ہند کے علمی حلقوں میں اس نوعیت کی شروع کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ سمجھا جاتا، تقلید میں ایسا کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ تو سراسر ان کا اجتہاد اور ابتدائی طریقہ ہے جس کا کوئی نمونہ کم از کم میرے علم کی حد تک اس سے پہلے اسلامی ادبیات میں نہیں ملتا، اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال آتا تھا کہ میرا بوالبقاہ کے سوا جن کی حقیقت کا صحیح علم اب تک حاصل نہ ہو سکا ہو سکتا ہے؛

باقی دو صاحب یعنی میر عبد الواحد بلگرامی کا شمار تو اپنے عہد میر عبد الواحد کی سبع سنابل کے ممتاز اور سربراہ اور بزرگوں میں ہے، ایک مدت تک

ان کی کتاب سبع سنابل علم و معرفت کے اونچے حلقوں میں خاص قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، مولانا آزاد نے براہ راست شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی ایک موقعہ نقل کرنے کے بعد یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ:

۱۔ خلاصہ اسی فقہ کا یہ ہے کہ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوچستان میں خواتین کے اندر ذات ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس مجلس میں ایک شخص کو دیکھا کہ "حضرت بادلہ تسمیہ شری کردہ فرمایا زینت و انتفاع تمام ہمارے موروثات سے معلوم ہوا کہ یہ میر عبد الواحد بلگرامی ہیں، کتاب سبع سنابل ان کی مقبول ہوئی ہے، میر صاحب کی عمر سو سال سے تجاوز کرتی ہے، کہتے ہیں کہ یکے از کفار عینان ہمدست حضرت میر دولت اسلام مشرف اندوڑ شد" ماثر میں ۳۱۔

سنابل تصنیف اور درجناب حضرت رسالت ادبھی تصنیف "سنابل کو معذور علی اللہ علیہ وسلم
پناہ علی اللہ علیہ وسلم مقبول افتاد" ص ۳۰ کا جناب میں مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔
اکبر جیسا بد عقیدہ آدمی میر صاحب سے متاثر ہوتا تھا، پانسو بیگز زمین بطور جاگیر بلگرام
میں میر صاحب کو اکبر ہی نے عطا کی تھی۔

اور ملا موہن بہاری کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی تعلیم
ملا موہن بہاری تربیت لے ہندی اسلام کو وہ فرزند سعید عطا کیا جس کا نام بھی الملتہ
والدین اور نگ زیب عالمگیر ہے، آج اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مختلف وجوہ سے
اسکی حمیت دینی، اور حق پروردہی کا رہین منت ہے۔

پھر کیا یہ سمجھیں آنے کی بات ہے کہ ان فاضلوں کا واقفی یہ خیال تھا کہ ابنِ حاجب
نے کافیہ میں بجائے نحوی مسائل کے صوفیانہ حقائق و معارف بیان کیے ہیں، مگر یہ بات
نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے کافیہ کے الفاظ میں صوفیانہ خیالات کے بھرنے کی کوشش
کی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اسکا حاصل کیا ہو سکتا ہے، ان بزرگوں کو حقائق و معارف ہی
کے مسائل بیان کرنے تھے تو اسے کافیہ کی شرح بنائے بغیر بوں بھی لکھ سکتے تھے، یا کم از کم
تصوف کی بیسیوں کتابیں سیکڑوں متون مل سکتے تھے، ان ہی کو بہا نہ بنا کر دل کا ارمان
لکاتے یہ بے جوڑ آنمیل رشتہ کافیہ اور تصوف میں قائم کرنے کی کیا حاجت تھی؟
واللہ اعلم، اہل کوئی نصریحی شہادت تو اسباب میں مجھے نہیں ملی ہے، لیکن دلی کا جو فقہ
میں نے سنایا، اسی فقہ کی بنیاد پر میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ شاید ان بزرگوں پر یہ بھی

لے یہ واقعہ ہے کہ اکبر اور دادا شکوہ کے ذریعہ سے اسلام کا ہتھیار قریب تھا کہ اس پر ہن کدہ نہیں وہی ہو گیا
جو بدھ مت کے ساتھ حادثہ پیش آیا، لیکن حرق مجدد کی روحانی اور اورنگ زیب کی سیاسی قوت نے اس
قیامت کو برپا ہونے سے روک دیا، اور انشاء اللہ خدا کی غنمی تائیدوں کا یہ سلسلہ بند نہ ہوگا ۱۲۔

کوئی اس قسم کی افتاد پڑھی تھی جس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ
و رسول کے الفاظ کو آڑ بنا کر جو لوگ اپنے خود تراشیدہ دماغی پیدواروں کو دنیا میں
پھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کو اپنا بڑا ذہنی کمال سمجھتے ہیں کہ جس لفظ سے جس معنی اور
جس مطلب کو چاہوں لوگوں کو بچوڑ کر بتا سکتا ہوں، گویا ایک قسم کا جادو کرتے ہیں، گائے
کے تھن سے عرق انار اور انار کے پھل سے گائے کا دودھ بچوڑتے ہیں۔

دل سوچنا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے متعلق تو
ہندوستان دماغ پر بیباست کا جادو
ہیں کہتا، لیکن ہندوستان کا علمی دماغ موجودہ

زمانہ سے پہلے تو کبھی اس آفت میں مبتلا نہیں ہوا تھا، جس کا گذشتہ چالیس پچاس
سال مایوں کہیے کہ مغرب زدگی کے آسیب میں مبتلا ہونے اور یورپ کی علمی لٹکڑوں
سے مرعوب ہونے کے بعد شکار ہوا ہے، قرآن سے ثابت کیا گیا کہ زندہ مستقل ہستیوں
کا نہیں بلکہ عناصر کی عام قوتوں کا نام ملائکہ ہے، معجزہ کا ظہور ناممکن ہے، مسلمانوں کے
نزدیک جنت اور دوزخ کا جو مطلب بارہ تیرہ سو سال سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کی رو سے
وہ قطعاً غلط ہے اور ان تمام قرآنی الفاظ سے وہی مراد ہے، جو یورپ ان مسائل میں
پنا خیال رکھتا ہے، خدا کا پیغام لے کر جبرئیل نامی فرشتہ کسی انسان پر نازل نہیں
ہو سکتا، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور قرآن بھی اسی کا مدعی ہے۔

انیسویں صدی کی یہی چیز اس زمانہ میں اور آگے بڑھی، تا ایں کہ سرزمین ہند کے
پیدا ہونے والوں میں سے بعض صاحبوں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تمہارے قرآن میں
ہمارا ذکر موجود تھا اور تم لوگ اب تک اس کو عرب کے رسول محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم
پر منطبق کرتے رہے، خاتم النبیین کے دعوے کو جس قرآن نے سب سے پہلے دیا کے آگے پیش
کیا تھا، عرب و عجم کے سلمان اس کے جو معنی سمجھے تھے اسی معنی کو "خاتم النبیین" کے الفاظ سے
پوچھ کر صاف کیا گیا، اور اپنی طرف سے خود ایک مستقل معنی پھیل چھال کر بنائے گئے، اولاً

خود ساختہ معنی پر خاتم النبیین کا قالب کس دیا گیا۔
 بد تمیزی کا یہی طوفان بالآخر بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ کر رہا کہ
 دنیا کی وہ ساری قومیں جو قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
 کا رسول مانتی ہیں، ثابت کیا گیا اور قرآنی آیات ہی سے ثابت کیا گیا، کہ یہ سب کے سب
 کافر ہیں، جنہی میں، لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور محمد اللہ کے
 سچے رسول ہیں، جنہیں ان دونوں باتوں سے انکار اور قطعاً انکار ہے ثابت کیا گیا،
 قرآن کے نصوص اور آیات ہی سے ثابت کیا گیا کہ یہی لوگ مومن اور مسلم ہیں، خدا کی
 قائمہ ان ہی کے لیے ہے، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ہندوستان میں یہ تماشے جن شکلوں میں بھی پیش ہو رہے ہوں، یہ اسی
 زمانہ کی بات ہے جب تعلیم کے نظام کو دینی اور دنیوی دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور
 دماغ کی بیداری کے ساتھ دل کی جانب سے صرف غفلت ہی نہیں برتی گئی، بلکہ اس کو
 خامل بنانے اور سلا دینے کی جو حکمت ترکیبیں تھیں وہ اختیار کی گئیں۔

لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے تو اس ملک کو
 نظام تعلیم کی وحدت کی ضرورت | وطن بنانے کے بعد تعلیم کا جو خاکہ تیار کیا تھا، اس میں نظام

کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طغیانی کے نشہ پر

اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجْعٰی۔ تیرے رب کی طرف رجعت اس کا علاج ہے)

کی ترقی کا پھول نا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جز قرار دیا گیا تھا، تاکہ دماغ کی لگام
 ہمیشہ دل کے ہاتھوں میں یا عقل کی باگ ایمان کے پنجوں میں دبی رہے، شیخ محمدت دہلوی
 نے لکھا ہے کہ بن دنوں میں اپنا دماغی بیداری کی تمار میں مدرسوں
 میں کر رہا تھا، تو بار بار ان کے والد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ متنبہ تھے کہ

”ہاں! تاملانے خشک اونا ہوا ز د باشتی“
 لکھا خشک اونا ہوا ز د باشتی

ملاہیت، تعلیم یا فتگی کی خشکی جس کا لازمی نتیجہ ناہمواری ہے، ہندوستان کے مسلمان علم کے ان طبعی آثار سے واقف تھے، چونکہ اس ملک میں اسلام جب آیا تو دین کا سارا ذخیرہ حمد اللہ منع ہو چکا تھا، حدیثوں کی نتیجہ ہو چکی تھی، فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے یہاں کے اہل علم کو یہ ساری چیزیں پکی پکی حالت میں ملی تھیں، اس لیے مذہب کے متعلق صرف عمل کا کام رہ گیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ حوادث یومیہ جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی روشنی میں حکم پیدا کرنا، آپ دیکھیں گے کہ ایک مدت تک اس وقت تک جب تک مذہب کو دماغی بازی گاہ کی گیند کی حیثیت سے استعمال کرنے کا لوگوں پر وہ نہیں پڑا تھا، خاموشی کے ساتھ مذہب جن زندہ کمالات اور ارتقائی زینوں کے طے کرنے کا ذریعہ ہے ان ہی مقاصد کے حصول تک مذہب کا استعمال محدود رہا، اس وقت تک اس ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا نہ جھگڑے، ایک روح پرور سکون کا عالم تھا جو طاری کا تھا۔

تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں نہ ہندوستان میں صدیوں سلو، جھگڑے ناپید ہے اور سنتی یا خفی و شافی کے اختلافات بھی نہیں

پائے جاتے تھے، سب کا ایک مسلک ایک مشرب تھا، اسی لئے سارا زور جس طرف دھکا گیا تھا وہ عمل اور اخلاص کا زور تھا چرچے تھے تو اسی کے محفلیں تھیں تو اسی کی کتابیں لکھیں جاتی تھیں تو اسی پر لوگوں کو اکثر حیرت ہوتی ہے کہ بہ نسبت دوسرے علوم و فنون ہندوستان مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلہ میں تصوف کی کتابیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں، بے سوچے سمجھے جواب دینے والے خیال کر لیتے ہیں، بلکہ سمجھی تو اس جواب کی جرأت بھی کر گزرنے ہی کہ ان کو آتا ہی کیا تھا، تصوف کے چند رٹے رٹائے مقررہ مسائل تھے، بس ان ہی کو یہ تختہ مشق بناتے ہوئے تھے۔

ہندوستانی علماء کو آتا کیا تھا؟ اس کا جواب تو حمد اللہ گذر چکا اور جتنا لگا

کیا ہے، وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ جو نہیں لکھا گیا ہے، اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کی کتابوں کی کثرت کی وجہ سے کتنی کتنی کہ اس ملک کے مسلمانوں پر ایسی کی دھن سوار تھی ہمیشہ رسد طلب کی تابع رہی ہے، اسی پر سکون فضا میں جو اکبری عہد سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھائی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری توانائیاں اسی مسئلہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

افسوس کہ بات بہت طویل ہو جائے گی، درد بتاتا کہ
 اخلاص و عمل والا ہندوستانی ادب

تلم کے سوانثر میں ہندوستانی مسلمانوں کے قلم نے تیار کیا ہے، علی الخصوص حضرت شاہ شرف الدین احمد بن عینی منیری، بہاری، حضرت شاہ نور عالم پنڈوی بنگالی، سید محمد بن جعفر، حضرت سید محمد حسینی گیسو داز وغیر ہم حضرات سلف میں اور اکبری فتنہ کے بعد شیخ مجدد ہر مندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز شاہ اسمعیل رحمہم اللہ جمعین کی کتابیں تیر و نشتر کے جن حزانوں سے بریز رہیں، مجھ پر شاید ہندوستان کی بیجا پاسداری کا الزام لگایا جائے گا، ورنہ کہہ سکتا تھا کہ ان بزرگوں نے اس خاص فن میں جو کچھ لکھا ہے دوسرے اسلامی حمالک میں ان کی نظیریں شکل ہی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔

