

فقہائے ہند

جلد چہارم - حصہ اول

گیارہویں صدی ہجری

www.KitaboSunnat.com

محمد اسحاق بھٹی

ادارۃ ثقافت اسلامیہ

کلب روڈ ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

فہمائے ہند

جلد چہارم - حصہ اول

گیارہویں صدی ہجری

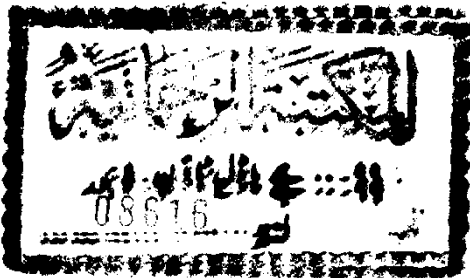
محمد اسحاق بھٹی

ادارۃ ثقافت اسلامیہ

۲۔ کلب روڈ، لاہور

جزء محفوظ محفوظاً

بار اول 1944
تعداد 1100
مطبع
ناشر
مجدد اشرف ڈار (اعزازی سکریٹری)
ادارۃ ثقافت اسلامیکلب روڈ لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	مقدمہ	
۲	جلال الدین اکبر	
۲	ولادت	
۴	اکبر کی گرفتاری	
۵	اکبر کی تخت نشینی	
۶	پانی پت کی دوسری لڑائی	
۹	دور اکبری کی فتوحات	
۱۱	اکبر کا نظام مملکت	
۱۳	اکبر کی مذہبی زندگی کا پہلا دور	
۱۹	دوسرا دور	
۲۰	تیسرا اور آخری دور	
۲۲	علمی خدمات	
۲۰	وفات	
۲۱	مفتی آدم بن محمد گویاموی	۱
۲۲	شیخ ابراہیم محدث اکبر آبادی	۲
۲۴	قاضی ابراہیم بن محمد کالپوری	۳
۲۴	سید ابراہیم غیاث پوری	۴
۲۶	قاضی ابراہیم بیجا پوری	۵

۱۶۶	قاضی ابراہیم سندھی	۶
۱۶۹	مفتی ابوالقاسم جون پوری	۷
۵۰	شیخ ابوبکر شافعی سندھی	۸
۵۱	قاضی ابوبکر اللہ آبادی	۹
۵۲	شیخ ابوتراب بیجاپوری	۱۰
۵۳	شیخ ابوتراب گجراتی	۱۱
۵۴	سید ابوالحسن سورتی	۱۲
۵۴	شیخ ابوالحسن کشمیری	۱۳
۵۵	سید ابوحنیفہ نصیر آبادی بریلوی	۱۴
۵۶	شیخ ابوالخیر بن مبارک ناگوری	۱۵
۵۶	شیخ ابوالخیر مٹھوی سندھی	۱۶
۵۷	شیخ ابوالخیر بھیروی	۱۷
۵۷	شیخ ابورضا دہلوی	۱۸
۵۸	شیخ ابوسعید گنگوہی	۱۹
۵۸	قاضی ابوسعید گجراتی	۲۰
۵۹	مولانا ابوسعید امیٹھوی	۲۱
۵۹	شیخ ابوالعلا جون پوری	۲۲
۶۰	شیخ ابو الفتح ملتانی	۲۳
۶۰	قاضی ابو الفتح بنگالی	۲۴
۶۰	قاضی ابوالقاسم کشمیری	۲۵
۶۱	مولانا ابوالواعظ ہرگامی	۲۶
۶۲	شیخ احمد بن اسحاق نصیر آبادی	۲۷
۶۳	شیخ احمد بن حسین نانٹلی بیجاپوری	۲۸

۶۳	شیخ احمد بن رضا حیدر آبادی	۲۹
۶۴	قاضی احمد بن سلامہ جزائری	۳۰
۶۴	مولانا احمد بن سلیمان کردی گجراتی	۳۱
۶۵	شیخ احمد بن عبداللہ حضرمی	۳۲
۶۶	شیخ احمد بیجاپوری	۳۳
۶۷	شیخ احمد بن علوی حضرمی	۳۴
۶۷	شیخ احمد بن علی بسکری	۳۵
۶۸	شیخ احمد بن مجتبیٰ ماناک پوری	۳۶
۶۹	شیخ احمد بن محمد حضرمی	۳۷
۷۲	مفتی احمد بن محمد بہاری	۳۸
۷۳	قاضی احمد عسکری بیجاپوری	۳۹
۷۴	شیخ احمد سرہندی — مجدد الف ثانی	۱۰
۷۴	سرہندی کی تعمیر	
۷۵	ابتدائی حالات	
۷۶	خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں	
۷۷	ورودِ لاہور	
۷۷	مذہبی حالات	
۷۹	مسند تالیس	
۷۹	منصبِ تجدید	
۸۶	گھر، بلو صدقات اور حضرت مجدد کا صبر و ضبط	
۸۶	عہدِ جہاں گیری میں مجدد الف ثانی کی مساعی	
۸۸	ردِ عمل	
۸۹	جہاں گیری کے دربار میں	

۹۴	قلعہ گوالیار میں	
۹۵	قید سے رہائی	
۹۷	عہد چھان گیری میں شیخ کی تبلیغ دین اور اس کے اثرات	
۹۹	حضرت مجدد کی تعلیمات	
۱۰۰	توحید	
۱۰۲	شرک کی سخت تردید	
۱۰۳	غیر اللہ سے استمداد	
۱۰۵	نذر و نیا زکا شرکیہ انداز	
۱۰۵	نجات کا ذریعہ اتباع شریعت ہے	
۱۰۶	اعتقادی مباحثت قابل معافی نہیں	
۱۰۷	اولیٰ احکام شریعیہ	
۱۰۸	اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا فعل شنیع ہے	
۱۰۸	غیر اللہ کو ”مالکِ دو جہان“ کہنا کلمہ شرک ہے	
۱۰۹	زبان سے نماز کی نیت کے لفظ کہنا بدعت ہے	
۱۱۰	بدعت کو بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیئہ میں تقسیم کرنا غلط ہے	
۱۱۱	فاتحہ خلف الامام کے بارے میں	
۱۱۲	تصفیحات	
۱۱۷	مکتوبات کی علی سرگرمیاں	
۱۱۸	تجدید دین	
۱۱۹	وفات	
۱۲۰	شیخ اسد اللہ ہرگامی	۴۱
۱۲۰	مفتی اسماعیل ہرگامی	۴۲
۱۲۱	شیخ اسماعیل بن محمود سندھی	۴۳

۱۲۱	شیخ اسماعیل لاہوری	۴۴
۱۲۲	شیخ اسماعیل محدث بیجاپوری	۴۵
۱۲۳	شیخ افضل محمد اکبر آبادی	۴۶
۱۲۳	قاضی الشہداد بلگرامی	۴۷
۱۲۴	مولانا الشہداد سلطان پوری	۴۸
۱۳۵	شیخ امین بن احمد نروالی	۴۹

ب

۱۲۶	شیخ بابو بن شیخ جیو گجراتی	۵۰
۱۲۶	شیخ بایزید الفصاری سہارن پوری	۵۱
۱۲۷	شیخ بایزید بلگرامی	۵۲
۱۲۷	شیخ بدر الدین سرہندی	۵۳
۱۲۸	قاضی بدر الدین صدیقی بدایونی	۵۴
۱۲۸	شیخ برطان الدین برہان پوری	۵۵
۱۳۰	شیخ بلال لاہوری	۵۶
۱۳۱	شیخ بہلول دہلوی	۵۷

پ

۱۳۲	شیخ پیر سلونی	۵۸
۱۳۳	شیخ پیر محمد کھنوی	۵۹
۱۳۵	شیخ پیر محمد حیدری	۶۰

ت

۱۳۵	شیخ تاج الدین گجراتی	۶۱
۱۳۶	شیخ تاج الدین دہلوی	۶۲
۱۳۸	شیخ تاج الدین صدیقی جھونسوی	۶۳

ث

۱۳۹	قاضی ثنار الدین محسلی شہری	۶۲
۱۳۹	قاضی ثنار اللہ جون پوری	۶۵

ج

۱۴۰	مولانا جان محمد لاہوری	۶۶
۱۴۰	شیخ جعفر بن جلال الدین گجراتی	۶۷
۱۴۲	شیخ جعفر بن علی گجراتی	۶۸
۱۴۲	شیخ جعفر حسینی پٹنوی	۶۹
۱۴۵	شیخ جعفر بن عزیز اللہ جون پوری	۷۰
۱۴۶	شیخ جلال الدین گجراتی	۷۱
۱۴۷	ملا جمال اولیا کوروی	۷۲
۱۴۸	شیخ جمال الدین کشمیری	۷۳
۱۴۹	مولانا جمال الدین لاہوری	۷۴
۱۵۰	مولانا جمال الدین برہان پوری	۷۵
۱۵۰	شیخ جمیل الدین سہارن پوری	۷۶
۱۵۱	ملا جوہر نانت کشمیری	۷۷
۱۵۳	امیر جوہر احمد نگری	۷۸

ح

۱۵۴	مولانا حاجی محمد کشمیری	۷۹
۱۵۵	مولانا حبیب اللہ سندھی	۸۰
۱۵۶	مفتی حسام الدین دہلوی	۸۱
۱۵۶	سید حسن بنگرامی	۸۲
۱۵۶	سید حسین بنگرامی	۸۳

ذ

فہرست مضامین

۱۵۷	شیخ حسین ہروی	۸۴
۱۵۷	مولانا حسین خاں کشمیری	۸۵
۱۵۸	قاضی حسین سترگھی	۸۶
۱۵۸	مولانا حمید الدین سندھی	۸۷
۱۶۰	مولانا حیدر کشمیری	۸۸

خ

۱۶۱	خواجہ بہاری لاہوری	۸۹
۱۶۲	قاضی خلیل الرحمن گورکھ پوری	۹۰
۱۶۲	قاضی خوب اللہ جون پوری	۹۱
۱۶۳	مولانا خوشحال ناشقندی	۹۲
۱۶۳	قاضی خوشحال کابلی	۹۳

د

۱۶۴	مولانا دانیال جوراسی	۹۴
۱۶۵	مولانا داؤد مشکوٹی کشمیری	۹۵
۱۶۵	ملا دروینہ پشاور	۹۶

ر

۱۷۵	مولانا رضی الدین بھاگل پوری	۹۷
۱۷۶	سید رفیع الدین بگلرامی	۹۸
۱۷۷	مولانا رفیع الدین انصاری سہارن پوری	۹۹
۱۷۸	مفتی رکن الدین دہلوی	۱۰۰
۱۷۸	شیخ رکن الدین سنامی گنوری	۱۰۱

ز

۱۷۹	شیخ زین الدین اکبر آبادی	۱۰۲
-----	--------------------------	-----

س

۱۸۰	حاجی سلطان تھانپسری	۱۰۳
۱۸۱	علامہ سلیمان کردی گجراتی	۱۰۴

ش

۱۸۲	مولانا شاہ محمد ہلوی	۱۰۵
۱۸۲	مولانا شاہ محمد بدخشی	۱۰۶
۱۸۴	مولانا شاہ محمد اخیسکتی	۱۰۷
۱۸۵	مفتی شرف الدین لاہوری	۱۰۸
۱۸۵	مولانا شمس الدین بروٹوی جون پوری	۱۰۹
۱۸۶	مولانا شہباز بھاگل پوری	۱۱۰
۱۸۷	سید شیخ بن عبداللہ حنفری	۱۱۱
۱۸۹	مولانا شیر محمد برہان پوری	۱۱۲

ص

۱۸۹	شیخ صبغۃ اللہ بیجا پوری	۱۱۳
۱۹۰	مفتی صدر جہان پھانوی کیتھلی	۱۱۴

ض

۱۹۱	مولانا ضیاء الدین جون پوری	۱۱۵
۱۹۲	شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی	۱۱۶

ط

۱۹۷	علامہ طاہر سندھی برہان پوری	۱۱۷
۲۰۰	شیخ طیب بلگرامی	۱۱۸
۲۰۱	قاضی طیب بنارسی	۱۱۹
۲۰۲	قاضی طیب عباسی موی	۱۲۰

ع

۲۰۲	شیخ عباس برہان پوری	۱۲۱
۲۰۳	شیخ عبدالاحد سرسندی	۱۲۲
۲۰۴	علامہ عبدالباقی جون پوری	۱۲۳
۲۰۵	مولانا عبد الجلیل جون پوری	۱۲۴
۲۰۵	مولانا عبدالجلیل بلخنوی	۱۲۵
۲۰۶	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۱۲۶
۲۰۶	آغا محمد ترک	
۲۰۸	ملک موسیٰ	
۲۱۰	شیخ فیروز	
۲۱۱	شیخ سعد اللہ	
۲۱۲	شیخ زق اللہ	
۲۱۳	شیخ سیف الدین	
۲۱۷	شیخ عبدالحق دہلوی کی ولادت	
۲۱۸	ابتدائی تعلیم و تربیت	۷
۲۲۲	فائنل التحصیل ہونے کے بعد	
۲۲۵	دہلی سے روانگی	
۲۲۷	شیخ عیاش مکہ مکرمہ میں	
۲۳۲	دیار ہند میں واپسی	
۲۳۵	شیخ عبدالحق اور شاہان ہند	
۲۳۶	شیخ محدث اور جہاں گیر بادشاہ	
۲۳۷	جہاں گیر سے ملاقات	
۲۴۱	شیخ کامکان، مدرسہ اور کتب خانہ	

۲۴۴	تصنیفات و تالیفات
۲۴۵	تفسیر
۲۴۶	تجوید و قرأت
۲۴۷	حدیث
۲۵۸	فقہ
۲۵۸	عقائد
۲۵۹	نصووت
۲۶۱	اخلاق
۲۶۲	وظائف و اوراد
۲۶۳	منطق اور فلسفہ
۲۶۳	تاریخ
۲۶۶	سیاست
۲۶۶	تذکرہ و سیرت
۲۶۹	علم نحو
۲۶۹	ذاتی حالات سے متعلق
۲۷۰	خطبات
۲۷۰	مکاتیب
۲۷۰	شعر و شاعری
۲۷۳	وفات
۲۷۳	اولاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

مقدمہ

اللہ تعالیٰ کے فضلِ خاص اور اس کی نصرتِ کاملہ سے سلسلہ فقہائے ہند کی چوتھی جلد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس جلد میں اپنے محدود علم کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے گیارہویں صدی ہجری کے علما و فقہاء کے حالات و سوانح بیان کیے گئے ہیں۔ گیارہویں صدی کا زمانہ علمی اعتبار سے برصغیر کا زرخیز زمانہ ہے۔ اس زمانے میں برصغیر کے مختلف بلاد و امصار میں اہل علم کی بقایوں خدماتِ علمی کا دائرہ دور دور تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے، جس کو ایک جلد میں سمیٹنا مشکل تھا۔ لہذا اس جلد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حصہ اول اور حصہ دوم۔!

حصہ اول جو معزز قارئین کے پیش نگاہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تک ہے۔ اور ایک سو چھبیس علماء و فقہاء کے علمی، فقہی، تدریسی، تصنیفی کارناموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حصہ دوم کا آغاز انشاء اللہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے حالات سے ہوگا۔

دسویں صدی ہجری کا نصف آخر اور گیارہویں صدی کا دور ہندوستان میں مغل حکومت کے عروج کا دور ہے۔ اس دور میں یکے بعد دیگرے دو وہان مغلیہ کے تین نامور حکمران تختِ ہند پر متمکن ہوئے۔ جلال الدین محمد اکبر، نور الدین سلیم جہاں گیر اور شہاب الدین خرم شاہ جہان!

جلال الدین اکبر کے دور کے بہت سے علما و فقہاء کا تذکرہ ”فقہائے ہند“ کی جلد سوم میں بھی مرقوم ہے اور جلد چہارم میں بھی۔! لیکن خود اکبر کی وفات چونکہ گیارہویں صدی کے اوائل (۱۰۱۴ھ) میں ہوئی، لہذا اس کے وہ حالات، جو

فقہائے ہند جلد چہارم

ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، زیرِ مطالعہ کتاب کے حصہ اول میں تحریر کیے جا رہے ہیں۔ جہاں گیر اور شاہ جہان کے بارے میں، ہمارے دائرہ موضوع سے مناسبت رکھنے والے واقعات حصہ سوم میں ضبطِ تحریر میں لائے جائیں گے۔ ان شمارہ اللہ العزیز۔

جلال الدین اکبر

فقہائے ہند کی جلد سوم کے مقدمے میں ہندوستان کی منغل حکومت کے مہارِ اول ظہیر الدین بابر اور اس کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کے علمی و دینی پہلو قارئین کے مطالعہ میں آچکے ہیں اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ علمائے وقت کے ساتھ ان کے تعلقات کی کیا نوعیت تھی اور فقہائے عصر سے وہ کس درجہ موڈرت و موانست کا برتاؤ کرتے تھے۔ اب فقہائے ہند کی جلد چہارم کے حصہ اول کے مقدمے میں اختصار کے ساتھ اس امر کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ بادشاہ ہند جلال الدین اکبر کے عہد حکومت کے لیل و نہار کس قسم کے تھے اور اس میں اہل علم کو کیا حیثیت حاصل تھی۔ نیز دینی و مذہبی اعتبار سے دورِ اکبری کن کیفیات کا عکاس اور کن رجحانات کا آئینہ دار تھا۔

ولادت

اکبر کی ولادت اتوار کے روز ۵ ربیع الاول ۹۷۹ھ کو علاقہ سندھ میں عمرکوٹ کے مقام پر حمیدہ بانو کے بطن سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس کا باپ ہمایوں، شیر شاہ سوری کے حملے اور بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے سخت پریشان کن حالات میں گھرا ہوا تھا اور اپنے چند وفادار ساتھیوں کی معیت میں ہندوستان کو تیر باد کہہ کر سندھ کے راستے قندھار جا رہا تھا۔ جب وہ عمرکوٹ سے کوچ کر کے چول کے مقام پر پہنچا تو نومو لو د بیٹے کو اپنے پاس بلوایا اور اسے دیکھ کر خوش ہوا۔

ہمایوں کے لیے یہ انتہائی مصیبت کے دن تھے۔ تاحدِ نگاہ لوق و دق صحرا، دور تک نہ کہیں درخت نہ سایہ، پانی کی قلت، کھانے کی تکلیف، سندھ کے راجوں اور حکمرانوں سے ہر آن حملے کا خطرہ، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کی کمی، یہ سب فتنائیت

صبر آزما تھا اور ہمایوں کے مختصر لشکر میں سخت انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ لوگ لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے تھے، منعم خاں بھی، جو ہمایوں کا مستند علیہ سردار تھا، ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ البتہ بیرم خاں جو اُن دنوں گجرات میں مقیم تھا، لشکر ہمایوں میں آکر شامل ہوا۔ اس زمانے میں مرزا شاہ حسین سندھ کا بادشاہ تھا، اُسے ہمایوں سے خطرہ تھا اور ہمایوں اس سے خوف زدہ تھا۔ ہمایوں نے اس سے سفر کے لیے کچھ کشتیاں اور اونٹ مانگے، اس نے وہاں سے ہمایوں کے چلا جانے کو غنیمت جانا اور فوراً تیس کشتیوں اور تین سو اونٹوں کا انتظام کر دیا۔ اب ہمایوں دریائے سندھ عبور کر کے حدود ہند سے باہر نکل گیا۔

نوعِ نوع مصائب برابر ہمایوں کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے اور سامنے مصیب مشکلات منہ پھاڑے کھڑی تھیں۔ اب اس کا کاروان حیات ایک اور خطرناک موڑ میں داخل ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس زمانے میں ہمایوں کے بھائی مرزا کامران نے قندھار کا علاقہ مرزا ہندال سے چھین کر مرزا عسکری کے حوالے کر دیا تھا اور مرزا ہندال کو غزنی کی حکومت دے دی تھی۔ ہمایوں نے قندھار کا قصد کیا تو مرزا کامران نے شاہ حسین کی انگیخت پر مرزا عسکری کو خط لکھا کہ ہمایوں نے قندھار کا رخ اختیار کر لیا ہے، جس طرح ممکن ہو، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ جب ہمایوں اپنے رفقا کے ہمراہ شمال شاہنگ کے مقام پر پہنچا تو مرزا عسکری نے اس کا راستہ روکنے کے لیے فوج کو حرکت دی اور چولی بہادر نامی ایک اوزبک کو ہمایوں کے لشکر کی مخبری پر مامور کیا۔ چولی بہادر بجائے ہمایوں کی مخبری کرنے اور مرزا عسکری کو اس کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کے، نصف شب کو ہمایوں کے لشکر میں آیا، بیرم خاں سے ملا اور اس کو تمام حالات سے مطلع کیا۔ بیرم خاں نے اسی وقت شاہی سرا پرده کے پیچھے پہنچ کر سب باتیں ہمایوں کے گوش گزار کر دیں۔ ہمایوں نے اپنے آگے بھائیوں کی سازش کا وسیع جال بچھا ہوا دیکھا تو قدم روک لیے، کابل اور قندھار جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور صرف باتیس آدمیوں کو ساتھ لے کر، جن میں بیرم خاں اور خواجہ معظ بھی شامل تھے، عراق کا عزم کیا۔

فہمائے ہند جلد چہارم

بیرم خاں اور خواجہ معظم کو ہمایوں نے اپنی بیوی حمیدہ بانو سے بادشاہ سلیم بھی کہا جاتا ہے اور بیٹے شاہزادہ اکبر کو لانے کی ہدایت کی۔ اس وقت ہمایوں کے پاس مناسب ہمواری کا انتظام بھی نہ تھا، مجبور ہو کر ایک مصاحب ترودی بیگ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور چند گھوڑے طلب کیے، مگر ترودی بیگ نے اس نازک موقع پر سخت اذیت ناک رویہ اختیار کیا، گھوڑے دینے سے بھی انکار کر دیا اور ہمایوں کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔

اکبر کی گرفتاری

شاہزادہ اکبر کی عمر اس وقت صرف ایک سال تھی۔ ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی تھی اور راستے میں پانی میسر نہ آنے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لیے ہمایوں نے شاہزادہ کو اپنے ایک امیر کے سپرد کر کے لشکر گاہیں چھوڑ دیا اور بیوی کو ہمراہ لے کر نصرت ہو گیا۔ ہمایوں کے عازم عراق ہوتے ہی مرزا عسکری نے حملہ کر کے اس کے لشکر کو لوٹ لیا اور بعض امرا کو گرفتار کر لیا۔ شاہزادہ اکبر کو بھی اپنے ساتھ قندھار لے گیا اور اسے اپنی بیوی سلطان بیگم کے سپرد کر دیا۔ یہ واقعات جن کی بہت سی تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں، ۹۵۰ھ کو پیش آتے۔

اب ہمایوں نے سب طرف سے یلوس ہو کر شاہ ظہماسپ کے دروازے پر دستک دی اور اس سے طالب امداد ہوا۔ ظہماسپ کی مدد سے ہمایوں نے قندھار بھی فتح کر لیا اور ۱۰ رمضان ۹۵۲ھ کو کابل پر بھی فتح حاصل کر لی۔ کابل کی فتح کے بعد اس نے اکبر کو بھائی کی گرفت سے آزاد کر لیا اور اُسے دیکھ کر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ اس اثنائیں ہمایوں کے بھائی اس سے معافی بھی مانگتے رہے اور ساتھ ہی بے وفائی بھی کرتے رہے، لیکن ہمایوں جو نرم نحو اور حلیم الطبع حکمران تھا، بار بار فراخ دلی سے ان کی معذرت سنتا اور انھیں ہر مرتبہ معاف کرتا رہا۔

فتح کابل کے بعد ہمایوں نے تسخیر بدخشاں کے ارادے سے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ وہاں سے ان مرزائے مقابلہ ہوا۔ سلیمان مرزا کچھ عرصہ تک دستار ہا، آخر شکست کھا کر سا ہو گیا۔ لیکن اس اثنائیں ہمایوں پر ایک آفت یہ ٹوٹی کہ مرزا کامران نے کابل کو

خالی پاکر، اس پر فوج کشی کر دی اور شہر پر قابض ہو گیا۔ ساتھ ہی ہمایوں کی خواتین اور شاہزادہ اکبر کو قید کر لیا۔

ہمایوں نے یہ خبر سنی تو نہایت پریشان ہوا۔ بدنشاس کی فتح کے بعد ہمایوں نے اس کی حکومت پہلے مرزا ہندال کو دے دی تھی، بعد میں اس سے لے کر دوبارہ مرزا ایمان کے حوالے کر دی اور خود نہایت تیزی سے کابل کی طرف لوٹ گیا۔ مرزا کامران کو اس کی فوجی نقل و حرکت کا پتہ چلا تو اس نے شہر سے باہر مورچہ قائم کر لیا۔ اطرائی کا بازار گرم ہوا اور کامران کو میدان جنگ میں بُری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی، لیکن وہ بھاگنے کی بجائے پسپا ہو کر قلعہ کابل میں محصور ہو گیا۔ باہر ہمایوں لشکر لیے بیٹھا تھا۔ سخت محاصرے کی وجہ سے مرزا کامران کے حالات انتہائی اجنب ہو گئے۔ اس دوران میں مرزا کامران نے بدرجہ غایت سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کئی مرتبہ دو سال کے شاہزادہ اکبر کو قلعے کے اس کنگرے پر بٹھایا، جو توپوں، بندوقوں اور تیروں کی عین زد میں تھا۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ بیٹے کی جان کے خوف سے ہمایوں جنگ سے دست بردار ہو جائے۔ یہ منظر ہمایوں اور اس کی فوج کے لیے سخت تکلیف اور ذہنی اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اکبر کی جان ہر بار سلامت رہی۔ بالآخر مقابلے کی تاب نہ لاکر کامران قلعے سے فرار ہو گیا اور شاہزادہ اکبر صحیح سلامت باپ کو دوبارہ مل گیا۔

سلسلہ واقعات کی متعدد کڑیاں حذف کر کے یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اکبر کی زندگی کے ابتدائی حالات قارئین کے سامنے آسکیں اور وہ یہ معلوم کر سکیں کہ لڑائی کی ہوس اور حکومت کی حرص بسا اوقات انسانیت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اپنے پرانے میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہنے دیتی۔ نہ اسے خون کے رشتے کا کوئی پاس ہوتا ہے اور نہ چھوٹے پر رحم و شفقت کا کوئی احساس اس میں باقی رہتا ہے۔ ہمایوں کے ساتھ اس کے بھائیوں اور اکبر کے ساتھ اس کے چچاؤں نے جو کچھ کیا، وہ اس کی واضح مثال ہے۔

اکبر کی تخت نشینی

جلال الدین محمد اکبر باختلاف روایات ۲ یا ۶ ربیع الثانی ۹۶۳ھ کو چودہ برس کی

عمر میں اپنے باپ نصیر الدین بہایوں کی وفات کے بعد تخت ہند کا وارث بنا۔ بہایوں ۶ ربيع الاول ۹۶۳ھ کو بالائخانے کی سیڑھیوں سے گرا تھا۔ ایک ہفتہ تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد ۵ ربيع الاول کو فوت ہوا۔ منتخب التوارخ میں ملا عبد القادر بدایونی نے اکبر کی تاریخ تخت نشینی ۲ ربيع الاول تحریر کی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ نظام الدین ہروی نے طبقات اکبری میں ایک جگہ ۲ ربيع الاول اور دوسری جگہ ۲ ربيع الثانی لکھی ہے۔ ماثر صہبی میں ملا عبد الباقی نہاوندی نے ۲ ربيع الثانی رقم کی ہے۔ ظاہر ہے، ۲ ربيع الاول کو کسی طرح قرین صحت نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ بہایوں ۲ ربيع الاول کو سیڑھیوں سے گرا اور ۵ ربيع الاول کو فوت ہوا۔ اس صورت میں اس کے جانشین کی تاریخ تخت نشینی ۲ ربيع الاول کیوں کر صحیح قرار پا سکتی ہے؟ یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے یا مصنف سے سہو ہو گیا ہے۔

بہایوں کی وفات کے وقت اکبر مشرقی پنجاب کے قصبہ کلانور میں مقیم تھا، وہیں خان خانان بیرم خاں کے مشورے اور تائید سے اس نے ہندوستان کا تاج شاہی سر پر رکھا۔

اکبر کی زندگی کا آغاز ہی جدوجہد اور جنگاموں کے ہجوم میں ہوا تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس کو یہی صورت حال پیش آئی۔ مقابلے، محاربے اور جنگ و جدال اس کی زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے تھے۔

پانی پت کی دوسری لڑائی

اکبر کی پہلی بڑی جنگ ہیموں بقال کے ساتھ پانی پت کے میدان میں ہوئی۔ ہیموں بقال یا ہیموں بنیا، عادل شاہ سوری کا وزیر اور سپہ سالار تھا، ریواڑی کا بانی تھا اور غرور و نخوت کی آخری حدود تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ دہلی کی طرف لیٹا کرتا ہوا بڑھا اور اس پر قابض ہو گیا۔ دہلی پر قبضے کے بعد اس نے بہت طاقت پیدا کر لی تھی اور اپنا خطاب بکر ماجیت رکھ کر خود مختار حاکم بن بیٹھا تھا۔ اسلئے قوانین منسوخ کر دیے تھے اور آستھائی سرکش ہو گیا تھا۔ اکبر کو اس کی اطلاع پہنچی تو

اس نے فوج اور ضروری اسلحہ کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ کیا۔ مقابلے کے لیے ہیروں بقا بھی دہلی سے روانہ ہوا اور پندرہ سو جنگی ہاتھیوں، توپ خانے، بہت بڑی فوج اور کثیر حربی ساز و سامان کے ساتھ پانی پت کے قریب آگڑاؤ کیا۔ تزک جہاں گیری کی روایت کے مطابق ۲ محرم ۹۶۲ھ کو اور منتخب التواریخ کی رو سے ۱۰ محرم ۹۶۲ھ کو جمعہ کے روز دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں۔ خود اکبر شاہی لشکر کے ساتھ تھا اور میدان جنگ سے تین کوس کے فاصلے پر مقیم تھا، وہاں سے وہ جنگ کی نگرانی کر رہا تھا اور فوج کو برابر لگک بھیج رہا تھا۔ تزک جہاں گیری کی روایت کے مطابق اس لڑائی میں ہیروں کے سواروں کی تعداد تیس ہزار اور اکبر کے لشکر کی تعداد چار پانچ ہزار تھی۔ جنگ میں ہیروں کی فوج کو شکست ہوئی، اس کے ہزاروں فوجی مارے گئے، خود ہیروں کو زخمی حالت میں جب کہ اس پر بے ہوشی طاری تھی، اکبر کے پاس لایا گیا۔ بعض امرانے اکبر سے عرض کیا کہ یہ حضور کا پہلا جہاد ہے۔ اس کا فر پراپنی تلوار کی دھما آزمائیں۔ اکبر نے جو بڑے دل گردے کا مالک اور بہت متحمل مزاج بادشاہ تھا، جواب دیا: ایں راکہ حالاً حکم مردہ دارد چہ بزنم، اگر در حس و حرکتے می بود تیغ آزمائی می کردم۔ اس پر موت کی کیفیت طاری ہے، اسے کیا قتل کروں، اگر اس میں کچھ جان ہوتی تو تیغ آزمائی کرتا۔

اس سے قبل اکبر کی سخت نشینی کے وقت بھی، جب دربار شاہی کے ایک امیر ابوالولعی نے، تاج پوشی کی تقریب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، ایک شخص نے اس کو پکڑ کر جہاں سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اکبر نے یہ کہہ کر اس کی جان بچائی کہ: در اول جلوں حیفت باشد خون بے گناہے ریختن بیہ سخت حکومت پر بیٹھے کے پہلے ہی روز کسی بے گناہ کو قتل کر دینا افسوسناک بات ہے

۱۔ منتخب التواریخ، ج ۲ - ص ۱۶ - (مطبوعہ کلکتہ - ۱۸۶۸ء)

۲۔ ایضاً، ص ۱۰

بہر حال پانی پت کی اس دوسری لڑائی میں اکبری فوج کو پندرہ سو ہاتھی بے شمار خزانہ اور بہت سامان و اسباب غنیمت میں ملا۔ ہیملوں کی بیوی بہت بڑا خزانہ ہاتھیوں پر لدا کر پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ اس کا تعاقب کرنے والے اکبر کے فوجی دستوں نے اس کو اور سے آگے جا کر گھیر لیا اور وہ خزانہ چھوڑ کر جنگلوں اور کوہستان بجا رہا اور کوہ میں چلی گئی۔ اس کا کچھ خزانہ تو جاٹوں نے لوٹ لیا اور کچھ مغل فوج کے ہاتھ آیا، مگر اس کے باوجود وہ اتنا زیادہ تھا کہ اکبر کے سپاہیوں نے ڈھالوں میں بھر بھر کر اس کو آپس میں تقسیم کیا۔ جس راستے سے ہیملوں کی بیوی بھاگی تھی، اس میں اشرفیاں اور سونے کی اتنی اینٹیں گری تھیں کہ اس واقعہ کے بہت عرصہ بعد تک وہ راہ گیروں کو ملتی رہیں۔

ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں:

وخرزینہ کہ شیر شاہ و سلیم شاہ و عدلی، سالہا جمع کردہ بودند، بایں گو نہ تلف شد۔
یہ وہ خزانہ تھا جو شیر شاہ سوری، سلیم شاہ سوری اور عادل شاہ اپنے زمانے میں جمع کرتے رہے تھے، وقت کے ہاتھوں وہ اس طرح تباہ و تاراج ہوا۔

فتح کے دوسرے دن اکبریانی پت پہنچا، وہاں سے کوچ کر کے جاہ چشم کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا اور منہ پر از سر نو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔

اس سے ٹھیک بتیس سال قبل ۸ رجب ۹۳۲ھ کو بروز جمعہ اکبر کے دادا اظہار الدین بابر نے اسی میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ تاریخ میں اس جنگ کو پانی پت کی پہلی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی افواج قاہرہ ایک لاکھ سوار اور ایک ہزار ہاتھی پر مشتمل تھیں، جبکہ بابر کے پاس صرف پندرہ ہزار سوار اور پیادے تھے۔

جلوس شاہی کے تیسرے سال ۷ ارمحرم ۹۶۵ھ کو اکبر کی شامانہ سواری آگرہ میں داخل ہوئی۔

دورا کبری کی فتوحات

اکبر سے پہلے اگرچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کئی علاقائی سلطنتیں قائم تھیں اور مرکزی حکومت بھی مسلمانوں ہی کی تھی، تاہم ان کی سیاسی حیثیت زیادہ مستحکم نہ تھی بلکہ متعدد علاقائی سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سیاسی کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ شمالی ہند میں ہندو راجے اور غیر مسلم حکمران بڑی طاقت کے مالک تھے، جن میں رانا کنہہ، رانا سانگا، مالوہ کا میدنی رائے، پنجاب کا جہت کھوکھر اور ہیموں بقال خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ رانا سانگا کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب بابر ہندوستان میں آیا تو دارالسلطنت آگرہ کے تخت پر ابراہیم لودھی متمکن تھا، مگر پورے شمالی ہند میں سب سے زیادہ اقتدار رانا سانگا کو حاصل تھا۔ اس زمانے میں مالوہ، گجرات اور خاندیش وغیرہ کے مسلمان حکمرانوں میں اگرچہ بعض حکمران آگرہ اور دہلی کے مرکز سے زیادہ مضبوط اور عرب و دیدیہ کے مالک تھے، لیکن رانا سانگا کی طاقت سے سب لرزتے اور خوف کھاتے تھے۔ ابراہیم لودھی سمیت یہ حکمران کئی مرتبہ رانا سانگا سے شکست کھا چکے تھے۔ اس کا زور بابر نے توڑا۔ میدان جنگ میں اس کو شکست فاش ہوئی اور وہ اسی صدمے میں ۱۵۳۲ء کو میواڑ کے پہاڑوں میں وفات پا گیا، مگر افسوس ہے، بابر کو زیادہ عرصہ ہندوستان میں حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دہلی کی فتح پر ابھی چار سال بھی نہ گزرے تھے کہ اس کو موت کا پیغام آگیا۔ اس کے بعد ہیموں بقال کو، جو ایک زبردست اور متمرد ہندو جرنیل تھا، اکبر نے ختم کیا۔

اجمیر، ناگور اور ردولی وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی حالت ابتر تھی اور ان کی مساجد کا تقدس مندوؤں کے ہاتھوں پامال ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہندوؤں کی بھگتی تحریک، گورداناک کے صلح کل روئیے اور بعض دیگر عوامل نے مسلمانوں پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ پھر جنوبی ہند میں وجے نگر کی ہندو سلطنت نے جو ایک خود مختار اور وسیع سلطنت تھی، اس نواح میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت

فقہائے ہند جلد چہارم

کے راستے میں سخت رکاوٹیں پیدا کیں۔ بلاشبہ بعض مسلمان حکمرانوں نے صورتِ حال کی اصلاح کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، مگر ان کا دور اقتدار و اصلاح بہت کم تھا۔ موت نے ان کو زیادہ تنگ و تازگی مہلت نہ دی۔ ان حکمرانوں میں بابر اور شیر شاہ سوری کے نام لائق تذکرہ ہیں۔

اکبر نے زمام اقتدار ہاتھ میں لینے کے بعد اس طرف پوری توجہ مبذول کی اور استحکامِ سلطنت کو سب امور سے مقدم گردانا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہندوستان کے جو صوبے خود مختاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور طویل عرصے سے مرکز کی گرفت سے باہر تھے، انھیں پھر سے سلطنتِ دہلی کے زیرِ نگیں کیا اور وہ ان کے مرکز گریز رجحانات کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اکبر کے عہد میں مغلیہ سلطنت کے دائرے میں بڑی وسعت ہوئی، پورے ہندوستان میں اس کا علم اقتدار لہرانے لگا۔ مالوہ فتح ہوا، گونڈوانہ مغلیہ سلطنت میں شامل ہوا، جے پور کے راجا بہاری مل سے صلح ہوئی، جس کے نتیجے میں راجا مذکور نے اکبر کی اطاعت قبول کی اور اپنے خاندان کی ایک لڑکی اس کے عقد میں دے دی۔ ساتھ ہی راجا کے بیٹے بھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو اعلیٰ منصب عطا ہوئے، میواڑ کے راجا نے اس صلح کی مخالفت کی تو اکبر کے ہاتھوں چنڑ کا قلعہ فتح ہوا، کانچ اور رتھنپور کے مشہور قلعے اکبر کے قبضے میں آئے، جیسلمیر اور بیکانیر کے راجوں کو اپنا اطاعت گزار بنایا۔ گجرات پر فتح حاصل کی اور بنگال پر قبضہ کیا۔

اس کے بعد فتوحات کا دو سر دور شروع ہوتا ہے۔ اس میں اکبر نے کشمیر اپنے تابع فرمان کیا، اس سے قبل کشمیر کو مستقل سلطنت کی حیثیت حاصل تھی اور وہ کبھی شاہان ہند کے زیرِ فرمان نہ آیا تھا۔ سندھ پر اپنے اقتدار کا پرچم لہرایا، اڑیسہ پر تسلط جمایا، بلوچستان فتح کیا اور قندھار اکبری مقبوضات میں شامل ہوا۔

پھر دکن کی طرف عنانِ توجہ مبذول کی۔ احمد نگر کا مضبوط قلعہ اپنی مملکت میں شامل کیا اور خاندیش کا مستحکم قلعہ اسیر گڑھ مسخر کیا۔ جس کے نتیجے میں احمد نگر اور خاندیش کے تمام وسیع علاقے مقبوضاتِ مغلیہ میں شامل ہو گئے۔

اس طرح اکر نے ہندوستان کی علاقائی سلطنتیں تقریباً ختم کر دیں اور مختلف راجاؤں اور حکمرانوں کا زور توڑ دیا اور پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اکر کی ان مسلسل فتوحات کو تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔

اکبر کا نظام مملکت

نظام سلطنت کے سلسلے میں اکبر بہت سی خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ صاحب تدبیر، منتظم، فاتح، جنگجو اور قابل حکمران تھا۔ اس میں ملک گیری، حکمرانی اور ملک دانی کی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس نے اس وسیع ملک میں جس انداز سے حکومت کی اور نظم و نسق کے دائروں کو جس نہج سے وسعت دی، وہ اسی کا حصہ تھا۔ پھر اس نے ایک خاص ملکی نظام مرتب کیا، جو آسجہل کہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ تمام مغلیہ دور میں برقرار رہا اور کئی امور میں برطانوی نظام حکومت کی بنیاد بنا، جس پر پھر اور پاکستان اب بھی عمل پیرا ہیں۔

اکبر کو مغلیہ نظام حکومت کے مؤسس اول کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے قواعد سلطنت اور قوانین حکومت نہایت مضبوط اور مثالی تھے۔ اورنگ زیب عالم گیر کا درباری مورخ منشی محمد کاظم اس ضمن میں اکبر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اُسے مغلیہ سلطنت کے آئین کا موجد قرار دیتا ہے:

حضرت عرش آشیانی جلال الدین محمد اکبر بادشاہ طاب ثراہ کہ مجدد آئین جہاں بانی و مشید قوانین اس سلطنت جاودانی اندھے

یعنی جلال الدین محمد اکبر بادشاہ، سلطنت مغلیہ کے آئین جہاں بانی کا موجد اول اور اس کے مضبوط و مستحکم قوانین کا بانی اولین تھا۔

اکبر زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا لیکن مردم شناس اور جوہر قابل کا قدر دان تھا۔ اس نے

فقہائے ہند جلد چہارم

فرض شناس اور لائق افراد اپنے دربار میں جمع کر لیے تھے۔ اس کے امر اور ارکان سلطنت اپنی موقوفہ ذمہ داریوں کو سمجھنے اور پورا کرنے کی کامل صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کی لیے پناہ فتوحات کا سلسلہ اسی لیے آگے بڑھا اور مختلف مہمات میں اس کی فتح و کامرانی کا دائرہ اسی بنا پر وسیع ہوا کہ اس کے ارکان سلطنت وفادار اور امرائے مملکت صحابِ عقل و دانش تھے۔ اورنگ زیب عالم گیر اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے :

حضرت عرش آشیانی کہ نوکرانِ خوب داشتند، از ہمیں بہت فتوحات متواترہ و مہمات متکاثرہ می فرمودند۔

یعنی ہمارے جد امجد جلال الدین اکبر نے اسی لیے مسلسل فتوحات اور بہت سی مہمات سر کیں کہ اس کے ارکان حکومت نہایت عمدہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔

اکبر کا نظام حکومت بڑا مضبوط اور کامیاب تھا۔ برصغیر کا وسیع و عریض خطہ ارض دور دراز صوبوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن اس پر مرکزی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کہیں بغاوت یا نا فرمانی کا خطرہ نہ تھا۔ حکومت کے بلند مناصب پر بہترین صلاحیتوں کے مالک افراد متعین تھے اور ایک ایسا منصب داری نظام قائم تھا، جس کے عمدیداروں کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تبادلے ہوتے رہتے تھے تاکہ ان کی قابلیت سے ہر علاقے کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہتر کارکردگی پر ان کو ترقی دی جاتی تھی۔ انگریزی دور کا نظام حکومت، اکبر کے نظام مملکت سے بہت حد تک ہم آہنگ تھا۔ ڈاکٹر شیخ محمد اکرام مرحوم پرسیول پیئر کے حوالے سے لکھتے ہیں :-

یہ (اکبر کا) مرکزی نظام منصب داری اس امپریل سروس سے اصولی طور پر مختلف نہ تھا، جس کے بل پر انگریزوں نے حکومت کی۔

اکبر کا ایک قابل تعریف کا نامہ یہ ہے کہ اس نے ملک میں بندوبستِ اراضی کا اہتمام کیا، جس پر تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ یہ تک عمل کیا جاتا ہے۔ ہندوستان اور

پاکستان درحقیقت زرعی ملک ہیں۔ اس سرزمین میں یہ کام بنیادی اہمیت کا حامل تھا اور اکبر نے اس کو شائستہ انقعات ٹھہرایا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے دو ماہر اور تجربہ کار اہل کاروں، راجا ٹوڈرمل اور امیر فتح اللہ شیرازی کو مامور کیا۔

اکبر کی مذہبی زندگی کا پہلا دور

اکبر کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مذہبی زندگی تین ادوار کو محیط ہے۔ پہلا دور ایک اچھے مسلمان کی زندگی کا بہترین نقشہ پیش کرتا ہے۔ وہ چودہ سال کی عمر میں اورنگ ہند پر متمکن ہوتا ہے اور اس سے تقریباً تیس برس بعد تک ایک باعمل اور پابند شرع مسلمان کی سنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے کئی وجوہ ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مذہبی اور دینی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اسی ماحول میں اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تھیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی گونا گوں تکلیفوں اور اس کی ذمت نوردی کے تمام گوشوں سے خوب آگاہ تھا، جس کے باعث قدرتی طور پر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی تھی اور اس پر اللہ کا خوف طاری رہنے لگا تھا۔ جب وہ ماں باپ کے گزشتہ مہتاب یاد کرتا اور اس کے مقابلے میں اپنی بادشاہت کا تصور اس کے ذہن میں آتا تو فوراً گردن اللہ کے حضور جھک جاتی اور قلب میں سوز و گداز کی ایک خاص کیفیت کروٹ لینے لگتی۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پیشرو یعنی سوری خاندان کے حکمران، شیر شاہ سوری اور سلیم شاہ سوری، مذہب اور دین سے قلبی وابستگی رکھتے تھے۔ اکبر بھی ازراہ مصلحت یا کسی اور وجہ سے ممکن ہے اسی اسلوب حیات کو اختیار کیے رکھنا مناسب سمجھتا ہو۔

بہر کیف وجہ کچھ بھی ہو، اکبر کی زندگی کا یہ عہد تین و تصوف کے قالب میں ڈھالا ہوا تھا۔ وہ اپنے عصر کے مشہور بزرگ شیخ سلیم چشتی کے حلقہ ارادت میں داخل تھا، جو فتح پور سیکری میں اقامت گزین تھے۔ اکبر کی ان سے عقیدت خاطر کا یہ عالم تھا کہ ان کی وجہ سے کئی سال فتح پور سیکری کو دار الخلافہ کی حیثیت دے رکھی۔ تاکہ شیخ کا قرب حاصل رہے اور ان کی دعائیں اس کے شامل حال ہوں۔ اکبر کے کئی لڑکے کم سنی میں فوت ہو گئے تھے،

شیخ سے بچے کی پیدائش اور زندگی کے لیے دعا کرائی۔ پھر جہاں گیر پیدا ہوا تو حصولِ کبریت کے لیے انہی کے نام پر بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ کئی مرتبہ شیخ معین الدین اجمیری کے مقدر پر جانے کے لیے اجمیر کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر کبر نے بطور ایک نذر کی تکمیل کے فتح پور سیکری یا آگرہ سے پا پیادہ بھی کیا۔ شیخ سلیم کی وفات کے بعد آگرہ سے پا پیادہ ان کے مدفن پر فتح پور سیکری بھی گیا۔

اکبر کے ذوقِ عبادت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ جب اس کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، حدودِ مملکت روز بروز وسیع ہونے لگیں، پورے ملک کا نظم و نسق حسبِ منشا قائم ہو گیا، مکمل امن و امان کی صورتِ حال پیدا ہوئی اور کوئی قابلِ ذکر دشمن اور طاقت ورجحان باقی نہ رہا تو اس کارِ حمان پوری طرح عبادت و ریاضت کی طرف ہو گیا۔ ان دنوں اس کی صحبتیں درگاہِ اجمیر کے درویشوں اور مجاہدوں کے ساتھ رہتیں اور وقت کا زیادہ تر حصہ، اللہ اور رسول کی عبادت و اطاعت میں گزرتا۔ علما کی محفلیں، فقہا کی مجلسیں، صوفیا کی صحبتیں اس کی دلچسپی کے مرکز تھیں، جہاں وہ تصوف کی باتیں کرتا، فقہی مسائل کو سمجھتا اور علمی مباحث سے محفوظ ہوتا۔ راتوں کو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ عبدالقادر بدایونی کے بیان کے مطابق کسی نے اس کو ”یا ہو“ اور ”یا ہادی“ کا وظیفہ بتا دیا تھا، وہ عموماً رات کی تاریکی میں یہ وظیفہ پڑھا کرتا تھا۔

ملا عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں اکبر کی مجالسِ تصوف کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

وہ صوفیا اور علما کا بڑا ہی معتقد تھا۔ اس کے دل پر اللہ کی عظمت کا بے پناہ اثر تھا۔ اللہ کی عطا کردہ ان بے شمار نعمتوں پر اظہارِ تشکر کی غرض سے وہ بالعموم ایک قدیم حجرے میں چلا جاتا جو آبادی سے دور اور شاہی محلات سے قریب تھا، بادشاہ اس حجرے کے پتھر کے فرش پر بیٹھ جاتا اور ذکرِ الہی میں مصروف ہو جاتا۔ دیر تک وہاں حالتِ مراقبہ میں بیٹھا رہتا۔

اکبر بادشاہ ان دنوں حاکم بنگالہ سلیمان سے بھی بہت متاثر تھا۔ اس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ شب کے آخری حصے میں اٹھ کر ڈیڑھ سو علماء و مشائخ کے ساتھ تہجد کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، بعد ازاں فجر کی نماز تک علماء کی مجلس میں بیٹھتا اور تفسیر و تذکیر میں مصروف رہتا ہے۔ فجر کے بعد ملکی معاملات اور فوج کے بارے میں ضروری مشورے کرتا ہے سلیمان کے ان محولات میں کبھی فرق نہیں آیا۔ اکبر نے بھی ان دنوں اسی طرح اپنے اوقات تقسیم کر رکھے تھے۔ اتفاق سے حاکم بنگالہ سلیمان کے آمد کی خبر بھی مشہور تھی، یہ صوفی منش اور صاحب حال بادشاہ تھا، صاحب بیعت بھی تھا۔ لوگ اس سے استفادہ کرتے اور اس کے حلقہ بیعت میں داخل ہوتے تھے۔ اکبر اس کی آمد کی خبر سن کر بہت خوش ہوا اور کچھ معزز نہمان کی تشریف آوری اور کچھ اپنے شوق عبادت کی وجہ سے شیخ عبداللہ نیازی کے حجرے پر ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کرائی۔

اکبر کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کے بعد عبادت خانے میں ایک مجلس منعقد کرتا جس میں علماء، مشائخ، امرا ہر طبقے کے لوگ شامل ہوتے۔ اس موقع پر بادشاہ کے قریب بیٹھنے کے لیے حاضرین میں اکثر تقدیم و تاخیر کا جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اس کا علاج اکبر نے یہ کیا کہ سب طبقوں کے لیے الگ الگ نشستوں کا تعین کر دیا۔ فیصلہ کیا کہ امرا مشرقی جانب بیٹھیں اور سادات مغربی جانب۔ علماء بجانب جنوب بیٹھا کریں اور مشائخ بجانب شمال۔ اس مجلس میں اکبر کا یہ معمول تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھتا، باری باری ہر طبقے کی نشست گاہ پر جاتا اور ان کی بحثوں میں حصہ لیتا۔

بادشاہ کے دل میں علماء و فقہاء کی قدر و منزلت کا یہ عالم تھا کہ حسب مدارج ان کی مالی مدد کرتا اور مطالعہ کے لیے ان کو کتابیں بھی عطا کرتا تھا۔ گجرات کی فتح کے موقع پر اعتماد خاں گجراتی کی جمع کی ہوئی بہت سی نفیس اور قیمتی کتابیں بطور غنیمت اس کو ملیں تو وہ کتابیں خود بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس مجلس میں شریک ہونے والے علماء میں تقسیم کیں۔ علامہ عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں، اس موقع پر بادشاہ نے مجھے بھی کچھ کتابیں دی تھیں بلکہ ان میں سے ایک کتاب ”النوار المشکوٰۃ“ تھی، جس میں مدمشکوٰۃ الانوار کے عنوان سے ایک فصل کا

فقہائے ہند جلد چہارم

اضافہ بھی شامل تھا۔ جو کتابیں بچ گئیں، وہ امر کو دیگر تحائف و اشیاء کے بدلے میں عطا کیں۔

عبدالقادر بدایونی نے عبادت خانے کی مختلف مجلسوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک رات اس مجلس میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور حاضرین مجلس بلند آواز سے بحث کرنے لگے۔ ان کو خاموش کرانے اور مجلس کا انتظام صحیح رکھنے کے لیے بادشاہ نے مجھے مقرر کیا اور کہا کہ لوگوں کو شور و شغف سے روکو، جو شخص ناشائستہ بات کرے، اس کی اطلاع مجھے دو، میں اس کو مجلس سے اٹھا دوں گا۔ میں نے آہستہ سے آصف خاں سے کہا، اس طرح تو تقریباً سب کو اٹھا دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جو کچھ کہا تھا، بادشاہ کو بتایا، وہ بہت خوش ہوا، اور حاضرین مجلس کو بھی میری یہ بات بتائی۔“

اکبر کے اس ابتدائی دور میں علما کو انتہائی قدر و منزلت حاصل تھی، بلاشبہ اس سے قبل شہ شہ شاہ سوری اور سلیم شاہ سوری کے عہدِ حکومت میں بھی علما کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اکبر اس ضمن میں ان سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے شیخ الاسلام کے اعزاز میں مزید اضافہ کیا، مخدوم الملک کو شیر دربار اور رکن سلطنت بنایا اور صدر الصدور کو وہ اختیارات تفویض کیے جو اس سے پہلے کبھی کسی صدر کے حصے میں نہ آئے تھے۔ اکبر کے عہد میں شیخ عبدالنبی گنگوہی، صدر الصدور کے منصبِ بلند پر فائز تھے۔ بادشاہ ان کا بے حد عقیدت مند تھا اور بدرجہ غایت احترام سے پیش آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سماعت کے لیے کبھی کبھی ان کے گھر بھی جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے جوئے اٹھا کر کبھی ان کے سامنے رکھے۔ اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو باقاعدہ ان کے حلقہ تلمذ میں داخل کیا اور اس نے شیخ سے مولانا جامی کی

مرتب کردہ چالیس اجادیت (چمل احادیث) کا سبقاً سبقاً درس لیا۔ اس زمانے میں اکبر شیخ عبد النبی کے تقویٰ اور تہذیب سے بہت متاثر تھا، وہ اس کو نیکی کی تلقین کرتے اور مذہب پر راسخ رہنے کی تعلیم دیتے تھے، جس کے باعث اکبر کی یہ کیفیت ہوئی کہ شیخ فرید بھکری کے بیان کے مطابق وہ نماز یا جماعت کی پابندی کرنے لگا، خود اذان دیتا، بعض اوقات امامت بھی کرتا اور مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتا۔

ایک مرتبہ تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اکبر کی جوانی کا زمانہ تھا، سال گره کی تقریب منعقد ہوئی، اکبر زعفرانی لباس زیب تن کر کے محل سمراسے باہر آیا۔ صدر الصدور شیخ عبد النبی گنگوہی بھی موجود تھے۔ ان کی غیرت دہی جوش میں آئی۔ سمر دربار عصا اٹھا کر اس سختی سے اکبر کو ٹوکا کہ عصا کا سر بادشاہ کے۔ کو تالگا۔ اکبر پاس ادب سے اس وقت تو خاموش رہا، لیکن محل میں جا کر ماں سے شیخ کے طرز عمل کی شکایت کی۔ نیک بخت ماں نے سعادت مندی سے کہا، بیٹا یہ خفگی اور شکایت کا مقام نہیں، تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک بوڑھے عالم نے اتنے بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کو عصا مارا اور بادشاہ فقط ادب شرمعی کی بنا پر صبر کر کے برداشت کر گیا۔ ذخیرۃ الخوانین کے اصل الفاظ پڑھیے،

دربین اثنا سال گره حضرت خلیفہ بود، بر لباس خاصہ ایشاں زعفران پوشیدہ بودند۔ شیخ عبد النبی غضب آمدہ در روی دیوان عصا بحضرت خلیفہ الہی انداخت و بدامن دولت ایشاں رسیدہ پارہ شد کہ چہر لباس اہل بدعت و نامشروع پوشیدہ و در آل وقت حضرت عرش آشیانی لباس مسنون می پوشیدند و در جریان امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہایت جہد و جدوجہد داشتند، حتی اذان خود فرمودہ امامت می گنایند، بلکہ جہاد مسجد رومی دارند، و اس شخص (عبد النبی) آنحضرت را بسیار تنگ گرفتہ بودند، بادشاہ چون پیش والدہ خود حضرت مریم مکالمے کہ از اولاد حضرت زندہ فیل احمد جام بود، رفتہ شکایت کردند کہ در روی دیوان عصا بمن زدہ، اگر دعا ام معروف بود بالیستہ در خلوت نصیحت می کردند۔ سبک گفتند کہ تو تم از وقوع ایں امر در خاطر گراں نیاید، کہ

فقہائے ہند جلد چہارم

مقصود شیخ اظہارِ تحمل خود نہ بود بلکہ اجرامے احکامِ شرعی می کرد، حق تعالیٰ شمار از عقوبتِ اُخروی کہ خلافتِ اولین و آخرین در روزِ جمع می آید نگاہ داشتہ این حرکت تا دورِ قیامت باقی می ماند کہ ملائے مفلوک امر معروف یا بادشاہِ عصر چنین نمود۔ حضرت خلیفہ الہی کہ کوہِ وقار بود زہدِ شیخ عبد النبی حیرتے نگفتہ یہ

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جن بزرگانِ دین سے اکبر کو بے پناہ عقیدت تھی، ان میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ وہ ان کے مدفن پر دعا کے لیے حاضر بھی ہوا تھا۔ اکبر سے پہلے شیخ فرید الدین کے مسکن کا نام اجودھن تھا، اکبر نے ازراہ عقیدت اس کو پاک پتن کے نام سے موسوم کیا۔ اس زمانے میں اجودھن کو ایک گاؤں کی حیثیت حاصل تھی اور وہ دریائے ستلج کے کنارے واقع تھا۔

بادشاہ نے بہت سے لوگوں کو اپنے خرچ سے حج بیت اللہ کے لیے بھی بھیجا۔ رجب ۹۸۵ھ کو حجاج کا ایک قافلہ روانہ کیا، جس کا امیر شاہ البو تراب کو مقرر کیا، جو شیراز کے مشہور بزرگ اور شاہانِ گجرات کے مرشد تھے۔ ان کے ساتھ اعتماد خاں گجراتی کو بھی بڑی رقم دے کر مکہ معظمہ بھیجا اور عام منادی کرادی کہ جو شخص چاہے اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے جاسکتا ہے۔ یہ قافلہ بادشاہ نے میرٹھ سے ترتیب دیا تھا۔ ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ میں نے بھی صدر الصدور شیخ عبد النبی سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی بادشاہ سے حج پر جانے کی اجازت لے دی جائے۔ شیخ نے مجھ سے سوال کیا۔ ”کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے کہا ”ہاں“ انھوں نے کہا ”تمہارا کوئی بھائی یا ایسا عزیز ہے جو تمہارے بعد ان کی خدمت کرتا رہے؟ میں نے کہا نہیں صرف میں ہی ان کا سہارا ہوں“ شیخ نے فرمایا۔ ”اگر تم والدہ سے اجازت حاصل کر لو، تو بہتر ہوگا۔“ اس سے آگے بدایونی کہتے ہیں۔ ”غرض مجھے حج کی سعادت نصیب نہ

ہوتی اور اب میں اس محرومی پر حسرت و افسوس کرتا رہتا ہوں۔“

بہر حال اکبر کا پہلا اور ابتدائی دور خالص مذہبی اور دینی دور تھا اور اس کا دربار علما کا مرکز بن گیا تھا۔ اس میں ملک اور بیرون ملک کے بہت سے اہل علم موجود تھے۔ بادشاہ حسب مراتب سب کا احترام کرتا اور ان کے اکرام و احترام میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتا۔ تفصیل کا یہ محل نہیں۔ اس سلسلے کے متعدد واقعات، منتخب التواریخ، طبقات اکبری، ذخیرۃ الخواص، آثار حسینی، عالم گیر نامہ اور دیگر کتب تاریخ میں مرقوم ہیں۔

دوسرا دور

سن ۱۶۰۵ء کے تیسویں سال کے آخر (۱۶۰۵ء) اور چوبیسویں سال کے اوائل (۱۶۰۶ء) کو، جب اکبر سینتیس، اسی سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی مذہبی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ذہنی افکار کے قافلے نیا نیا موڑ کاٹنا شروع کر دیا ہے اور اس کے قلبی رجحانات کا کارواں نئی منزل کی طرف چل نکلا ہے جو اس کے سفر حیات کی ابتدائی سمتوں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اس نے اپنے آباؤ اجداد کے صحیح مذہبی تصورات سے انحراف کی راہیں تلاش کرنے کی ٹھان لی ہے اور دینی و اسلامی روایات کو، جو مغل اسلاف سے اس کو ورثے میں ملی تھیں، ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

اکبر کی زندگی کا یہ نیا پہلو، جسے دور ثانی سے تعبیر کرنا چاہیے، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے نہایت ذہنی کوفت کا باعث تھا۔ اس زمانے میں بادشاہ بے شمار لوگوں سے متاثر ہوا، اور بہت سے افراد نے اس کے فکر و عمل کے متعینہ نخطو کو بدلنے میں بھرپور حصہ لیا۔ ان میں ایک پرکھو تم برہمن تھا۔ اس کے بعد دیوبی برہمن کا نام آتا ہے۔ ان برہمنوں نے بادشاہ کو ہندو مذہب کے اسرار بہت پرستی سے آگاہ کرنا شروع کیا، آتش پرستی آفتاب پرستی اور ستاروں کی تعظیم کے رموز بتائے۔ نیز مشرک بادشاہوں اور ہندوؤں کے خیالی دیوتاؤں کی عظمت و تکریم اس کے ذہن نشین کرائی۔ یہ سب باتیں انھوں نے اس انداز سے بادشاہ کے کانوں میں ڈالیں کہ وہ ہندوؤں کے عقیدہ و تہنیت کا