پہلے بزرگوں خصوصاً حضرت مجدد شاہ ولی اللہ، مولانا اسمعیل کے متعلق شاید عام لوگوں کو کبھی واقفیت ہو اگرچہ مولانا اسمعیل کی حقیقت نامی کتاب باوجود مطبوع ہونے کے لوگوں تک نہ پہنچ سکی، اس لیے اس کتاب کی منزلت کا اندازہ نہ ہو سکا، میرا تو دعویٰ ہے کہ فن تصوف کو پہلی دفعہ اس کتاب میں فن کی صورت بخشی گئی ہے، باقی سلف کے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، کچھ نہیں تو اخبار الاخبار حضرت دہلی میں ان کے کلام کے چند نمونے جو دہلی میں وہی دیکھ لیے جائیں، شیخ شرف الدین عینی منیری بہاری کے متعلق ایک واقعہ یہاں

(بانی اکل صلوٰۃ بند)

ہندوستان میں علمی مباحثے | مذہبی سکون کے اس زمانہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ایامِ فتنہ کی وہ کتابیں جن سے صدی ڈیڑھ صدی کے اندر ہندوستان کو کیا

بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ حکومت کے اس قلیل عرصہ میں خلافتیات کا جو لٹریچر ہندوستان نے تیار کر لیا ہے، حاکمیت کے قرونِ متطاوولہ میں اس طرز کار سے لہ لگانا بھی مشکل ہے اگر کے عہد میں سنتے ہیں، جیسا کہ مؤرخین نے لکھا ہے، بلا عبد البنی گنگوہی اور مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری ہیں، کچھ مذہبی جھگڑے چلتے تھے، لیکن وہ اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کے زمانہ میں جو کچھ بھی نہ ہوتا کم تھا۔ اس سے پہلے اور جب تک حکومتِ اسلامیہ کا شباب رہا نہ اس کے بعد ہم شتقاقیات بعیدہ کی کوئی کتاب اس طرز کی پاتے ہیں، کچھ نوک چھونک

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) قابل ذکر ہے، جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر فلسفہ مولانا عبدالباری ندوی جو اسلامی و مشرقی فلسفہ کے سوا اس وقت مغربی فلسفہ کے بھی مستند علماء میں ہیں، راج، مدت تک مغربی فلسفہ کی کتابیں ام اے تک جامعہ عثمانیہ میں آپ پڑھاتے تھے، میں، جدید فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے اور مستقل کتابیں آپ نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد نصف درجن کے شاید قریب قریب ہو، جو دارالترجمہ سرکار عالی و دارالمصنفین اعظم گڑھ سے شائع ہو چکی ہیں، بہر حال مولانا عبدالباری صاحب کو ایک دن میں نے شاہ شرف الدین محیی منیری کے دکاتیب پڑھنے کے لیے دیے، پڑھنے کے بعد کتاب جب مجھے آئی ہوں نے واپس کی تو دیکھا کہ سیڑیوں جگہ شرف منیل کے لگے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا یہ کیا ہیں، فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کے کلام میں سطر و سطر نہیں صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانے کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا فطری ترجمہ ہے، کانٹ ہیکل، برکے، ہیوم، از قبیل فلاسفہ جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفہ کو ناز ہے شاہ صاحب کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، میں نے بطور یادگار کے اس نسخہ کو اپنے کتب خانہ کے تبرکات میں شریک کر لیا ہے، شاہ شرف الدین محیی منیری حضرت سلطان الشائخ کے معاصرین میں ہیں، آپ کی مستقل سوانح عمری سیرت الشرف کے نام سے مولوی ضمیر الدین احمد مرحوم بہاری سبلی چیف سکریٹری بیگم صاحبہ جو پال نے بڑی جان کا ہی سے مرتب کیے شائع کر دی ہے، غالباً صوفیہ ہند کے حالات میں عمری رنگ میں سیرت، الشرف پہلی کتاب ہے جسے ایک انگریزی خوالا طبقہ کے فاضل نے مرتب کیا، بعض تبرکات کا حضرت کے انگریزی میں غالباً مسز سرجی نائیڈو نے بھی ترجمہ کیا ہے، مزارعہ اذاریہ بہار شریف میں ہے۔

اس زمانہ میں اگر ہو بھی جاتی تھی تو عقلی مسائل میں مولانا آزاد نے ملائح حب اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کا اور مولانا حافظ امان اللہ بناری کا اجتماع اتفاقاً لکھنؤ میں ہو گیا، یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تھا، ملائح حب اللہ لکھنؤ کے قاضی تھے اور حافظ صاحب صدر الصدور، دونوں ایک ہی استاد مولانا قطب الدین شمس آبادی کے شاگرد تھے اسی معاشرت نے دونوں میں مقابلہ کا بازار کچھ دن کے لیے گرم رکھا تھا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

”باہم طریق مہارت علمی مسلوک ہی داشتند“
 آپس میں علمی مباحث رکھتے تھے۔
 مگر ”مباحثہ علمی“ تھا جو دونوں میں جاری تھا ”مکافرہ جہلی“ جس کے شکار عہد حاضر کے علماء ہیں اس سے تو اس چھ سو سال میں غریب ہندوستان، جہاں تو میرا خیال ہے واقف بھی نہ تھا، عجب نما شاہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دونوں کو دعویٰ ہے، اور ہر امتی دوسرے کی گردن پکڑ کر اسلام سے اس کو خارج کر رہا ہے۔ بہر حال ہم نے تو جہاں تک غور کیا ہے، ندہب اور ندہبی علوم کو ہمارے بزرگوں نے

ملائح حب اللہ بہاری سے تو خیر کون سا واقف ہے، بقول مولانا خبلی مرحوم جس نے دو ڈھائی صدی تک اسلامی نصاب کا نصف کتابوں کو اپنی سلم و سلم کے نیچے دبائے رکھا، باقی حافظ امان اللہ بناری سے اب لوگ غالباً کم واقف ہیں، اپنے وقت میں مشاہیر پندرہویں میں ان کا شمار تھا، بیضاوی، عضدی، تلویح، شرح مواقف، شرح حکمت اسمین، شرح عقائد جلالی، تقریباً اکثر درسی کتابوں پر ان کے قیمتی حواشی ہیں، محکم الاصول فقہ ہیں ایک مستقل متن ان کا بھی ہے۔ مسلم میں بھی ملائح حب اللہ نے محکم پر چوٹیں بھی کی ہیں، حافظ صاحب نے میرا اقرار اور ملا محمود جو نیواری کے درمیان مسئلہ دہر بہ محاکم بھی لکھا ہے۔ دوڑانی کے قدیمہ وجدیدہ پر بھی ان کے حواشی ہیں رشید یہ مناظرہ کی کتاب بہ تنقید بھی لکھی ہے۔

صرف عمل اور اخلاص کے لیے استعمال کیا تھا، دماغی ورزشوں کے لیے عقلی اور ادبی علوم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر سعدی و حافظ اپنے ادبی تحفے طوطیان ہند کی شکر شکنی کے لیے بھیج رہے تھے، تو کیا اسی زمانہ میں ہندوستان خسرو اور حسن کی شکر ریزوں سے ایران اور حرکتان کو شیروں کام نہیں بنا رہا تھا، امیر خسرو اور امیر حسن علماء و مزیدان سلطان المشائخ کا جب انتقال ہوا تو مولانا جامی کے قلم سے بے اختیار یہ اشعار نکلے۔

آل دلو طوطی کہ بہ نوحیزی شاہ بود در ہند شکر بریزی شاہ
 عاقبت سحرۂ افلاک رشیدند فاشانِ نفس خاک شہزاد ^{البراولی ہند}
 اور ان ہی دونوں پر کیا موقوف ہے، بیدل اور فائق جیسے شعرا برجن کا سکہ سارے فارسی سمجھنے والے علاقوں میں رواں ہوا، ہندوستان میں ان کی کیا کمی ہے، میر جبر جانی اور علامہ تفتازانی اگر اپنے عقلی اور ذہنی کمالات سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے تو سیا لکوٹی، جو پوری، خیر آبادی، دولت آبادی کیا اس احسان کا ^{بہر حال مجھے یہ عرض کرنا ہے} نہیں ادا کر رہے تھے۔
 قرآن پاک کا غیر متعلق سائل میں استعمال اور احادیث نبوی کے ساتھ ہندوستان میں

اس بازی گرمی کا رواج نہ تھا، جس کا حاشا ہم آج کر رہے ہیں کہ ہر وہ نظریہ ہر وہ اصول حیات جو یورپ سوچتا ہے، قرآنی آیات میں اس کی گنجائش نکل آتی ہے، جب تک سرمایہ داری کا زور رہا تو قرآن ہی سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ وراثت کا قانون قانون نہیں بلکہ مالک جائیداد کے اختیاری فعل کے لیے ایک بھک مشورہ ہے، اور

لہ تعبیرات، نیاتبات، ملاحات، پارچہ باقی، طباطخی اور سب سے زیادہ فنون حرب میں ہندوستانی مسلمانوں کے کارنامے اتنے شاندار ہیں کہ اس کی فطرت دوسرے ممالک میں مشکل سے ملتی ہے۔ ۱۲۰

جب اشتہار اور اشتراکیت کے ڈنکے پر یورپ نے چوٹ لگائی تو ہر طرف سے قرآنی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے لوگ باہر نکل آئے کہ اشتراکیت کے سوا تو قرآن نے کسی بات کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔

میں اس جستجو میں حیران تھا کہ کافیہ کی یہ شریں اگر اسی طرح کے جواب میں لکھی گئی ہیں، تو اس وقت جب کہ اس ملک میں یہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا، جواب کی کیا حاجت تھی۔

یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے باہر بعض دماغوں میں اس قسم کی گزیرگی کے جرائم ضرور پیدا ہوتے تھے، اور خصوصاً فرقہ باطنیہ نہیں قرامط بھی کہتے ہیں ان کے عقیدہ کی تو بنیاد ہی یہی تھی کہ قرآن جو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، وہی سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے ایمان ہے بلکہ جو کچھ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر ایمان لانا یہی عین ایمان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرامط کو ہندوستان کے اس دور سے کوئی

اہل علم کے لیے یہاں ایک مسئلہ پر تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ اسلام کے متعلق ایک چیز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے یعنی کسی قسم کے اشعار ہوں ان میں بڑے معشوق ہی کا ذکر کیوں نہ ہو لیکن اس ترسے جی وہ غیر نیکانے کے عادی ہوتے تھے، اور یہ ایک عام رواج عربی اور فارسی دونوں قسم کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اسی مشق نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ بعض دفعہ بازار کے صدائگانے والوں کی صدائیں ان کو سال آجاتا تھا، یہ رہے کہ بغداد کے بازار میں گگڑی بچنے والا گگڑیاں بچتے ہوئے یہ صدائیں گگڑیاں بھانپتا تھا، بھانپتا تھا، عربی میں گگڑی کو بھانپتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی، حضرت جنید یا شبلی بھی ادھر سے گزر رہے تھے، کان میں یہ صدائیں، بھانپتا اور یہ ہوش ہوتے، جب بچش دینا کے پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا تھا، بولے کہ بھائی خیال گذر کر جب ایک پیسہ میں دس نیک بچے ہیں تو برون کا کیا حال ہوگا، بس امی کا خیال آگیا طبیعت بے قابو ہوئی، اب ظاہر ہے کہ ان کے غرض یہ قطعاً تھی کہ بچنے والے کا مقصد بچانے کے نیک لوگوں کے نیک لوگ ہیں، بلکہ ان کا ذہن نیک لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، گویا ایسا علم ہوتا ہے لیکن کبھی بعض قرآنی آیات یا حدیث سے ان بزرگوں کا ذہن کسی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زبان یا قلم سے بھی وہ نکل بھی گیا ہے لیکن حاشا وکلا ان بزرگوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی بھی یہی غرض ہے، اپنے اس ذہنی انتقال کا انہوں نے نام بھی رکھ دیا ہے یعنی اس کو اعتباراً اور الاشارة کہتے ہیں لوگوں کو ان کی اس اصطلاح یا طرز عمل سے ناواقفیت کو دور سے بھی ان پر بھی فرقہ باطنیہ کی جیسی باتوں کا شک گذرتا ہے لیکن جب وہ خود اس کی تصریح کرتے ہیں کہ اسے راجح (باقی اظہر من الشمس)

تعلق نہیں ہے جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک مخدول و مذہبوں کا لفظ کہیں سے بھٹک بھٹکا کر ملتان یا سندھ کے بعض علاقوں میں آکر آج بھی گیا تھا، تو غزنی کی تلوار ان کا صفایا اس زمانہ سے بہت پہلے کر چکی تھی جب سلطان غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہندوستان کو اسلام کا وطن بنایا گیا تھا، بہر حال کافیہ کی ان عجیب و غریب شرحوں کے متعلق کوئی خاص بات میری سمجھ میں مدتوں نہ آئی۔

لیکن کچھ دن بعد جب اس پر نظر پڑی کہ جس زمانہ میں کافیہ عبدالوہاب بخاری عرف مجھی روٹی کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی۔ یعنی مغلوں کے عہد میں یہ شرحیں لکھی گئی ہیں اور مغلوں سے پہلے دہلی میں جو لودیوں کی حکومت قائم تھی، کہیں ذکر آچکا ہے کہ ان ہی لودیوں میں ایک بڑا علم دوست معارف پتروہ بادشاہ سکندر لودی بھی گذرا ہے، اسی سکندر لودی کے زمانہ میں ایک صاحب جن کا نام شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری ہے یہ شیخ محدث دہلوی کا بیان ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان بخاری صاحب کا عرف عجیب بتایا گیا ہے یعنی

”عبدالوہاب بخاری مشہور بہ مجھی روٹی“ (ملفوظات عزیز ص ۹۷)

شاہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو دہلی والے مجھی روٹی کیوں کہتے تھے، بہ ظاہر یہ کچھ مجذوب سے آدمی معلوم ہوتے ہیں، خود ان کا یہ عرف ”مجھی روٹی“ گو نہ ان کی محدویت کی دلیل ہے ان کا مولد و نڈھار ملتان تھا، ملتان ہی سے یہ متاہل ہونے کے بعد ایک خاص جذبہ کے تحت۔

ایضاً حاشیہ گذشتہ نہیں کہتے تو پھر باطنیوں کے طریقہ کار اور ان کے طریقہ عمل میں آسمان و زمین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے یا باطنیوں کی کتابیں عام طور سے نہیں ملتیں لیکن بازاروں میں ایک تفسیر شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور ہے، جو دراصل اسی قسم کے ایک گمراہ کا شانی نامی کی کتاب ہے، نمود دیکھنا ہو تو اسے دیکھ سکتے ہیں، ہر آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے ۱۲۔

”براہِ خشکی نہ یارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خشکی کے راستے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ہتافت“ اخبار، ص ۲۱۵ کی زیارت کو حاضر ہو کے۔

اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار ممالک اسلامیہ کی سیر کی اور حجاز آتے جاتے رہے۔ آخر میں
بتان چھوڑ کر دتی آگئے، سکندر لودی بادشاہ اہل دین و علم کا قدر جان تو تھا ہی،
ان کے ساتھ بھی خاص حسن سلوک سے پیش آیا، ان کے پیر شیخ عبداللہ تھے، شیخ محدث
نے لکھا ہے کہ پیر کے ساتھ جب سفر رکھتے تھے، شیخ محدث کے الفاظ ہیں:

”اور اباد شاہ عبداللہ نسبت محبت دنیا دہ ان کو شاہ عبداللہ کے ساتھ نسبت محبت و کثاؤ

و طلبہ استر شاد چندال می بود کہ انچہ اور طلبہ استر شاد ایسی تھی سو وہ جو یہ کہتی ہیں کہ

می گویند کہ فنا فی الشیخ می باشد، ایس فنا فی الشیخ ہوتا ہے اس طرح کا تعلق تھا

چنین خواہد بود نسبت“ ص ۲۱۵

اس سے بھی افتاد مزاج کا انداز ہوتا ہے، ہا سی کا نتیجہ
عبدالوہاب بخاری کی عجیب تفسیر یہ ہوا کہ شیخ عبدالوہاب بخاری صاحب نے قرآنی کی

ایک عجیب و غریب تفسیر عربی میں لکھ ڈالی، عجب تفسیر، شیخ محدث فرماتے ہیں۔

”اکثر قرآن بلکہ تمام قرآن ما اربعہ

نعت پیغمبر ذکر کردہ صلی اللہ علیہ وسلم“

یعنی احمد سے لے کر والناس تک قرآن اور قرآن کی ہر آیت سے آپ نے یہ معنی پیدا

کیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف بیان کی گئی ہے، صرف

دعویٰ ہوتا تو غنیمت تھا، پوری تفسیر اسی دعویٰ کے اثبات میں لکھ بھی ڈالی، اس

قسم کی تفسیر میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ ظاہر ہے شیخ محدث نے لکھا ہے۔

”غالبا وقوع آل در طلبہ مال و استغراق غالباً یہ واقعہ غلبہ مالی اور استغراق کے

موقت بودہ است“ دوران پیش آیا۔

ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کی زندگی چونکہ مخلصوں کی زندگی سمجھی جاتی تھی، اور یہی معلوم بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے سوا اس گئی اور کیا توجیہ کی جائے کہ جذب اور استخراق میں یہ کام آنہوں نے کیا۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ان کے اس کام نے بڑی اہمیت حاصل
قرآن کی تفسیر بنیادی

کی ہوگی، سارا قرآن پیغمبر کی نعت ہے، علم مسلمانوں کے لیے بظاہر ایک بڑا دلکش فقرہ ہے، میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے سوا قرآن کی ایسی تفسیر کہیں اور لکھی گئی ہو، کشف الظنون وغیرہ میں بعض ایسی اٹی پٹی تفسیروں کا ذکر تو کیا گیا ہے

جس میں من ملے مطالب قرآنی الفاظ میں بھرے گئے ہیں، بعض تو اس میں ناگفتہ بہ ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہمارا ہندوستان اس زمانہ میں اگر بہکا بھی تو کسی بڑی بات کی طرف

نہیں بہکا، اگرچہ بہکنے کا ذوق کار نہیں کیا جاسکتا، اور اگر قرآنی تعبیرات میں اس قسم کے کھینچ مال کی اجازت دے دکھا جائے تو جہاں کسی اچھے رحمان رکھنے والے آدمی نے سایے

قرآن کو پیغمبر کی نعت بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی کوئی ذریت سارے قرآن کو شیطان کی مدح بنا کر لے کر آئندہ ہو جائے اور ہو جائے کیا معنی؟ اس زمانے میں

دنیا جہان کے سارے مسلمانوں کو قرآن ہی کے روسے کافر، اور کافروں کو مومن و مسلم جب ثابت کیا جا چکا ہے تو آپ تعجب کیوں کرتے ہیں اگر کوئی صاحب شیطانی

مدح کے اثبات کی ہمت نہ کر گذریں۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ لودیوں کے بعد مغلی حکومت جب قائم ہوئی اور اکبری زینت کا عہد شروع ہوا، اس وقت اشرا نے

بیچارے حاجی مچھی روٹی صاحب کے اس طریقہ کار سے بھی ممکن ہے نفع اٹھایا ہو غالباً یہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی نسخہ کے مسئلہ پر سخت

اکبر کا مسئلہ نسخہ میں امرار
امرار تھا، جس کا تفصیلی ذکر حضرت مجدد الف ثانی طائے
مقالہ میں میں نے کیا ہے، اب کتاب کا تو نام صحیح طور پر اس وقت یاد نہیں، لیکن

اسی تناخ کے مسئلہ کو قرآن کی آیت سے اس میں ثابت کیا گیا تھا، بات ذرا فحش
سی ہے لیکن عبرۃ لا ولی الا ابصار نقل کفر، کفر نہ باشد کے طور پر ذکر کرتا ہوں، سورہ یسین کی
آیت

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَادَّاهُمْ بِحُجُبِ الصُّورِۙ فَمِنْ هُنَّ اُجْتَنَبَتْۙ
مِنْ اَلْاَجْدَاثِۙ اِلٰىۙ قُبُورِۙ سِۙ اٰنۙ اِنۙ اِنۙ اِنۙ
سَرۙ بِهِنَّۙ يَنْسِلُوۙنَۙ۔

صور کے معنی سینک کے ہیں، صوری مشابہت کی وجہ سے صور سے موروں کے واسطے تو والد کو
لے کر اب آگے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس میں نفخ کی حالت پیدا ہوتی ہے تو اسی
سے نکل کر الاجدات یعنی رحم کی قبروں سے گذرتے ہوئے لوگ اپنے سب کے زہر پرورش بننے
کے لیے قطار در قطار نکلتے چلے آتے ہیں، اور یہی صورت تناخ میں پیش آتی ہے کہ
مرنے کے بعد لوگ اسی طریقہ سے دوسرا جنم لیتے رہتے ہیں، اکبر کے زمانہ میں ڈارمی منڈانے
کا زور ہوا، کسی نے فقہی دلیل یہ نکالی کہ کما یفعلہ عصاة العرق کو قضاة العراق
بنا کر پیش کیا گیا، طبی نکتہ پیدا کیا گیا کہ "ریش از نختین آب می خورد" اس لیے اس چیز کا رکھنا
کیا ضرور ہے اور شاید اسی زبانہ میں استدلال ہے کہ حدیثوں میں و اعفوا للمی کے الفاظ
ہیں، عفو کے معنی بڑھانا اور مٹانا دونوں آئے ہیں، عفت الریا محلہا نقاہا ہا میں
عفو سے ٹنا ہی مراد ہے، قرینہ یہ قائم کیا گیا کہ اس حدیث میں اور نوباً میں مثلاً کا حن
کنوانا، بعل کے بال کا ازالہ، اور مونخپوں کا کٹنا مان سب کا تعلق ازالہ سے ہے، پھر ایک
پیز کا تعلق ابقار سے کیوں ہو۔

قرآن و حدیث کے اصل مفہوم | میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبقہ بعد طبقہ جس آیت یا جس
حدیث کا مطلب مسلمان عہد صحابہ سے اس وقت تک منتقل

کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اگر اس سے قطع نظر کر کے جس مطلب کو جو چاہے قرآنی آیات

واحاد پر چسپاں کرنا چلا جائے۔ اگر اس کی عام آزادی لوگوں کو دیدی جائے جیسا کہ اس زمانہ میں اس کی عام وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس ذریعہ سے بدیہی سے بدیہی مسائل کو بھی نظری بنالیا جاسکتا ہے، ڈاڑھی کا بڑھانا اور موچھوں کا کترانا صرف سنت نہیں بلکہ اسلام کا ایک متواتر شعار ہے جسے غیر مسلمان بھی جانتے ہیں، لیکن یاروں کے جی میں آیا تو اسی حدیث سے جس سے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم پیدا ہوتا ہے العباد باللہ لوگوں نے ڈاڑھیوں کے شانے کا حکم پیدا کر لیا،

جہاں تک میرا خیال ہے وہ اچھے رجحان ہی کے تحت کیوں نہ ہو، لیکن اس طریقہ عمل کی ابتداء سکندریہ کے عہد میں ان ہی ”مچھی روٹی“ والے صاحب سے ہوئی، اور اکر کے زمانہ میں مختلف قرآنیں ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط جملہ کی توجیہ میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس قرآن میں منافی کارروائی کی اجازت نہیں دی جاسکتی | کوئی صریح شہادت تو اس کی موجود نہیں

ہے لیکن میرا غالب گمان یہی ہے کہ کافیہ کی صوفیا نہ شرح بجائے ایک کے تین تین جو اس ملک میں لکھی گئیں، وہ اسی قسم کے فتنوں کے سدباب کا ایک بہترین طریقہ تھا، اس قسم کی گمراہ ذہنیوں کا یہ بہترین علاج ہے، قرآن و حدیث میں تخریب معنوی کی قہچیاں جو چلائی جاتی ہیں، تو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دور کی کوڑی لارہے ہیں، گویا ابھی ابھی عقد شریعت سے کوئی تازہ خوشہ توڑ کر لائے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں یہ بدترین غباوت، افسردہ مافی توازن سے محرومی کی دلیل ہے، کسی چیز کا نہ ماننا یہ اور بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا انکار صاف لفظوں میں کر دینا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آدمی کا وجود تو ممکن ہے، مٹی کا یہ پتلا دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، انحصار اس سے سارے حیاتی آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی اور احساس کے یہی آثار اگر کسی غیر مرنی عنفر

مثلاً ہو ایسا یا لارہا تو وغیرہ کے کسی ٹکڑے یا قطعہ خاص میں ظاہر ہوں، تو آپ کی عقل میں اگر یہ بات نہیں سماتی ہے، جن اور ملائکہ کا وجود اسی وجہ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو علمی دیانت کا یہ اقتضاء ہے کہ آپ اس کا اعلانیہ انکار کر دیجیے، لیکن اس خیانت اور مردہ ضمیری کانسپت، تو نہ پیش کیجیے کہ قرآن میں بھی نہ ملائکہ کا ذکر ہے، نہ جنوں کا، اور یہ الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں، ان سے مراد آپ کا دماغی مقصد ہے۔ یعنی عناصر کے قوی یا جنگلی آدمی وغیرہ وغیرہ، آپ کے نزدیک مسلمان اگر بدترین قوم ہے، خدا کی معتوب ہے، منہور ہے، جہنمی ہے، تو آپ اس قوم سے جدا ہو جائیے اور جو آپ کی نظروں میں بہترین قوم میں ہیں، خدا کی جو پیاری ہیں، جنت جن کا اجارہ ہے، ان میں جا کر شریک ہو جائیے، لیکن اپنے اس خیال کو قرآن پر تو نہ لاویے، آپ اس طریقہ سے خدا پر افتراء کر رہے ہیں، رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔

بہر حال اس قسم کے ماؤن عقول واذہان کے بے میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن وحدیث کے جن الفاظ میں انہوں نے اپنے دماغی مطالب پہنائے ہیں، اور ان کو غلافی ہو رہی ہو کہ ان کے ان دور انکار مطالب کی شاید قرآنی یا نبوی الفاظ میں کچھ گنجائش نکلتی ہو، ان کو چاہیے کہ ہندوستانی علماء کی ان تریاتی شرحوں کا مطالعہ کر لیں، جن میں خوب سے علم کی کتاب سے تصوف کے مسائل نکالے گئے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بھینس سے اٹھے اور اٹھوں سے روغن گل نکالنے کا کرشمہ جو آپ بڑے ناز و انداز، فخر و غرور سے دکھا رہے ہیں، یہ شاطروں کے بائیس ہاتھ کا کھیل ہے، آپ اسی کو دہتے ہاتھ سے کھیلنے کی ناحق تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذہنی سمیٹ ان شمار اللہ ان کتابوں سے زائل ہو جائے گی، آخر اتنا غمی کون ہوگا، جو واقع میں یہ باور کرنے لگے کہ ابن حاجب کی مراد کافے کی عبارتوں سے حقائق و معارف کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی کسی میں سمجھ ہوگی، ضمیر میں نفوٹنی سی زندگی بھی میں کے باقی