قائل ہو گیا۔

انہی دنوں شیخ تاج الدین بن شیخ زکریا اجودھنی دہلوی، بادشاہ سے خلوت میں ملا۔ اس کو اکثر صوفیاء ”تاج العارفین“ کہتے تھے اور وہ شیخ امان اللہ پانی پتی کا شاگرد تھا، حین کا اصل نام عبد الملک تھا۔ یہ شخص شرعی یا بنیادیوں کو صحیح نہ سمجھتا تھا اور اس دور کے بعض گمراہ صوفیاء کی طرح وحدت الوجود کا سختی سے قائل تھا۔ اکبر مولیٰ ٹھہرا لکھا اور خام فکر شخص تھا۔ تاج الدین نے اس کے سامنے دوزخ، جنت، ملائکہ، شیطان وغیرہ کی اس مہلوب سے تاویلیں کیں کہ بادشاہ اس سے متاثر ہو گیا۔ پھر اس نے ابن عربی کے عقیدہ ترویج رجا علی الخوف اور فرعون کے قبول ایمان وغیرہ کی اس دھمک سے بادشاہ کے سامنے تشریح کی کہ وہ صوفیاء کی ان شطیحات پر یقین کرنے لگا اور عقیدہ وحدت الوجود سے متاثر ہو گیا۔

شیخ تاج الدین نے ”انسان کامل“ کا تصور بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور پھر اس ”انسان کامل“ کو خلیفۃ وقت سے تعبیر کر کے خود اکبر بادشاہ کو اس کا مصداق ٹھہرایا۔ انسان کامل کے بعد اس کو عین واجب یعنی ذات خداوندی کا درجہ دیا۔ پھر اس کے حضور سجدہ ریز اور زمین بوس ہونے کو ضروری قرار دیا اور اس کے اعزاز و احترام کو یہاں تک بڑھایا کہ اسے ”کعبۃ مرادات“ اور ”قبلۃ حاجات“ بنا دیا گیا۔

ایک اور بزرگ ملا محمد یزدی بادشاہ کے سامنے اپنے عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے۔ انھوں نے خلفائے ثلاثہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم۔ کے خلاف طنز و طعن کا سلسلہ شروع کیا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحائے سلف اور علمائے خلف سب کی تکفیر کی مہم کا آغاز کیا اور بادشاہ کی نظر میں اہل سنت کے علماء و عقیدہ کا درجہ ختم کرنے کی ٹھانی۔ انھوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سب سے بہتر شیعہ مذہب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ شیعیت سے متاثر ہو گیا۔ یاد رہے یہ وہی ملا محمد یزدی ہیں جنہوں نے بعد میں بادشاہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور اس کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز قرار دے دیا تھا۔

اس زمانے میں عیسائی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ ان کے پادریوں نے دربار میں آمدورفت شروع کی اور اکبر کو اپنے انکار و افسوسات سے متاثر کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ انھوں نے بادشاہ کو عقیدہ تشلیت سے متعارف کرایا اور انجیل کے احکام کی صحت اس کے دل میں ڈالی۔ عبدالقادر بدایونی کے بقول بادشاہ کی نظر التفات نے جو بزرگمذہب پرستی کے لیے دنیا بھر کی گمراہیوں کا خریدار بنا ہوا تھا، عیسائی پادریوں کو بھی خامی ہاتھ نہیں لٹوایا۔ ان کے عقیدہ تشلیت کی تصریح کی اور عیسائی مذہب کو پھیلانے کی ہمت افزائی کی۔ بادشاہ کے حکم سے شاہزادہ مراد نے ان دنوں عیسائی پادریوں سے انجیل کے چند سبق پڑھے اور ابوالفضل کو انجیل کا فارسی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ ان عیسائی پادریوں کی جسارت یہاں تک بڑھی کہ انھوں نے دجال ملعون کی عاداتِ قبیحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ حمیدہ میں نفوذ باللہ مشابہت پیدا کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔

اکبر کے ارکانِ سلطنت میں بیربر ایک نہایت خطرناک شخص تھا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے آفتاب کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے اور بتایا کہ دنیا کی سہ سہی آفتاب کی زمینِ منت ہے اور اسی کے نتیجے میں سب کچھ ظہور میں آتا ہے، اس لیے آفتاب پرستی ضروری ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس عقیدے کو بھی پسند فرمایا۔ اور اس ”نیر اعظم“ کی جو ”عطیہ بخش ہمہ عالم“ اور ”مرئی بادشاہاں“ ہے پرستش شروع کر دی۔

انہی دنوں گجرات کے ایک شہر نوساری سے آتش پرستوں کا ایک گروہ اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دربار میں پہنچا۔ انھوں نے زردشت کے دین کو صحیح دین کی صورت میں اکبر کے سامنے پیش کیا اور آگ کی تعظیم کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔ چنانچہ اکبر نے حکم دیا کہ محل میں شب و روز آگ جلتی رہے، کیوں کہ آگ خدایا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کے انوار کا ایک پر تو ہے۔ اس آتش کدے کا انتظام ابوالفضل کے سپرد کیا گیا۔

پچیسویں سالِ جلوس کے نوروز کے موقع پر اکبر نے سب کے سامنے آفتاب

اور آتش کو سجدہ کیا۔ فشقہ لگایا اور اسلام کی برسرِ عام مخالفت کی اور اسے خلافِ عقل و فہم ٹھہرایا۔

ملا مبارک ناگوری جو خود بہت بڑا عالم تھا، علما کی سخت مخالفت کرنے لگا۔ اس کے دو لڑکے ابو الفضل اور فیضی بھی پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکل آئے اور اسلام، دینِ حق اور علمائے شرعِ متین کی جس قدر مخالفت کر سکتے تھے، کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کی مدد اور ایلخت سے اکبر نے ایک خاص کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ حَلِيقَةُ اللَّهِ، ایجاد کیا، جزیہ منسوخ کر دیا اور احکامِ شرع کی علانیہ مذمت اور مخالفت ہونے لگی۔ ۹۹۰ھ میں اکبر کو امامت و نبوت کا اعزاز بھی دے دیا گیا اور اُسے ”صاحبِ دینِ حق“ بنا دیا گیا۔ جلوس کے اٹھائیسویں سال تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اب اُسے خدا کا اوتار سمجھا جانے لگا۔ اس عرصے میں جو بیٹھا بدعات پھیلیں اور دینِ اسلام کی جو توہین ہوئی، اس کی تفصیلات عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں بیان کی ہیں۔ ان مختصر سطور میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ گتے اور خنزیر کو پاک قرار دے دیا گیا، غسلِ جنابت کو حرام ٹھہرا دیا گیا۔ مردوں کے لیے سونے کے زیور اور ریشم کا لباس جائز ثابت کر دیا گیا، عربی زبان کی مخالفت ہونے لگی، مسائلِ دینی کا تمسخر اڑایا جانے لگا، ذبیحہ گاؤں بند کر دیا گیا۔ واڑھی تڑشوانے اور منڈھوانے کے جواز کا اعلان کر دیا گیا۔ علما کا ایک محضر طلب کیا گیا، ان میں سے بعض نے برضا و رغبت اور بعض نے نجبر و اکراہ اس پر دستخط ثابت کیے۔ اس کے بعد اسلامی احکام کی برسرِ عام توہین ہونے لگی اور غیر اسلامی رسوم و عوائد کی ترویج و اشاعت کے لیے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کر دی گئیں۔ اختصار کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کا درجہ دے دیا گیا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں بدل دیا گیا۔ قرآن مجید کے کلامِ الہی ہونے پر اعتراضات کیے گئے اور اُسے مخلوق قرار دیا گیا، وحی کو امرِ محال ٹھہرایا گیا، نبوت و رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، معجزات کا انکار کیا گیا اور بعد از موت بقائے

ارواح اور عذاب و ثواب کو صرف ننانسخ پر منحصر کر دیا گیا اور ان غلط افکار و خیالات کی خوب تشہیر کی گئی۔

اس زمانے میں بہت سے امرائے مملکت، علمائے دین اور ارکانِ حکومت نے بادشاہ کے اس طرزِ عمل کی مخالفت کی اور نہایت سختی کے ساتھ کی، مگر ان میں سے بعض کو دیر دراز علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا، بعض کو قیام میں ڈال دیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض کو حج کے بہانے حجاز بھیج دیا گیا، بعض کے وظیفے بند کر دیے گئے اور بعض کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی۔ بہر حال اصحابِ دین اور اربابِ غیرتِ حمیت کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش اور بدرجہہ غایت ابتلا کا وقت تھا۔ اس کا مختصر تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے :

بادشاہ نے قطب الدین محمد خاں، شہباز خاں کنوہ اور اس مرتبے کے دیگر امر اکو اسلام کی اطاعت ترک کر دینے اور اپنے نئے ایجاد کردہ دین کو اختیار کرنے کی ترغیب دی تو ان امرائے جرات سے کام لے کر بادشاہ کے اس حکم کو رد کر دیا۔ قطب الدین محمد خاں نے کہا کہ شام و ولایتِ خلیفہ روم وغیرہ یہ باتیں سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ وہ تو سب اسی اسلام پر ایمان رکھتے اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کی تعلیم اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور ہمیں اسی کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اکبر نے اس بات پر نہایت خفگی کا اظہار کیا اور کہا، تم روم کے فرمانروا کی خاطر ہمارے ساتھ اس قدر دشمنی سے بات کر رہے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ اور اسی کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں تمہیں اعزاز و مرتبہ حاصل ہوگا۔

شہباز خاں کنوہ نے بھی بادشاہ کے فرمان کی سختی سے مخالفت کی اور بیربر کو جو علی الاعلان اسلام پر طعنہ زنی کرتا تھا، سب کے سامنے سخت برا بھلا کہا۔ اور ان الفاظ سے مخاطب کیا :

”اے ملعون کافر، اب تیری بھی زبان نکل آتی کہ ایسی باتیں کرنے لگا ہم تجھے اس کا مزہ چکھائے بغیر نہیں رہیں گے۔“

ائمہ اور علما کے اعزاز یا تو گھنٹا دیے گئے یا بالکل ختم کر دیے گئے۔ مسجدیں ویران ہو گئیں، دینی مدرسے اُجڑ گئے اور شرفا کو ذلیل کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکیم الملک اور ابو الفضل کے درمیان شدید تلخ کلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ابو الفضل کو ”فضلہ“ کے نام سے پکارنے لگے۔ بادشاہ چونکہ ابو الفضل کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے حکیم الملک پر بڑا تشدد کیا گیا اور بالآخر انھیں مکہ معظمہ کی طرف چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ملا محمد یزدی کو جون پور کا قاضی القضاة مقرر کر کے بھیج دیا اور محمد معصوم خاں فرخوردی جو جون پور کی حکومت پر متعین تھا، دربار میں طلب ہوا اور دوبارہ اسی عہدے پر واپس بھیج دیا گیا۔ ملا محمد یزدی پہلے بادشاہ کے حامی تھے، اب سخت مخالفت پر اتر آئے تو انھیں جون پور بھیج دیا گیا، انھوں نے جون پور کا منصب قاضی القضاة سنبھالنے کے بعد بادشاہ کے خلاف خروج اور بغاوت کا فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے سے متاثر ہو کر محمد معصوم کابلی، محمد معصوم فرخوردی، میر معز الملک، نیابت خاں، عرب بہادر اور دوسرے امیروں نے تلواریں لہنج لیں اور بادشاہ سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اکثر مقامات پر انھوں نے سخت لڑائیاں لڑیں۔ ائمہ مساجد اور بہت سے لوگوں نے ان کا پوری طرح ساتھ دیا۔ بنگال میں قاضی یعقوب نے بھی بادشاہ کی مخالفت کی۔ کچھ روز بعد بادشاہ نے ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی بہانے قتل کر دیا۔ صدر الصدور شیخ عبدالنبی گنگوہی کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ اس طرح اور بہت سے علما و شائخ کو شدید اذیتیں پہنچانی گئیں۔ متعدد علما و اہل کو مختلف علاقوں میں منتشر کر دیا گیا لاہور کے علما کو بھی مختلف مقامات پر بھیج دیا، مثلاً قاضی صدر الدین جالندھری لاہور کو چین کا مرتبہ علمی مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری سے کبھی زیادہ تھا، لاہور سے بدل کر بھڑوچ اور گجرات کے منصب قضا پر متعین کر دیا۔ ملا عبدالشکور گول دار کو جون پور روانہ کر دیا اور ملا محمد معصوم کو بہار کی قضا رت پر مامور کر دیا۔ شیخ منور کو لاہور سے منتقل کر کے صوبہ مالوہ کی صدارت پر فائز کر دیا۔ لاہور میں صرف مولانا معین کے پوتے شیخ معین رہ گئے، جو مشہور واعظ تھے۔ بادشاہ نے کبر سنی کی بنا پر انھیں نظر انداز کر دیا۔

اس عالم دین نے ۱۹۹۵ء کو وفات پائی۔

اکبر نے یہ طرز حیات کیوں اختیار کیا اور اس اسلوب زندگی کو کس بنا پر پسندیدگی کی نظر سے دیکھا؟ اس کے کئی وجوہ ہیں۔

ایک یہ کہ اکبر کو حصول علم کا موقع نہ ملا تھا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح عالم نہ تھا۔ نہ اس کے باپ کو کہیں جہم کر بیٹھنے کی سہولتیں میسر آئیں اور نہ اکبر کو تعلیم کے مواقع حاصل ہوئے۔ وہ اُن پڑھ تھا لیکن مسائل سمجھنے کا شائق اور ذہن کو تلاش جستجو میں مصروف رکھنے کا عادی تھا۔ مسلمان، ہندو، عیسائی، مجوسی، سہر مذہب کے لوگوں کو آپس میں بحث و تکرار میں الجھا دیتا تھا۔ خود علمی اور تحقیقی معلومات سے کو را تھا، مختلف لوگوں کی باتیں سن کر ذہنی انتشار کا شکار ہو گیا اور اس کی بے علمی سے علمائے سنو نے جن میں ملا مبارک، تاج الدین دہلوی، ابوالفضل اور فیضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں خوب فائدہ اٹھایا اور اس کو گمراہ کرنے میں درحقیقت یہی لوگ پیش پیش تھے۔

دوسرے یہ کہ دربار میں مختلف مسائل کو علما اس انداز سے موضوع بحث ٹھہرا تھے اور عبادت خانے میں اس طرح سلسلہ بحث جاری رہتا تھا کہ بادشاہ ان سے بدظن ہو گیا اور ملا مبارک وغیرہ نے اس کی ذہنیت کو سمجھ کر اسے مزید غلط راہوں پر ڈال دیا۔

تیسرے یہ کہ ہندوستان پر حکومت قائم اور مستحکم رکھنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ ہر مذہب کے لوگوں کو خوش رکھا جائے اور فکر و عمل کے لحاظ سے صلح کل رہیے اختیار کیا جائے۔

ملا عبد القادر بدایونی نے جو اکبر کا امام نماز اور مشہور عالم تھا، اس سلسلے کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔

بعض غیر علمی و فکری تاریخ کے بعض ماہرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہبی سلسلے سے متعلق جو باتیں عبد القادر بدایونی نے اکبر کی طرف منسوب کی ہیں، وہ بڑی حد تک مبالغہ آمیز ہیں اور اس کے بیان کردہ بہت سے واقعات کے بارے میں باقی معاصر

فقہائے ہند جلد چہارم

کتب تاریخ خاموش ہیں۔ وہ حضرات دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکبر پر آزاد خیالی کا ایک دور ضرور آیا، لیکن اس کو اکبر کے ترک مذہب اسلام اور نئے دین کی ایجاد و اختراع سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخالفت کے خطرے کے پیش نظر اکبر نے جن امر و علما کو دور دراز علاقوں اور صوبوں میں بھیج دیا تھا، بدلیونی لیسے جلا وطنی سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ اس پر جلا وطنی کے لفظ کا اطلاق نہیں ہونا۔ پھر اس کا انداز منفی ہے، مثبت نہیں ہے۔ وہ ایسے واقعات کہیں سے ڈھونڈ نکالتا ہے، جو مخالفت اور نفی پر دلالت کتنا ہیں۔

اس باب میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ صرف یہ عرض کریں گے کہ اکبر ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ بدلیونی اس کا ایک ملازم تھا۔ بلاشبہ وہ اپنے عصر کا بہت بڑا عالم، مؤرخ اور مترجم تھا۔ طنز و تعریف کا یاد شاہ تھا، حاضر جواب اور صاف بیان تھا۔ اکبر اس کے علم و فضل اور تعبیر و ترجمہ کی خوبیوں سے بہت متاثر بھی تھا، لیکن یہ کنافریں فہم نہیں کہ وہ ایک زبردست اور مطلق العنان بادشاہ کے بارے میں اور خود اسی کے عہد اور ملک میں اس درجہ بے باک ہو گیا ہو، یا غلط بیانی پر اتر آیا ہو، یا اس قدر مبالغہ آرائی کو اس نے اپنا شیوہ بنا لیا ہو۔

دوسری بات جس کا تعلق امر و علما کے تبادلے سے ہے اور بدلیونی ان انتظامی مصلحتوں کو جلا وطنی قرار دیتا ہے تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ وہ علاقے ان کے اصل علاقوں سے طویل مسافت پر واقع تھے اور اس زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع نہایت مشکل اور صبر آزما تھے۔ پھر وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل اجنبی تھا، اور یہ تبادلے بطور سزا کیے گئے تھے، لہذا بدلیونی اس پس منظر میں اگر اس پر جلا وطنی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض یا اتنی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس دور میں جن علما اور امر کو بادشاہ نے حج پر بھیجا تھا، اس کی تہ میں ضرور جلا وطنی کا تصور موجود تھا۔

راہ بدلیونی کا منفی انداز بیان، تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ وہ ہر مقام پر

یہ انداز اختیار نہیں کرتا، اسی مقام پر کرتا ہے، جہاں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔
 بدایونی کے علاوہ عمادِ اکبری کے معاصر مؤرخین بخشی نظام الدین (مصنف طبقاتِ اکبری)،
 ابو الفضل (مصنف آئینِ اکبری و اکبر نامہ)، اسد بیگ (مصنف اکبر نامہ) ہیں۔ یہ بھلا
 اس قسم کے واقعات کیوں کر ضبط تحریر میں لاسکتے تھے۔ رہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی (مصنف
 تاریخِ حق) اور ان کے بیٹے شیخ نورالحق (مصنف زبدۃ التواریخ)، انھوں نے اس دور کے
 حالات سے بحث تو کی ہے، مگر ان کی حیثیت کچھ اور قسم کی ہے۔ بدایونی نے منتخب تواریخ
 چھپ چھپا کر لکھی اور کسی کو بتائے بغیر واقعات قلم بند کرتے رہے۔ ظاہر ہے ان کا بنیادی
 مقصد ہر ممکن طریقے سے صحیح حالات کی عکاسی یا کم از کم، ان کی نشاندہی کرنا تھا، اور وہ
 اس میں کامیاب ہیں۔

بہر حال بدایونی بلاشبہ ظناً مصنف ہے اور سخت مذہبی رجحانات کا حامل ہے،
 لیکن چونکہ وہ اکبر کا معاصر، اس کا امامِ نماز، ملازم اور واقعات کا چشم دید گواہ ہے،
 لہذا اس کی بات کی آسانی سے تغلیط یا تردید نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ ذہن تصدیق ہی کی
 طرف جاتا ہے۔

حیاتِ اکبر کے دو سرے دور حکمرانی کا اصل المیہ یہ ہے کہ بادشاہ کے زیادہ تر اور موثر
 ترین ارکان سلطنت یا تو غیر مسلم تھے یا وہ ”مسلمان“ جو اپنی خاص مصلحتوں کی بنا پر اُسے
 اسلام سے قطعی دُور رکھنا چاہتے تھے۔ واقعات کی رفتار کے تسلسل سے واضح ہوتا ہے کہ
 وہ اس مقصد میں کامیاب رہے اور بادشاہ کو اسلام اور اس کے احکام و اوامر سے بہت
 دُور لے گئے۔ بلاشبہ اس دور میں کبھی اکبر کے دربار میں اور مختلف بلاد و امصار کے اہم مناصب
 پر اسلام کا صحیح در در رکھنے والے امر و علمائے متعین تھے، لیکن ان کی آواز بہت حد تک
 بے اثر ہو کر رہ گئی تھی۔

تیسرا اور آخری دور

اب اکبر کی مذہبی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جسے آخری دور کہنا چاہیے۔
 اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار پر پابندِ شرع ارکانِ سلطنت قابض ہیں اور خود بادشاہ کا

نقمانے میں جلد چھام

اسلوب فکر اور طرز حیات بھی بدلا ہوا ہے۔ یا ممکن ہے بادشاہ میں ابھی اتنی ذہنی تبدیلی نہ آئی ہو، لیکن ارکان حکومت یقیناً بدلے ہوئے ہیں۔ پہلے ارکان حکومت اور مشیران بادشاہ یا موت سے ہم کنار ہو گئے ہیں یا اپنا اثر و رسوخ کھو چکے ہیں۔

اکبر کے اس آخری عہد میں اس کا رضاعی بھائی خان اعظم مرزا عزیز کو کہ وکیل مطلق اور امیر الامرا تھا۔ دربار کا یہ سب سے بااثر اور صاحبِ اقتدار امیر تھا۔ بادشاہ کی مہر اسی کی تحویل میں تھی۔ ایک اور رکن سلطنت بخشی الملک نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید تھا جو بڑا معاملہ فہم، دیانت دار اور بہادر تھا۔ اکبر اس پر بہت اعتماد کرتا تھا، دین و دیوبند سے انتہائی وابستگی رکھتا تھا۔ لاہور کا گورنر قلیچ خاں بڑا ہی پابند شریعہ اور متدین امیر تھا۔ اس کی ایک بیٹی اکبر کے بیٹے دانیال کے سفیر بنی تھی۔ مرزا عبدالرحیم خان خاناں دکن میں تھا، یہ کسی قدر آزاد منش امیر تھا۔ لیکن خواجہ باقی باللہ کا مداح تھا اور ذہنی طور پر ان امرائے اکبری سے تعلق رکھتا تھا، جو حالات کا صحیح طور سے جائزہ لینے کے عادی تھے اور معاملات کو اعتدال کے دائرے میں رکھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں اور بھی بہت سے امراء و علما موجود تھے، جن سے اکبر متاثر ہوا۔ اور حالات کی رفتار میں تبدیلی پیدا ہوئی۔

اکبر کی ذہنی تبدیلی کا ثبوت اس واقع سے بھی ملتا ہے کہ خواجہ خاوند محمود المعروف بہ حضرت ایشاں (المدفون لاہور) بادشاہ کے آخری عہد میں آگرہ گئے۔ ان کے صاحب زادے خواجہ معین الدین کشمیری اپنی تصنیف مرآة طیبہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ایشاں آگرہ پہنچے تو خان اعظم سمیت کئی امرا ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے۔ شاہی خاندان کی متعدد خواتین نے بھی ان کی بیعت کی۔ ان خواتین میں ایک سلیمہ سلطان بیگم تھیں جو اکبر کے حرم میں تھیں، دوسری گلرخ بیگم تھیں، جن کی بیٹی سے اکبر نے اپنے بیٹے سلیم کی شادی کر دی تھی۔ گلرخ بیگم نے فرط عقیدت سے حضرت ایشاں کے لیے ایک جامہ اس انداز سے سی کر دیا کہ ایک ایک ٹانگے پر کلمہ شریف پڑھا گیا۔ خواجہ معین الدین یہاں کرتے ہیں کہ اکبر نے حضرت ایشاں خواجہ خاوند محمود سے اپنی فلاح کے لیے دعائے خیر

(خاتمہ) کی درخواست کی یہ

فیضی وفات پاچکا تھا۔ طریقہ اکبری کے مطابق ابو الفضل کو بادشاہ کے خلیفہ اعظم کی حیثیت حاصل تھی اور دربار میں اکبر کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد شاید ابو الفضل ہی تھا۔ لیکن آخری عہد میں حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اکبر اور ابو الفضل میں اس انداز سے باہمی بدگمانیوں نے جنم لیا کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور ابو الفضل نے دربار جاتا بند کر دیا۔ بلکہ اس دوران وہ خودکشی کرنے یا خانہ بدوش ہوجانے کے بارے میں بھی غور کرتا رہا۔ دربار اکبری کے جو ارکان ابو الفضل کے اثر و رسوخ اور طرز عمل سے پریشان تھے، انھوں نے جہاں گیر کو بھی واقعات کے نشیب و فراز سے آگاہ کر دیا تھا۔ جہاں گیر نے ابو الفضل کے بارے میں بعض ایسی باتیں بادشاہ کے گوش گزار کیں کہ بادشاہ ان سے متاثر ہو گیا اور جہاں گیر کو حق بجانب ٹھہرایا۔ اب ابو الفضل نے دربار جانا بالکل بند کر دیا۔ لیکن بعد کو پھر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ان دنوں ابو الفضل کے زیادہ مخالفوں میں خان اعظم اور شیخ فرید شامل ہیں، خود جہاں گیر بھی اس کا شدید مخالف تھا، اور اس کی مخالفت سب سے زیادہ تیز اور ابو الفضل کے لیے اذیت سزاں تھی۔ اس سے دو تین سال بعد دربار کے منشی ارکان کی مخالفتوں کی بنا پر ابو الفضل کو دکن بھیجا گیا۔ وہاں کچھ عرصہ بعد بادشاہ بھی گیا تو دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ محاصرہ اسیر گڑھ کے موقع پر بھی ابو الفضل بادشاہ کے ساتھ تھا۔ اسیر گڑھ کی فتح کے بعد اکبر وہاں سے رخصت ہونے لگا تو خان خانان نے جو دکن کی مہم پر مامور تھا، بادشاہ سے درخواست کر کے ابو الفضل کو وہیں روک لیا۔ اکبر تو اگرہ آگیا، بعد میں خان خانان نے ابو الفضل کو نہایت پریشان کیا۔ اس پریشانی کا اظہار وہ صاف الفاظ میں اپنے مکتوبات (رقعات ابو الفضل) میں کرتا ہے۔ قیام دکن کے دور میں اپنی مختلف ذہنی پریشانیوں کا اظہار، ان مکتوبات میں بھی کرتا ہے جو اس نے شاہ زادوں، شاہ زادیوں، بادشاہ

۹۹ رود کوثر، ص ۴۰۔ بحوالہ آفتاب طیبہ۔

فقہائے ہند جلد چہارم

کی بیوی اور والدہ کے نام لکھے۔ وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ وہ اُسے دکن سے واپس بلا لے۔ ایک خط میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں کئی درخواستیں بادشاہ کی خدمت میں لکھ چکا ہوں، لیکن خان خاناں کے وہ حامی جو دربار میں موجود ہیں میری درخواستیں بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں بادشاہ کو نہرا تاکید سے لکھتا ہوں کہ سپہ سالار اور سرداروں کے تبادلے کیے جائیں، لیکن بختی الملک شیخ فرید خاں اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے اور اس کا مشورہ مان لیا جاتا ہے میرا مشورہ مسترد کر دیا جاتا ہے

اب ابو الفضل ایک سخت مصیبت سے دوچار ہوتا ہے جو اس کی زندگی کی آخری مصیبت ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں گیر کی اپنے باپ اکبر سے مخالفت ہو گئی، جو یہاں تک پہنچی کہ جہاں گیر نے الہ آباد میں بیٹھ کر اپنی بادشاہت کا سامان فراہم کر لیا۔ دربار کے کئی بااثر امرا جو اکبر کے خیالات سے متفق نہ تھے اور جہاں گیر سے ذہنی طور پر ہم آہنگ تھے، ان کی ہمدردیاں ظاہر ہے، جہاں گیر کے ساتھ تھیں۔ ان حالات میں اکبر کو ابو الفضل کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے ابو الفضل کو لکھا کہ اپنا کام اپنے بیٹے عبدالرحمن کے سپرد کر کے فوراً آگرے پہنچ جاؤ۔ اکبر کے اس پیغام کی اطلاع کسی نے جہاں گیر کو بھیجی دے دی۔ اسے خدشہ ہوا کہ اگر ابو الفضل دربار میں چلا گیا تو کئی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس نے معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے بندوبست کے راجا زسنگھ دیو کو لکھا کہ ابو الفضل دکن سے آگرہ جاتے ہوئے تمہارے علاقے سے گزرے گا، جس طرح ممکن ہو، اس کو ختم کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں بڑی مراعات دی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے تین چار ہزار افراد پر مشتمل فوج لے کر ابو الفضل کا راستہ روک لیا۔ ادھر ابو الفضل کے ساتھ بھی ایک مسلح جماعت تھی، مقابلہ ہوا، ابو الفضل مار گیا، اس کا سر جہاں گیر کے پاس بھیجا گیا اور جسد گویا میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح ابو الفضل اپنے انجام کو پہنچا۔

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اکبر کے آخری دور میں بھی اس کے

مذہبی افکار میں بتدریج تبدیلی پیدا ہوئی۔ پہلے اکبر کا ذہن تو شاید نہ بدلا ہو لیکن اس کے درباری امرا اور ارکان سلطنت ضرور بدل گئے تھے اور وہ، وہ نہ رہے تھے جو پہلے یا بالفاظ دیگر اسلام سے برگشتہ تھے۔ اس کا اندازہ مسٹر سی، ایچ پین کی تصنیف ”اکبر اینڈ دی جیسوٹس“ کے اس اقتباس سے ہوتا ہے جو ڈاکٹر شیخ محمد کرام نے درج کیا ہے۔ مسٹر پین کا بیان ہے، گو اسے اکبر کے دربار میں تین مرتبہ پادری بھیجے گئے۔ دوسری مرتبہ جو مشن یہاں آیا وہ ناکام رہا، اس ناکامی کا ذکر اس نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ مسٹر پین اس رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

اس سے واضح ہوتا ہے کہ خواہ پادریوں کے متعلق اکبر کا اپنا طرز عمل کچھ بھی ہو، اس کے امرا یقیناً ان کے مخالف تھے۔ بہت ممکن ہے کہ پادریوں نے اس خوش اخلاقی اور تندرستی کا ثبوت نہ دیا ہو، جس کی صورت حال متقاضی تھی اور نتیجہً امرا کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ مشن کو جاری رکھنا بے سود ہو گیا۔

یہی مصنف ایک پرتگیزی پادری زیویر کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس نے دربار میں تقریر کی تو دربار میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے اس پر نہایت خفگی کا اظہار کیا، کیوں کہ اکبر کے مذہبی خیالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن اس کے آخری عہد میں دربار اور معاملات سلطنت پر باشرع مسلمان امرا حاوی تھے اور وہ اسلامی مفاد کے تحفظ کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مسٹر پین کے الفاظ کا خلاصہ شیخ محمد کرام نے ان الفاظ میں درج کیا ہے :

بہت سے درباری مسلمان جو اس وقت بادشاہ کے ساتھ تھے، پادری کی تقریر پر بہت بگڑے اور ان میں سے ایک نے جو پادری کا دوست تھا، اسے سمجھایا کہ جب وہ شریعت اسلامی کا ذکر کرے تو اُسے زیادہ سے زیادہ احتیاط اور ادب کا ثبوت بہم پہنچانا چاہیے۔ اس ورپاوی مسلمان نے کہا، یہاں مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں، جب تم شریعت اسلامی کی مذمت