ہوگی، اُن کی گردنیں ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد شرم سے جھجک جائیں گی ثابت ہوگا کہ
 انہوں نے بڑا کھیل کھیلا، کھیلنا تھا تو کچھ اسی قسم کی کتابوں کو بساط بنا کر کھیلتے ہیں
 کے ساتھ اس قسم کی بازیگری شاید گناہ نہ ہو۔

شیخ محمد دہلوی کی ابتدائی تعلیم ہندوستانی نظامِ تعلیم کے سلسلہ کی ایک اور بات جو بظاہر خواہ
 جتنی بھی ناقابلِ لحاظ نظر آئے مگر میرے خیال میں اربابِ فکر کے لیے

خاص توجہ کی دعوت دے رہی ہے وہ شیخ محمد دہلوی کی خود اپنی خود نوشتہ سوانح
 عمری کا وہ جزو ہے جس میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی یہ عجیب خصوصیت بیان
 کی ہے، شیخ نے اپنے حالاتِ اخبارِ الاخیر کے آخر میں لکھے ہیں ماسی میں ارقام فرماتے ہیں
 کہ ان کے والد نے

"اول از قرآن مجید بے سابقہ تعلیم و قواعد

حروف تہجی کہ اطفال خوا نند دوسہ مرتبہ بلکہ

مکتروا لہ علم تعلیم فرمودند"

حروف تہجی کی تعلیم و قواعد کے بغیر پہلے پہل

میری تعلیم قرآن مجید سے شروع ہوئی عام

لڑکوں کی طرح قواعدِ بعد از ذی وغیرہ نہیں پڑھائی

گئی اسی طرح تین یا اس سے کم بارے مجھے پڑھائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ہجاء کے حروفِ مفردہ کی تعلیم کے بغیر براہِ راست قرآن کے حروفِ
 مرکبہ ہی سے شیخ کی تعلیم شروع ہوئی اور یہی بات سوچنے کی ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ:

"سبق در سبق ایشان می نوشتند و سن می

روزانہ سبقتاً سہتا وہ لکھتے اور میں اسکو

خواندم"

یعنی روزانہ قرآن کی چند سطریں لکھ لکھ کر ان کو پڑھاتے تھے، حروفِ تہجی کی شناسائی کے
 بغیر مرکبہ الفاظ سے تعلیم کا آغاز اور اس میں آئی کامیابی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہی دو
 تین جزو جو اس طریقہ سے والد نے پڑھائے تھے میں نے قرآن کی اتنی ہی تعلیم حاصل کی

"قرآن ہمیں مقدارِ تعلیم کہ وہ ۱۰۱"

آگے قرآن خوانی کا ایسا ملکہ پیدا ہو گیا، اور

جہاں قوت رسید کہ ہر روز قرآن پڑھے اور اس قدر استعداد ہو گئی کہ روزانہ مقدار

قرآن می خواندم و ہر مقدار کہ می خواندم

پیش ایشان (والد) می گذرانیدم خدمت میں سنا دیتا۔

سنتے ہیں وہی قرآن جسے عموماً بچے برس برس بلکہ اس سے زیادہ مدت میں ختم کرتے ہیں،

شیخ فرماتے ہیں۔

در دوسرے ماہ ختم قرآن تمام کر دوئم اخبار۔ در تین مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیا۔

ص ۳۱۱

بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن شیخ نے جو بات لکھی ہے اگر یہ ان کے والد کی کرامت یا خود ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ نہیں

بچوں کی تعلیم

ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس مسئلہ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور عملی تجربات کے مواقع بھی ان کو حاصل ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا، کہ اس کا تجربہ کریں، بہ ظاہر اتنی بات تو میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حروف مفردہ کی تعلیم میں بچوں کو جیسے حروف سکھائے جاتے ہیں، الف، با، کی شکلیں پہنچوائی جاتی ہیں، بجائے ان کے خو الحمد اور اللہ وغیرہ کی شکلیں ان کو کیوں نہ پہنچوائی جائیں، تاہم مسئلہ غور طلب ہے، ہندوستان کی تاریخ میں چونکہ اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے اس باب نظر و فکر کے لیے اس کو پیش کر دیا گیا مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ چند سال ہوتے حیدرآباد کی نمائش میں ایک صاحب نے اردو کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کے تجربہ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا غالباً انہوں نے اپنی کتاب کا نام "بولتا قاعدہ" رکھا تھا، کاٹھیاواڑ کے رہنے والے تھے، مجھ سے بھی ملے تھے کہتے تھے کہ میرا قاعدہ تجربہ کی منزل سے گزر چکا، لیکن کسی نے توجہ نہ کی،

نظام تعلیم و تربیت

شیخ محمد دہلوی کی فارسی تعلیم | شیخ نے اسی سلسلہ میں اپنی فارسی تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے
 لکھا ہے کہ :-

”شاید کہ چند جزو از بوستان و گلستان | چند اجزاء بوستان و گلستان اور

و دیوان خواجہ حافظ تعلیم کردہ باشند | و دیوان حافظ شیرازی کے پڑھنے تھے۔

ان کے بیان سے یہ سچی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کی نظم و نثر کی تعلیم ان کی بس ان ہی چند کتابوں کے انتخابات تک محدود تھی اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا عربی زبان ہی کے متعلق پڑھا، اور اس سے میرے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے فارسی کی جو شکل بنادی ہے، اور عربی الفاظ سے اس زبان کو انہوں نے مالا مال کر کے جو قالب اس کا تیار کر دیا ہے، کم از کم اس فارسی میں قابلیت حاصل کرنے کے لیے مسلسل فارسی ہی کی کتابیں پڑھتے چلے جانا جیسے کسی زمانہ میں رواج تھا، یعنی یوسف زینجا کی تثنوی،

سکندر نامہ بدر چاچ، بہار دانش، طغرا، مینا بازار، رقعات عالمگیری، سر نثر ظہوری

نر شیری، ابوالفضل کے مکاتیب، انشائے خلیفہ، الوری، سہیلی وغیرہ بیسیوں کتابوں کا ایک

طواریق، لیکن پھر جہاں کہیں کوئی قرآن کی آیت عربی کا کوئی شعر، یا فقرہ یا عربی کا

کوئی نامانوس لفظ یا نادر لفظ کے الفاظ ان کتابوں میں آجاتے تو طلبہ ہی کی نہیں

مدرس صاحب کی پالکی بھی وہیں رکھ دی جاتی تھی، بچپن کے زمانہ میں خیال آتا ہے کہ

گلستان کے عربی اشعار کا ترجمہ مکتب کے جو مولوی صاحب با ساتی کر سکتے تھے، ان کا شمار

فضلاً و وقت میں ہوتا تھا، میرا خیال ہے کہ نظم، خصوصاً نثر کی ان تمام فارسی کتابوں کی ساری

دشواریاں عربی الفاظ سے پیدا ہوئی ہیں، سموی صرف و نحو، قدرے عربی ادب کے جاننے

والوں کے نزدیک کھنڈ اور بدر چاچ، درہ نادرہ، الوری، سہیلی وغیرہ کی عبارتوں کا حل کر لینا

کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ان کی دشواری عربی الفاظ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے،

فارسی کے بعد عربی تعلیم | اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فارسی کی تھوڑی سی مناسبت

پیدا کر دینے کے بعد فارسی اور اردو ادب کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کہ بچوں کو عربی کی ابتدائی کتابیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے ادب عربی کی تعلیم، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد دلانی زیادہ مفید ہو سکتی ہے، جس کی شہادت میں شیخ محدث دہلوی کو میں پیش کر سکتا ہوں، گلستاں بوستاں اور دیوان حافظ کے چند انتخابات کے سوا انہوں نے فارسی میں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن فارسی زبان پر ان کو جو قدرت حاصل ہے اس کا اندازہ ان کی فارسی کتابوں سے ان کے مکاتیب وغیرہ سے ہو سکتا ہے، ان کی معیاری فارسی کا کون انکار کر سکتا ہے، فارسی کے بڑے سے بڑے انشا پرداز کے مقابلہ میں شیخ کا قلم پیچھے نہیں رہ سکتا، نظم بھی اچھی لکھتے ہیں اور یہی مشورہ میرا اردو کے لیے ہے کہ اردو کے لیے اردو ہی کی کتابوں پر کتابیں پڑھانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی بہت فارسی اور ہی جزوے چند از گلستاں و بوستاں و خواجہ حافظ اسی قسم کے منظومات و منشورات سے گزارنے کے بعد بچوں کو عربی میں لگا دیا جائے، عربی کی تعلیم میں فارسی اور اردو دونوں کی قوت اور ترقی کا راز مغموم ہے، کم وقت میں فائدہ زیادہ اور بہت زیادہ حاصل کیا جاسکتا ہے،

بلکہ عربی کی تعلیم اگر قرآن کے پاروں اور مختصر حدیثوں کے ذریعہ سے دی جائے، یعنی بجائے ادبی قصوں اور اشعار کے عربی تعلیم قرآن و حدیث کے ذریعہ ان ہی کو ادب عربی کے سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو پھر مسلمان جس دینیات کے لزوم کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، وقتی طور پر دینیات کے چند مسائل کا سکھا دینا، اور عمر بھر کے لیے بچوں میں اس کی صلاحیت پیدا کر دینی کہ براہ راست خطاب الہی کے وہ مخاطب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پیغمبری کی

۱۰ صدائق الخائفہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ کی مکتوبہ سطروں کا تعداد پانچ لاکھ تک پہنچتی ہے۔

زبان میں سمجھنے پر قادر ہو جائیں۔ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، میں نے پہلے بھی اپنے اس ماہیخو لیا کا ذکر کیا ہے، اور دوبارہ پھر دہرایا ہے، شاید کہ کسی صاحبِ دل صاحبِ عمل کو ان ناچیز مشوروں کی طرف توجہ ہو جائے۔

ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام میں جس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، یا کم از کم اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ عجیب بات ہے کہ ریاضی

قدیم تعلیمی نظام میں حساب

(حساب) کا مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں ہندوؤں کے سوا خود مسلمانوں میں بھی بعض بڑے بڑے محاسب گذرے ہیں، لیکن مکتب خانوں میں بچوں کو حساب بھی سکھایا جاتا تھا یا نہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، ہندوؤں کے یہاں تو جیسا کہ اب تک پاٹھ شالوں میں رواج ہے، تقریباً حساب ہی سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خاص فومی مزاج کی علامت ہے، جس پر یہ قوم مفلو رہے۔

برخلاف اس کے مسلمانوں پر خواہ وہ کسی حال میں ہوں، دین کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے ان کے یہاں تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے وہ قرآن کے حروف ہجا کی تعلیم ہے، ان کا خیال ہے اور بجا خیال ہے کہ آئندہ بچے کے ساتھ کس قسم کے حوادث پیش آئیں گے، اسے کون جان سکتا ہے تعلیم میں وہ کہاں تک جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے، اسی لیے ان کی نگاہ میں جو چیز ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن اس سے بچوں کو آشنا کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں، آئندہ اگر کچھ بھی نہ بڑھ سکا تو بیچارہ سرپیٹ کر کچھ قرآنی تو پڑھا رہے گا، دنیا نہ ہی دین تو سنبھال لیگا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی حروف شناسی کا جو مرحلہ ہے، اس کو تمام مراحلِ تعلیم پر مقدم رکھنا چاہیے۔

۱۔ ناشر الامرار دیکھیے خود فتح اللہ شیرازی خان اعظم اہل لوگوں کا شمار تو اس فن کے نواب بن جینیس میں ہے

ایک دلچسپ چیز اس سلسلہ میں ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کی سوانح عمری
 ڈپٹی نذیر احمد کا نظریہ "حیات النذیر" میں نظر آتی، مطلب یہ ہے کہ جب سے ہندوستان
 میں جدید نظام تعلیم کا رواج ہوا ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو معنی
 مطلب سمجھے بغیر بچوں کو قرآن پڑھانے کا مخالف ہے اور یہ گروہ اس طبقہ کے سوا ہے جو
 سرے سے قرآن پڑھانے کا ہی قائل نہیں، ظاہر ہے کہ یہ طبقہ تو قابل خطاب بھی نہیں ہے،
 کیونکہ ان کا مسلمانوں سے صرف نسلی تعلق ہے، دینی حیثیت سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دامن دولت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے مرنے جینے کا فلسفہ انہوں نے خود گڑھ
 لیا ہے یا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں وہ کسی دوسرے کے مشوروں
 پر ایمان لا چکے ہیں۔

لیکن جو ابھی مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہی ماننا چاہتے ہیں خود
 بھی یہی چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں، مگر باوجود اس کے
 ان کے دماغ میں کسی نے یہ وسوسہ بھونک دیا ہے کہ معنی مطلب سمجھے بغیر قرآن کے خود پڑھنے
 یا بچوں کو پڑھوانے کا کیا فائدہ ہے، یہ ترقی پسندوں کا گروہ ہے، شروع شروع میں
 ترقی پسندوں کی جو لوں ہندوستان میں بنی تھی اس کے ایک سرگرم رکن جیسا کہ سب
 جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی تھے، تجدد مآبی کا جنون جب شباب پر تھا، اس
 وقت ڈپٹی صاحب کے خیالات بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق جو تھے، اسی کتاب میں
 ڈپٹی صاحب کے ایک نسط سے (جو اپنے لڑکے مولوی بشیر احمد مرحوم) کے نام انہوں نے
 لکھا تھا، ان الفاظ میں منقول ہیں، ڈپٹی صاحب نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا:-
 تم کو پہلے قرآن شریف شروع نہیں کرایا، کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور بے فائدہ
 دہرانے فائدہ اور لا حاصل ہے

ڈپٹی صاحب کے نظریے میں تبدیلی لیکن جوں جوں "ترقی پسندی" کا جوتس ٹھنڈا پڑتا گیا،

قبر کا گڑھا، منہ پھاڑے سامنے جوا نکلتا نظر آنے لگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے ہوش کچھ ٹھکانے ہوئے، اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق اپنی بدلی ہوئی رائے جوائیوں نے قلم بند کی تھی وہ اسی کتاب میں یہ ہے:

”بڑے ہو کر خدا جانے اعصاب دہن (یعنی منہ کے رگ پھٹوں) میں کچھ ایسی خشونت سختی نہ کر ختگی، آجاتی ہے کہ زبان جن حروف کے ادا کرنے کی ابتداء سے خود گم نہیں ہوتی پھر وہ اس سے بڑی عمر میں ادا نہیں ہو سکتے“

اور اسی تجربہ اور مشاہدہ نے ڈپٹی صاحب کو اس خیال کے قائم کرنے پر مجبور کیا کہ ”لوٹے کی طرح پڑھنا بھی خاص کر مسلمان بچوں کے لیے ضروری ہے“

ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے بعد ایک اور دلچسپ دلیل اس کی یہ پیش کی ہے۔

”اگر بے سود ہو، تو مولود پیدا ہونے والے فوراً تندرست پچے، کے کان میں اذان کا دینا اس سے بھی زیادہ بے سود فعلِ عبث ہے“

کوئی شبہ نہیں کہ ڈپٹی صاحب کا یہ سوال ایک چھٹا ہوا سوال ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس دقیقاً ترقی پسند انسان کو کیا معلوم کہ جس چیز کو آپ حجت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی تو مولود بچوں کی کان وانی اذان خود اسی کے افادہ پر ان ہی کے پروردگار ترقی پسند نوجوانوں کو کب استعمال ہے۔

بچوں کو طوطوں کی طرح | ڈپٹی صاحب نے اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ اور تجربہ کی بات یہ بھی بیان کی ہے کہ

”سب سے بڑا فائدہ بچوں کو طوطوں کی طرح بے فہم مطلب قرآن پڑھانے سے مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی اس کو حسن عقیدت سمجھے، یہ ہے کہ قرآن خواں لڑکے زیادہ مودب اور کم آزار دیکھے جاتے ہیں، وجہ یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے مودب بٹھائے جاتے ہیں، اور ادب رفتہ رفتہ داخلِ عادت ہو جاتا ہے“

ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ

قرآن سے بچوں کو تعلیم شروع کرنے کا یہ مفاد بھی کچھ کم نہیں کہ ذہین بچے لڑکے ہوں یا لڑکیاں
مماثلت غلطی کے سہارے قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنے پر قادر ہو جاتے ہیں، یہ ایک کرشمہ

دو کا

یہ کبھی انہی کا آخری تجربہ ہے۔

”تعلیم کے پیرانے طریقہ کے رد سے قرآن پڑھنے کے ضمن میں بچے چھوٹی چھوٹی دس پانچ
سورتیں بھی نماز کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے، یا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے
جو جدید طریقہ سے تعلیم پا رہے ہیں ان کو ”الحمد“ تک پوری نہیں آتی، درود التعمین
کی کون کہے، اور آگے کہاں سے، بیچاروں کو راستہ پر ڈالا ہی نہیں۔ ص ۱۱ حیات التدریس
ایجوکیشنل کانفرنس کے پیرانے جلسوں میں قدیم تعلیم کی توضیح و تحقیق پر لکچر دینے
والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی راہ سے پھیرا
تھا آج اس کا دکھڑا لے کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان بچوں کو الحمد بھی
یاد نہیں ہوتی۔“

کی مرتے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے آس زد دیشیاں کا پیشماں ہونا
کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ عفا اللہ عنہم!

بہر حال اگر ہمیں اس ملک میں مسلمان ہو کر رہنا ہے اور
بچوں کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے | مرنا بھی ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ، اپنے متعلق بھی
جن کا یہ خیال ہے، اور اپنے بچوں کے متعلق بھی جن کی یہی آرزو ہے ان کے لیے ناگزیر
ہے، خواہ کچھ بھی کہا جائے کچھ بھی سنا جائے لیکن قرآن مجید سے بچوں کی تعلیم کی ابتداء
کا جو قاعدہ تیرہ سو سال سے نسلاً بعد نسل ہر ملک اور خط میں چلا آرہا ہے، اس کو
بہر حال ہاتی رکھنا چاہیے۔

موتِ جنوں سر سے لڈر ہی کیوں نہ جائے آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا،

لیکن اسی کے ساتھ اس زمانہ کے جدید اسکولوں میں بچوں کو حساب
 حساب سکھانے کا دستور | کی تعلیم جس وقت اور جس عمر سے شروع کرائی جاتی ہے اس سے

بھی غفلت نہ برتنی چاہیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، اس
 وقت تک کوئی وثیقہ اس باب میں ثقیلاً اثباتاً مجھے نہیں ملا ہے، لیکن ابن خلدون سے
 ابن سینا کی ابتدائی تعلیم کے متعلق جو فقرہ میں نے نقل کیا تھا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا
 ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حساب الہند اور دوسرے حسابی قواعد بچوں کو قدیم زمانہ
 سے سکھانے کا رواج مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ بہر حال جہاں تک میرا خیال ہے کہ عام
 سرکاری مدارس کے میٹرک کلاس تک حساب کی جتنی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی مکتب میں
 اتنی تعلیم حساب کی تو ضروری ہے، گویا اردو اور اردو کو قوی کرنے کے لیے فارسی، فارسی
 میں زور پہنچانے کے لیے عربی کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور دوسرا مضمون اسی کے
 ساتھ ساتھ حساب کا بھی مسلسل جاری رہنا چاہیے میٹرک کی منزل تک اسی سلسلہ کو
 پہنچا دینا چاہیے، نیز حکومت وقت کی جو زبان ہو اس کی تعلیم کی بھی گنجائش آفاقی تعلیم
 کے تیسرے چوتھے سال سے نکالنی چاہیے، قرآن کے سوا ان تینوں سلسلوں کو مکتب میں
 جہاں تک میرا خیال ہے لازمی طور پر ہر بچے کے لیے جاری رہنا چاہیے، البتہ عمر کے حساب سے
 بعض سلسلے، مثلاً حکومت کی زبان کا سلسلہ خصوصاً جب اجنبی زبان ہو، مناسب ہوگا کہ
 چند سال کے بعد شروع کیا جائے۔

بعد کو دوسرے مضامین | ان میں لازمی سلسلوں کے ساتھ اور بھی کچھ گنجائش نکلے تو ایسے
 کی گنجائش نکالی جائے | مضامین جو تعلیم کے بغیر نہیں آسکتے، ان کو بھی رکھا جاسکتا ہے،

ابو الفضل نے آئین اکبری میں عہد اکبری کے نصاب کا ذکر کیا ہے، اس میں ادب چیزوں کے ساتھ حساب
 و ریاضی کا بھی ذکر ابتدائی کتب تعلیم کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ ۱۲۔

لیکن مسلمانوں کو بہر حال بزرگوں کا وہ طریقہ یعنی قرآن سے تعلیم کی ابتداء اس کو کسی حال میں قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، البتہ سہولت پیدا کرنے کے لیے طریقہ تعلیم میں دو بدلے ممکن ہے، مثلاً: شیخ محدث نے جو طریقہ اپنی تعلیم کا بتایا ہے اس کو آرا کر دیکھا جائے، بہر حال کچھ بھی ہو، قرآن سے آغازِ تعلیم یہ ہمارے بزرگوں کا وہ متروکہ ہے جس پر ہر نواز میں ہر اسلامی ملک نے اصرار کیا ہے، اسلامی گھرانوں میں بشرطیکہ وہ اسلامی باقی بھی رہ گئے ہوں،

تسمیہ خوانی کی رسم کو جن شعبہ صیبتوں کے ساتھ ہم آج پارہے ہیں، بجنسہ اپنے بسم اللہ کرانے کی رسم ان ہی لوازم کے ساتھ یہ رسم اسی ملک میں آج سے پانچ چھ سو سال پیشتر بھی ادا ہو رہی تھی، فوائد الغواد میں امیر حسن علا سبجزی ناقل ہیں کہ:

ثنیہ شانزدہم ماہ محرم ۱۱۶۶ھ	روز شنبہ دست بوسی کی سعادت
بوسی حاصل شد، بندہ آں روز خرد کے	حاصل ہوئی بندہ اس دن ایک عزیز بچہ کو خدمت
مادر اعزہ پیش برد، عرضداشت کرد کہ	میں لے گیا کہ اس کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا گیا
ایں راہ قرآن خواندن فرستادہ می شود	ہے، پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ
اول خدمت مخدوم آوردہ شدہ است	مخدوم کی نظر کیمیا صفت کے صدقے میں اس کو
تاہر برکت نظر مخدوم و نفس پاک خدائے	قرآنی ارزانی ہوئی۔
تعالیٰ اور قرآن روزی کند" ص ۱۰۱	

اور یہی رواج بعد اللہ مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ شہر یا قصبہ، گاؤں میں نسبتاً جو زیادہ صاحب دین و علم ہو، بچوں کا مکتب ان ہی سے کراتے ہیں، امیر حسن اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے یہ سن کر "دعا خیر ارزانی داشت"

جب دعا ہو چکی

"بمدازان تخذت بدست مبارک گرفت و نوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم"

”اللہ الرحمن الرحیم“ کی یاد تو سر کام سے پیشتر مسلمانوں کا دستور ہی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ابن الفناظ کے ساتھ آج بھی بچوں کے مکتب کا آغاز ہوتا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی آغاز کے وہی الفاظ مروج تھے، حسن لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد حضرت والا نے ارقام فرمایا۔

”رَبِّ كَيْسَرٍ وَلَا تَعْسَرَ“ اسے اللہ علم کو آسان کر اسے دشوار نہ بنا

”ا ب ت ث ج“

بچا کے یہ حروف سلطان المشائخ نے اپنے دست مبارک سے لکھے، خوردک آگے بڑھایا گیا، اور حضرت والائی:

”آں گاہ این حروف را بزبان مبارک خود اس وقت حضرت نے خود اپنی زبان مبارک سے بچہ کو یہ حروف کہلائے۔“

یہ چھ سو سال کی تسمیہ خوانی اور آغاز مکتب کی رپورٹ دہلی کی بہار میں بسم اللہ کرنے کا دستور ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ مسلمان اس ملک کے جس گوشہ میں بھی آباد تھے، باوجود مسافت کے رنگ سب کا ایک تھا، عہدِ گلجی و تغلقی میں یہ تماشا آپ کو دلی میں نظر آ رہا ہے، آئیے، سیکڑوں میل دور دلی سے مغرب چلے آئیے، بہار آجلیاں یہاں مخدوم الملک حضرت شاہ شرف الدین بھٹی منیری، رحمۃ اللہ علیہ مستد ابر شاد پر جلوہ فرما ہیں، ان کے ملفوظات طیبہ معدن المعانی کے نام سے طبع ہو چکے ہیں، ایک مجلس کا ذکر جامع ملفوظ ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

”قاضی شرف الدین خواہر زادہ خود بردہ بود و عرضداشت کہ امروز روز تعلیم خواہر زادہ

بندہ ماستد مطلوب این است کہ اول تخته پیش مخدوم آغاز کند“

ایک ذہنیت، ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، جن کے ذریعے دلی میں بھی بچے آغاز مکتب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور بہار میں بھی۔

دئی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ تختہ کوٹے کر سلطان المشائخ نے اس میں ارتقام فرمایا
 تھا، یہاں بھی دیکھئے جامع ملفوظا لکھتے ہیں کہ قاضی شرف الدین نے عرض کیا
 "اولیٰ تحتہ بندگی مخدوم بدست مبارک نوید، بندگی مخدوم غفرہ اللہ اجابت فرمودہ
 بدست مبارک اس چہار حرف نبشت ۱۔ بات بات بعدہ اور اہمیں چار حرف
 تعلیم کرد"

البتہ یہاں طریقہ تلقین میں فدا سا فرق ہے، یعنی مخدوم الملک نے اس کے بعد خواہر زادہ
 قاضی کو کہا۔

"بگو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یستوفی اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے کہ علم کو تجھ پر آسکتا ہے
 بچے لے

"بسم اللہ تمام گفت بعدہ آں چہار حرف پوری بسم اللہ پڑھی اس کے بعد چہار
 حرف کی تعلیم فرمائی

اور بچے سے صرف چہار حرف ہی بسم اللہ کے ساتھ ادا نہیں کرائے گئے بلکہ

ان میرک نیز چنانچہ بندگی مخدوم تعلیم حضرت مخدوم نے ان میرک بھی پڑھایا۔
 فرمودہ چنانچہ حرف چہار گفت "اسی طرح حرفوں سمجھی بھی۔