تلا رود کوثر، ص ۱۳۸۔ بحوالہ اکبر اینڈ دی جیسوٹس، ص ۳۱

کرتے ہو تو وہ تمہارے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ میں اگرچہ تمہارا دلی دوست ہوں، مگر جب تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرتے ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے جسم میں خنجر بھونک دوں۔^۱ واقعات کی مختلف کڑیاں ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں ذاتی طور پر اکبری بالکل بدل گیا تھا اور ذہنی اور قلبی طور پر اسلام سے ہم آہنگ ہو گیا تھا۔ جہاں گیر کی چھوٹی ترکہ میں مرقوم ہے کہ اکبری نے بوقت موت کلمہ شہادت پڑھا، سورہ یس پڑھا کہ سنی اور ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے موت کی آغوش میں گیا۔ اس موقع پر شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ اس اندراج کی صحت مشتبہ ہے، لیکن سفیر انگلستان سر طاس واڈ اس واقعہ کے پندرہ بیس سال بعد ہندوستان آیا تھا، اس نے مقامی حالات کے متعلق ایک تفصیلی خط انگلستان کے لاٹ پادری کو لشکر شاہی سے لکھا تھا۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے کہ اکبری وفات ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوئی۔ اسی طرح پرتگیزی پادری جو بوٹیلو کے نام سے موسوم تھا، بیجا پور کے عادل شاہی بادشاہ سے ملا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اکبری کس مذہب پر مر، تو پادری نے بڑے افسوس سے جواب دیا کہ میری خدا سے التجا تھی کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اکبری ہمیں غلطامی میں دلا نرا اور بالآخر آپ کے دین محمدی پر ہی مرا۔

۱۔ رود کوثر، ص ۱۳۸۔ بحوالہ اکبر اینڈ دی جیسوٹس، ص ۸۴۔
 ۲۔ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں، اس نسخے کی تاریخی حیثیت مشتبہ ہے، لیکن چھوٹی ترکہ ہے بہت پرانی۔ اس کے عہد شاہ جہانی کے متعدد قلمی نسخے ملتے ہیں۔ آثار الامرا اور دربار اکبری کے مصنف نے اس پر بڑا بھروسہ کیا ہے۔
 ۳۔ عادل شاہی سلطنت کا پایہ تخت بیجا پور تھا۔ اس کے مؤسس اعلیٰ کوتا تاریخ میں پور عادل شاہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جس نے ۱۶۹۰ء میں اس کی بنیاد رکھی۔ کم و بیش دو سو سال تک عادل شاہی سلاطین رکن کے بڑے حصے پر قابض رہے۔ ۱۶۵۰ء میں شاہ جہان نے اس کو دہلی کا باج گزار بنایا۔ ۱۶۹۸ء میں اورنگ زیب عالمگیر نے اس کو سلطنت مغلیہ میں ضم کر لیا۔

اکبر کی وفات کے وقت پرنسز پادری اگر وہ میں موجود تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اکبر کو مرتے وقت ہی بیٹہ سمیٹ دے لیں، اسی لیے وہ لمحہ لمحہ کی خبر منگاتے رہتے تھے۔ مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔

ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کے الحاد و زندقہ پر زور دیں یا اسے جہنمی بنانے پر اصرار کریں۔ ہمارے نزدیک اکبر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی انتشار اور فکری پرانگی کا شکار ہو گیا تھا اور اس میں تغیر احوال کے ساتھ ساتھ تغیر افکار بھی ہوتا رہتا تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آخری دنوں میں وہ اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آیا تھا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہوا تو ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ پھر اس کے اسلام کی شہادت، ایک ایسا گروہ دیتا ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسلام سے بہرہ مند ہو۔ کسی کی سچائی پر مخالف کی گواہی اپنے اندر ایک خاص وزن کھنٹی ہے، بہر کیف موت کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ وہی تینوں ہ جانے والا ہے اکبر کے آخری دور کے امرائے سلطنت بچے مسلمان تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت ان کا بنیادی مقصد تھا۔ وہ اکبر کا جانشین بھی اسی شخص کو بنا نا چاہتے تھے جو ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواہاں ہو۔ چنانچہ یہی وعدہ لے کر انھوں نے جہان کو تختِ حکومت پر متمکن کیا۔

اکبر اینڈ دی جیسٹس کا مصنف لکھتا ہے :
 امرائے مملکت نے بالآخر فیصلہ کیا کہ حکومت اسی کو دینی چاہیے جو اس کا قانوناً حقیقی دار ہے۔ چنانچہ ایک برگزیدہ امیر (یعنی شیخ فرید) جسے دوسرے امرائے اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا، شاہ زادہ جہاں گیر کے پاس آیا اور امر کی طرف سے اسے کہا کہ ہم سب آپ کی بادشاہت کی حمایت کریں گے، بشرطیکہ آپ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ آپ شرع محمدی کا تحفظ کریں گے اور اپنے بیٹے (خسرو) یا اس کے حامیوں

کو کوئی سزا نہ دیں گے۔ شاہ زادے نے ان شرائط کو پورا کرنے کی قسم کھائی اور بہت سے محافظوں کے ساتھ اپنے باپ کی ملاقات کو گیا۔

علمی خدمات

اکبر کے مذہبی خیالات سے اختلاف کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا دور علم و فن کے اعتبار سے انتہائی زرخیز تھا۔ بے شمار علماء و فضلاء جو مروجہ علوم میں مہارت تیار رکھتے تھے، دربار میں موجود تھے اور ملک کے مختلف علاقوں اور صوبوں میں بھی اہل علم بہت بڑی تعداد میں علمی خدمات انجام دیتے تھے۔ ان میں اکثر حضرات کو دربار کی بخشوں اور چقچقشوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مدارس دینی قائم تھے، جن میں اناضل، روزگار کا غلغلہ تدریس، زوروں پر تھا۔ مثلاً دہلی، آگرہ، احمد آباد، جون پور، لاہور، ماتان، سیالکوٹ، سرہند وغیرہ بلاد و امصار اور قصبات میں مشہور زمانہ حضرت علمائے تشنگان علوم کی علمی تشنگی بچھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ علاوہ ازیں ملک میں روحانیت کا چشمہ فیض بھی جاری تھا۔ اس دور کے اصحاب علم، ایک طرف اگر منصب درس و تدریس پر فائز تھے تو دوسری جانب مسند رشد و ہدایت پر بھی متمکن تھے، یعنی بیک وقت وہ فکری نشوونما کا سامان بھی فراہم کرتے تھے اور روحانی اصلاح کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ ان علماء و صلحا میں حضرت مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ باقی باللہ، شیخ نورالحق دہلوی، شیخ میر فتح اللہ شیرازی وغیرہ کے اسمائے گرامی نصیبیت سے لائق تازکرہ ہیں۔ ان کے علاوہ صدر الصدوق شیخ عبد النبی گنگوہی، مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری، مولانا حاتم سنبھلی اور دیگر بہت سے علماء تھے، جن میں بعض شاہی خدمات پر بھی مامور تھے، اور ساتھ ہی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے مشاغل بھی جاری رکھتے تھے۔ عہد اکبری میں ایک عالم دین مولانا علاء الدین لاری تھے، جنہوں نے شرح عقائد نسفی پر حواشی تحریر کیے۔ پہلے یہ جون پور میں

خان زمان کے پاس مصروف تدریس تھے۔ بعد ازاں آگرہ تشریف لے آئے تھے۔ درس و تدریس کا شوق ان پر اتنا حاوی تھا کہ آگرہ میں ایک چھپر ڈال کر مدرسہ قائم کر لیا تھا اور اسی میں تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حج کے لیے تشریف لے گئے اور اسی سفر میں سفر آخرت کو روانہ ہو گئے۔ اس دور میں سر زمین کشمیر کو بھی اصحاب علم و فضل کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی اور مختلف مقامات پر اہل فضل و کمال نے تصنیفی اور تدریسی مسدیں آراستہ کر رکھی تھیں۔ ان سب کا اقتضا ان سطور میں ممکن نہیں۔

۴۔ مد اکبری میں بادشاہ کے حکم سے یا خاص دربار سے تعلق رکھنے والے اہل علم کی طرف سے تصنیف و ترجمے کی جو خدمات انجام دی گئیں، وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ مہا بھارت : یہ ہندوؤں کی مشہور کتاب ہے۔ اس کا سنسکرت سے فارسی میں رزم نامہ کے نام سے ترجمہ کیا گیا۔ یہ کام ۱۰۰۰ھ سے ۱۰۹۵ھ تک نقیب خاں، ملا عبدالقادر بدایونی، ملا شیری اور حاجی سلطان تھاہیسری نے مکمل کیا۔

۲۔ رمان : یہ بھی ہندوؤں کی معروف کتاب ہے۔ اس کو ۱۰۹۵ھ سے ۱۰۹۹ھ تک ملا عبدالقادر بدایونی نے سنسکرت سے فارسی زبان میں منتقل کیا۔

۳۔ سنگھاسن تبتیسی : ”خرد افزا“ کے نام سے عبدالقادر بدایونی نے اس کو ۱۰۸۲ھ میں فارسی کے قالب میں ڈالا۔

۴۔ حیوۃ الحیوان : یہ دیرری کی مشہور کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔ ملا مبارک نے ۱۰۸۳ھ کو اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔

۵۔ اتھربن : یہ ہندوؤں کی قدیم مذہبی کتاب اور چوتھا وید ہے۔ اس کے بعض احکام اسلام کے مطابق ہیں۔ دکن کا ایک ہندو پنڈت بھاون، جو لکھنپڑھا اور عاقل و فہیم شخص تھا، مسلمان ہو کر دربار میں آیا تو اس نے بادشاہ کو اس کتاب کے مندرجات سے آگاہ کیا اور ماتھی فارسی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے عبدالقادر بدایونی، فیضی اور حاجی ابراہیم مرہندی کو اس کام پر مامور کیا۔ یہ ترجمہ ۱۰۸۳ھ میں کیا گیا۔

نقشائے ہند جلد چہارم

۶۔ تزک بابری : یہ مغل حکمران ظہیر الدین بابر کی سرگزشت ہے۔ اصل کتاب ترکی زبان میں تھی۔ ۹۹۸ھ کو عبدالرحیم خان خاناں نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔

۷۔ انجیل : ابوالفضل نے ۹۸۳ھ میں اس کو فارسی زبان میں منتقل کیا۔

۸۔ بیلادتی : ہندوؤں کے فن ریاضی کی کتاب ہے۔ فیضی نے فارسی میں منتقل کی۔

۹۔ ہرنس : کرشن جی کے حالات پر مشتمل ہے۔ مولانا شبیری نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا۔

۱۰۔ معجم البلدان : شہاب الدین عبدالشیراز نے جموی (متوفی ۷۲۶ھ) کی شہرہ آفاق کتاب ہے۔ ملا احمد طھٹھوی، قاسم بیگ، شیخ منور اور عبدالقادر بدایونی نے ۹۹۹ھ میں اس کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔

۱۱۔ تاجک : علوم نجوم کی ایک کتاب ہے۔ مکمل خاں گجراتی نے فارسی میں ترجمہ کیا۔

۱۲۔ تاریخ کشمیر : کشمیر کے حالات میں سنسکرت کی ایک مشہور کتاب راج تریگی کے نام سے سلطان زین العابدین کے عہد میں تصنیف کی گئی۔ ملا شاہ محمد شاہ آبادی نے اس کو فارسی کا جامہ پہنایا۔ پھر ملا عبدالقادر بدایونی نے ۹۹۹ھ میں سلیس فارسی میں منتقل کیا۔

۱۳۔ کلیلہ دمنہ : سنسکرت کا ایک قدیم قصہ ہے۔ ابوالفضل نے ۹۹۶ھ میں اس کا ”غبارِ دانش“ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا۔

۱۴۔ نل دمن : ۱۰۰۳ھ میں فیضی نے ہندوستان کی یہ مشہور عشقیہ داستان چوہدرار دوسو اشعار پر مشتمل مثنوی ہے، نسخہ کی دیسی مجنون کی بحر میں تصنیف کی۔

۱۵۔ جامع رشیدی : عبدالقادر بدایونی نے ۹۹۳ھ کو اسے عربی سے فارسی میں منتقل کیا۔

۱۶۔ بحر الاسمار : یہ ہندی افسانے کی کتاب ہے۔ عبدالقادر بدایونی نے ۱۰۰۴ھ

- میں اس کو فارسی کے قالب میں ڈھالا۔
- ۱۷۔ تاریخ الحکما : یہ شہ زاری کی تصنیف ہے۔ مقصود علی تبریزی نے ”زیر اللہ“ کے نام سے اس کو لباسِ فارسی پہنایا۔
- ۱۸۔ زنجِ مرزانی : سنسکرت سے فارسی میں اس کا ترجمہ میر فتح اللہ شیرازی ، ابوالفضل ، کشن جوتشی ، گنگادھرمیش مہاندر نے کیا۔
- ۱۹۔ کتاب الاحادیث : یہ کتاب فن تیراندازی سے متعلق ہے۔ عبد القادر بدایونی نے ۹۷۶ھ میں لکھی تھی۔ ۹۸۶ھ کو بادشاہ کی فرمائش پر پیش کی۔
- ۲۰۔ تاریخ الفی : یہ یقینب خاں ، شاہ فتح اللہ ، حکیم بہام عظیم علی ، حاجی ابراہیم سرہندی ، نظام الدین احمد ، عبد القادر بدایونی ، ملا احمد ٹٹھوی ، جعفر بیگ اور آصف خاں کی مشترکہ تصنیف ہے۔ ۹۹۰ھ میں اس کی تصنیف کا آغاز ہوا، ۱۰۰۰ھ میں عبد القادر بدایونی نے نظر ثانی کر کے اسے مکمل کیا۔
- ۲۱۔ اکبرنامہ : یہ ابوالفضل کی تصنیف ہے۔ اس کی تیسری ادائیں اکبری کے نام سے معروف ہے۔

- ۲۲۔ نجات الرشید : ملا عبد القادر بدایونی کی تصنیف ہے۔
- ۲۳۔ طبقاتِ اکبری : مرزا نظام الدین احمد کی تصنیف ہے۔
- ۲۴۔ سواطع الہام : فیضی کی بے نقط تفسیر، جو ۱۰۰۲ھ کو لکھی گئی۔
- ۲۵۔ موارد الکلم : فیضی کی بے نقط تصنیف ہے۔
- ۲۶۔ مرکز ادوار : فیضی کا مجموعہ اشعار۔ مرتبہ ابوالفضل
- ۲۷۔ کشکول : ابوالفضل کی منتخب کردہ تحریریں۔
- ۲۸۔ جوتش : خان خاناں نے جوتش پر مثنوی لکھی تھی، جس کے ہر شعر میں ایک مصرع فارسی کا اور دو سرا سنسکرت کا تھا۔
- ۲۹۔ نمرۃ الفلاسفہ : اصل کتاب یونانی زبان میں تھی۔ عبد الستار بن قاسم نے ۱۱۰۰ھ میں یونانی زبان سے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اس نے یہ کتاب ایک یونانی

فقہائے ہند جلد چہارم

پادری سے حاصل کی تھی۔ اس میں روم کی تاریخ اور شاہ ہیراہل کمال کا ذکر ہے۔
۳۰۔ خیر البیان : یہ پٹھانوں کے ایک قبیلے کے پیر تاریک (یعنی روشن پیر) کی تاریخ ہے۔

۳۱۔ ہمایوں نامہ : اکبر کی پھوپھی گلبدن بیگم نے لکھا جو بڑی عالمہ و فاضلہ خاتون تھیں۔

ان کتابوں سے واضح ہوتا ہے کہ ذریعہ اکبری کے علماء کو عربی، فارسی، کشمیری، ہندکرت، یونانی وغیرہ زبانوں پر اس درجہ عبور حاصل تھا کہ وہ نہایت آسانی سے ایک زبان کے مشکل مضامین، پیچیدہ مباحث اور دقیق مسائل کو دوسری زبان میں منتقل کرنے پر پوری قدرت رکھتے تھے۔

اکبر کا معمول تھا کہ وہ عام طور پر رات کو مختلف مضامین پر مشتمل کتابیں اہل علم سے سنتا تھا۔ بعض دفعہ تو پوری پوری رات کتابیں سننے اور پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ پھر انھیں وہ اہتمام کے ساتھ شاہی کتب خانے میں جمع کر لیتا تھا۔ مذکورہ بالا کتابیں بھی اس نے مختلف اہل علم سے جن میں ملا عبدالقادر بدایونی بھی شامل ہیں، باقاعدہ سنی تھیں اور بعد میں ان کو فارسی میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے اکبر کی وسعت معلومات کا پتا چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عالم نہ ہونے کے باوصف علمی ذوق کا حامل تھا۔

عبد اکبری کی کتب تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ اکبر کو اپنی کم علمی کا بہت احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے معلومات میں اضافے کے لیے مختلف مضامین سے متعلق کتابوں کی سماعت کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں ان کتابوں کی فہرست درج کی ہے، جنھیں اکبر اہل علم سے پڑھوا کر سنا کرتا تھا۔ ان کتابوں میں تصوف، تاریخ، اخلاق، ادب، مسائل فقہ، حرب و ضرب وغیرہ سے متعلق مشہور اہل علم کی ہندی، یونانی، عربی، فارسی، کشمیری اور دیگر زبانوں کی معروف تصنیفات شامل ہیں۔ مثلاً گیمیاے سعادت، اخلاقِ ناصری، گلستان، بوستان

شاہ نامہ، قاموس نامہ ہثنوی، دیوان اردو، مکتوبات شرف منیری، کلیات امیر خسرو، تالیفات ملا جامی، جام جم، دیوان انوری، خمسہ شیخ نظامی اور حدیقہ وغیرہ اکبر کے سامنے پڑھی گئیں اور اس نے اس کے مندرجات سے استفادہ کیا:

وہر کتابے را از آغاز تا بانجام شنوند، و ہر روز کہ بدان جا رسد بشمارہ آں ہندہ بقلم گوہر بار نقش کنند، و بعد از اوراق خوانندہ را نقد از سر سرخ و سفید بخشش شود۔
کم کتابے مشہور بود کہ مذکور محفل ہمایوں نہ گردید۔

دہ (اکبر) ہر کتاب شروع سے آخر تک سننا، اور روزانہ جس ورق تک سن لیتا، ہر پر اپنے قلم سے نشان لگا دیتا۔ اوراق کے حساب سے پڑھنے والے کو سونے چاندی کے تمغے سکتے عنایت کرتا۔ کوئی کم ہی مشہور کتاب ہوگی جس کا ذکر بادشاہ کی مجلس میں نہ ہوا ہو۔
دور اکبری میں ترجمہ و تصنیف سے متعلق جو خدمات انجام دی گئیں۔ سطور بالا میں ایک خاص تعداد کے ذریعے اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس کے عہد میں اور بھی بہت سی کتابیں معرض تصنیف میں آئیں۔ جو اب بھی موجود ہیں اور اہل علم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔

اس کے عہد میں، فتح گجرات کے بعد بے شمار علماء ملک کے مختلف حصوں سے گجرات گئے اور وہاں اشاعت علم کی، گجرات اگرچہ پہلے سے علم و فضل کا مرکز تھا، مگر اکبر کی فتح کے بعد اس کی علمی رونق میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی طرح بہت سے علماء گجرات سے خطہ ہند کے دیگر علاقوں میں گئے اور وہاں تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کی مسندیں بچھائیں۔

پھر ان علماء و مصنفین اور مدرسین و مبلغین کی ایک کثیر تعداد ملک کے مختلف علاقوں میں موجود اور مصروف اشاعت دین تھی، جن کا سرکار ہند بارے کوئی تعلق نہ تھا۔ ان حضرات کا دائرہ اثر بہت وسیع تھا۔

فقہائے ہند جلد چہارم

وفات

جلال الدین محمد اکبر، ۲ ربیع الاول ۹۴۹ھ کو پیدا ہوا۔ ۲ یا ۷ ربیع الثانی ۹۶۲ھ کو ہندوستان کا تاج شاہی تہ پہر رکھا۔ پچاس سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت کر کے ۱۳ جمادی الاخریٰ ۱۰۱۴ھ کو وفات پائی اور اپنے دارالسلطنت آگرہ میں سکندرہ کے مقام پر مدفون ہوا۔

اگر اللہ تعالیٰ نے تو نیت عطا فرمائی تو فقہائے ہند کی جلد چہارم کے حصہ دوم کے قدرے میں، جہاں بیبر اور شاہ جہان کی زندگی کے علمی، دینی اور مذہبی پہلوؤں کی وضاحت کی جائے گی۔ ان شار اللہ العزیز — وما تودیعہ الا باللہ العلی العظیمہ — دینا

تقبل منا انک انت السميع العليم

بندۃ عاجزہ

محمد اسحاق بھٹی

جمعۃ المبارک

۲۲ جمادی الاخریٰ، ۱۳۹۷ھ

۱۰ جون ۱۹۷۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گیارہویں صدی ہجری

حصہ اول

الف

۱۔ مفتی آدم بن محمد گوپاموی

مفتی آدم بن محمد بن خواجہ بن شیخ بن آدم شہابی صدیقی گوپاموی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی اولاد سے تھے، جو اپنے دور کے مشہور عالم دین اور نامور بزرگ تھے۔ ۹۱۱ھ کو ہندوستان کے صوبہ یوپی کے مردم خیز شہر گوپامتوی میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں جون پور کو علم و علما کے عظیم مرکز کی حیثیت حاصل تھی اور ایک عرصے سے وہاں درس و تدریس کی مسندیں آراستہ تھیں۔ مفتی موصوف نے عمر کی کچھ مندریں طے کیں تو جون پور کا قصد کیا اور شیخ معروف بن عبد الواسع حمیدی بخاری جون پوری کے لائق مدرسین شمولیت اختیار کی۔ ان سے مروجہ علوم درسیہ بھی حاصل کیے اور تصوف و طریقت سے بھی بہرہ یاب ہوئے اور علوم میں اس درجہ مہارت پیدا کی کہ اپنے عصر کے مشاہیر فقہانے حنفیہ میں ان کا شمار ہونے لگا اور وقت کے بہت بڑے شیخ اور عالم کبیر گردنے گئے، یہاں تک کہ اپنے شہر گوپامتو کے منصب اقتدار فائز ہوئے اور پھر اسی شہر میں عرصہ تک درس و تدریس کا ہنگامہ بپا کیے رکھا۔ اس اثنا میں بے شمار اہل علم ان سے مستفید ہوئے اور طلباء کی کثیر تعداد نے کسب فیض کیا۔ تخت ہند پر اس زمانے میں مغل حکمران ظہیر الدین بابر متمکن تھا۔ وہ مفتی آدم بن محمد کا بہت قدر دان تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس نے ۹۳۰ھ میں ان کو معاشی تکفل کی غرض سے ایک قریب عطا کیا مفتی مدوح نے نوٹھے سال عمر پا کر ۱۰۰۱ھ میں وفات پائی۔

۲۔ شیخ ابراہیم محدث اکبر آبادی

شیخ ابراہیم بن داؤد قادری اکبر آبادی، ان کی کنیت ابوالمکارم تھی اور دہلی سے تخلص کرتے تھے۔ مانگ پور میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی اور اساتذہ عصر سے اخذِ علم کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد عازمِ بغداد ہوئے اور وہاں ڈھائی سال قیام پذیر رہے۔ اس اثنا میں علوم تفسیر و حدیث کی تکمیل کی۔ بعد ازاں حرمین شریفین کے لیے رختِ سفر باندھا اور حج و زیارت کا شرف حاصل کیا پھر مصر گئے اور قاہرہ میں اقامت گزین ہوئے۔ قاہرہ میں شیخ شمس الدین علقمی کا سلسلہ درس جاری تھا، ان سے اخذِ حدیث کیا اور شیخ محمد بن ابوالحسن بکری شافعی سے سند اجازہ حاصل کیا۔ وہاں سے مکہ مکرمہ کو مراجعت کی اور شیخ عبدالرحمن بن فہر مغربی، شیخ مسعود مغربی اور شیخ علی بن حسام الدین متقی کے حلقہ تلمذ میں شریک ہوئے اور ان تمام علمائے عظام نے ان کو باقاعدہ سند و اجازہ عطا فرمایا۔ مکہ معظمہ سے دوسری مرتبہ پھر مصر گئے، اور وہاں خود درسی و تدریس کا آغاز کیا۔ سرزمینِ مصر میں پورے چوبیس سال مسند تدریس پر فائز رہے۔ اس طویل مدت میں بے شمار علما و طلبا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر اپنی علمی تشنگی بجھانے کا سامان فراہم کیا۔ مصر کے دوران قیام میں ان کا یہ معمول رہا کہ ہر سال موسمِ حج میں مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے اور سعادتِ حج سے بہرہ اندوز ہوتے چھوٹی سال بعد دل میں جذبہٴ حُبِ وطن نے کروٹ لی اور واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ یہاں اگر اکبر آباد (آگرہ) کو اپنا مسکن ٹھہرایا اور درس و افادہ اور وعظ و تذکیر کی مسند آراستہ کی۔ بے شمار لوگ ان کے حلقہٴ درس میں شریک ہو کر علم و ادراک کی دولتِ بے پایاں سے مالا مال ہوئے۔

شیخ ابراہیم کا زاد بوم اگرچہ مانگ پور تھا، لیکن دیارِ عرب سے واپسی کے بعد علمی و تدریسی اعتبار سے اپنی بھرپور زندگی کا آخری دور چوں کہ اکبر آباد (آگرہ) میں

گزارا تھا، اور برسوں اس شہر میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی تھیں، اس لیے اکبر آبادی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، عظیم محدث، نامور فقیہ اور ماہر علوم عربیہ تھے۔ ارض ہند میں علوم دینیہ بالخصوص علم حدیث کی تدریس میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ علاوہ ازیں بہت نیک، عابد و زاہد اور متقی تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بڑے نیز تھے۔ غنا و سماع کی مجلسیں منعقد کرنا اور ان میں شامل ہونا اس زمانے کے اہل علم اور اصحاب تصوف میں عام طور پر مروج تھا مگر یہ ان سے ہمیشہ کنارہ کش رہے اور دامن علم و اتقا کو اس قسم کے غیر شرعی مراسم و عوظ سے کبھی آلودہ نہ ہونے دیا۔

شیخ ابراہیم کے قیام آگرہ کے زمانے میں جلال الدین اکبر تخت ہند پر متمکن تھا، اس کا دارالحکومت بھی آگرہ تھا اور وہ بڑے رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ اس کے درباری امرا میں علمائے دین بھی شامل تھے، جو باقاعدہ دربار میں حاضر ہوتے اور بادشاہ کے حضور کورنش سجالاتے تھے، لیکن شیخ ابراہیم اس سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے اور ہر آن خدمتِ علم میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اپنے بیچے کے حق کو عالم دین اور صحیح معنوں میں احکام شرع کے مبلغ تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کو عبادت خانے میں تشریف لانے کی دعوت دی، شیخ گئے، بادشاہ وجود تھا، مگر اس کو مردِ وجہ درباری سلام نہیں کیا۔ اس مجلس میں بادشاہ کے سامنے ایک خطبہ دیا، جس میں اس کو امرِ شرع پر کاربند ہونے کی ترغیب دی، غیر شرعی افعال کے از نکاب سے روکا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔

بعض غیر پاک ہند کے اس جلیل القدر محدث و فقیہ نے چھپا سی سال عمر پائی اور ۱۹ ذی الحجہ ۱۰۱۱ھ کو فوت ہوئے۔ ان کا مدفن آگرہ ہی ہے۔

۷ اذکار ابرار ص ۲۲۳ — منتخب التواریخ ص ۴۶۱ — تذکرہ علمائے ہند ص ۷۰

نہمۃ الخواطر، ج ۵ ص ۵۴ — بوستان اخبار ص ۳۶ تا ۳۸ —

۳۔ قاضی ابراہیم بن محمد کاپوی

قاضی ابراہیم بن محمد پنواروی کاپوی موضع پنواروی کے باشندے تھے جو اعمال کاپوی میں واقع تھا۔ انھوں نے اپنے والد (قاضی محمد پنواروی) سے اخذِ علم اور کسبِ طریقت کیا اور اس عہد کے مشہور مدرس شیخ عبدالملک بن ابراہیم کاپوی سے ہدایہ پڑھا۔ حصولِ علم کے بعد اپنے قصبہ پنواروی کی مسندِ تدریس پر فائز ہوئے اور پھر عمر بھر درسِ تدریس اور افادۂ طلباء میں مصروف رہے۔ اپنے وقت اور علاقے کے شیخ اور عالم و فقیہ تھے۔ فقہ، اصولِ فقہ اور علومِ عربیہ میں یگانہ روزگار تھے۔ صالح عالم دین، خوش خط اور فصیح البیان تھے۔ اندازِ گفتگو نہایت شیریں اور پُر اثر تھا۔ کسی مجلس میں زبان کو حرکت دیتے تو حسنِ بیان اور تاثر انگیزی میں سب سے سبقت لے جاتے۔ اپنے گونا گوں اوصاف کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت و محبت ترمیم ہو چکی تھی اور ہر حلقے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ نسب الانساب کے نام سے فارسی زبان میں ان کی ایک کتاب بھی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ ماں اور باپ کی طرف سے اپنے آبا و اجداد کے انساب بیان کیے ہیں۔

گیارھویں صدی کے اس ہندی عالم دین اور معروف فقیہ نے ماہِ رمضان ۱۰۰۴ھ میں پنواروی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

۴۔ سید ابراہیم غیاث پوری

سید ابراہیم پوری غیاث پوری، غیاث پور میں پیدا ہوئے۔ شیخِ وقت، عالم دین اور محدث تھے۔ حدیث، فقہ اور تصوف کے نامور علماء میں سے تھے۔ فقہ کی تحلیم لاہور میں شیخ اسحاق بن کاکول لاہوری کے مدرسے میں حاصل کی۔ پھر