واللہ اعلم انہو بچے نے سب کے ساتھ اسے بھی ادا کر دیا یا ادا کرایا گیا، کتب کی رسم ادا
 ہو گئی۔

بعدہ برنفظ مبارک مانند کہ "المحمد لئذ" اس کے بعد الحمد لئذ کہا پھر

وایں دعا در حق دے از ان فرمود کہ حق بچے کے لئے دعا فرمائی کہ

تعالیٰ تر العالم کر واند اللہ تعالیٰ تجھے عالم بنائے۔

بچے کا کتب تم ہو گیا، اب بڑوں کی تعلیم شروع ہوتی جامع ملفوظا لکھتے ہیں کہ اسی مناسبت سے

حضرت والائے انسانیت کی ان بلغدیوں کی طرف اشارہ فرمایا جو آدمی زادہ کو تعلیم عطا کرتی ہے فرمایا

عجب بات فرمائی۔

”ازائف تا باوتانجا بائید رسانید“

مخدوم الملک بہار کی اس خود جو یہ کہہ رہا تھا، اسی آلف تا بنے دنیا اور دین کی مخدوم الملکی کے

کس مقام تک آسے پہنچایا، کہ ابوالفضل جیسا طاعنی بھی ان کے ترجمہ میں

یہ لکھنے پر مجبور ہوا۔

فراہاں تصنیف ازویادگار ازراں میان آپ کا بہت سی تصانیف بارگاہیں انہیں

کتوبات ادب سرشکئی نفس آزمون داد میں آپ کے مکتوبات بھی جو نفس کشی میں

رتبہ ۳ ص ۱۲۱) آزمودہ ہے۔

شیخ محدث نے تو بجائے تعارف کے یہ ارقام فرما کہ

”وے از مشاہیر مشائخ ہندوستان ست وہ ہندستان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں

چراغیان کہ کسے ذکر مناقب اذکنند اور وہ اس کے محتاج نہیں کہ کوئی ان کی منتقبت

تصانیف عالی ست“ ص ۱۱۷ کرے ان کا بہت سی تصانیف ہیں۔

اور صرف چند مکاتیب کو نقل کر کے بجائے بگوید کے مشک کے لیے یہ بگوید کے تجربہ پر ان کے

فصاحتی کو محول کر دیا۔

مکتب کے اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطان المشائخ

رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حسب دستور مکتب

کے بعد دعوت یا مسٹھائی وغیرہ کوئی چیز تقسیم ہوتی یا نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ رسم

ادا ہوتی ہوگی میر حسن علانی نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن مخدوم الملک کے جامع مفعولات نے اس کا

بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں:

لمعانے نیز آورده بودند پیش یاں کشیدند ویک ساک (بسکٹ) و قدرے شیرینی بندگی

مخدوم بستد وہاں پسرک را خورانیدن گرفت و اس لفظ فرمود کہ ”ما خدمت تو کنم“ (معدن المعانی ص ۱۲۱)

ہر پہلی نسل پھلی نسل کی خادم ہے، گویا اسی نظریہ کی طرف گومرا حاکم سہی اشارہ تھا،
 رحمہم اللہ اجمعین، شاید اس بہاری مخدوم کے اس بہاری خادم کی غرض اپنی کیواس
 سے بھی ہی ہو۔

اللہم ارحم رزقنا اتباعہم وتقبل منا انک انت
 السميع العليم هذا واخر دعوانا ان الحمد
 لله رب العلمین

ضمیمہ

مسلمانان ہند کا

نظام تعلیم و تربیت

مسلمانان ہند کے تعلیمی مشکلات ہی کا حل میری کتاب نظام تعلیم تربیت میں پیش کیا گیا ہے۔
 جو ساہما سال کے غور و فکر اور مختلف تعلیمی نظاموں کے تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے۔ چونکہ کتاب دو جلدوں
 میں پھیل گئی ہے اس لئے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔

ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان رہتے ہوئے اور حتیٰ الوسع اسلامی زندگی سے اپنی
 زندگی کی آبیاری کرتے ہوئے مسلمان کس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میری بحث کا دائرہ صرف اسی بحث
 تک محدود ہے۔ چاہتا ہوں کہ اپنی تجویزوں کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ جن
 مشکلات کے تصور نے ان تجویزوں کے سوچنے پر مجھے مجبور کیا ہے، وہ کیا ہیں۔

۱، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہو جانے کے بعد حکومت مسلط نے تعلیم کا
 جو نظام ملک میں اسکولوں اور کالجوں وغیرہ کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بتا رہا ہے، کہ اس نظام
 کا تعلیم سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں بتدریج اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جا
 رہا ہے یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں میں جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے
 ان میں اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، عام ابتدائی باتیں بھی ان لوگوں کو اسلام کی معلوم نہیں۔

یہ سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی باح ہے کہ اچھے لکھے پڑھے لوگ من کا نام بھی سلمان کا ساتھ، لیکن وہ اپنے پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک سے لواقف نظر آئے، ظاہر ہے کہ اپنے دبی سے جو اس حد تک دور ہو چکا ہو، وہ دین کی دوسری باتوں سے کس حد تک واقف رہ سکتا ہے، یہ واقعہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، اس قوم کے نام نہا و مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حالات میں کوئی تغیر اگر خدائے مستور واقع نہ ہو تو یوں ہی یہ تعداد اور بڑھتی چلی جائیگی،

(۲) حکومت کا سبیلان عموماً تعلیم کے لزوم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس وقت تک تو اس تعلیم کے دائرے کو وسیع ہی کرنے پر حکومت قناعت کر رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، کہ ملک کے ہر باشندے کو مجبور کیا جائے گا کہ حکومت کے منظورہ نصاب کی تعلیم لزوماً اپنے بچے اور بچیوں کو دلائے جس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں، کہ عام مسلمانوں کو تھوڑا بہت تعلق اسلام سے ابھی جو باقی ہے، تعلیم کی وسعت اور اس کا لزوم اس تعلق کو کچی کمزور کرنا چلا جائے گا، تعلیم یا نہ۔۔۔ طبقہ سے مایوس ہو کر علماء اسلام جن عام مسلمانوں کی دینی عقیدت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اس عقیدت کی عمر بھی زیادہ دراز نظر نہیں آتی۔

۳) مذہب کے خلاف ہرزمانہ میں مختلف تحریکیں مختلف جیسوں میں رونما ہوتی رہی ہیں۔ ان تحریکوں کا مقابلہ ہرزمانہ کے علمائے نے ان تحریکوں کی گہرائیوں تک خود پہنچنے کے بعد کیا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ مرض کا علاج مرض کی صحیح واقفیت ہی کے بعد ممکن ہے، لیکن مرض کو مرض جیسی ناپاک چیز قرار دے کر اگر طبیب اس کے جاننے سے گریز کرے گا تو مریضوں کا علاج ہو چکا۔

دراصل یہی تمنا ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر شعوری اور غیر شعوری طور پر اسلام کے مخلصین یہ چاہتے ہیں، نجا کسار بھی ان حالات سے ہمیشہ متاثر رہا ہے، تیس چالیس سال کے اس طویل عرصہ میں کیا کیا تجویزیں خود میرے دماغ میں آئیں، یا مجھ سے پہلے لوگوں نے اس سلسلہ میں مشکلات کے حل کی جو تدبیریں سوچیں ان سے بحث میں طوالت ہو گی، اس وقت جن تجویزوں کو

اپنے دماغ میں رکھتا ہوں اور تفصیلی ذکر حسن کا اپنی کتاب تعلیم و تربیت میں میں نے کیا ہے
ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کے جو وہ مستقل نظام حکومتِ مصلط کے
قیام کے بعد جاری ہو گئے ہیں اس کا دوی اور اثنینیت کو مٹا کر صرف ایک ہی نظام کو
قبول کر لیا جائے اسی لئے اپنی تعلیمی تجویز کا نام میں نے
"نظریہ وحدت نظام تعلیم"

رکھا ہے۔

میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ حکومتِ مصلط سے قبل مسلمانانِ ہند میں تعلیم کا جو
نظام قائم تھا۔ عام طور پر "درس نظامیہ" کے نام سے جسے شہرت حاصل ہو گئی ہے اس
کے متعلق لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کہ وہ مسلمانوں کے صرف دینی تعلیم کا نظام تھا،
میں نے تفصیل سے دیا ہے کہ درحقیقت اس نصاب میں اس عہد کی دفتری زبان فارسی کی
نظم و نثر و اشعار وغیرہ کی بیسیوں کتابوں کے ساتھ ساتھ حسابِ خطاطی وغیرہ کی مشق کرنے
کے بعد اعلیٰ تعلیمِ عربی زبان کی کتابوں کے ذریعہ دی جاتی تھی ابند اس سے آخر تک اس
زبان کے تعلیمی نصاب کے ختم کرنے کی مدت پندرہ سولہ سال سے کم نہ تھی، اور اس پوری مدت
تعلیم میں درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے علماء صحیح معنوں میں خالص دینیات کی کل
تین کتابیں پڑھتے تھے یعنی چند مختلف فغز، متون کے سوا قرآن کے متعلق جلالین و جو عربی
زبان میں قرآن کا ترجمہ اور مختصر حل ہے، حدیث کے متعلق مشکوٰۃ اور فقہ کے سلسلہ میں گو
بہ ظاہر نام تو دو کتابوں کا لیا جاتا تھا یعنی شرح و قایہ اور ہدایہ لیکن ہدایہ کے ان ابواب
کو نہیں پڑھایا جاتا تھا جو شرح و قایہ میں پڑھائے جاتے تھے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حکماً
و عملاً یہ ایک ہی کتاب کی تعلیم تھی زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان پر یہ اعتراض کیا جاسکتا
ہے کہ ڈھائی پانچ قرآن کے تفسیر بیضاوی کی مدد سے بھی پڑھائے جاتے تھے اولاً یہ ڈھائی
پانچ ہر جگہ نہیں پڑھتے جاتے تھے خیر آباد کا نانا زادے میں صرف سوا پانچ بیضاوی کا جز نصاب تھا

لیکن اگر مان لیا جائے کہ بیضادی بھی قرآن کے متعلق ایک کتاب درس نظامیہ والوں کو پڑھائی جاتی تھی، تو مطلب کیا ہوا؟ یہی تو کہ پندرہ سولہ سال کی مدت میں گویا خالص اسلامی دینیات کی چار کتابوں کا پڑھنا دینی علوم سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا، ان چار کتابوں کے سوا تعلیم کی اس طویل مدت میں طلباء جو کچھ پڑھتے تھے، فارسی یعنی دفتری زبان کی مذکورہ بالا بیسیوں نظم و نثر کی کتابوں کے سوا منطق، فلسفہ، ہیئت، اقلیدس اور عربی، اور بعض ایسے عقلی و ادبی علوم جن میں خود مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، یعنی علم کلام اور علم اصول فقہ معانی و بیان وغیرہ ان ہی علوم و فنون کی اتنی کتابوں کا ختم کرنا ضروری تھا، جن میں صرف منطق و فلسفہ کی کتابوں کی تعداد آخرا زمانہ میں چالیس پچاس سے تجاوز تھی میں نے بزرگوں کے اسی طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا، کہ دینیات کی عمومی تعلیم کے لیے جب تین یا زیادہ سے زیادہ چار کتابوں کا پڑھ لینا کافی خیال کیا گیا تھا اور زیادہ وقت غیر دینی علوم ہی کی تعلیم میں صرف ہونا تھا تو آج بھی کیا ممکن نہیں ہے، کہ غیر دینی علوم کے ختم کو جس کے اکثر نظریات و مسائل مسترد ہو چکے ہیں، کم از کم دنیا میں ان کی مانگ باقی نہیں رہی ہے ان کو نکال کر عصر جدید کے مقبولہ علوم اور عہد حاضر کی دفتری زبان انگریزی کے نصاب کو قبول کر کے مذہب کی تعلیم کو ان ہی تین کتابوں کے معیار کے مطابق باقی رکھتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم کے مدارس کو اس تغزیق کو ختم کر دیا جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے حکومت سے یہ استدعا کی جائے کہ جیسے پہلے ان کی تعلیم میں دین کا عنصر ہر زمانہ میں ایک لازمی اور ضروری مضمون کی حیثیت رکھتا تھا اب بھی اس عنصر کو لازم کر دیا جائے اور اس طور پر لازم کر دیا جائے کہ جیسے درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے، دین کا علم ان کتابوں کے معیار کے مطابق اپنے پاس رکھتے تھے، اسی طرح بی۔ اے کی تعلیم سے فارغ ہونے والے، اس زمانہ میں بھی اس حد تک مذہب کے عالم ہو کر نکلا کریں، تاہم یہ کسی صورت میں پھر دینیات کے مدارس کے نام سے الگ عام مدرسوں کے

قائم کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو باقی نذر ہے گی، ہر عالم اس وقت گریجویٹ ہو گا اور ہر گریجویٹ عالم، ملا ہی مسٹر ہونگے، اور مسٹر لام عالم و تعلیم یافتہ کی تفریق کا قصہ ختم ہو جائے گا۔