ملتان گئے، وہاں شیخ کبیر الدین حسینی بخاری سے بیعت ہوئے، جو ایک صاحبِ طریقت بزرگ تھے ملتان سے دہلی کا قصد کیا اور شیخ محمد غوث شری کو الیاری کی صحبت و ملازمت اختیار کی اور ان کی تصنیف "الجواہر الخمسة" شیخ مبارک گو الیاری سے پڑھی۔ پھر حج بیت اللہ کے ارادے سے دہلی سے نکلے، لاہور اور ملتان آئے۔ وہاں سے شیراز اور بغداد گئے۔ بغداد میں شیخ عبدالقادر حیدرانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین شیخ زین العابدین حسینی بغدادی سے اخذِ علم اور کسبِ فیض کیا۔ وہاں سے بلادِ شام اور بیت المقدس ہوتے ہوئے مصر پہنچے۔ مصر میں شیخ محمد کبری شافعی سے علومِ تفسیر و حدیث حاصل کیے اور عرصہ تک ان کی خدمت میں رہے۔ مصر سے عازمِ مدینہ منورہ ہوئے، وہاں سے مکہ مکرمہ گئے اور سعادتِ حج حاصل کی۔ وہاں شیخ علی منققی کا سلسلہ درس جاری تھا، اس میں شامل ہو گئے اور ان سے بعض اہم کتابوں کا درس لیا۔ پورے بارہ سال جبل ثور پر قیام فرما رہے، اس لیے ثوری شہور ہوئے۔ پھر واپس ہندوستان آئے اور ۸۷۹ھ کو اوجین شہر میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابراہیم غیاث پوری متدین، عابد و زاہد، قانع و متوکل اور صاحبِ بصیرت بزرگ تھے۔ ان کی کسی تصنیف کا پتا نہیں چلا اور نہ معلوم ہوسکا ہے کہ انھوں نے کہاں مسندِ تدریس بچھائی اور کن کن لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ بلاشبہ یہ اپنے عصر کے محدث و فقیہ اور عابد و صوفی عالم تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے زیادہ شائق تھے اور علمائے دین کی خدمت میں حاضر رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کے متمنی رہتے تھے، لہذا نہ کوئی کتاب تصنیف کر سکے اور نہ کہیں بیٹھ کر درس و افادہ کے مواقع میسر آئے۔ ان کا سلسلہ نسب سید شاہ اجلی سامانوی ترمذی تک پہنچتا ہے۔ بارہ سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد تین مرتبہ اپنے وطن غیاث پور گئے۔ ایک دفعہ والدین سے ملنے کے لیے، دوسری مرتبہ والدہ کی وفات کے بعد، اور تیسری دفعہ والد کے انتقال کے بعد۔

گلزار ابراہار کے مصنف محمد غوثی مانڈوی نے ۱۰۱۶ھ میں ان کے گھر جا کر ان کے حالات

فقہائے ہند جلد چہم

معلوم کیے تھے۔ نہایت خود دار اور متوکل علی اللہ تھے۔ نذاریاب حکومت اور اصحابِ دولت کے پاس جاتے اور نذاران سے کوئی چیز قبول کرتے۔ معلوم ہوتا ہے، انھوں نے ۱۱۰ھ کے بعد وفات پائی۔

۵۔ قاضی ابراہیم بیجا پوری

قاضی ابراہیم زبیری بیجا پوری، شیخ وقت، فاضل عصر، معرفت و ادراک میں یگانہ روزگار، فقیہ، زاہد و متورع، بلند کردار اور عمدہ سیرت بزرگ تھے۔ علم و فضل کی فراوانیوں کے ساتھ ساتھ تصوف و طریقت سے بھی لگاؤ تھا اور یہ علم انھوں نے شیخ جان اللہ سروردی بیجا پوری سے حاصل کیا تھا۔ طویل عرصہ تک بیجا پور کی مسندِ قضا پر متمکن رہے، اور فرائض قضا نہایت حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے۔

برصغیر پاک و ہند کے گیارہویں صدی ہجری کے اس ہمہ اوصاف موصوف عالم و فقیہ نے ۱۲ رجب ۱۰۹۴ھ کو بیجا پور میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

۶۔ قاضی ابراہیم سندھی

قاضی ابراہیم ٹٹھوی سندھی، شیخ محمود فیروز کے پوتے تھے۔ بہت بڑے عالم، شیخ اور فقیہ تھے۔ مغل حکمران شاہ جہان کی طرف سے دہلی کی مسندِ قضا پر تعین تھے۔ طویل عرصہ تک اس منصبِ بلند پر فائز رہے۔ پھر ان کو قاضی عساکر مقرر کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے قاضی القضاة بھی رہے، لیکن ساتھ ہی درس و افادہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

قاضی ابراہیم ٹٹھوی سندھی اپنے ذکر کی عجیب و غریب شخصیت تھے۔ منقول ہے کہ

کے اذکار ابراہیم، ص ۵۵۵ تا ۵۵۷ — نزہۃ الخواطر، ج ۸

۵۷ روضۃ الاولیاء — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۹

کچھ مدت کے لیے ان کھٹکھ کے این بھی مقرر کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں ان کی حویلی کی تعمیر پڑیڑھ لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے، لیکن جب وہ آئے اور حویلی پر نظر ڈالی تو انھیں پسند نہ آئی۔ کھٹکھ کا حاکم جو ہفت ہزاری منصب کا حامل امیر تھا، ہفتے میں ایک دن قاضی ابراہیم کے گھر پر آ کر دربار عام منعقد کرتا تھا۔ قاضی مدوح بھی ہفتے میں ایک روز اس کے گھر جاتے اور دوپہر سے شام تک وہاں قیام کرتے۔

قاضی ابراہیم سندھی سے چند دلچسپ اور تعجب انگیز روایات بھی منقول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز وہ شیخ میرک کے مکان پر حاضر ہوئے، جو بادشاہ دین پناہ شاہجہاں کے آخری ایام حکومت میں صدارت مطلق کے منصب پر سرفراز تھے۔ اس وقت وہاں علما کی مجلس منعقد تھی۔ وہ کہتے ہیں، جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو اچانک ایک شخص سادہ لباس پہنے اور سیدار عماما باندھے ہوئے مجلس میں داخل ہوا شیخ میرک نے اس کی آمد پر تمام علما سے زیادہ اس کی تعظیم کی۔ پھر جب وہ جانے لگا تب بھی شیخ اس کی انتہائی تعظیم بجالاتے۔ حاضرین مجلس نے شیخ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا کہ یہ شخص علوم نادرہ سے آگاہ ہے اور دنیائے جنات کا مرشد ہے۔ قاضی ابراہیم کہتے ہیں، میں شیخ کی بیبات سے متعززی کے ساتھ مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور التجا کی کہ کسی وقت مجھے ملاقات کا شرف بخشا جائے۔ انھوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ دیا اور چلے گئے۔ تین چار روز بعد میں ان کے گھر گیا۔ اطلاع ملنے پر وہ بالاخانے سے جو ان کی خلوت گاہ تھلے نیچے آئے اور حال معلوم کر کے کہا: بندہ کو کچھ کام ہے، چند ساعت بالاخانے پر تشریف رکھیے، فارغ ہو کر حاضر خدمت ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں ابھی دو چار زینے ہی اوپر چڑھا ہوں گا کہ ایک شاندار محفل آراستہ دکھائی دی۔ سب نے میرا استقبال کیا اور مجھے مجلس کے صدر مقام پر بٹھایا۔ ان میں سے تین چار اشخاص نے ہاتھ میں کتابیں پکڑ رکھی تھیں اور درمیان میں ایک شخص مٹول کھولے بیٹھا تھا۔ ان دنوں ایک طالب علم نے ملا سعد الدین نقفازانی پر اعتراض کیا تھا۔

فقہائے ہند جلد چہارم

اس مجلس میں اس شخص نے مطوّل کھولی تو وہی مقام سامنے آیا جو زیر بحث تھا۔ اب پڑھنے پڑھانے اور سننے والوں نے اس مقام کو حل کرنے کے لیے آپس میں بحث شروع کر دی۔ میں نے بھی کچھ دخل دیا۔ ہر علم کی بحث اور دلیل پیش ہوتی۔ مجلس بہر دن تک جاری رہی۔ اچانک صاحب خانہ نمودار ہوئے اور سب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ میں شوقی استفادہ کے جذبے میں سب سے پہلے ان کے سامنے جا پہنچا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”بڑی تکلیف ہوئی آپ کو۔ میرا بڑا انتظار کرنا پڑا۔“ میں نے جواب میں عرض کیا: ”ان عزیزوں کی صحبت سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے۔“ فرمایا: ”کن عزیزوں کی صحبت سے؟“ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ فی الفور میرے جسم میں رعشہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے پانی دم کر کے میرے منہ پر چھینٹے مارے تو مجھے ہوش آیا۔

قاضی ابراہیم سے یہ بھی منقول ہے۔ کہتے ہیں جس زمانے میں میں اعلیٰ حضرت جنت مکانی (عالم گیر بادشاہ) کے پوتے کا معلم تھا، ایک روز شیخ ناصر جو اپنے وقت کی عجیب و غریب شخصیت تھے، کتب خانے میں آئے۔ سلطان بھی موجود تھا۔ میں نے سلطان کو ان سے کچھ طلب کرنے کا اشارہ کیا۔ سلطان نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ شیخ سے تبرک کی درخواست کی، اور انھوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فرش کے نیچے سے چند کنکریاں اٹھائیں اور ہاتھ میں تین بار گھمائیں۔ میں نے دیکھا کہ اب ان کنکریوں میں سے کچھ تو آب دار عقیق ہیں، کچھ بے ساحل ہیں، کچھ مرجان ہیں اور کچھ موتیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ کہ پھر سب انھوں نے داڑھی کے بال کی نوک سے ایک ایک پروکر سلطان کو دیں۔

قاضی ابراہیم سندھی کے دو بیٹے تھے۔ شیخ امان اللہ جو لا ولد فوت ہوئے، اور ایک شیخ عنایت اللہ۔ یہ دونوں بڑے نامور بزرگ تھے، لیکن آبادی سے دُور اپنی جاگیر میں اقامت گزریں رہے۔ قاضی ممدوح کے بیٹوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ البتہ تین نواسے تھے۔ قاضی محمد سجیلی، قاضی محمد امین اور محمد باقر۔

قاضی ابراہیم کے بھائی محمد کریم تھے، یہ بھی اپنی جاگیر میں نیرون کوٹ رہے اور وہیں فوت ہو گئے۔ لیکن قاضی مرحوم کے بھتیجے قاضی محمد اکرم موضع بنخوڑہ کے منصب قضا پر متعین ہوئے۔ ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے ایک اور بزرگ قاضی عبد الجلیل تھے، جو پٹنہ کی مسند قضا سے سرفراز کیے گئے۔ انھوں نے بہت ہی عزت کی زندگی بسر کی اور پٹنہ ہی میں وفات پائی۔

قاضی ابراہیم کی کسی تصنیف کا پتا نہیں چل سکا۔ معلوم ہوتا ہے کیسی کتاب کے مصنف نہ تھے، البتہ گیارھویں صدی ہجری کے برصغیر کے نامور قاضی، عالم دین اور فقیہ تھے۔

۴۔ مفتی ابوالبقا جون پوری

مفتی ابوالبقا بن درویش محمد حسینی واسطی جون پوری، جون پور میں پیدا ہوئے اور اپنے والد (شیخ درویش محمد) اور دیگر علما سے تحصیل کی۔ پھر درس و تدریس کی مسند سنبھالی۔ نہایت ذکی، قوی الحافظہ، سیریح الادراک اور عذوبت لسان کے حامل تھے۔ مدت مدید تک اپنے شہر جون پور میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ مشائخ فقہائے حنفیہ میں سے تھے اور گیارھویں صدی ہجری کے اسلامی ہند کے بلند پایہ شیخ، عالم دین اور فقیہ تھے۔ بادشاہ ہند شاہ جہان ان کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بہت قدر و دان تھا۔ ایک مرتبہ دہلی گئے تو ناناہ جہان انتہائی تکریم سے پیش آیا اور انھیں جون پور کے منصب قضا پر متعین کیا۔

ان کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب ایک مرتبہ مطالعہ میں آجاتی، اس کا ایک ایک لفظ ذہن میں نقش ہو جاتا اور حافظہ اس کے تمام گوشوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو بعض تذکروں میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ تیسرا

۱۔ تحفۃ الکرام ص ۶۶۱ تا ۶۶۵ — تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۱ — نزہۃ الخواصر ج ۵، ص ۹۔

فقہائے ہند جلد چہارم

نے ابوالبقاع عبداللہ بن حسین العکبری (متوفی ۴۱۶ھ) کی تصنیف ”اعراب القرآن“ (جو دس جلدوں پر مشتمل ہے) بادشاہ ہند شاہ جہان کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کی۔ بُعِد مسافت کی وجہ سے اس کتاب کے کچھ اوراق پھٹ گئے تھے۔ شاہ جہان نے یہ کتاب مفتی ابوالبقاع کے پاس بھیجی تاکہ وہ اسے درست کر دیں۔ چھ ماہ گزر گئے مگر کتاب واپس نہ آئی تھی۔ اب بادشاہ نے مفتی صاحب سے واپسی کا مطالبہ کیا۔ مفتی صاحب مدوح نے اپنے کتب خانے میں کتاب راعراب القرآن) تلاش کی تو نہ ملی۔ لیکن جب ان کے پاس کتاب پہنچی تھی، وہ اسے پڑھ چکے تھے اور اس کے مندرجات ان کے ذہن میں محفوظ تھے۔ انھوں نے اللہ کا نام لے کر قلم پکڑا اور اپنی قوتِ حافظہ سے پوری کتاب لکھ کر بادشاہ کو بھیجوا دی۔ دربار میں یہ کتاب گئی تو کوئی اس کے اصل اور نقل میں تمیز نہ کر سکا۔ اصل واقعہ بادشاہ کے علم میں آیا تو اس نے مفتی صاحب کو اس کے صلے میں جاگیر اور انعام عطا کیا۔

مفتی ابوالبقاع جون پوری مصنف و مؤلف بھی تھے۔ چنانچہ انھوں نے شرح جامی، شرح شمسیہ (رازی) اور منطق کی مشہور کتاب قطبی پر حواشی تحریر کیے۔ وہ ملا محمد ماہ دیو گامی کے شاگرد تھے، جن کا شمار اپنے دور کے مشہور اساتذہ اور اجل علما میں ہوتا تھا۔ مفتی ابوالبقاع نے جمعہ کے روز ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۰۴۰ھ کو جون پور میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ ان کی قبر جون پور کے مفتی محلہ میں ہے۔

۸۔ شیخ ابوبکر شافعی سندھی

شیخ ابوبکر سندھی، شافعی المساک تھے۔ اپنے عصر کے بہت بڑے فاضل اور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تاریخ تہذیب (۱) بہت در جون پور ع ۱۰۴۰ھ

علامہ تھے۔ دمشق میں جامع اموی کے مشرقی مینار کے نیچے یہ سندھی عالم دین دس سال خدمتِ علم انجام دیتے اور علما و طلبا کو مستفید فرماتے رہے۔ یوں تو تمام مرحلہ علوم کے ماہر تھے لیکن معقولات میں بالخصوص درک رکھتے تھے۔ ساتھ ہی انتہائی نیک بھی تھے ان کے پیروں کا یہ حال تھا کہ اکثر روزے رکھتے اور نماز باجماعت کا التزام کرتے۔ کم گو بہنواضع اور عبادت گزار تھے۔ حکام کی مجلسوں اور ان سے ملاقات سے دامن کشاں رہتے۔ اگر کسی حکم ان کو ان سے کوئی کام ہوتا تو خود حاضر خدمت ہو جاتا۔ دنیا اور اس کا مال و مناع انھیں پیش کیا جاتا، مگر وہ اس سے دور بھاگتے خاموشی اور قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ علما و طلبا کا ایک ہجوم ان کے گرد رہتا اور یہ ان کو معقولات اور دیگر علوم کی تعلیم دیتے۔ طویل عرصہ تک شائقینِ علوم ان کے فیوضِ عالیہ سے مستفید ہوتے رہے۔ ان کی وفات طاعون کے مرض سے ہوئی۔ ہفتے کے روز ۳ ربیع الاول ۱۰۸ھ کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، اس دن وہ روزے سے تھے۔ شیخ نجم الدین غزی شافعی نے ان کی وفات پر یہ شعر کہے :

عجبت لطاعون اصابت نبالہ واربت علی الخطی والصادم الہندی
سطاقی دمشق الشام عاماد آخراً تبسط فی الہندی وما ترک السنای
انھیں باب الفردس میں تربتِ غربا میں دفن کیا گیا ہے

اس شافعی المسلک سندھی عالم دین کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کہاں پیدا ہوئے، سندھ میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے اور ان کے تلامذہ کی فہرست میں کون کون خوش بخت حضرات شامل تھے۔

۹۔ قاضی ابوبکر الہ آبادی

قاضی ابوبکر الہ آبادی، گیارھویں صدی ہجری میں دیارِ ہند کے بہت بڑے عالم دین

اور فقیہ تھے۔ انھوں نے فقہ امام ابو حنیفہ کی روشنی میں فقہ کی ایک کتاب تصنیف کی، جو احناف کے معمول بہا مسائل پر مشتمل تھی۔ یہ کتاب انھوں نے اورنگ زیب عالم گیر کے مصاحب و ندیم سختا اور خاں کے نام معنون کی تھی۔

۱۰۔ شیخ ابوتراب بیجاپوری

شیخ ابوتراب بن ابوالمعالی بن علم اللہ حنفی صالحی امیٹھوی شہم بیجاپوری کی حیلتے ولادت بیجاپور ہے۔ وہیں نشوونما پائی اور وہیں شیخ علی محمد بن اسد اللہ علوی گجراتی سے تحصیل کی، طویل مدت تک ان کی صحبت و ملازمت میں رہے اور ان سے مختلف علوم اس درجہ محنت و کوشش کے ساتھ حاصل کیے کہ اپنے تمام اقران و معاصرین سے سبقت لے گئے اور بیجاپور کے اکابر علما میں شمار ہونے لگے۔ پھر خود درس و افادہ کی مسند آراسنہ کی اور نصف عمر اس خدمت میں صرف کر دی۔ اپنے عہد کے فاضل بزرگ تھے اور فقہ و اصول فقہ کے ماہر علما میں سے تھے۔ ارض ہند میں بیجاپور اس زمانے میں اہل علم کا مرکز تھا اور شیخ ابوتراب کو اس مرکز علم و فضل کے رئیس کی حیثیت حاصل تھی۔

گیارہویں صدی ہجری کے بے شمار چوٹی کے علمائے ان کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کیا اور ان میں سے بعض اپنی عظیم علمی و فقہی خدمات کی بنا پر شہرت دوام کے حامل ہوئے، ان بلند مرتبت حضرات میں مرثبین فتاویٰ ہندیہ (جو فتاویٰ عالم گیری کے نام سے مشہور ہے) کے سربراہ شیخ نظام الدین برہان پوری بھی شامل ہیں۔ یہ شیخ ابوتراب کے نامور تلمیذ تھے۔ شیخ ابوتراب نے ۲۰ صفر ۱۰۸۶ھ کو وفات پائی۔

— نزہۃ الخواطر ج ۱ ص ۱۳ —

۹۹ مرآة العالم

— نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۳ —

۱۰۰ روضۃ الاولیاء

۱- شیخ ابوتراب گجراتی

شیخ ابوتراب بن کمال الدین بن ہبۃ اللہ حسینی گجراتی۔ جانیانیر میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ ان کے دادا شیخ ہبۃ اللہ کا شمار خطہ ہند کے کبار علما کبار میں ہوتا تھا، ان سے اور اپنے والد مکرم شیخ کمال الدین سے تعلیم پائی اور علم و فضل میں رسوخ حاصل کیا۔ جانیانیر سے گجرات (کاٹھیاوار) کے مشہور شہر احمد آباد منتقل ہو گئے، جو اس زمانے کے اسلامی ہند میں علم و علما کا مرکز، صوفیاء و صلحا کا مسکن، تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور سلاطین گجرات کا دار السلطنت تھا۔ جب مغل حکمران جلال الدین اکبر نے گجرات پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو شیخ ابوتراب گجراتی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے علم و فضل سے متاثر ہوا اور انھیں ۹۸۹ھ میں امیر حجاج مقرر کر کے مکہ مکرمہ بھیجا۔ جرمن شریفین کے مستحقین و مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے بادشاہ نے ان کو چاندی کے پانچ لاکھ روپے دیے اور دس ہزار خلعاتِ فاخرہ عطا کیں۔ شیخ حمد روح سعادت راج سے بہرہ ور ہو کر ۹۹۱ھ کو ہندوستان واپس لوٹے منقول ہے کہ واپسی میں ارض حجاز سے ایک پتھر بھی لاتے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ثبت تھا۔ بادشاہ نے اپنے دار الخلافہ آگرہ سے چار میل باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اس پتھر کو ہاتھ میں پکڑا اور احترام سے آنکھوں پر لگایا اور سر پر رکھا۔ شیخ کو جلوس کی شکل میں آگرہ لایا گیا اور ان کی نہایت تعظیم کی گئی۔

اس سے کچھ عرصہ بعد اکبر نے ان کو گجرات میں منصبِ جلیلہ پر متعین کیا اور ایک مدت تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ شیخ ابوتراب گجراتی صاحب تصنیف بھی تھے۔ ان کی تصنیفات میں سے ایک کتاب تاریخ گجرات ہے، جو فارسی زبان میں ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین نے ۱۰۰۳ھ کو وفات پائی۔

اللہ ماثر الامرا - منتخب التواریخ ص ۶۲۳ بن مرزا مظہر حسین کا گجرات پر حملہ (اردو ترجمہ) - نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۳، ۱۴۔

فقہائے ہند چہام

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر پر نقش قدم اور بالوں وغیرہ کے متعلق جو حکایتیں بعض تذکروں میں منقول ہیں یا لوگوں کی زبانی سننے میں آتی ہیں اصل اور حقیقت سے مناسبت نہیں رکھتیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ آنحضرت فداہ ابی و امی کے بال مبارک اب تک اس دنیا میں موجود ہیں، نہ آپ کا نقش قدم کسی پتھر پر منسوم ہے اور نہ آپ کی کوئی اور چیز کہیں پائی جاتی ہے۔ اس قسم کے توہمات سے دامن بچا کر رکھنا چاہیے۔ صرف آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشاد آپ کی سنت مطہرہ، اسوۃ حسنہ اور اقوال و افعال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہی کو دوام حاصل ہے۔ انہی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے اور وہی ذریعہ فلاح و کامرانی ہے۔

۱۲۔ سید ابوالحسن سورتی

سید ابوالحسن بن جمال الدین بن سید بادشاہ خوارزمی سورتی ہمشائخ نقشبندیہ میں سے تھے۔ اپنے والد (شیخ جمال الدین) سے کتب فقہ کی تحصیل کی اور ان ہی سے اخذ طریقت کیا۔ والد کی وفات کے بعد سند مشیخت پر فائز ہوئے۔ بے شمار لوگ ان کی تبلیغی مساعی اور تصوفانہ انداز ہدایت سے راہ حق پر گام زن ہوئے۔ سید ابوالحسن سورتی نے ۹ صفر ۵۴۴ھ سورت (ہندوستان) میں داعی اجل کو لبیک کہا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ۱۱

۱۳۔ شیخ ابوالحسن کشمیری

شیخ ابوالحسن حنفی کشمیری سندھی، فاضل کبیر اور معقولات و منقولات کے فحول علما سے تھے۔ نعل حکمران شاہ جہان کے عہد میں سندھ و سندھ و سندھ میں پڑھنے اور

علماء و طلباء کو باقاعدہ درس دیتے تھے۔ شاہم بابا کے عرف سے معروف تھے۔ ملا یوسف گنائی ان کے علم و فضل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیہ تمام علوم فروجہ میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ جب ناظم ان خطہ کشمیر کے کینے سے علماء کے درمیان مباحثہ ہوا تھا تو یہ چوٹی کے علماء کی مجلس میں تفسیر بیضاوی اور عصام الدین محشی کی عبارتوں کی عبارتیں اس درجہ تیزی سے پڑھتے تھے، جس طرح حافظ قرآن، قرآن پڑھتا ہے۔ اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی اکثر عبارات و نشرجات کا ذکر کرتے تھے اور وضاحت کرتے تھے کہ ملا علی گنج نے کہاں کہاں غلطی غرض کی ہے۔ انھیں اپنی تحقیق پر اس قدر بھروسہ تھا کہ مسلسل اپنی روئیں بولتے چلے جاتے تھے اور مجلس میں حاضر علم ان بالکل التفات نہ کرتے تھے۔

۱۴۔ سید ابو حنیفہ نصیر آبادی ثم بریلوی

سید ابو حنیفہ بن علم اللہ حسنی حسینی، نصیر آباد میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد مکرم (سید علم اللہ) نصیر آباد کی سکونت ترک کر کے راتے بریلی منتقل ہوئے تو باپ بیٹا دونوں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سید ابو حنیفہ کی عمر بارہ سال تھی۔ حج سے واپس آئے تو باپ کے زیر تربیت رہ کر ان سے علم فقہ کی تحصیل کی۔ طرفیت و تصوف کے حصول کا رجحان اس دور کے علماء میں عام طور پر پایا جاتا

۱۳۔ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۱۴۲۲۔ حدائق الحنفیہ ص ۵۵۷۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۱۔
 نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۷۔ تذکرہ علمائے ہند کے صفحہ مذکور پر ابو الحسن نام کے دو بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مولوی ابو الحسن ساکن کاندھلہ کا اور ایک ملا ابو الحسن کشمیری کا۔ ملا ابو الحسن کشمیری کا تذکرہ ایک سطر میں کیا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "ملا ابو الحسن کشمیری شہور شاہم بابا، معاصر شہاب الدین محمد شاہ جہان بادشاہ بود"۔ لیکن دوسرے بزرگ کے بارے میں صرف یہ الفاظ تو م ہیں: "مولوی ابو الحسن ساکن کاندھلہ"۔ یعنی محض عنوان۔ تذکرہ علمائے ہند کے اردو مترجم جناب محمد ایوب قادری سے یہاں ہو گیا ہے۔ انھوں نے ترجمہ کرتے وقت ملا ابو الحسن کشمیری کا نون، مولوی ابو الحسن ساکن کاندھلہ کے عنوان میں لکھ کر دیا گیا ہے (دیکھیے تذکرہ علمائے ہند اردو ترجمہ ص ۵۵۹)

تھا۔ سید ابو حنیفہ کو بھی اس سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے یہ فیض بھی اپنے والد محترم ہی سے حاصل کیا اور اپنی حیاتِ مستعار کے آخری سانس تک ان ہی سے منسلک رہے۔ سید علم اللہ صلاح و تقویٰ کے حامل اور تنبیحِ سنتِ محمدیہ تھے۔ سید ابو حنیفہ بھی اس معاملے میں باپ کے نقشِ قدم پر چلے اور فضل و صلاح کے اعتبار سے معروف بزرگوں میں سے گروانے گئے۔ انھوں نے اپنے والد کی زندگی ہی میں ماہ ربیع الاول ۱۰۸۸ھ میں بمقام رتے بریلی وفات پائی۔ ۱۱۷ھ

۱۵۔ شیخ ابوالخیر بن مبارک ناگوری

شیخ ابوالخیر بن شیخ مبارک ناگوری ۲۲ جمادی الاولیٰ ۹۶۷ھ کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد (شیخ ناگوری) سے جو اس دور کے عالم و فاضل بزرگ تھے، علم حاصل کیا۔ شیخ ابوالخیر مختلف علوم و فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ جلال الدین اکبر سے ان کا تعلق پیدا ہوا تو اس نے ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر اپنے بیٹوں کا اتالیق مقرر کر دیا۔ تصنیف و تالیف سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انھوں نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب ”الارستاد“ کی بسیط و مفصل شرح سپر قلم کی۔ ابو الفضل اور فیضی کے کھاتی تھے۔ انوار کے روز ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۰۱۹ھ کو فوت ہوئے۔ ۱۱۷ھ

۱۶۔ شیخ ابوالخیر ٹھٹھوی سندھی

شیخ ابوالخیر ٹھٹھوی سندھی، حنفی المسک تھے۔ بہت بڑے عالم و فقیہ تھے۔ شیخ فضل اللہ سندھی کی اولاد سے تھے جو علم و فضل کے زیور سے آراستہ اور تقویٰ و للہیت کی دولت سے مالا مال تھے۔ علمِ فقہ میں شیخ ابوالخیر کی مہارت و وسعت کا یہ عالم تھا کہ سلطان اورنگ زیب عالم گیر نے ان کو علما کی اس جماعت میں شامل کیا، جو شاہی

۱۱۷ھ السیرۃ العلییہ ————— نزہۃ النخاطر ج ۵ ص ۱۷

۱۱۷ھ آئین اکبری ج ۳ ص ۳۱۰ — نزہۃ النخاطر ج ۵ ص ۱۸

عالم گیری کی تدوین و ترتیب کے فرائض انجام دینے پر مامور تھی۔ لے

۱۷۔ شیخ ابوالخیر بھیسروی

شیخ ابوالخیر بن ابوسعید بن معروف بن عثمان عمری بھیسروی، ۸۰۰ھ کو سلطان لودھی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد (شیخ ابوسعید) سے علم حاصل کیا۔ پھر مزید تحصیل کی غرض سے دیگر بلاد و امصار کا رخ کیا اور متعدد علمائے عصر کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا بعد ازاں عازم حجاز ہوئے اور حج بیت اللہ کیا۔ حج کے بعد واپس ہندوستان آئے اور اپنے گاؤں بھیرہ میں جو اعمال جون پور میں واقع تھا، سکونت اختیار کی۔ بہت نیک عالم دین تھے۔ انھوں نے ۱۱ شوال ۱۰۵۹ھ کو اپنے گاؤں میں انتقال کیا اور وہیں دفن کیے گئے۔ لے

۱۸۔ شیخ ابورضا دہلوی

شیخ ابورضا بن اسماعیل دہلوی، دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نواسے تھے، ان ہی سے اخذ علم کیا، عرصہ تک ان کی خدمت میں رہے اور اپنے عصر کے فحول علما میں سے گردانے گئے۔ بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے۔ عمر بھر درس تدریس کی شمع جلاتے رکھی اور بے شمار اہل علم نے ان سے استفادہ کیا، جن میں شیخ مبارک بن فخر الدین بلگرامی بھی شامل ہیں۔ آخر عمر میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور ۶۳۳ھ کو دہلی میں وفات پائی۔ لے

۱۷۔ تحفۃ الکرام ص ۶۶۱ — تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۱ — نزہۃ الخواطر ج ۵

۱۸۔ برصغیر پاک و ہند میں علم فقہ ص ۲۴۹ تا ۲۸۱

کے نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۸

۱۹۔ الاسراریہ ص — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۹

۱۹۔ شیخ ابوسعید گنگوہی

شیخ ابوسعید بن نور الدین بن علی بن عبدالقادر بن حنفی گنگوہی، گنگوہ کے مروجہ غیر شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ شیخ صالح اور عالم و فقیہ تھے۔ وادی تصوف و طریقت کی مختلف منزلوں سے آگاہی رکھتے تھے اور اس ضمن میں شیخ نظام الدین عمری تھانیسری کے فیض یافتہ تھے۔ گنگوہ کی سند ارشاد پر فائز رہے اور ان سے خلق کثیر نے استفادہ و استفادہ کیا، جن میں صاحب تصویب شیخ محب اللہ آبادی اور شیخ محمد صادق بھی شامل ہیں۔

شیخ ابوسعید گنگوہی کے مرید شیخ محب اللہ آبادی نے ایک کتاب انفاس الخوص کے نام سے تصنیف کی ہے، جو ابن عربی کی فصوص الحکم کے انداز کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اکیاسی حصوں میں منقسم ہے، جن کا نام مصنف نے ”انفاس“ رکھا ہے۔ ہر نفس کسی نبی یا ولی کے نام سے موسوم ہے اور اس نبی یا ولی کی تعلیمات کے باطنی پہلوؤں اور اس کے سوانح حیات پر مشتمل ہے۔ یہ انفاس حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیائے کرام کے اسمائے گرامی سے معنون کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے اربعہ سے چار انفاس منسوب ہیں۔ پھر مختلف مقامات کے بعض مشہور اولیاء و صوفیاء کے انفاس بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ انفاس کا آخری نفس مصنف کے مرشد شیخ ابوسعید بن نور الدین گنگوہی کے نام سے منسوب ہے۔