یہ ہے خلاصہ اس تجویز کا جسے "نظریہ وحدت نظام تعلیم" کے نام سے اپنی کتاب میں میں نے پیش کیا ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں پر جہاں تک میرے امکان میں تھا، بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں میری تجویز پر جو شبہات کے تھاتے ہیں ان ہی کا جواب اس خلاصہ میں دیا جائے گا، پہلا شبہ یہ ہے کہ: دینیات کی ان تین کتابوں کے پڑھنے کے لئے عربی زبان سے کافی واقفیت ناگزیر ہے اور عربی زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے، اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کا ایک حصہ تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی دینی چیزیں مثلاً: قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ محفوظ ہیں، اس حصہ کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، کہ اردو بولنے والی قوموں کے لیے عربی زبان کا یہ حصہ تقریباً مادری زبان کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اسی پچاس فیصدی الفاظ اس حصے کے اردو بولنے والے ہندی مسلمان کو باضابطہ عربی زبان سیکھے بغیر یوں ہی معلوم ہیں، چند اصولی باتوں کے جان لینے کے بعد اس عربی کو آدمی خود بخود سمجھنے لگتا ہے، البتہ عربی زبان کا وہ ذخیرہ جس میں ایام جاہلیت و عہد اسلامی کے شعرا کے اشعار یا محاضرات و مسامرات و انشعار خالص ادبی نثر و نظم کی کتابیں ہیں یقیناً دشوار ہے۔ لیکن اس عربی کے سیکھنے کی ضرورت ہر اس شخص کو نہیں ہے، جو اپنی واقفیت صرف اسلامی امور تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ صرف ان تین کتابوں کے پڑھنے سے کیا اسلام کے دینی علوم میں ماہر اور قابلین اور مہجور کہا کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن نثار ہے کہ عام لڑائی واقفیت اور چیز ہے اور تبحر و اختصاص کسی علم میں یہ بالکل ایک جدا گانہ مقصد ہے، میری گفتگو صرف عام لڑائی واقفیت تک محدود ہے، درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے عام علماء کی واقفیت

و مناسبیت کا جو معیار اسلامی علوم کے متعلق ہوتا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان میں کتابوں کو صحیح طور پر پڑھ لینے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ اب بھی ان کے پڑھنے والے واقفیت و ^{سنت} مناسبت کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔

باقی تجربہ و امتصاص اوصاف علوم میں سے کسی خاص علم میں مہارت خصوصی کا مالک ہونا اس کے لیے ظاہر ہے کہ خصوصی مدارج کی تعلیم کی یقیناً ضرورت پڑے گی، جیسے غیر ذہنی علوم کے معیار کو خصوصی کلاسوں کی تعلیم سے بلند کیا جاتا ہے، وہی طرز عمل ہم اسلامی علوم کے متعلق بھی اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ طبعاً اختیار کرنا چاہیے۔

تیسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ارباب فکر و نظر نے اب تک جو کچھ سوچا، سمجھا، لکھا پڑھا تھا دین سے ان کا خواہ تعلق نہ بھی ہو، تو کیا ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا مناسب ہوگا؟ علی الخصوص ایسے علوم جن کا دین سے گونہ تعلق بھی ہے، خصوصاً جن فنون کو مسلمانوں نے اسلام ہی کی صحیح تشریح کی توضیح کے لیے ایجاد کر لیا تھا، مثلاً: اصول فقہ، کلام یا بیان و معانی و بدیع وغیرہ کا جو حال ہے میں نے اس کا اپنی کتاب میں جواب دیا ہے کہ ان علوم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ دوسرے اختیاری مضامین کے ساتھ ان مضامین کو بھی اختیاری مضامین کے ذیل میں رکھ دینا کافی ہوگا، کچھ لوگوں کا پڑھنا پڑھانا ان کی بقا اور ارتقاء کیلئے کافی ہے،

بلکہ عربی زبان کے دوسرے ادبی حقہ کے متعلق بھی میرا یہی خیال ہے کہ ان کو وہی اختیاری مضامین میں شریک کر کے زندہ رکھا جائے، لیکن ہر مسلمان کو میدان باقی رکھنے کے لیے خصوصاً موجودہ حالت میں اپنی دماغ کی تعلیمی بیداری کے بعد اس عربی کی ترویجی تعلیم قطعاً ضروری نہیں ہے۔

ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے، کہ موجودہ مغربی تعلیم گاہوں کے نصاب میں دنیاویات کی تعلیم کے لازم کر دینے کے بعد اس کی ترویج کی جا سکتی ہے کہ پڑھنے والوں کی زندگی اسلامی

زندگی بن جائے گی؟ کیا ان کا جو ماحول ہے، اس کے سبب اثرات کے انزال کے لئے صرف تعلیم کاٹی ہے؟ بلاشبہ یہ آخری سوال بڑا جانگسٹل زہرہ گداز اور حوصلہ شکن سوال ہے ماحول حکومت کے نقطہ نظر کا تابع ہوتا ہے، جب تک حکومت غیر اسلامی ہے اس کے پیدا کردہ ماحول میں اسلام کی قدر و منزلت کی توقع غلط توقع ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے، کیا مسلمانوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم کا بھی کچھ نہ کچھ اثر قلوب پر ضرور پڑتا ہے، خصوصاً اگر پڑھانے والوں میں اثر کو متعدد کرنے کا سلیقہ ہو، اسی کے ساتھ مباح بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اسی مخالفانہ ماحول سے آخر مولانا محمد علی مرحوم ڈاکٹر اقبال مرحوم مولانا عبدالماجد ربابی جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے، جب واقفیت باوجود اسلام نے ان لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ بالآخر ان کو صحیح اسلام سے واقف ہونا پڑا تو پھر خدا کی رحمت سے ناامیدی کی راہ کیوں اختیار کی جاتے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی پیغمبر کی زندگی کی، اسلامی نظام حیات (فقہ) کی تعلیم ان کو خود متاثر کرے۔ سب کو ہمیں تو بعض کو تو انشاء اللہ ضرور متاثر کر کے رہے گی اور ان بعض کا اثر انشاء اللہ دوسروں کے متاثر ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

بلکہ تعلیمی نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ مسلمان حکومت کے اس دور میں اتنا کام اسی تعلیم کے متعلق اپنے ذمہ لے لیں، یعنی ہر تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ مسلمان طلباء کیلئے خاص اسلامی اقامت بنانے بھی قائم کئے جائیں، اور اقامت خانوں کی نگرانی ارباب فقوی و دیانت کے سپرد کی جائے ان کا ماحول بالکل اسلامی ماحول رکھا جائے گا تو آندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اس کے علاج کا ایک کافی کارگر صورت یہ بھی ہو سکتی ہے،

علاوہ ان تمام باتوں کے ایک چیز اس سلسلہ میں قابل غور یہ بھی ہے کہ انگریزی جلات اور مغربی طرز کی یونیورسٹیوں کے ماحول پر اگر ہم قابو نہیں پاسکتے تو آج مسلمانوں کے جو دینی مدارس ہیں ان میں جب جدید نصاب کو جاری کر دیا جائے گا تو ان کے ماحول تو ہمارے زیر اقتدار رہ سکتے ہیں، جدید علوم و فنون اور سرکاری عصری زبان کی تعلیم کیلئے مدرسے ان مدارس میں ایسے منتخب

کئے جائیں جو نام کے ساتھ کام بھی مسلمانوں کا کرتے ہوں، مجد اللہ اب ان کی ایک کافی تعداد ملک میں پیدا ہو چکی ہے تلاش سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں اور بالخصوص سر دہشت نہ بھی ملیں تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ بجائے بلخ اور بلخہ دین نام نہاد مسلمانوں کے غیر اقوام کے اہل علم کا تقرر کر کے ہم خود اپنے یہاں ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر خود ہمارے قدیم علوم و فنون کی تعلیم کا کام انجام دے سکتے ہیں بلخ مسلمانوں سے غیر اقوام کے دہری معلون کو اس باب میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔

آخری بات اس سلسلہ میں ابتدائی تعلیم کے متعلق میری جو تجویز ہے اس کا پیش کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں پر عربی تعلیم کے لزوم کا مطالبہ شروع ہی سے حکومت کے آگے پیش کرنا چاہیے، لیکن عربی پڑھنے کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو لہجہ عربی قاعدہ کے اصول پر عربی حروف، بجا سے آشنا کیا جائے، اور اسی طرح آشنا کیا جائے کہ جیسے اس وقت کیا جاتا ہے پھر ناظرہ قرآن بھی ہر بچے کو اسی طرح پڑھایا جائے۔ جیسا اب تک رواج ہے، قرآن کے بعد یا موقع ہو تو قرآن کے ساتھ ان ہی عربی حروف کی دوسری شکل یعنی خط نستعلیق سے بھی ان کو آشنا کیا جائے، یعنی اردو پڑھائی جائے، اور یہ دیکھ لینے کے بعد کہ خواندگی کی قدرت بچے میں اردو کی پیدا ہو چکی ہے، اور آئندہ اردو کو چھڑا کر فارسی کے آدنامہ اور کچھ تھوڑی بہت مناسبت اس سے پیدا کر کے عربی میں طلبہ لگادیا جائے، یہی

خط نستعلیق یا فارسی حروف سے طلبہ کو آشنا کرنے کی ضرورت بھی اسی وقت تک ہے جب تک طباعت کے نسخے کے حروف کو اردو کے لئے تسلیم نہیں کیا گیا ہے اگر یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر اس کی بھی پھر ان ضرورت باقی نہیں رہے گی، البتہ لکھنے کی حد تک نستعلیق کو باقی رکھنا چاہیے، اگر تیزی سے میں طباعت اور کتابت کے حروف کی شکل جیسے ذرا بدل ہوئی ہے یہی طرز عمل ہم بھی اختیار کریں گے، نسخے طباعت کے لئے اور نستعلیق کتابت کے لئے، ۱۲

عربی پڑھتے ہوئے بی راے تک پہنچے گی اور اسی سلسلہ میں کچھ تھوڑی بہت ابتدائی عربی کے بعد دینیات کی مذکورہ بالا درس نظامیہ طالی کتب ثلاثہ کے ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی، عربی زبان کی تعلیم کا مطلب دینیات کی ان ہجرتیں کتابوں کو پڑھانا ہوگا۔ میری تجویز کا یہ اجمالی خاکہ ہے، رہیں تفصیلات قواعد و اصول کے طے پایا جانے کے بعد ان کا مسئلہ چنداں دشوار نہیں ہے، مشورہ سے ان تفصیلات کو مرتب کیا جاسکتا ہے، البتہ اجمالاً چند کلی باتیں اس سلسلہ میں بھی جو میری سمجھ میں آتی ہیں اگر عرض کروں تو نامناسب نہ ہوگا، راہ تعلیم کی مدت اگر وہی باقی رکھی جائے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں مقرر ہے تو میٹرک تک عربی کے سلسلہ کو اس طریقہ سے پہنچانا چاہیے کہ میٹرک پاس کرنے والے معنی اور مختصر مطلب کے ساتھ قرآن ختم کر لیں، اور انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والوں کو مٹکوۃ یا اسی قسم کی کوئی کتاب مجموعہ حدیث کی پڑھاوی جائے اور بی اے پاس کرنے والوں کو فقہ کے متعلق امتحانی معلومات حاصل کر لینا چاہیں جو شرح وقایہ اور ہدایہ کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ دینیات کی جن میں کتابوں کا تذکرہ شروع ہی سے میں کرتا چلا آ رہا ہوں ان میں سے قرآن کو تو بہر حال قرآن ہی کے ذریعے سے پڑھانا چاہیے لیکن مشکوٰۃ و ہدایہ وغیرہ کا تذکرہ میں نے مثیلاً کیا ہے، مقصود معیار کو تعین کرنا ہے، یعنی ان کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد حدیث وفقہ میں غننی دسترس کے حاصل ہونے کی توقع کی جاتی ہے اس کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا چاہیے، اطلاع کا طریقہ اگر مفید سمجھا جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے اور اگر یہ خیال ہو کہ کتاب کے ذریعے سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کتابی تعلیم کے اس طریقے کو باقی رکھا جائے جو اب تک عربی مدرسوں میں جاری ہے،

(۲) میرا خیال ہے کہ وحدت تعلیم کے نظریہ پر اگر اتفاق کر لیا جائے تو عربی کے عام مدارس کو مدارس فوقانیہ (ہائی اسکول) کی شکل میں بدل دیا جائے، جن میں دینیات کی تعلیم میں صرف قرآن پڑھانے تک ختم ہو جائے گی، البتہ بعض بڑے تعلیمی مراکز ان کے نچھانی درجوں