شیخ ابوسعید گنگوہی نے ۱۰۶۹ھ کو گنگوہ میں وفات پائی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔

۲۰۔ قاضی ابوسعید گجراتی

قاضی ابوسعید گجراتی، حنفی المسک تھے اور اپنے زمانے کے شیخ، عالم اور فقیہ تھے۔

قاضی عبدالوہاب ٹپنی گجراتی کے داماد تھے۔ ۱۰۸۶ھ میں اپنے خسر قاضی عبدالوہاب ٹپنی گجراتی کی جگہ دہلی کے قاضی مقرر کیے گئے۔ بعد ازاں ذی القعدہ ۱۰۹۴ھ کو قاضی لشکر کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ کچھ مدت بعد جمادی الاولیٰ ۱۰۹۵ھ کو اس منصب سے معزول کر دیے گئے اور ۱۰۹۹ھ کو، اورنگ زیب عالم گیر کے عہد میں اس دنیا سے فانی سے انتقال کر گئے۔

۲۱۔ مولانا ابوسعید امیٹھوی

مولانا ابوسعید بن عبید اللہ بن عبدالرزاق صالحی امیٹھوی، ۴ ربیع الاول، ۱۰۰۷ھ کو، امیٹھوی میں پیدا ہوئے، اور اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد تمام عمر درس و افادہ کا ہنگامہ بپا کیے رکھا۔ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ، نہایت متقی، صالح، متوسع، عابد و زاہد، کریم النفس، اور سخی تھے۔ ۸ محرم ۱۰۶۱ھ کو اپنے وطن امیٹھوی میں فوت ہوئے اور وہیں دفن کیے گئے۔

۲۲۔ شیخ ابوالعلا جون پوری

شیخ ابوالعلا بن غلام حسین جنفی صوفی جون پوری، صدر جہان جون پوری کی اولاد سے تھے۔ جون پوری میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم و تربیت کی منزلیں طے کیں۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف شیخ محمد رشید عثمانی سے اخذِ لقیقت کیا اور ایک مدت تک ان کی صحبت و ملازمت میں رہے۔ خرقہ سے تصوف ان کے صاحب زادہ گرامی شیخ محمد ارشد عثمانی جون پوری سے پہنا اور شیخ

۱۲۷۹ء مآثر عالم گیری ص ۲۳۹ — نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۹، ۲۰

۱۲۷۹ء صحیح ہزار، ص — نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۲۰

فقہائے ہند جلد چہارم

لیسین بن احمد صوفی بنارسی سے شرف اجازہ حاصل کیا۔

شیخ ابوالعلا جون پوری بہت بڑے عالم و فقیہ، زاہد و متقی اور صاحبِ انتقامت بزرگ تھے۔ ۷ شوال ۱۰۹۸ھ کو وفات پائی اور اپنے بڑے امجد قاضی صدر جہاں کے مقبرہ میں، جو بلدہ جون پور سے باہر قریہ مصطفیٰ آباد میں واقع تھا، مدفون ہوئے۔

۲۲۔ شیخ ابوالفتح ملتانی

شیخ ابوالفتح ملتانی، علامہ دوران اور فاضل روزگار تھے۔ فقہ و اصول اور علوم عربیہ کے متبحر علما میں سے تھے۔ فنون حکمیہ میں بھی ماہر کامل تھے۔ تدریس و افادہ طلبان کا اصل مشغلہ تھا۔ مغل حکمران شاہ جہان کے عہد میں ان کا فیضان علم جاری تھا۔ ان کے چشمہ علم سے بے شمار لوگوں نے اپنی علمی تشنگی بجھائی۔

۲۴۔ قاضی ابوالفتح بلگرامی

قاضی ابوالفتح بلگرامی، قاضی کمال کے عرف سے معروف تھے اور شاہ ہند جلال الدین اکبر کے عہد میں بلگرام کے منصب قضا پر متعین تھے۔ علوم فقہ میں اس درجہ دسترس رکھتے تھے کہ اس موضوع میں ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ ارض ہند کے اس عظیم المثال عالم دین نے چوراسی سال عمر پا کر ۱۰۱۰ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو کوچ کیا۔

۲۵۔ قاضی ابوالقاسم کشمیری

قاضی ابوالقاسم بن جمال الدین کشمیری نے اپنے والد شیخ جمال الدین اور

۲۲۔ تجلی نور۔۔۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۲۲

۲۳۔ عمل صالح ج ۳ ص ۳۶۲ — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۲۲

۲۴۔ مفتاح التواریخ ص ۱۹۸ — تذکرہ علمائے ہند ص ۶

اور عم محترم علامہ کمال الدین سے اخذِ علم کیا، یہاں تک کہ فقہ و اصول اور دیگر علوم کے جلیل القدر علما میں سے گردانے گئے۔ علم و فضل کی فراوانی کے ساتھ ساتھ نیکی و صالحیت اور زہد و اتقا کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ کشمیر کے منصبِ قضا پر متعین تھے۔ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ان کے تلامذہ میں مولانا محمد امین، مولانا عبدالنبی دیوانی اور علما کی بہت بڑی جماعت شامل ہے۔ کشمیر میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔^{۲۵}

تذکرہ علمائے ہند میں انھیں قاضی ابوالقاسم بن ملا جمال الدین سیالکوٹی لکھا گیا ہے، اور مغل حکمران نور الدین جہاں گیر کے ہم عصر قرار دیا گیا ہے۔^{۲۶}

۲۶۔ مولانا ابوالواعظ ہرگامی

علامہ ابوالواعظ بن صدر الدین بن محمد اسماعیل بن قاضی عماد الدین احمد عمری بدایونی، موضع ہرگام میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ بہت بڑے فاضل اور اپنے دور کے مشہور عالم تھے۔ عمر بھر تعلیم و تدریس کا غلغلہ بلند کیے رکھا۔ حلقہ تدریس نہایت وسیع تھا، جس سے بے شمار تشنگانِ علوم نے اپنی علمی پیاس بجھانے کا سامان فراہم کیا۔ ان کے تلامذہ میں شیخ مرثی بن عبدالنبی بگڑامی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ تذکرۃ الانساب کی روایت کے مطابق شاہِ ہند اورنگ زیب عالم گیر نے بھی ان کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کیا۔ ان کے علم و فضل اور فقہ پر عبور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ فتاویٰ عالم گیری کے مصنفین میں شامل تھے۔

مولانا ابوالواعظ کے دادا عماد الدین اس خاندان کے پهلے شخص ہیں، جو ہرگام میں جا کر آباد ہوئے، وہاں کے قاضی سے علم حاصل کیا اور اس کی بیٹی سے شادی

۲۵۔ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۳۴، ۳۸، ۱۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۳

۲۶۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۱

نقمانے ہند جلد چہارم

کی۔ پھر وہیں گھر بنا لیا اور مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مشہور عالم دین، شیخ محمد علی اللہ آبادی مولانا ابوالوعظ کے چچا زاد بھائی تھے۔

۲۷۔ شیخ احمد بن اسحاق نصیر آبادی

شیخ احمد کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ احمد بن اسحاق بن محمد بن محمود بن علاء الشریف الحسنی نصیر آبادی۔ نصیر آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ ابتدائی کتب درسیہ اور مختصرات اپنے شہر ہی میں پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے غازی اللہ آباد ہوئے۔ اللہ آباد میں ان دنوں مشہور عالم دین صاحب التسویر شیخ محب اللہ اللہ آبادی کا سلسلہ تدریس جاری تھا، یہ اس میں شامل ہو گئے اور عرصہ تک ان سے اخذِ علم کرتے رہے، یہاں تک کہ علوم مروجہ اور اصول و فروع کے مختلف گوشوں میں کامل ہمارت پیدا کی اور فتویٰ و تدریس کی صلاحیتوں سے بہرہ اندوز ہو گئے۔ پھر اپنے شہر نصیر آباد کو مراجعت کی اور خود درس و افادہ کی مسند آراستہ کی۔ طویل عرصہ تک شائقینِ علوم ان کے چشمہ علم سے سیراب ہوتے رہے۔ بعد ازاں میلان طبع تصوف کی طرف ہوا تو عالمِ طریقت شیخ آدم بن اسماعیل حسنی بنوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس زمانے میں گوالیار میں مقیم تھے۔ ان سے کسب فیض کیا۔ شیخ آدم سفر حج پر روانہ ہوئے تو انھیں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ شیخ آدم ناخواندہ تھے اور کسی اہل علم سے کوئی کتاب نہ پڑھی تھی، لیکن نہایت نیک، بہت بڑے بزرگ اور متبع سنت تھے۔ ان سے بے شمار لوگوں نے روحانی فیض حاصل کیا۔ ۳۳ شوال ۱۰۵۳ھ کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ شیخ احمد بن اسحاق نصیر آبادی بھی ان کے مستفید ہوئے اور مرتبہ خلافت کو پہنچے۔

شیخ احمد بہت بڑے عالم دین، متقی، متورع، کثیر العبادت، منکسر المزاج اور اللہ

۷۷۷ آثار الکرام ص ۹۴۔ آمد نامہ — تذکرۃ الانساب — نزہۃ الخواطر

ج ۵ ص ۱۳۴، ۳۵ — ماہنامہ ”بریلان“ پہلی (جنوری ۱۹۴۹) برصغیر پاک و ہند میں علم فقہ ص ۳۵

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے ڈرنے والے تھے۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ حرمتِ غنا کے موضوع پر بھی ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ اس نامور عالم دین اور صوفی نے ۱۰۸۸ھ کو نصیر آباد میں وفات پائی۔ ۱۱۰۰ھ

۲۸- شیخ احمد بن حسین نائٹی بیجاپوری

شیخ احمد کا لقب نظام الدین اور ان کے والد شیخ حسین کا لطف اللہ تھا اور یہ شیخ نظام الدین بن لطف اللہ قاضی بیجاپوری کے نام سے معروف تھے شیخ احمد حدیث اور فقہ کے جید علما میں سے تھے۔ شیخ عوض بن محمد بن شیخ ضعیف ستاف کے شاگرد تھے۔ بیجاپور میں نظارتِ انشا کے منصب پر متعین تھے۔ عرصہ تک اس خدمتِ جلیلہ پر فائز رہے۔ پھر بیجاپور کے حاکم عادل شاہ نے ان کو مغل بادشاہ شاہ جہان کی خدمت میں سفیر بنا کر دہلی بھیج دیا تھا۔ یہ اہم خدمت بھی طویل مدت تک انجام دینے رہے۔ آخر عمر میں اس سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی علم اور پرہیزگاری میں مشہور تھے۔ حدیث پر عبور حاصل تھا اور بے شمار احادیث زبانی یاد تھیں۔ دکن کی اسناد اور ان میں مختلف ائمہ کے مذاہب رجحانات سے خوب آگاہ تھے۔ ۱۸ ربیع الاول ۱۱۰۰ھ کو راہی ملک بقا ہوئے۔ ۱۱۰۰ھ

۲۹- شیخ احمد بن رضا حیدر آبادی

شیخ احمد بن رضا حیدر آبادی مذہباً شیعہ تھے۔ ۱۰۸۵ھ میں ہندوستان آئے۔ بڑے فاضل بزرگ تھے۔ حدیث و رجال پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اس موضوع سے متعلق ایک کتاب بھی تصنیف کی جس کو فائق المقال کے نام سے موسوم کیا۔ یہ

۱۱۰۰ھ سیرتِ سادات ص — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۳۷، ۳۸

۱۱۰۰ھ تاریخِ نوائط ص — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۳۹

کتاب انھوں نے حمید رآباد دکن میں مکمل کی۔ اس میں اپنی نسبت تلمذ حرم علی کی طرف کرتے ہیں۔ انھیں بارہ ہزار احادیث کے متون بغیر اسناد کے حفظ تھے، اور بارہ ہزار احادیث مع متون و اسناد کے زبانی یاد تھیں۔ فائق المقال کے علاوہ منہج الفویم اور قرأت سے متعلق بھی ایک رسالہ ان کی تصانیف میں شامل ہے۔

۳۰۔ قاضی احمد بن سلامہ جزائری

قاضی احمد بن سلامہ جزائری بھی شیعہ تھے اور اپنے دور کے مشاہیر افاضل میں سے تھے۔ ہندوستان آئے اور حمید رآباد (دکن) کے منصب قضا پر متعین ہوئے۔ تمام عمر اس منصب پر فائز رہے۔ بڑے فاضل، فقیہ اور صالح بزرگ تھے۔ تصنیف بھی تھی۔ چنانچہ علامہ حلی کی الارشاد کی شرح سپرد قلم کی۔ کہتے ہیں ان کی بعض اور تصانیف بھی ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہو سکا۔

۳۱۔ مولانا احمد بن سلیمان کروی گجراتی

مولانا احمد کے والد مولانا سلیمان دراصل علاقہ کردستان کے رہنے والے تھے۔ وہاں کی سکونت ترک کر کے ارض ہند میں آ گئے تھے اور گجرات میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حدیث و فقہ کے عالم اور شیخ عبدالحق دہلوی کے تلمیذ تھے۔ گجرات ہی میں مولانا احمد کی ولادت ہوئی اور انھوں نے اپنے والد مولانا سلیمان کی گود میں تربیت پائی۔ اکثر کتب درسیہ اس علاقے کے مشہور عالم قاضی محمد شریف گجراتی سے پڑھیں۔ شرح المواقف اور دیگر فنون حکمیہ کی تحصیل مولانا ولی محمد خانو گجراتی سے کی۔ تصدیق و طریقت کے لیے شیخ فرید الدین گجراتی کی خدمت میں

۳۹ نجوم السمارص — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۳۹

۳۱۰ امل الامل (از حرم علی) — نجوم السمارص — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۳۹، ۴۰۔

حاضر ہوئے۔ فنونِ ریاضیہ امیر قباد بخشی یعنی نواب ریاست خال سے حاصل کیے۔ علمِ حدیث اور بعض فنونِ مروجہ کے لیے اپنے والدِ اکرم شیخ سلیمان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ ان تمام علوم و فنون پر عبور حاصل کرنے کے بعد خود مسند تدریس بچپانی اور درس و افادہ کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے فیضِ علم سے بے شمار علما و طلبا مستفید ہوئے۔ یوں تو یہ تمام علوم پر عبور رکھتے تھے مگر علومِ جاہلیہ میں بھی تو ارضِ گجرات میں کوئی ان کا حریف نہ تھا، اس نواح میں ان علوم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں یہ سب سے فوقیت لے گئے تھے۔ علمِ کلام سے متعلق فیوضِ القدس کے نام سے ان کی ایک عمدہ تصنیف بھی ہے۔ اس عالم دین نے ۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۰۹۲ھ کو احمد آباد گجرات، میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

تذکرہ علمائے ہند میں تاریخ وفات ۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۱۱۲ھ (دیکم و سبست جمادی الثانی سال یازدہ صد و دوازده ہجری ہجری) ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ۳۳ھ

۳۲۔ شیخ احمد بن عبداللہ حضرمی

شیخ احمد بن عبداللہ بن احمد بن حسین بن عبداللہ حضرمی حیدرآباد دکن فتنی مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ مختلف علوم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ شیخ عبداللہ بن عمر باغریب سے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر مختلف علوم و فنون کی بہت سی کتابیں، مختلف اکابر اساتذہ غصہ سے پڑھیں۔ حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم اپنے والدِ اکرم شیخ عبداللہ سے حاصل کی۔ خرقة و نسوٹ بھی ان ہی کے دست مبارک سے زیب تن کیا۔ شیخ ابوبکر بن عبدالرحمن بن شہاب الدین کے سامنے بھی زانوئے تلمذتہ کیا۔ سید زین الدین بن محمد جدیلی، سید محمد بن احمد شاطری اور دیگر علما و فضلاء کی بھی مصابحت و ملازمت اختیار کی اور ان سے مستفید ہوئے۔

جب مروجہ علوم کی تحصیل کر چکے تو علمی سیر و سیاحت کی غرض سے مختلف بلاد و مہضاء کا رخ کیا۔ سب سے پہلے احمد آباد (گجرات) تشریف لائے، وہاں ان کے ماموں شیخ جعفر صادق قیام فرماتے۔ عرصہ تک ان کی خدمت میں رہے۔ پھر بلادِ دکن کو زخنت سفر باندھا۔ وہاں بعض امرائے مملکت سے منسلک ہو گئے اور طویل عرصہ تک اس علاقے میں سکونت پذیر رہے۔ نہایت کریم، فیاض اور سخی تھے، جو بات زبان سے کہتے اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ حدیث، فقہ اور ادب کے بہت ماہر تھے۔ فصاحت و بلاغت اور لغت میں یگانہ روزگار تھے۔ دیگر علوم میں بھی ماہر تھے۔ کتاب و سنت کے عالم اور عامل تھے۔ ان کا سلسلہ درس و تدریس جاری تھا اور طالبین و مریدین کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ ارادت مندوں کو مشائخ متقدمین کے انداز سے تصوف و سلوک کی راہوں پر کام زور ہونے کی تلقین کرتے تھے۔

اس رفیع المرتبت شافعی عالم دین نے ۱۰۷۳ھ کو حیدرآباد میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

۳۳۔ شیخ احمد بیجا پوری

شیخ احمد بیجا پوری، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ لفظِ محدث ان کے نام کا جزو ہو گیا تھا اور یہ شیخ احمد محدث بیجا پوری کے نام سے معروف تھے۔ والد کا نام گرامی عبداللہ تھا۔ قاضی عبداللہ بیجا پوری کے ناماد اور بھائی تھے۔ حدیث اور فقہ کے ماہر علما میں سے تھے۔ بیجا پور کے سلطان ابراہیم عادل شاہ بن ظہار شاہ کے دور کے جلیل القدر عالم دین تھے۔ بیجا پور میں فوت ہوئے اور وہیں دفن کیے گئے۔

— نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۵۳، ۵۴

۵۳۳ محبوب ذی المنن

— نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۵۴

۵۳۴ روضۃ الاولیاء

۲۴- شیخ احمد بن علوی حضرمی

شیخ احمد کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ احمد بن علوی بن عمر بن عقیل بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن محمد جمیل حضرمی۔ شیخ احمد گیا رھویں صدی، بھری کے بہت بڑے شافعی المساک عالم و فقیہ تھے۔ ”روغہ“ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنے والد علوی کی گود میں پرورش پائی۔ سب سے پہلے امام ابو عمر کی روایت کے مطابق قرآن مجید پڑھا۔ پھر علوم مروجہ کی تحصیل شروع کی۔ حدیث اور فقہ میں کامل عبور حاصل کیا۔ حصولِ علوم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے وطن کو خیر باد کہا اور عازم دیار ہند ہوئے۔ اس نواح میں کئی سال مقیم رہے۔ پھر نگر مکرہ کو روانہ ہوئے۔ حج زیارت کی سعادت حاصل کی اور وہاں کے اساتذہ کی کثیر جماعت سے علمی استفادہ کیا۔ حدیث، فروع اور علوم عربیہ میں مہارت پیدا کی اور پھر دوبارہ وارد ہند ہوئے۔ ۵۳۵ھ

۳۵- شیخ احمد بن علی بسکری

شیخ شہاب الدین احمد بن علی بن احمد بسکری، نہایت متقی، مصلح وقت صالح عالم دین اور فاضل کبیر تھے۔ مسلک مالکی تھے۔ اپنے والد شیخ عبدالقادر بن شیخ عمید روس اور دیگر اساتذہ عصر سے علم حاصل کیا۔ کامل الصفات اور بلند انکار و خیالات کے حامل تھے۔ یومِ آخرت سے بہت ڈرتے تھے۔ متبع کتاب و سنت، مسلک سلف کے پابند، قناعت پسند، غفیف اور نیک شخصیت تھے کسی وقت بے کار نہیں رہنے تھے، جب دیکھو یا تو کسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کا سارا وقت قلم و قریاس کی صحبت میں گزرتا تھا۔ وفات سے

۵۳۵ھ المشرق الروی - از مشلی - نزہۃ النواظر ج ۵، ص ۵۸

فقہائے ہندوستان

کہ جو عرصہ قبل نابینا ہو گئے تھے۔ بعض اہل علم نے ان کی مدح میں بڑے اچھے شعر کہے ہیں مثلاً اس دور کے ایک ادیب شیخ عبداللطیف بن محمد دیر کے دیح ذیل اشعار ملاحظہ فرمیں:

اعنی بہ احمد المختار سیرتہ	خلقا و خلقا سواہ لا یساویہ
شہاب نجل علی البسکری بلدا	المالکی مذہبا من ذایساویہ
قد خصہ بجمیل الفضل خالقه	بسرلی معان فی معالیہ
لہ بدیع بیان فی الخطابیری	وجیز لفظ وقد جعلت معانیہ
اخبارہ قد اتت فی الحال تجسر عن	ایبات افکارہ المخصوص من فیہ
حدیثہ الحسن العالی روایتہ	اعلت لسامعہ شأننا و رادیہ

منقول ہے کہ علم و فضل، ذکاوت، وفطانت، ادب و فصاحت، اور تقویٰ و تدبیر میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ دین داری اور احکام خداوندی کے بارے میں نہ جھجک اور خوف محسوس کرتے تھے، نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتے تھے۔ شیخ احمد بن محمد حضرمی باجا برہ کا سوا اشعار میں کہا۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے:

زم المطی بحملہ یاساری
عن ان یسیر باسوء الاخبار
اس سلسلے کے دوسرے شعر یہ ہیں:

حق البقاء علی الذی حاز العلی	سہم اللیالی والنجوم سواری
اعنی الشہاب الجاسری فانہ	قد کان خلافا لصا محتادی

اس نامور مالکی عالم دین نے احمد آباد (گجرات) کو اپنا منزل وطن قرار دے لیا تھا اور ہفتے کی رات ۲۳ ربیع الثانی ۱۰۰۹ھ احمد آباد میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔

۳۶۔ شیخ احمد بن مجتبیٰ مانک پوری

شیخ احمد بن مجتبیٰ بن مبارک بن احمد بن نور بن محمد حسینی رضوی مانک پوری احمد حلیم کے نام سے معروف تھے، نہایت صالح عالم دین تھے اور مشائخ چشتیہ

میں سے تھے۔ مانک پور میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ اپنے والد گرامی شیخ مجتبیٰ سے علم فقہ حاصل کیا۔ طریقت و تصوف کی منزلیں بھی ان ہی کی صحبت میں طے کیں اور طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے۔ بعد ازاں ارشاد و تلقین کی مسند پر متمکن ہوئے اور خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔ اس عالم دین نے ۱۰۴۰ھ جمادی الاولیٰ ۱۰۴۰ھ کو شہر مانک پور میں وفات پائی۔

۳۷۔ شیخ احمد بن محمد حضرمی

شیخ احمد بن محمد بن عبدالرحیم شہاب۔ حضرمی گجراتی، اپنے عصر کے فاضل اجل اور رفیع المرتبت عالم دین تھے۔ شافعی المسلک تھے اور باجاہر الشافعی الحضرمی کے نام سے مشہور تھے۔ فقہ شافعی پر عبور رکھتے تھے۔ اس لیے اہل علم کی محفلوں میں لفظ "فقہیہ" ان کے نام کے جرد کے طور پر استعمال ہونے لگا تھا۔ علم و فنن میں منفرد اور تقویٰ و تدبیر میں بیابان تھے۔ اپنے والد نام دار شیخ محمد حضرمی سے اکثر علوم حاصل کیے، اور ان ہی کی آغوش تربیت میں نشوونما پائی۔ پھر دیگر علمائے کرام کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ بعد ازاں وارہ ہند ہوئے اور شیخ عبدالقادر بن عبیدروس وغیرہ اصحاب علم کی خدمت میں حاضری دی۔ بہت بڑے محقق، جوہر و فکر میں معروف، دقیق سے دقیق مسائل حل کرنے میں ماہر، نیک، عالم عصر اور امام وقت تھے حافظہ نہایت نیز پایا تھا اور ذہنی و فکری اعتبار سے بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ دیگر مروجہ علوم و فنون کے علاوہ کتب ادب، لغت اور دوا دین شعر پر گہری نظر تھی اور اس سلسلے کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے حافظہ میں محفوظ تھا۔ گونا گوں علمی صلاحیتوں کی بنا پر اس دور کے علما و فضلاء کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے مالک تھے۔ متعدد حضرات کی طرف سے انھیں درس و تدریس اور افتا کی اجازت

فقہائے ہند جلد چہارم

حاصل تھی اور بے شمار واقعات، ادبی لطائف اور اشعار، انھیں مستحضر تھے، چچی تلی اور سبھی ہوتی گفتگو کرتے تھے۔

یہ جلیل القدر عالم دین اور نامور شافعی فقیہ ۹۹۶ھ کو حج بیت اللہ سے سعادت اندوز ہوئے۔ وہاں مشائخ حجاز میں سے سید ابوبکر بن ابوالقاسم الشیبہ بصائم الدہرا امام کبیر شیخ محمد النحاس، علامہ ابوالقاسم مطیرہ، ان کے بیٹے امام ابوبکر اور بھائی علامہ ایمن، شیخ احمد الشحر، علامہ محدث سید طاہر بن حسین اہدل، علامہ عبد الملک بن عبد السلام دعسی اور سید حاتم بن اہدل وغیرہ سے اخذ علم کیا اور ان کی صحبت میں رہے انھوں نے ان کو متعدد کتابوں کے درس و تدریس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس دوران میں ربیع الاول ۹۹۷ھ سے لے کر جمادی الاولیٰ ۹۹۸ھ تک شیخ عبدالقادر حضرمی کی خدمت میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا۔ ان سے بڑا استفادہ کیا اور پھر بلاوہ ہند میں جانے کی اجازت لی۔ وہاں سے برہان پور گئے، برہان پور کا حکمران اس زمانے میں سلطان علی عادل شاہ تھا۔ اس نے ان کی بڑی پذیرائی کی، وہاں کے علماء و فضلاء اور رتہ سائے بھی گرم خوشی سے استقبال کیا اور ان کی تشریف آوری پر خوشی اور مسرت ظاہر کی۔ برہان پور میں ان کی انتہائی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی اور شیخ عبداللطیف دیر نے ان کی آمد پر یہ شعر کہے:

الجاب بن شہاب دفع فضیلة فی النظم فاق البحر را حاجرا
واقی دیار الہند یالک و اذنا و وصولہ وقد و مہ لی جابر

شیخ احمد بن محمد حضرمی کی وفات لاہور میں ہوئی اور انھیں زہر دے کر مارا گیا۔ بات یہ ہوتی کہ یہ برہان پور پہنچے تو شیخ عبداللطیف دیر نے اپنا کتب خانہ دکھایا اور تمام کتابوں سے مطلع کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شیخ عبداللطیف دیر نے اپنا کتب خانہ دکھایا اور جلال الدین اکبر کی طرف سے فیضی کو ایک اعلیٰ منصب پر متعین کر کے دکن بھیجا گیا۔ اثنائے سفر میں فیضی کا گزر برہان پور سے ہوا تو والی برہان پور سلطان علی عادل شاہ نے راجہ علی خاں کو بہت سے تحائف دے کر فیضی کے پاس بھیجا۔ فیضی نے سلطان کو کہلا بھیجا کہ مجھے تحائف کی ضرورت نہیں۔ البتہ فلاں کتاب دی جائے، جو

شیخ عبداللطیف کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے اور وہ ذخیرہ کتب اب سلطان علی عادل شاہ کے قبضے میں ہے سلطان مذکورہ کو فیضی کے اس سوال سے ذہنی کوفت ہوئی۔ وہ کتاب نہیں دینا چاہتا تھا مگر مجبوراً بادلِ خواستہ کتاب فیضی کو دینا پڑی۔ پھر سلطان نے اپنے طے پر یہ تحقیق کی کہ فیضی کو اس کتاب کے متعلق کس نے اطلاع دی، تو بتایا کہ شیخ احمد باجاہر فقیہ نے فیضی کو اس کی اطلاع دی ہے اور شیخ احمد کو خود شیخ عبداللطیف نے اپنی کتاب کے بارے میں معلومات مہیا کی تھیں۔ اس سے دلی برہان پور کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شیخ عبداللطیف بہت سے اسرارِ مہکت اور رازِ مہکتے سلطنت سے آگاہ ہیں۔ ممکن ہے انھوں نے کسی راز سے شیخ احمد باجاہر فقیہ کو بھی مطلع کر دیا ہو اور وہ راز فیضی کے گوش گزار ہو جائے اور پھر فیضی کی معرفت اس کی اطلاع اکبر بادشاہ تک پہنچ جائے، اور اس طرح دلی برہان پور کسی نئی مصیبت میں پھنس جائے۔ اتفاق سے ان ہی دنوں شیخ احمد باجاہر فقیہ فیضی کی معیت میں عازمِ لاہور ہو رہے تھے۔ اس سے سلطان علی عادل شاہ کو اور بھی خطرہ پیدا ہوا کہ میں شیخ اس کو راز کی باتیں نہ بتا دیں اور یہ باتیں اکبر تک پہنچ جائیں اور وہ اس سے بدظن ہو جائے۔ اس خوف اور خطرے کے پیش نظر اس نے اپنے چار غلاموں کو شیخ کے ساتھ کر دیا اور ان کو ہدایت کی کہ راستے میں جہاں کہیں ان کا داؤں لگے، زہر دے کر شیخ کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ لاہور کے قریب پہنچے تو ان کو موقع ہاتھ آ گیا اور وہ شیخ احمد باجاہر فقیہ کو زہر دینے میں کامیاب ہو گئے، جس سے شیخ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی اور وہ بدرد کی رات ۱۴ شوال ۱۰۰۱ھ کو لاہور میں وفات پا گئے۔

ان کی وفات سے بزمِ علم و فضل سُنی ہو گئی، ادب و شعر کی رونقیں ختم ہو گئیں اور فظ و حدیث کے دقیق مسائل پر بحث و مذاکرہ کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ مختلف ہم عصر علمائے اس پرشہید کرب کا اظہار کیا اور ان کی وفات پر دردناک مرثیے کہے۔ شیخ شہاب الدین احمد بن علی بسکری نے سُو سے زیادہ اشعار پر مشتمل

تقصیدہ کہا۔ ایک شعر یہ ہے:

زمرا المطی الحمد لله یا ساری
عن ان لیسیر یا سوع الاخبار
تقصیدہ کے دو شعر یہ ہیں:

حق البکاء علی الذی حاز العلی
سکھرا اللیالی والنجوم سواری
اعتی الشہاب الجابری فانہ
قد کان خلافا لصا مختاری

شیخ محمد بن عبداللطیف جامی الشہیر بہ مخدوم زادہ کے مرثیے سے دو شعر ملاحظہ

ہوں:

مات الشہاب وکل حی ہالک
لم یبق الا الواحد القہار
فاللہ یرحمہ ویجبر کسارہ
فہو الرحیم الممالک الغفار