کو تو ہائی اسکول کی حیثیت دے دی جائے اور ان بڑے مراکز میں سے مختلف مرکزوں کو مختلف دینی و اسلامی علوم کی تکمیل کی تعلیم گاہ بنوایا جائے جہاں عام یونیورسٹیوں کے فارغ شدہ طلبہ نئیوں کو دینی علوم میں سے کسی خاص علم مثلاً: تفسیر یا حدیث یا فقہ یا کلام میں اعلیٰ تکمیلی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے لیے مذہب کو اور حدیث کے لیے دیوبند کو مختص کر دیا جائے اور فقہ کے لیے فرنگی محل میں کوئی تکمیلی ادارہ قائم کیا جائے۔ کلام اور تصوف کے لیے اجمیر شریف میں استقام کیا جائے، جہاں اس وقت بھی سرکار نظام کی طرف سے عربی کا ایک بڑا مدرسہ قائم ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں جن باتوں کا اجمالاً تذکرہ مقصود تھا، وہ ختم ہو چکیں، آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعضوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے اس تعلیمی مطالبے کو کیا تسلیم کرے گی؟ اس کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک مطالبوں کے تسلیم کرنے پر اس زمانہ میں جب حکومت کو مجبور کیا جاسکتا ہے، تو مسلمانوں کا صرف اتنا مطالبہ کہ ایسی تعلیم جو بتدریج ہماری نسلوں کو غیر مسلم بناتی چلی جا رہی ہے، اس تعلیم میں اتنی ترمیم کر دی جائے جس سے ارتداد و بے دینی کے اس سیلاب کا انسداد ممکن ہو جائے، تو یقیناً کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، جسے خواہ مخواہ حکومت مسترد کرنے پر ضد کرے گی۔ ممکن ہے کہ ہندوستان اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کو جیل بنا کر پیش کیا جائے۔ لیکن اس جیل کا جواب باآسانی دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی میں یہ تحریک جو ہندو بیڈ رولز پیش کی تھی، پاس ہو گئی ہے، کہ سنسکرت زبان کی تعلیم ہندو طلبہ کے لیے لازم کر دی جائے، تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی بولنے والا کھڑا نہ ہوا، لیکن تعلیمی وزن کو ہرا کر کے یہ مسلمان طلبہ پر بھی ان کی کلاسیکل زبانوں (عربی و فارسی) میں سے کسی زبان کا لینا ضروری قرار دیا گیا ہے نہ جاننے کی وجہ سے کہتے یا خود مولویوں کی طرف سے عربی کی دشواری

کی غلط شہرت، عموماً بجائے عربی کے فارسی ہی کے لینے پر طلبہ کو سنا ہے کہ آئندہ کر رہی ہے
اگر یہ واقعہ ہے اور جن ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اس میں شک کی بنا پر کوئی وجہ
بھی نظر نہیں آتی، تو یوں سمجھئے کہ جس مطالبہ کی منظوری میں لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے
ہیں، حکومت اس مطالبہ کو منظور کر چکی ہے۔ کلاسیکل زبانوں کی تشریح و تفصیل خود ہم مسلمانوں
کو اسی شکل میں کرنا چاہیے جس کا ذکر اپنی تجویز میں خاکسار نے کیا ہے، جس میں اردو
و فارسی و عربی تینوں زبان کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کی عملی شکل ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ
اردو زبان کے مسئلہ کو بھی اسی تعبیر اور اسی تدبیر سے ہم بنیہ کسی کشمکش کے آسانی حل کر سکتے
ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اردو کو مضبوط اور قوی کرنے کا صحیح ذریعہ یہ نہیں
ہے کہ اردو کی ایک کتاب کے بعد اردو ہی کی دوسری کتاب مسلسل بچوں کو پڑھائی جائے۔
بلکہ اردو کو قوی کرنے کے لیے ضرورت ہے فارسی سے مناسبت پیدا کرنے کی اور فارسی
میں قوت وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے عربی زبان سیکھی ہو۔ پانی میں پانی ملاتے چلے
جانے سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اردو کی ایک کتاب کے بعد دوسری
اور دوسری کے بعد تیسری کے پڑھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو وقت اردو کے پڑھانے
میں صرف کیا جاتا ہے اسی وقت میں اردو کے بعد فارسی، اور فارسی کے بعد عربی سے
طلبہ کا لگاؤ پیدا کیا جائے۔ یہ اردو ہی کے قوی کرنے کا ایک کارگر بے خطا نسخہ ہوگا۔
بعض بزرگوں نے میری تجویز پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ علوم جدیدہ خصوصاً سائنس کو کیا
وغیرہ جیسے علوم کی تعلیم بہت پر مصارف ہے عربی کے غریب مدارس سے ان مصارف کی
پابجائی ناممکن ہے۔ لیکن خاکسار یہ کہتا ہے کہ عربی مدارس میں ان علوم کی تعلیم کا
انتظام کیا جائے۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ دینیات کی تعلیم کو ان مدارس میں منتقل کر دیا جائے
جہاں حکومت نے جدید علوم و فنون کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے۔ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی
مدارس کو انگریزی مدارس نہیں، بلکہ انگریزی مدارس کو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بنالیا جا

رہے عربی مدارس سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مرکزی مدارس جو عموماً اس وقت شہروں اور قصبوں میں قائم ہیں، ان کو قرآن کی باطنی تعلیم کا ادارہ قرار دے کر جدید علوم و فنون کا ہائی اسکول مسلمانوں کے لئے بنایا جائے۔ اور اسلامی علوم کی تکمیلی تعلیم کا مرکز عربی کے مختلف مرکزی مدارس کو قرار دیا جائے۔

اس وقت ہر صوبہ میں شرکائے وطن کے سیکڑوں فوقانی مدارس یعنی ہائی اسکول موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض صوبوں میں تو ان کا کوئی اسلامی اسکول ہی نہیں ہے اور جہاں کہیں ہیں بھی تو ان کی تعداد شرکائے وطن کے قائم کردہ اسکولوں کی تعداد کے مقابلہ میں صرف منفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جو تجویز پیش کی گئی ہے، اگر عمل کا قالب اس نے اختیار کر لیا تو مسلمانوں کے اسکولوں کی تعداد بھی اپنی آبادی کی نسبت سے کم نہ رہے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے ان کی تعداد بڑھ جائے۔ کیونکہ مشکل ہی سے ہندوستان کے کسی صوبہ کا کوئی ضلع، ضلع کا کوئی ایسا تعلقہ برٹش انڈیا یا خصوصاً شمالی ہند میں ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی قسم کا عربی مدرسہ نہ قائم ہو۔ جدید علوم و فنون کی تعلیم کو قبول کرنے کے بعد حکومت کا محکمہ تعلیمات مالی اعانت پر مجبور ہوگا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ حکومت کی مالی اعانت اور چندوں سے جو امداد اب تک ان مدارس کو مل رہی ہے۔ ان دونوں قسم کی رقم سے باسانی ہمارے عام عربی مدارس اچھے ہائی اسکولوں کی شکل اختیار کر لیں گے کچھ کونویہ ہائی اسکول کہلائیں گے، لیکن اصل قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے یہ مدارس ہوں گے۔ علماء ہی کی نگرانی میں عموماً چونکہ یہ مدارس ہوں گے اس لئے توقع کی جاتی ہے کہ تعلیم کا یہ ابتدائی دور مسلمان بچوں کا اسلامی ماحول ہی میں گزرے گا۔ باوجود اختصار کی شدید کوشش کے مضمون میں پھر بھی کافی غلالت پیدا ہوگئی، لیکن کیا گروں ضروری چیزوں سے خاموشی اختیار کرنے پر دل راضی نہیں ہوتا اس طرح اتنی بات جس پر اپنی کتاب میں میں نے کافی بحث کی ہے، اور سچا کہہ دینی چاہتا ہوں

مسلمانان ہند کی تعلیم کے ان دو مستقل نظاموں کو ختم کر کے ایک ہی نظام تعلیم عمومی کا اگر
 نہ قائم کیا جاتے گا تو اس علمی رقابت کی وجہ سے جو ان دونوں نظاموں سے استفادہ
 کرنے والے طبقات میں پیدا ہو گئی ہے، روز بروز اس میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جائیگی
 اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا آج تو اس کے نتائج چنداں اہم نہیں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن
 خدا نخواستہ بات اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی میں مذہب
 اسلام کے دشمن اس لیے پیدا ہو جائیں کہ مذہب کے نمائندوں کے قلوب میں
 نفرت بڑھ رہی ہے، بالکل ممکن ہے کہ مذہبی نمائندوں کی یہ نفرت خدا نخواستہ خود مذہب
 سے نفرت کا ذریعہ بن جائے (لا اعداء لنا) میرا خیال ہے کہ ملا اور مسٹر یا عالم اور تعلیم یافتہ
 کی تفریق کا جہاں تک جلد ممکن ہو خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور نظام تعلیم کی وسعت کے سوا
 اس کا بظاہر کوئی دوسرا علاج کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
 بلکہ آج اپنے مذہب اور مذہب کی اساسی کتابوں سے ناواقف تعلیم یافتہ مسلمانوں
 کو یہ دھوکا جو دیا جا رہا ہے کہ جس شکل میں مذہب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ
 مواد یوں کا خود تراشیدہ مذہب ہے۔ اس منظر کے ازالہ کی شکل بھی یہی ہے کہ ہر ٹپے
 لکھے مسلمان میں اس کی صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ اپنے دین کی بنیادی کتابوں کا وہ
 خود مطالعہ کر سکے جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے انشاء اللہ اس سے یہ توقع پوری
 ہو جائے گی۔

یہ خدشہ کہ جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن و حدیث سے واقف بنانا

دادن تیغے بدستِ ماہ زن

کے انجام کو کہیں نہ پیدا کرے، یہ ظاہر ہے بنیاد خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ اولاً قرآن کی
 لا ہوتی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے، تجربہ اس کا مصدق ہے کہ انسانی دماغ کی منطق کے
 سلجانے میں قرآن سے زیادہ کارگر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ درست ہے کہ مغربی

تعلیم کے باطنی رجحانات آدمی کی فطرت کو سلامتی و صحت کے نقطہ اعتدال سے ہٹاتے ہیں۔
اور اسی لیے

ہرچہ گیر و غلتی علت شود

کانظرہ غلط نہیں ہے، ڈر ہے کہ مذہب بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر علت کی شکل نہ اختیار کرے۔ لیکن پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان ہی اچھے ہونوں میں سے انشاء اللہ سلجھے ہوئے بھی نکلے رہیں گے اور بگڑے ہونوں کو درست کرنے کا کام بھی انشاء اللہ وہی انجام دیں گے۔ بہر حال مذہب اور مذہبی تعلیم کی عمومیت سے گریز میرے نزدیک تو برہنیت ہے، اسلام نے ان خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس حد تک عمومیت اس کی تعلیم میں پیدا ہونے کا امکان ہو، اس سے نفع اٹھائیں اور اس قسم کے خطرات کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنے آخری دین کی بہر حال وہ حفاظت فرمائے گا۔
وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ تَوَدِّعَ رُكُوْبِكُمْ اَلْاَكْفَرُوْنَ۔

دعا خاتمہ

کتابوں میں "خاتمہ" لکھنے کا بھی عام دستور ہے، جب میرے اس مضمون نے کتاب ہی کی شکل اختیار کرنی، تو یہ رسم بھی کیوں چھوڑی جاتے لیکن کیا لکھوں؟ بعض کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ دیباچوں، یا تمہیدی کلام ہی میں ان کے مصنفین کتاب کے ناظرین سے صلہ کی خواہش خواہ وہ کسی شکل میں ہو مثلاً: "دعا ہی کی آرزو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں مگر بہ ظاہر میرے خیال میں یہ استدعا کچھ قبیل از وقت ہے، حقیقی مقام اس کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اس کتاب سے یا اس کے کسی جز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ مسوس ہوا ہو، تو غالباً اس کے بعد دعا ظہر الخیب کا تمنا بے جا نہ ہو گا، اس کی بنیاد پر اب میری انجام ہے کہ تونٹھے، میرے والدین مرحومین اور میرے اساتذہ کرام کو ناظرین حسن خاتمہ اور مغفرت کی دعاؤں سے محروم نہ فرمائیں گے، علی الخصوص عم محترم اسناؤ معظم حضرت مولانا حکیم انوار السید مد ابو المنقر الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی خوش تربیت میں فقیر کی تعلیم ہوئی، اور سلامت روی کی راہ کا بڑا حصہ ان ہی کی پاک صحبتوں میں میرا آیا، فاتحہ خیر سے ان کی روح پیر متوح کو سکون بخشیں گے۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا كَمَا رَحِمْتَ بَنِي صَغِيرًا

اسی کے ساتھ آخر میں اپنے عزیز دوست و صاحب مولوی محمد مخدوم محی الدین صاحب حیدرآبادی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ خود اپنی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جو اس کتاب کو اپنے مطالعہ سے سرفراز فرمائیں گے۔ مخدوم صاحب نے بڑی جانکاہی اور محنت سے میرے مسودہ (نامہ سیاہ) کو سچ پڑھیے تو بیضہ (نامہ سفید) کی شکل میں بدل دیا ہے، اگر ان کی دستگیری میسر نہ آتی تو جس طرح میرے بہت سے مسودے مسودوں کی جھپٹ سے آگے نہ بڑھ سکے اس کا حال بھی یہی ہو جاتا، ناظرین اپنی دعاؤں سے ان کو بھی اور ان کے والد مرحوم کو فراموش نہ فرمائیں گے۔

غالباً خواہد کشتہ و از خامہ ام کارے کہ دوش

من ہی کردم دعاؤ صبح آمین می و ہبید

دعارف شیرازی

۲۶۔ ذی حج ۱۳۶۱ھ م یکم اسفندیار ۱۳۵۲ھ ف

الحمد لله الذي بعزته وحبله
تتم الصالحات۔

آج ۳ جنوری ۱۹۴۳ء اور روزدوشنبہ

بعد انظر اپنے وطن گیلان (بہار) میں اس
بیضہ کی نظر ثانی سے فراغت میسر آئی۔

کہف الایمان گیلان (بہار)

زندگاہِ صدیقین
و تہذیبِ اہل بیت

مطبوعہ طائیل جلال پریس جامع مسجد دہلی ۶