اس سے قبل شیخ محمد بن عبداللطیف موسوف نے شیخ احمد بابا برقیہ کے

ارض ہند میں ورود کے موقع پر جو قصیدہ کہا تھا، اس کے تین شعر یہ ہیں:

ما جاں فی خلدی ولا فی خاطری
انی فوڑ بوصل ذاک الجابری

کلا ولا ظنیت انی فی انکری
احظو بوصل من جیبہ ہاجری

تبری یقیناً ان طیف خیالہ
ادی الی طر فی المقریح الساہر

صاحب النور السافر فی اخبار القرآن لعاشر شیخ عبدالقادر حضرمی نے بھی ان کی موت

پر ایک قصیدہ کہا تھا، جس سے دو شعر یہ ہیں:

سلام اللہ عود ابعد بدہ
علی قبر نوئی فیہ الشہاب

لقد جلّت معیبتہ لسدینا
وصار القلب منہا فی التہاب

بہر حال شیخ احمد بن محمد حضرمی بابا بر شائعی فقیہ بہت بڑے عالم اور فقیہ و محدث

کے ماہر تھے اور ان کی موت اصحاب علم کے لیے عظیم المیہ کی حیثیت رکھتی تھی۔

۳۸۔ مفتی احمد بن محمد بہاری

مفتی احمد بن محمد حسین علوی بہاری، حاجی احمد سعید بن محمد سعید کے نام سے

سے معروف تھے، علاقہ بہار کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ محمد بہاری اپنے دور کے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ انھوں نے اپنے اس بیٹے کو خود ہی علوم و فنون کی تعلیم دی اور بہترین انداز سے اس کی تربیت کی یہاں تک کہ یہ منزلِ فضیلت پر فائز ہوئے، درس و افتا کی مسند کو زینت بخشی، علمِ فقہ اور دیگر علوم میں کمال مہارت پیدا کی اور دیارِ ہند کے کبار فقہائے حنفیہ میں سے گردانے گئے۔ ہندوستان کے مثل حکمران شاہ جہان نے ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر انھیں مفتی عساکر مقرر کر دیا تھا، طویل عرصہ تک اس منصب پر متعین رہے اور نہایت حسن و خوبی سے یہ فرائض انجام دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ مفتی احمد بہاری علوم عربیہ، فقہ و اصول، معرفتِ نابہب، فہم دین اور فریضہ زہری کی میں دیگر علمائے عصر سے منفرد حیثیت کے مالک تھے۔

ان کی گونا گوں خوبیوں کی بنا پر اپنے آخری ایام حکومت میں شاہ جہان نے ان کو ترکی کی دولتِ عثمانیہ اور جرین شریفین میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور اس منصب کی ذمہ داریوں کو انھوں نے بڑی قابلیت کے ساتھ انجام دیا۔ اس اثنا میں حج بیت اللہ بھی کیا۔ واپس آئے تو شاہ جہان معزول ہو چکا تھا اور تلج شاہی اس کے بیٹے عالم گیر کے سر کی زینت بنا ہوا تھا۔ عالم گیر نے ان کی انتہائی تکریم کی اور بدرجہ غایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ ایک ہزاری منصب سے نوازا اور اپنی بہن جمال آرا بیگم کا دیوان مقرر کیا۔ اس عالم دین نے ۱۰۸۷ھ میں وفات پائی۔

۳۹۔ قاضی احمد عسکری بیجا پوری

قاضی احمد بن ابوالاحمد حسینی بیجا پوری، گیارھویں صدی ہجری کے ہندوستان کے

— مرآة العالم ورق ۹۲۲ — نزہۃ الخاطر

۳۷ بادشاہ نامہ

۲۵۰ ص ۶۸ — بزم تیموریہ ص ۲۵۰

معروف شیخ اور فاضل بزرگ تھے۔ بیجاپور کے حکمران ابراہیم عادل شاہ کے عہد میں شہر بیجاپور میں سکر سلطانی کے قاضی تھے اس لیے قاضی مسکری کے نام سے مشہور ہوئے اس عہد سے پہلے کافی عرصہ تک فائز رہے۔ کبار علمائے وقت میں سے تھے منصف قضا کے نازک تقاضوں کو تہایت حسن خوبی سے پورا کیا اور اس میں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا۔ بہترین خطاط بھی تھے۔ ۱۰۹۵ھ کو بیجاپور میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔ ۳۵۰

۳۰۔ شیخ احمد سہندری - مجدد الف ثانی

حضرت شیخ احمد سہندری، جمعہ کے روز ۱۲ شوال ۹۷۱ھ کو۔ ہند میں پیدا ہوئے۔ نسباً فاروقی تھے۔ سلسلہ نسب ستائیس واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ والدِ مکرم کا اسم گرامی شیخ عبدالاحد تھا جو فاضل اجل اور فقیہ، اصول فقہ، اور معقولات و منقولات کے ماہر تھے۔ طریقت و تصوف میں بھی کامل تھے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے صاحب زادہ گرامی، شیخ رکن الدین گنگوہی سے بیعت تھے اور سلسلہ چشتیہ میں ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ طریقہ قادریہ میں شاہ کمال الدین کبیریلی کے مستفیض اور خرقہ خلافت سے بہرہ مند تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بھی منازل سلوک طے کی تھیں۔ شیخ عبدالاحد نے انہی سال عمر پانچ، ۱۰ رجب، ۱۰ کو سہند میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

سہند کی تعمیر

سہند ایک مشہور شہر ہے جو ضلع پٹیالہ (مشرقی پنجاب - ہندوستان) میں واقع ہے۔ سہند دراصل سہند تھا۔ یہ دو الفاظ — ”سہ“ اور ”رند“ سے مرکب ہے اور اس کے معنی ہیں شیروں کا جنگل — ”سہ“ کے معنی شیر اور

”رند“ کے معنی جنگل کے ہیں۔ زمانہ قدیم میں یہ علاقہ بہت بڑا جنگل اور شیروں کا مسکن تھا، اس لیے ”سہرند“ کے نام سے مشہور تھا۔ کتنے ہیں، فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ایک مرنہ شاہی خزانہ محافظوں کی نگرانی میں لاہور سے دہلی منتقل کیا جا رہا تھا، جب قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں اب سہرند آباد ہے تو ایک صاحب کشف بزرگ پر جو نافلے کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، یہ منکشف ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا ولی پیدا ہوگا۔ یہ خبر بادشاہ کے گوش گزار ہوئی تو اس نے وہاں ایک شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا اور تعمیر شہر کا کام شیخ رفیع الدین کے سپرد کیا۔ شیخ رفیع الدین چھٹی پشت میں شیخ احمد سہرندی کے اجداد میں سے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد شیخ رفیع الدین وہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کثرت استعمال سے یہ شہر ”سہرند“ سے ”سہر ہند“ میں بدل گیا، اور اب اس کو اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ابتدائی حالات

شیخ احمد سہرندی برصغیر کے ایک ایسے برگزیدہ خازن کے چشم و چراغ تھے جو ابتداء سے علم و فضل، زہد و ورع اور تدبیر و تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھا۔ ان کے والد محترم شیخ عبداللہ درہمی صاحب علم و صلاح اور متین کتاب و سنت بزرگ تھے۔ ان کی فیض رسانی کا سلسلہ بہت وسیع تھا اور بے شمار لوگ ان کے حلقہ درس و افتادہ میں شامل تھے۔ شیخ احمد سہرندی نے بھی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر تفسیر و حدیث اور علوم عقلیہ کی کتابوں کے لیے فحول و کبار علمائے کرام سے رجوع کیا۔ سیالکوٹ بھی گئے جہاں اس زمانے کے مشہور محدث و فقیہ مولانا یعقوب صرفی کنہی اور مولانا کمال الدین کشمیری کا سلسلہ درس جاری تھا۔ شیخ احمد نے مولانا یعقوب سے سند حدیث حاصل کی اور عقولیات کی بعض انتہائی کتابیں مولانا کمال الدین سے پڑھیں، جو اس دور کے عالم محقق اور عابد و زاہد شخص تھے۔ سیالکوٹ میں مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی شیخ احمد کے مرید و

ہم مکتب تھے۔ نواب سعد اللہ خاں بھی جو بعد کو مغل حکمران شاہ جہان کے فرزند مقرر ہوئے، اس زمانے میں مولانا کمال الدین کے حلقہ درس میں شامل تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے ذہن اس قدر اخاذی، حافظہ اس درجہ تیز پایا تھا اور حصول علم کا شوق ان پر اتنا غالب تھا کہ سترہ سال (اور ایک روایت کے مطابق اکیس سال) کی عمر میں تمام علوم مروجہ سے فارغ ہو گئے تھے اور سرہندی میں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔

شیخ کی ذہانت و فطانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا تھا اور اصحاب علم ان سے بہت متاثر تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں شیخ آگرہ میں تفسیر و حدیث کے مطالعہ میں مشغول تھے، ابو الفضل اور فیضی نے جو اکبر بادشاہ کے دست راست تھے، ان کی ذہانت کی شہرت سن کر انہیں اپنے حلقہ احباب میں شامل کرنے کی سعی کی، مگر یہ تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، کیوں کہ ان کے دینی و مذہبی عقائد سے شیخ کو شدید اختلاف تھا۔ یہ بھی منتقل ہے کہ فیضی کی مشہور بے لفظ تفسیر سواطع الالہام کا کچھ حصہ شیخ سرہندی نے لکھا تھا۔

خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں

شیخ احمد سرہندی کے زمانے میں دہلی کی مسند تصوف پر حضرت خواجہ باقی باللہ متمکن تھے۔ حضرت خواجہ کا اصل وطن کابل تھا، وہ ترک وطن کر کے وارد ہند ہوئے تھے اور دہلی کو مسکن ٹھہرایا تھا۔ اپنے عصر کے عظیم المرتبت صوفی اور رفیع القدر بزرگ تھے۔ ان کی تاریخ ولادت ۵ ذی الحجہ ۷۲۷ھ اور تاریخ وفات ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۱۲ھ ہے۔ انھوں نے کل چالیس برس عمر پائی۔ اکبر کے عہد میں وارد ہند ہوئے اور دہلی میں اقامت گزریں ہو گئے تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے تکیس علم کے بعد خود مسند تدریس آراستہ کی اور منازل سلوک طے کیں۔ اس کے بعد دہلی میں خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ باقی باللہ ان کی فراوانی علم و فضل، جود

طبع اور زہد و تقویٰ سے نہایت متاثر ہوئے اور بہت ہی قابلِ مدت میں انھوں نے حضرت خواجہ سے تمام مراتبِ سلوک طے کر لیے۔ اس ضمن میں حضرت خواجہ اپنے ایک دوست کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

شیخ احمد مدیست از سر ہند، کثیر العلم و قوی العلم، روزے چن فقیر با او نشست و برخاست کرد۔ عجائب بسیار از روزگار اوقات او مشاہدہ نمود، باں مانند کہ چراغے شود کہ عالمہ از روشن گردد۔ الحمد للہ تعالیٰ احوالِ کاملہ او مرابقیین بیوستہ نہ کہ

شیخ احمد سر ہند کے رہنے والے ہیں۔ کثرتِ علم اور سخنگیِ علم میں یکتا ہیں۔ کچھ مدت فقیر نے ان کے ساتھ نشست و برخاست کی۔ ان کے کوائفِ اوقات سے بہت عجائب مشاہدہ میں آئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چراغ کی طرح چمکیں گے جس سے کئی جہان روشن ہوں گے۔ الحمد للہ، ان کے احوالِ کاملہ سے مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے۔

ورود لاہور

خواجہ باقی باللہ نے حکم سے شیخ احمد ہنری، وارد لاہور ہوئے۔ لاہور میں ان کے علمی فیوض و کمالات نے بڑی شہرت پائی۔ یہاں کے جمیل القدر علما جن میں مولانا جمال الدین تلوی اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں، ان کے حلقہٴ بیعت و ارادت میں داخل ہوئے اور بہت سے مشائخ نے ان سے فیض حاصل کیا۔ شیخ لاہور ہی میں تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی وفات کی خبر پہنچی۔ شیخ لاہور سے پاپیادہ دہلی پہنچے اور اپنے مرشد زادوں، ان کے عقیدت مندوں اور دیگر حضرات سے انظارِ تعزیت کیا۔ یاد رہے حضرت خواجہ کے پسماندگان میں دو لم عمر بیٹے تھے، ایک کا نام خواجہ عبید اللہ اور ایک کا خواجہ عبداللہ تھا۔ دو بیوگان تھیں اور یہ دونوں لڑکے ان دونوں کے بطن سے نکلے۔

مدہبی حالات

شیخ احمد سر ہندی کی پیدائش شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر کے عہد میں ہوئی۔

فقہائے ہند جلد چہارم

البرکات عمدہ مذمت ۱۹۳۳ء سے شروع ہو کر ۱۲۷۱ھ تک چلتا ہے اور ایسا وہ سال کے لیے مہما رہا ہے۔ اس کی حکومت کے ابتدائی عہد کو اسلامی عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کی زندگی کا دھارا باسکل بدل گیا تھا اور اسلامی احکام و اوام کو ترک کر کے اس نے ہندو اند رسوم و رواج کو خود بھی اپنا لیا تھا اور اپنی مذمت میں بھی یہ رسوم نافذ کر دی تھیں۔۔۔

ملا عبد القادر بدایونی البرکات درباری عالم اور اس کا ہم عصر مؤرخ ہے۔ وہ ایک پرجوش اور پابند اسلام مؤرخ ہے۔ اس نے اپنی مشہور تصنیف منتخب التواریخ میں وہ واقعات تفصیل سے بیان کیے ہیں جو البرکات کے اسلام سے دور ہونے کا باعث بنے۔ ملا بدایونی لکھتا ہے کہ بادشاہ اپنی ہندو رعایا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اپنا رخ اسلام سے پھیر لیا تھا۔ اس نے علمائے سیر کی بے حد محبت افزائی کی جو اس کا ہدف عنایات بننے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار رہتے تھے۔ اس نے اپنے گرو و پیش ایسے لوگوں کو جمع کر لیا تھا جو وحی اور فریاد کے منکر تھے۔ عقیدہ وحی کے حاملین کو پرانی ذمہ داری کے منکرین قرار دیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے علی رؤس الاشهاد اسلام کی مخالفت کی اور احکام اسلامی کو ناراضی اور ناقول قرار دیا۔ ہندوؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانِ طعن دراز کی اور بر ما آپ پر سب و شتم کیا۔ بادشاہ قرآن کا منکر و گناہ تھا، جس کا بعد الممات اور یوم جزا کا نیکار کرنا تھا۔ اس نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ ~~ہو~~ بس ~~خ~~ اللہ ~~ہو~~۔ سرعام پڑھا جائے، لیکن جب اس سے ہنگامہ آرائی کا خطرہ پیدا ہوا تو مسلمان اس کلمہ کو حرم سرائے کی چار دیواری تک محدود رکھنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد جسے اسلام نے فقط اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے، بادشاہ کے لیے لازم ٹھہرایا گیا۔ شراب نوشی حلال کی گئی، خنزیر کا گوشت حلال بنا دیا گیا، جزیہ موقوف کر دیا گیا۔ ذبیحہ کا حرام قرار دیا گیا، ملک میں کتے اور سور کے بچوں کی پرورش کو خاص طور پر مروج کیا گیا، کیوں کہ وہ مظہر الہی سمجھے جاتے تھے۔ صوم و صلوة اور حج نسوخ کیے گئے۔ تقویم اسلامی کے بجائے الہی ماہ و سال راج

کیے گئے اور کہا گیا کہ اسلام ایک ہزار سال کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ عربی کی تعلیم کو بنظر حقارت دیکھا جانے لگا، اذان اور نماز باجماعت جس کی پابندی پانچ وقت دیوانِ حکومت میں کی جاتی تھی، بند کر دی گئی۔ اس طرح اور کبھی بہت سے اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے سے سختی سے روک دیا گیا تھا جو علمائے کرام اسلام کی کھل کر تبلیغ کرتے یا بادشاہ سے اختلاف کی جرأت کرتے یا ارکانِ دین پر کاربند ہوتے انھیں یا تو جلا وطن کر دیا جاتا یا دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جاتا یا جیل میں محبوس کر دیا جاتا یا موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔

اکبر کے بعد ہندوستان کا تختِ حکومت، جہاں گیر کے سپرد ہوا۔ جہاں گیر عملی اور فطری تہذیب سے گریہ بابت سے بہت مختلف تھا، تاہم بعض گمراہیاں اس وقت بھی وجود تھیں۔ یہ وہ حالات تھے جو واقعہ لسی مصلح اور مجدد کی آمد کے طالب تھے اور متقاضی تھے کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو از سر نو اسلام کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرے اور کسی خوف اور خطرے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا ظہر بلند کرنے کے لیے میدانِ عمل میں نکلے۔

www.KitaboSunnat.com

مسند تدریس

چنانچہ اس دور میں اللہ نے شیخ احمد سرہندی کے دل میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کا جذبہ پیدا کیا اور وہ اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد انھوں نے اپنے شہر سرہند میں مسند تدریس آراستہ کی اور تفسیر، حدیث، فقہ، اصولِ فقہ، علمِ کلام اور تصوف کا درس دینا شروع کیا۔ ان کے حلقہٴ درس میں بے شمار علما و طلبا شریک ہوتے اور شیخ ان کو تفسیر بیضاوی، صحیح بخاری، مشکوٰۃ، ہدایہ، بزدوی، شرح المواقف اور عوارف المعارف وغیرہ کتابوں کا درس دیتے۔ یہ گویا شیخ کا پہلا حلقہٴ دعوت و ارشاد تھا۔

منصبِ تجدید

اب زمانے نے انگریزی، افقی سرہند سے جمالِ حق کی شمع پھوٹی اور حجۃ الاسلام

فقہائے ہند جلد چہارم

مجدد العصر شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ مناصب تجدد پر فائز ہوئے۔ وقت آیا کہ بدعات کی شب تاریں سنت و ہدایت کی مشعل فروزاں ہو اور رسول عربی علیہ الف الف تحیۃ و سلام کے لئے ہوتے دین کو الحاد و زندقیت کی آلودگیوں سے پاک کر کے اپنے ساوہ اور صحیح رنگ میں جلوہ گر کیا جائے۔ حضرت مجدد امن و عافیت کی آوی سے باہر نکلے اور دعوت، اصلاح کی امتحان گاہ میں پہنچ گئے۔ وہ نصرت الہی پر اس درجہ یقین رکھتے تھے کہ نہ شہنشاہ ہند کا تخت و تاج انھیں مرعوب کر سکا، نہ اس کا جبر و جلال ان کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو سکا اور نہ اس کا لشکر جبار ان کے آگے بڑھے ہوئے قدموں میں روکاؤٹ پیدا کر سکا۔

شیخ احمد ہندی بلاشبہ اپنے وقت کے مجدد تھے، سب سے پہلے جس شخص نے ان کو مجدد الف ثانی کے لقب سے ملقب کیا، وہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی تھے۔ یوسف قیومی کی روایت کے مطابق مولانا عبدالحکیم نے ایک مکتوب میں ان کو ان الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی۔

زمانہ طالب علمی کے تیس سال بعد ۱۰۲۲ھ میں ان دنوں نامور شخصیتوں کے درمیان از سر نو تعلقات استوار ہوئے، اور اب تعلقات کی نوعیت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس طویل عرصے میں دنوں کی علمی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ مولانا عبدالحکیم کی علوم تفسیر و حدیث میں مہارت، علم کلام اور منطق و فلسفہ اور دیگر علوم میں عبور کی دھوم صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہ رہی تھی بلکہ امرا و وزراء کے ایوانوں سے بھی آگے بڑھ کر بادشاہ کے فلک بوس محلوں تک جا پہنچی تھی اور شیخ کے دل میں بھی ان کی انتہائی قدر و منزلت جاگزیں تھی۔ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ شیخ نے ان کو آفتاب پنجاب کا خطاب عطا فرمایا۔

دوسری طرف شیخ احمد سرہندی، امام الشریعت، قیوم اول اور مجدد الف ثانی کے پر عظمت القاب سے ملقب ہو چکے تھے اور سرزمین برصغیر میں سرہند کو علم و فضل کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی

بایں شکوہ علم و فضل سرہن گئے اور شیخ کی بیعت سے سرفراز ہوئے۔ انھوں نے "دلائل التجدید" کے نام سے ایک رسالہ سپرد قلم فرمایا، جس میں دلائل و براہین سے شیخ کے مجدد ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ اور خود شیخ نے بھی مکتوبات میں کمیں اشارة اور کمیں صراحتاً مجدد الف ثانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے خواجہ محمد صادق کو ضرورتِ مجدد کا شدید احساس کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

اے فرزند! ایں وقت آں است کہ در اہم سابقہ دریں طور وقتے کہ پیرا ظلمت است، پیغمبر اولو العزم مبعوث می گشت و احیائے شریعت جدیدہ می کرد، و درین امت کہ خیر الامم است، پیغمبر ایشاں خاتم الرسل علیہ و آلہ الصلوٰۃ و التسلیمات علما را مرتبہ انبیائے بنی اسرائیل دادہ اند و بوجود علما از وجود انبیا کفایت فرمودہ اند، لہذا بر سر ہر مائتہ از علمائے ایں امت مجددے تعیین می نمایند کہ احیائے شریعت فرماید، علی الخصوص بعد از مقتی الف کہ در اہم سابقہ وقت بعثت پیغمبر اولی العزم است و بہر پیغمبرے در آن وقت اکتفا نمودہ اند، دریں طور وقتے عالمے عارفے تام المعرفت در کار است کہ قائم مقام اولو العزم امم سابقہ باشند۔

اے عزیز! یہ وہ وقت ہے، جبکہ ایسے ظلمت سے بھرے ہوئے دور میں پہلی امتوں میں اولو العزم پیغمبر مبعوث ہوتے تھے اور نئی شریعت کا احیا کرتے تھے، اور اس امت (محمدیہ) میں جو خیر الامم ہے اور اس امت کے رسول خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں، اس کے علما کو انبیائے بنی اسرائیل کا درجہ عطا کیا گیا ہے اور انبیا کے بجائے علما کے وجود کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے ہر صدی کے آخر میں اس امت کے علما میں سے ایک مجدد متعین کرتے ہیں تاکہ وہ شریعت کا احیا کرے۔ بالخصوص ہزار سال کے بعد جو کہ اولو العزم پیغمبر کے مبعوث ہونے کا وقت ہے، اور اس وقت ہر پیغمبر پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ پیغمبر اولو العزم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک ایسے عالم و عارف کی ضرورت

ہے جو پوری معرفت رکھتا ہو اور گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیغمبر کے قائم ہو۔
ایک اور مکتوب میں واضح الفاظ میں اپنے مجدد ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، ان
الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

یہ معارف، احاطہ ولایت سے بالاتر ہیں، ان کے سمجھنے میں علمائے ظواہر کی طرح
اصحاب ولایت عاجز و قاصر ہیں، یہ علوم انوار نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و التحیہ
کی مشکوٰۃ نبوت سے مقتبس ہیں، جو الف ثانی کی تجدید کے بعد تبعیت و دراشت کے طور
پر تروتازہ اور ظہور پذیر ہوئے۔ ان علوم و معارف کا حامل اس الف کا مجدد ہے، چنانچہ
اس کے علوم و معارف میں جو ذات و صفات اور افعال سے متعلق ہیں، اصحاب نظر فیکر
پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ان علوم کی تربیت احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات سے
ہوتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ علوم و معارف علما کے علوم اور اولیا کے معارف سے بہت بلند
اور ماوراء ہیں۔ بلکہ اولیا و علما کے علوم ان علوم کے مقابلے میں قشر اور چھلکے کی حیثیت رکھتے
ہیں، اور ان معارف کو ان جھلکوں کے اندر مغز کا درجہ حاصل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی
مادی ہے۔ جان لینا چاہیے کہ ہر سو سال بعد ایک مجدد ہو گا ہے، لیکن سو سال کا مجدد اور
ہے اور ہزار سال کا مجدد اور۔ جس قدر سو اور ہزار سال کے درمیان فرق ہے، اسی قدر
بلکہ اس سے زیادہ ان دونوں مجددوں کے درمیان فرق ہے۔ اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو فیض
اس مدت میں امتوں کو پہنچتا ہے، اسی کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں اقطاب اوتاد
بھی موجود ہوں اور ابدال و نجاب بھی ۲۲

ایک اور مقام پر اپنے صاحب زادہ گرامی خواجہ محمد معسوم کو ایک مکتوب تحریر فرماتے
ہیں، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے :

اے فرزند! باوجود اس امر کے جو میری آفرینش سے متعلق ہے، ایک بہت بڑا کام میرے سپرد
کیا گیا ہے۔ مجھے پیری مریدی کے لیے اس دنیا میں نہیں لایا گیا اور نہ میرے وجود سے ارشاد و نبوت

مقصود ہے، معاملہ کچھ اور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور ہی کام لینا چاہتا ہے۔ ہاں اس سلسلے میں جن کو مناسبت ہو، وہ یہ فیض بھی حاصل کرے، جو کام اللہ کو مجھ سے لینا مقصود ہے، اس کے مقابلے میں یہ دعوت و ارشاد کا کام بہت ہیچ ہے۔ انبیا علیہم السلام کو دعوت کو ان کے باطنی معاملات سے یہی نسبت تھی، اگرچہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے، لیکن نبوت کے کمالات و خصائص سے بطریق تبعیت و وراثت، انبیائے کرام علیہم السلام کے کامل متبعین کو برہہ حاصل ہے ۱۱۳

حضرت علامہ نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیف تقصیر جنود الاحرار میں شیخ کے حالات بیان کرتے ہوئے، انھیں مجدد، متبحر عالم، عارف کامل متبع سنت اور شدید مخالف بدعات قرار دیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

عالم، عارف، کامل مکمل بود۔ طریقہ نقشبندیہ را امام عمد است و برائے صوفیاد مساک سلوک مجدد، مکتوباتش در سہ مجلد است۔ دلیل واضح اند بر علو علم و کمال تجرود و معرفت و بلوغ غایت مقامات، ترجمہ شریفہ اور سالما ساختہ اند۔ اس موقع مختصر ذکر اس کمالات را نمے تواند گنج۔ حریص بود بر اتباع سنت و ترک بدعت، وجود امثال شاہ ولی اللہ و میرزا جانان مظهر در اصحاب طریقہ او کفایت است از برائے دریافت قدر و منزلت و سے، رضی اللہ عنہ۔ وبالجملة امام اہل سنت بود در عمد خود، و طریقہ علیہ و سے رحمۃ اللہ علیہ مبنی بر اتباع کتاب و سنت در ظاہر و باطن، و نہ پذیرفتن چیزے کہ مخالف اس ہیں در اصل حکم باشد، و اس مکتوبات اصولی عظیمہ است از برائے وصول بمنازل معرفت و قبول، طالب صادق و ساک راغب را ہیچ وقت از اوقات از مطالعہ آں بے نیازی حاصل نیست۔^{۱۱۳}

یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ عالم و عارف اور کامل و مکمل تھے۔ اپنے عمد میں طریقہ نقشبندیہ کے امام تھے اور صوفیاء کے لیے راہ سلوک کے مجدد و معرفت خداوند

۱۱۳ دفتر دوم۔ مکتوب ۶

۱۱۳ تقصیر جنود الاحرار، ص ۱۱۱، ۱۱۲

اور مقاماتِ سلوک کی انتہا پر پہنچنے میں ان کو جو علو علم اور کمالِ تبحر حاصل تھا، اس پر ان کے مکتوبات شاہد اور واضح دلیل ہیں، جو تین جلدوں کو محتوی ہیں۔ ان کے مبارک سوانح میں کئی رسالے لکھے گئے ہیں۔ ان مختصر الفاظ میں ان کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتباعِ سنت اور ترکِ بدعت میں حریص تھے، شاہ ولی اللہ (محدث دہلوی) اور میرزا مظہر جان جاناں ایسے حضرات تھے ان کے سلسلہ طریقت میں داخل ہونا ان کی قدر و منزلت کے ثبوت کے لیے کافی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ اپنے زمانے میں امامِ اہل سنت تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے۔ ظاہر و باطن میں ان کا طریقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے اور جو چیز ان دو محکم اصولوں کے خلاف ہو، وہ ان کے طریقہ میں مقبول نہیں۔ معرفت و قبول کی منازل پر پہنچنے کے لیے یہ مکتوبات اصولِ عظیمہ ہیں۔ طالبِ صادق اور سالکِ راغب کو کسی بھی حال میں مکتوبات کے مطالعہ سے بے نیازی و بے اعتنائی نہیں ہو سکتی۔

ریاض المرآض میں حضرت نواب صاحبِ مروجِ رقم طراز ہیں:

علو مرتبہ کشف ہائے مجدد الف ثانی در یافت باید کرد کہ از چشمہٴ صحو سرزود، و گاہے محافل شرع ہر مفادہ بلکہ بیشتر از شرع موید است، و بعضے چنان است کہ شرع ازاں ساکت است و مرتبہٴ او در اولیا مثل مرتبہٴ اولو العزم است در انبیا۔^۱

مجدد الف ثانی کے کشف کے مرتبہ بلند کا اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ چشمہٴ صحو سے ظہور پذیر ہوئے اور کبھی کوئی کشف خلافِ شریعت نہ ہوا، بلکہ اکثر کی شریعت موید ہے، اور بعض کشف ایسے ہیں کہ شریعت ان کے بارے میں ساکت ہے۔ اولیائے کرام میں ان کا مرتبہ ایسا ہے، جیسا انبیا علیہم السلام میں اولو العزم نبیوں کا۔

شیخ محسن بن سید، بکری تمیمی البیانجی میں ارقام فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد نے جس ازار سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور جس اسلوب و طریق سے انھوں نے دین کے نشرو ذیوع کو اپنا مطمح نظر ٹھہرایا، اس میں وہ قطعی حق بجانب تھے اور اس

ضمن میں انھوں نے جو قدم اٹھایا، علما کی بہت بھاری اکثریت نے اس میں ان کی تائید کی۔ اگر کسی طرف سے اظہار اختلاف ہوا بھی تو بہت کم مسائل میں۔

وقل ما تعقب بہ علیہ ورد من قوله والمسائل المعدودات التي شدد بها النكر عليه بعض اهل العلم فالحق انه مصيب في بعضها وله تاويل سائخ في البعض الاخر وشاركه فيها من هذا الطائفة ممن لا يحصى كثرة ۛ

بہت کم مسائل ہیں، جن میں حضرت مجدد کی تعقیب اور تردید کی گئی ہے، اور جن بعض اہل علم نے کچھ مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بعض مسائل میں مجدد صاحب برسر حق ہیں، بعض میں ان کی تعبیر درست ہے اور ان میں علما کی بہت بڑی تعداد ان کی موید اور ان سے مسفق ہے۔

بدعات کی تردید اور سنت کی ترویج کے بارے میں مجدد صاحب نے جو موقف اختیار کیا اور جو خدمات عظیم انجام دیں، اس کے متعلق الیانع الجنی کے مصنف تحریر فرماتے ہیں:

ومنها انه حقق الفرق بين البدعة والسنة واقيسة المجتهدين واستحسانات المتأخرين والتعارف عن المشهود لها بالخير وما أحدثه الناس في القرون المتأخرة وتعارفوه فيما بينهم، فرد بذلك مسائل مما استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبهم ۛ

مجدد صاحب نے بدعت و سنت اور مجتہدین کے قیاس اور متأخرین کے استحسان میں فرق واضح کیا، اور قرون اخیر میں اور متأخرین کی ان بدعات میں جن کو انھوں نے مستحسن قرار دے لیا تھا، امتیاز فرمایا اور ان مسائل کا رد کیا، جنہیں فقہائے متأخرین، بدعت حسنہ

ۛ الیانع الجنی ص ۶۶

ۛ الیانع الجنی ص ۶۵

سے تعبیر کرتے تھے۔

گھریلو صدمات اور حضرت مجدد کا صبر و ضبط

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بلند حوصلہ اور سپیکر تسلیم و رضا تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ۱۰۲۵ھ میں طاعون کا ملک مرض پورے زوروں سے پھوٹا۔ اس میں تین چار روز کے اندر اندر ان کے خاندان کے متعدد افراد قتل اجل ہو گئے۔ ان کے بڑے بیٹے خواجہ محمد صادق (جو چوبیس سال کے جوان رعنا تھے۔ ۱۹ ربیع الاول ۱۰۲۵ھ کو فوت ہوئے) دو کم سن بیٹے (محمد فرخ اور محمد عیسیٰ) ایک صاحب زادی (ام کلثوم) اور خاندان کے کئی افراد اللہ کے پیارے ہو گئے۔ خواجہ محمد صادق جبید عالم منفق اور بڑے پرہیزگار تھے۔ انتہائی اور مشکل کتب درسیہ طلبا کو پڑھاتے تھے، جن میں مطول مع حاشیہ میر، شرح عقائد مع حاشیہ خیالی اور تحریر اقلیدس خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ کتابیں خود حضرات القدس کے مصنف اور شیخ مجدد کے شاگرد خلیفہ ملا بدر الدین سرہندی نے ان سے پڑھی تھیں۔ خواجہ ممدوح اپنے چھوٹے بھائی محمد عیسیٰ کے جنازے میں گئے اور انھیں دفن کر کے واپس لوٹے تو طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی اور دوسرے روز انتقال کر گئے۔ یہ تمام موتیں بالخصوص خواجہ محمد صادق کی موت حضرت مجدد کے لیے انتہائی باعث حزن و ملال تھی۔ اس کا اندازہ دفن اول کے آخر اور دفن دوم کے شروع کے ان مکتوبات سے ہوتا ہے، جو انھوں نے تعزیتی خطوط کے جواب میں لکھے۔ ان میں ایک مکتوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام بھی ہے۔

عہد جہانگیری میں مجدد الف ثانی کی مساعی

مجدد الف ثانی کی ولادت شہنشاہ اکبر کے عہد میں ہوئی۔ اکبر کا عہد حکومت ۱۶۲۳ء سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اکیاون سال سرزمین ہند پر حکومت کی اور ۱۶۰۵ء کو وفات پائی۔ عہد اکبری کے اختتام کے وقت حضرت مجدد کی عمر تینتالیس سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اکبر کے زمانے میں کھل کر میدان جہاد میں نہیں اترے۔ البتہ دریں تدریب

تصنیف و تالیف اور مکتوبات کا سلسلہ جاری رہا۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہاں گیر تخت ہند پر متمکن ہوا تو وہ کھل کر اور پورے زور سے میدانِ عمل و حرکت میں نکل آئے۔

اس زمانے میں جو گونا گوں بڑائیاں پھیلی ہوئی تھیں اور جن بدعات و منکرات کا زور تھا، ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی نے جو طریق کار اختیار کیا، اس کو مختصر الفاظ میں مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

۱۔ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد خدمتِ دین کی انجام دہی کے لیے تیار کی اور انہیں دینِ صحیح کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں میں متعین کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اتباعِ سنت پر زور دیں اور لوگوں کو دائرۂ شریعت میں واپس لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس مہم کو حفظِ سرزمینِ برصغیر پاک و ہند تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس سے متصل دیگر مسلمان ملکوں میں بھی موثر و منظم طریق سے اس کا آغاز کیا گیا۔

۲۔ شیخ نے متعدد ملکوں، علاقوں، شہروں کے سرکردہ اور زاہد افراد سے بہت بڑے پیمانے پر سلسلہٴ مراسلات جاری کیا۔ یہ مراسلات و مکتوبات اب بھی موجود ہیں اور کئی بار شائع ہو چکے ہیں، ان میں شیخ کا انداز یہ تھا کہ دینی امور کی وضاحت اور مذہبی مسائل کی تفصیلات بیان کرنے اور ان اعتراضات کا نسلی بخش جواب دینے، جو اس زمانے میں عام طور پر اسلامی اور امر و احکام پر وارد کیے جاتے تھے اور جو لوگوں کے قلب و اذہان میں ارکانِ حکومت کے ایک حلقے کی طرف سے مرسم کر دیے گئے تھے۔ ان اعتراضات کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کی تشریح کی جاتی اور کتاب و سنت کی اتباع کو نقلی و عقلی دلائل سے ثابت کیا جاتا۔

۳۔ دربارِ شاہی کے معروف امرا اور موثر شخصیتوں کو اپنے حلقہٴ ارادت میں داخل کیا تاکہ ایک طرف یہ اپنے دائرۂ اثر کے گویوں میں اسلامی ذہن پیدا کرے اور ان میں دینی انقلاب بپا کرنے کے لیے کوشاں ہوں، دوسری طرف بادشاہ کی

فقہائے ہند جلد چہارم

ذہنی و قلبی کیفیت کو بدلنے کے لیے اپنا ذاتی اور محکمانہ اثر استعمال کریں۔
 ۴۔ چونکہ اہم اور عظیم جہاد و جہد یہ شروع کی کہ لوگوں سے یہ عہد لیا جائے کہ وہ بادشاہ کے ان احکام کی اطاعت نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اس سلسلہ جہاد و جہد کو رہا یا کے عوام سے شروع کر کے شاہی فوج کے اعلیٰ ارکان تک وسعت دی گئی اور ہر شخص کو متاثر کرنے کے لیے اس کی ذہنی و فکری سطح کے مطابق دینی ضابطہ اور شرعی ذرائع عمل میں لائے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں شیخ کو بڑی کامیابی ہوئی۔ ان کی آواز صرف عوام تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ ان کی صدائے حق بادشاہ کے امرا و وزراء کے رفیع الشان محلوں تک پہنچی اور پھر ان کی وساطت سے قصر شاہی کے باب عالی پر دستک دینے لگی، بلکہ اس سے بھی آگے نکل کر خود بادشاہ کے کانون میں جا گونجی۔ یہ ایک مردِ حق کی ایسی یلغار تھی، جس سے بادشاہ اور شاہی ارکان کے فکرو عمل کی بنیادوں میں لرزہ پیدا ہو گیا۔

ردِ عمل

بادشاہ ہند جہاں گیر اور اس کے بعض وزراء پر اس کا شدید ردِ عمل ہوا اور وہ شیخ کی اس ہمہ گیر دینی جہاد و جہد سے گھبرا گئے۔ آصف جاہ جہاں گیر کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شیخ احمد کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، یہ نہایت سرکش اور حکومت کا باغی ہے اس کا اثر ہندوستان کی سرحدوں سے بھی آگے پڑھ گیا ہے اور ایران، توران اور بدخشان وغیرہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اس نے بادشاہ کو سجدہ کرنے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، جب کہ سجدہ کی رسم شہنشاہ اکبر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور علما و فقہما اس کے جواز کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ فوج کے سپاہیوں اور دیگر محکموں کے ارکان کو اس کے اور اس کے مریدین کی مجلسوں میں جانے سے روکا جائے۔ نیز اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ شیخ کو نظر بند کر دیا جائے۔ بادشاہ بلاشبہ شیخ کو نظر بند کرنا چاہتا تھا مگر یہ آسان کام نہ تھا، بڑے بڑے امرا اور مشورہ اعیان سلطنت ان کا احترام کرتے اور ان کے حلقہٴ ارادت میں شامل ہو

چکے تھے۔ شیخ کو نظر بند کرنے کی صورت میں بادشاہ کو ان امر کی طرف سے شدید خطرہ لاحق تھا لیکن بادشاہ نے اس مشکل کا حل یہ تلاش کیا کہ ان امر کو دُور دراز مقامات میں بھیج دیا۔ خانِ خاناں کو دکن میں، سید صدر جہاں کو مشرقی ممالک میں، خانِ جہاں لودھی کو مالوہ میں، خانِ اعظم کو گجرات میں اور مہابت خاں کو کابل میں تبدیل کر دیا۔ جہاں گیر کے دربار میں

اس کے بعد بادشاہ نے حضرت مجدد کو ایک شاہی فرمان کے ذریعے ملاقات کی دعوت دی اور کہا کہ تم آپ کی اور آپ کے خلفا کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ تشریف لا کر شکریہ کا موقع دیں۔ اس فرمان کے بعد حضرت مجدد اپنے بعض خلفا کی معیت میں جہاں گیر کے دربار شاہی میں داخل ہوئے۔

بادشاہ سخت پر جلوہ افروز تھا۔ حضرت مجدد و تشریف لائے۔ بادشاہ کے حضور پیش ہوئے مگر اس حالت میں کہ خلافِ شرع آداب و رسوم بجالانا تو کیا، سلام ناک نہ کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا۔ تم آدابِ سلطنت کیوں بجا نہیں لاتے۔؟ فرمایا۔ دینِ اسلام کا یہ حکم ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ ہمارے سلامِ شرعی کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے میں نے السلام علیکم بھی نہیں کہا۔

اب بادشاہ مروجہ آداب کے مطابق سجدہ کا طالب ہوا۔ لیکن حضرت شیخ نے انکار کر دیا اور فرمایا سجدہ ذاتِ خداوندی کے سوا کسی کو کرنا روا نہیں۔ شیخ کے اس جواب پر مفتی عبدالرحمن آگے بڑھے جو دربارِ جہاں گیری میں شیخ الاسلام کے مرتبے پر فائز تھے۔ انھوں نے کتبِ فقہ سے سلاطین کے لیے سجدہٴ تحیت کا جواز پیش کیا اور کہا میں بچینیت مفتی فتویٰ دیتا ہوں کہ شہنشاہ کے سامنے سجدہٴ تحیت جائز ہے۔ لیکن حضرت مجدد نے ان کے دلائل کو ٹھکرا دیا اور بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوئے۔

حضرت مجدد کے اس جواب سے بادشاہ سخت غضب ناک ہوا اور ان کے لیے

مزلے موت کا حکم جاری کر دیا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد گوالیار کے قید خانے میں ڈال دیا اور شیخ ایک مدت تک اس قید خانے میں محبوس رہے۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ جہاں گیر کو اپنے باپ کے ”دین الہی“ یا اکبری الحاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور واقعات کے تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کو قائم نہیں رکھنا چاہتا تھا جو اکبر نے علمائے سنیوں کے ہتھ سے پیدا کر دیے تھے۔ وہ ابوالفضل کا بھی سخت مخالف تھا۔ بلاشبہ اس کی چینی بیوی نور جہاں کا بھائی آصف جاہ اس کا وزیر سلطنت تھا اور یہ دونوں بہن بھائی امور سلطنت میں بڑے دخل تھے اور شیعہ تھے لیکن جہاں گیر کو ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ خلفائے ثلاثہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم۔ کا بے حد احترام کرتا تھا اور جیسا کہ وہ خود نزدیک جہاں گیری میں لکھنا ہے حضرت مجدد سے اس کی خشکی ڈر گیا۔ درجہ دفتر اول کا گیارہواں مکتوب ہے۔ اس مکتوب کے مندرجات سے بعض لوگوں نے بہاں گیری کے دل میں حضرت مجدد کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی تھی کہ وہ خود کو خلفائے ثلاثہ سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ اس کے متعلقہ حصے کا اردو ترجمہ یہ ہے:

» دیگر عرض یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اس مقام کے ملاحظہ کے وقت اور بہت سے مقامات ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہوئے۔ نیز از عاجزی سے توجہ کرنے کے بعد جب اس مقام سے اوپر کے مقام میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ذوالنورین کا مقام ہے اور دوسرے خلفا کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، اور ایسے ہی اس مقام سے اوپر کے دو مقام بھی جن کا ذکر ہوتا ہے، تکمیل و ارشاد کے مقام ہیں اور اس مقام کے اوپر ایک اور مقام نظر آیا، جب اس مقام میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عمر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اور دوسرے خلفا کا بھی وہاں عبور واقع ہوا ہے اور اس مقام سے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ظاہر ہوا۔ بندہ اس مقام پر بھی پہنچا اور اپنے مشائخ میں سے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو اپنے مقام میں اپنے ہمراہ پایا۔ اور دوسرے

خلفا کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے، سوائے عبور اور مقام اور مرور اور اثبات کے کچھ فرق نہیں ہے اور اس مقام کے اوپر سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابل ایک اور نہایت عمدہ نورانی مقام کہ اس جیسا کبھی نظر میں نہ آیا تھا، ظاہر ہوا، اور وہ مقام اس مقام سے تھوڑا سا بلند تھا، جس طرح کہ صفحہ کو سطح زمین سے ذرا بلند بناتے ہیں اور معلوم ہوا کہ وہ مقام محبوبیت کا مقام ہے اور وہ مقام رنگین اور منقش تھا۔ اپنے آپ کو بھی اس مقام کے عکس سے رنگین معلوم کیا۔“

اس مکتوب کی وجہ سے کچھ لوگوں نے حضرت مجدد پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل گردانتے ہیں۔ اس کا انھوں نے جواب بھی دیا مگر معترضین کی تسلی نہ ہوتی اور مرزا فتح اللہ گیلانی اور قاضی سنام ایسے بعض مرید اس مسئلے پر ان سے عیب دیکھی ہو گئے۔ اس پر شیخ نے مرزا فتح اللہ کو ایک تفصیلی خط لکھا، جس میں واضح کیا کہ میں اپنے آپ کو قطعاً حضرت صدیق اکبر سے افضل نہیں سمجھتا۔ شیخ کے چند الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

”وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل جانے اس کا حال دوام سے خالی نہیں ہے، یا وہ زندقہ محض ہے یا جاہل۔۔۔۔۔ وہ شخص جو حضرت امیر کو حضرت صدیق سے افضل کہے، وہ اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو اپنے آپ کو افضل جانے؟“

مجدد الف ثانی کے اس مکتوب کا تذکرہ خود جہاں گیر نے بھی اپنے تزک میں کیا ہے وہ چار دہم سال جلوس کے ضمن میں لکھتا ہے :

05616

دریں ایام بعرض رسید کہ شیخ احمد نام... در سہرند... خلیفہ نام نہادہ... خود نوشتہ کتابے فراہم آردہ، مکتوبات نام کردہ... ازاں جملہ در کاتبو بے نوشتہ کہ در اثناے سلوک گزارم بمقام ذی النورین افتاد، مقالے دیدم بغایت عالی و خوش بصفا۔ ازاں جا در گزشتہ بمقام فاروق پیوستہ و از مقام فاروق بمقام صدیق عبور کردم و ہر کلام را غریبے در خور آن

نوشتہ، دازاں جی بمقام محبوبیت و اصل شدہ مقامے مشاہدہ افتاد بغایت منور و ملون۔ خود را با انواع انوار و الوان منعکس یافتم۔ یعنی استغفر اللہ از مقام خلفا در گزشتہ بعالی مرتبت رجوع نمودم و دیگر گستاخی ہا کہ کردہ کہ نوشتن آن طولے دارد و از ادب دور است، بنا بریں حکم فرمودم کہ بدرگاہ عدالت آئین حاضر سازند حسب الحکم بملازمت پیوست و از ہر چہ پرسیدم جواب معقول نتوانست، سامان نمود و با عدم خرد و دانش بغایت مغرور و خود پسند ظاہر شد۔ صلاح حال او متخصر دریں دیدم کہ روزے چند در زندان ادب جمبوس باشد، تا شوریدگی مزاج و آشفتگی و ماعش قدرے تسکین پذیرد و شورش عوام نیز فرو نشیند۔ لاجرم برانی رائے سگھو دین حوالہ شد کہ در قلعہ گوالیار مقبید دارد۔

ان ہی دنوں ایک درخواست پہنچی کہ شیخ احمد نامی..... نے سر ہند میں..... جو خلیفہ کہلاتا ہے... ایک خود نوشت کتاب تیار کی ہے جس کو مکتوبات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے... ان مکتوبات میں ایک مکتوب یہ تحریر کیا ہے کہ میں منازل ملوک طے کرتا ہوں مقام ذی النورین (حضرت عثمانؓ) تک پہنچا۔ وہاں ایک نہایت بلند و بالا اور عمدہ و نفیس مقام دیکھا۔ میں اس سے آگے نکل کر مقام فاروقؓ تک پہنچا اور مقام فاروق سے مقام صدیق کو عبور کر گیا۔ پھر ہر مقام کی تعریف بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ وہاں سے مقام محبوبیت سے واصل ہو گیا۔ وہاں بدرجہ غایت پر انوار اور منقش مقام دیکھا، میں نے اپنے آپ کو بھی اس مقام کے انوار و الوان سے انعکاس پذیر پایا۔ (جہاں گیر لکھتا ہے) یعنی استغفر اللہ! وہ مقام خلفا سے بھی عالی مرتبت ہو گیا۔ اس (مکتوب) میں اور بھی بہت سی گستاخانہ باتیں معترض تحریر میں لائی گئی ہیں، جن کا لکھنا باعث طوالت بھی ہے اور حد ادب سے باہر بھی۔ اس لیے میں نے حکم جاری کیا کہ اسے بارگاہ عدالت میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حسب حکم اسے پیش کیا گیا، اور پھر میں نے جو سوال کیا، وہ غرور اور عدم خرد و دانش کی وجہ سے اس کا کوئی معقول جواب

۱۱۱۱ تزک جہاں گیری ص ۲۴۴، ۲۴۵۔

نہ دے سکا۔ معلوم ہوا کہ انتہائی مغرور اور خود پسند شخص ہے۔ اس کے اصلاح احوال کی یہی صورت نظر آئی کہ کچھ دہائیوں کے لیے زندانِ ادب میں محبوس کر دیا جائے تاکہ اس کی شوہدگی مزاج اور اشفقتگی دماغ کی تسکین کا کچھ سامان پیدا ہو جائے، نیز عوام کی شوہدگی بھبی جائے۔ پھر بلاشبہ اسے انی راتے سنگھ دین کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسے گوالیار کے قلعے میں قید کر دے۔

”حضرات القدریں“ ایک مشہور کتاب ہے جو حضرت مجدد کے سوانح حیات اور اصلاحی کارناموں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مولانا عبداللہ دین سرہندی کی تصنیف ہے، جو مجدد صاحب کے شاگرد اور خلیفہ تھے اور سترہ سال ان کی خدمت میں رہے تھے۔ اس میں بھی جہاں گیر کے دربار میں ان کی حاضری اور دونوں کے درمیان سوال و جواب کا ذکر موجود ہے۔ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

”جب کہ حضرت شیخ قدس سرہد کو اس کلام (مکتوب یا زدم) کے باعث جہاں گیر بادشاہ کے پاس لے گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ میرا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بلند تر ہے۔ آپ نے یہی جواب دیا۔ (یعنی عبور و مرور اور اثبات، کے فرق کی وضاحت کی) اور بادشاہ سے ایک مثال بھی بیان کی کہ مثلاً آپ کسی ادنیٰ کو خدمت کے لیے بلائیں اور اس سے ازراہ نوازش اسرار کی باتیں کریں تو وہ لامحالہ سچ ہزاری امر کے مقام کو طے کر کے پیشی تک پہنچے گا اور پھر اپنے مقام پر واپس جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ امر لے سچ ہزاری سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا عتاب دور ہو گیا۔“

”اسی اثنا میں ایک شخص نے جو خدا شناسی سے دور تھا، بادشاہ سے کہا کہ اس شیخ کا حال دیکھیے کہ آپ ظل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہیں، اس نے آپ کو مسجد نہیں کیا، بلکہ معمولی آداب بھی بجا نہیں لایا۔ بادشاہ یہ کلام سن کر خفا ہوا اور گوالیار میں حضرت کو قید کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے پہلے شہزادہ دین پناہ شاہ جہاں کہ شیخ سے خلوص کامل رکھتا تھا، علمائے مقامی افضل خاں اور خواجہ عبدالرحمن مفتی کو کتب فقہ کے ساتھ حضرت کی خدمت

میں بھیج چکا تھا کہ سجدہ تخمیت سلاطین کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ سجدہ کر لیں تو کوئی گزند بادشاہ سے آپ کو نہیں پہنچے گا۔ میں اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ مسئلہ ضعیف ہے اور حکم رخصت رکھنا ہے۔ مسئلہ قوی یہ ہے اور عزیمت اسی میں ہے کہ غیر اللہ کو کبھی سجدہ نہ کیا جائے۔

قلعہ گوالیار میں

حضرت مجدد کے اتنا راز عمل سے بادشاہ نہایت خشمگین ہوا اور حضرت مجدد کو اتنی بڑے سنگھ دین کے حوالے کر کے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ شیخ کو پہلے سے معلوم تھا کہ بادشاہ ان پر کس درجہ خفگی کا اظہار کرے گا اور اس کا انھیں کیا جہاز بھگتنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ دربار شاہی کے بڑے بڑے امرا اور فوج کے بعض نامور عمدہ دانشخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو چکے تھے اور ان سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، اس لیے ان پر شیخ کی گرفتاری کا شدید رد عمل ہوا۔ اگرچہ بادشاہ نے بغاوت کے خطرے کے پیش نظر انھیں دو دراز علاقوں میں بھیج دیا تھا، تاہم ان کے دل شیخ کے دام عقیدت سے بندھے ہوئے تھے اور وہ کسی صورت میں ان کی اس عظیم ابتلا کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ وہ اس سے متاثر ہوئے اور بادشاہ کے اس انتہائی اقدام کی سخت مذمت کی۔ ان حضرات میں کابلی کے گورنر مہابت خاں کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے۔ اسے جب شیخ کی گرفتاری کی اطلاع پہنچی تو بہت برا فروخت ہوا، اس نے خطبے اور سکہ سے جہاں گیر کا نام نکال دیا اور اپنی فوج کی ایک خاص تعداد کے ساتھ جو چیدہ چیدہ افراد پر مشتمل تھی۔۔۔ ہندوستان پر حملہ آور بھی ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دریائے جہلم کے کنارے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس سے بھی تنجاؤ کرتا، لیکن حضرت مجدد نے قید خانے سے اس کو پیغام بھجوایا اور ہدایت کی کہ بغاوت سے باز رہے۔

بادشاہ کی اطاعت سے انحراف نہ کرے اور فتنہ و فساد کو روکے۔ شیخ کے اس حکم سے اس نے بادشاہ کو برا کر دیا۔

قید سے رہائی

جہاں گیر بادشاہ، تزک جہاں گیری میں پندرہویں سال جلوس (جشنِ باند) ہمیں نوروز جلوس ہمایون کے واقعات کے ضمن میں شیخ احمد سرہندی کی رہائی کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

دیس تاریخ شیخ احمد سرہندی کہ ۱۰۰۰ روز سے چند روز زندانِ ادب مجبوس بود، بحضور طلب داشتہ، خلاص ساختم خلعت و ہزار روپیہ خرچے عنایت نمودہ، در رفتن و بودن مختار گردانیدم، او از روئے انصاف معروض داشت کہ بن تنبیہ و تادیب در حقیقت ہدایت و کفایت بود۔

اسی تاریخ شیخ احمد سرہندی کو جو چند روز زندانِ ادب میں مجبوس رہے، حضور میں طلب کیا گیا، میں نے ان کو رہا کر دیا۔ خلعت اور ہزار روپیہ خرچ کے لیے عنایت کیے، چلنے پھرنے اور قیام کی آزادی عطا کی۔ انھوں نے از روئے انصاف، اس تنبیہ و تادیب کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ درحقیقت ایک ہدایت اور سبق کا ذریعہ تھی۔

شیخ کی رہائی کا اصل باعث کیا تھا؟ اس کے بارے میں تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ ایک رات بادشاہ ہمت جہاں گیر نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور حیرت و افسوس کے ساتھ دانٹوں میں انگلی دبا کر بادشاہ سے فرما رہے ہیں :

”جہاں گیر! تو نے میرے دین کے کتنے بڑے خدمت گار کو قید کر دیا۔“
یہ منظر دیکھ کر جہاں گیر فوراً خواب سے بے دار ہوا، قلب و ذہن پر سخت

۵۵: تفصیلات کے لیے دیکھیے روضۃ القیومیہ وغیرہ۔

۱۵: تزک جہاں گیری ص ۳۱۲

ندامت و پریشانی کے اثرات ظاہر ہوئے اور ہلا تاخیر شیخ کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق جہاں گیر نے خود جا کر شیخ کو زندان سے نکالا، اپنی غلطی اور سوائے ادب پر ندامت کا اظہار کیا اور طالب عفو ہوا۔ شیخ نے معاف فرما دیا۔ اس نے آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی، آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور معاصی و منہیات سے تائب ہوا اور مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی۔

دوسری روایت یہ ہے کہ عاملِ کابل مہابت خاں کے حملے کے بعد بادشاہ نے شیخ کو رہا کر دیا اور ان سے ملاقات کی خواہش بھی کی۔ مگر شیخ نے فرمایا، اس وقت تک ملاقات نہیں ہو سکتی، جب تک مندرجہ ذیل شرائط منظور نہیں کی جائیں گی:

- ۱۔ سجدہ تعظیمی موقوف کیا جائے۔
- ۲۔ جو مساجد منہدم کی گئی ہیں، وہ از سر نو تعمیر کی جائیں۔
- ۳۔ زنجیر گاؤ کا امتناعی حکم منسوخ کیا جائے۔
- ۴۔ احکام شرعی کے نفاذ کے لیے قاضی اور مفتی و محتسب مقرر کیے جائیں۔
- ۵۔ غیر مسلموں سے جزیہ کی وصولی شروع کی جائے۔
- ۶۔ بدعات کا سد باب کیا جائے اور احکام شریعت کی تنفیذ کی جائے۔
- ۷۔ جو لوگ اس جھگڑے میں محبوس کیے گئے ہیں، انھیں رہا کیا جائے۔
- ۸۔ بادشاہ نے یہ شرائط منظور کر لیں تو شیخ احمد نے آگرہ تشریف لاکر ملاقات کی۔ اس نے شیخ کو خلعت اور نذر پیش کی۔ بعد ازاں شیخ نے عمر کے آخری چھ سال بادشاہ کے مشیر خاص کی حیثیت سے بسر کیے۔

۵۲ تفصیل کے لیے دیکھیے روضۃ القیومیہ رکن اول ص ۱۸۶ تا ۱۹۵

۵۳ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ مکتوبات دفتر دوم مکتوب نمبر ۴۳، ۴۴۔ نیز دیکھیے

روضۃ القیومیہ رکن اول ص ۱۹۹ تا ۲۰۹۔

شیخ احمد سرہندی اکبر کے عہد (۹۷۱ھ) میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق سنہ ۱۰۱۷ھ اور ایک روایت کے مطابق اکیس سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ انھوں نے اپنے شہر سرہند ہی کو تبلیغی مرکز بنایا۔ وہاں انھوں نے دین و نذرین کا ہنگامہ بھی بپا کیا، تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا اور مختلف سرکردہ لوگوں کو مکتبہ بھی تحریر کیے۔ یعنی انھوں نے ہر اعتبار سے باقاعدہ اپنی تبلیغی مہم کا آغاز فرمایا۔ مگر یہ سب سرگرمیاں نہایت دھیمے پن اور انتہائی محتاط طریقے سے کی گئی تھیں، اس لیے مؤثر اور ہمہ گیر ہونے کے باوجود اکبر کو اس سے زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوا، نہ انھیں کچھ کہا گیا، نہ گرفتار کیا گیا اور نہ ان پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ انھیں جہاں گیر کے عہد میں ہدفِ ابتلا بنایا گیا اور پھر اس کا نتیجہ بہت بڑے اسلامی اور روحانی انقلاب کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔

عہدِ جہانگیری میں شیخ کی تبلیغ دین اور اس کے اثرات

رہائی کے بعد جہاں گیر شیخ کے حلقہ عقیدت میں داخل ہو گیا۔ اس نے شیخ کو بالکل آزاد کر دیا تھا اور اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ گھر جانا چاہتے ہیں تو گھر تشریف لے جائیں اور اگر لشکر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو لشکر میں رہیں اور تبلیغ دین کریں۔ شیخ نے گھر کے بجائے لشکر میں رہنے کو ترجیح دی، لشکر کی نقل و حرکت ہر وقت جاری رہتی تھی اور سارے ملک میں مختلف اوقات میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، اس لیے اس سے تبلیغ کے زیادہ مواقع میسر آئے۔ اور لوگ زیادہ حلقہ بگوش ہدایت و تلقین ہوئے۔ خود بادشاہ سے گفتگو کا طویل سلسلہ جاری رہنا، وہ دیرینک ان کی مجلس میں بیٹھنا اور ان سے مستفید ہونا۔ بادشاہ کی شیخ سے دلچسپی کی وجہ سے امراد و زرا، ارکانِ سلطنت اور رعایا کے عام لوگوں میں شیخ کا دائرہ اثر وسیع ہوا اور دین اسلام سے ان کو مزید لگاؤ پیدا ہوا۔ بادشاہ سے جس انداز کی گفتگو ہوتی، خود شیخ اس سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے صاحب زادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کو ایک مکتوب میں شاہی

صحبتوں کے بارے میں مطلع کیا ہے۔ اس مکتوب کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں :

اللہ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ اس طرف کے احوال و کوائف لائق تعریف ہیں۔ عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت خاص ہے کہ ان گفتگوؤں سے امور دینیہ اور اصول اسلامیہ میں کسی قسم کی سستی اور مداہنت یاہ نہیں پاسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان محفلوں میں وہی باتیں بیان ہوتی ہیں جو خاص خلوتوں اور مجلسوں میں بیان ہوا کرتی ہیں۔ اگر ایک مجلس کا حال ضبط تحریر میں لایا جائے تو دفتر تیار ہو جائے۔ بالخصوص آج ماہ رمضان کی سنہ صحوٰیں شب کی صحبت میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت، عقل کے عدم استقلال، ایمان بالآخرت، اس کے عذاب و ثواب، اثبات رویت باری تعالیٰ، حضرت خاتم النبیین کی ختم نبوت، ہر صدی کے مجدد، ائمہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، تراویح کی سنیت، تہنہ سنج کے ابطال، جنات کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب کے بارے میں بہت کچھ گفتگو ہوتی۔ وہ بہت خوشی اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ اس اثنا میں ضمناً اور کبھی بہت سے امور زیر بحث آئے۔ انطباق و اوتاد اور ابدال کے احوال اور ان کی خصوصیات کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب کچھ تسلیم کرتے رہے اور کوئی تغیر و ترمیم نہیں ہوا۔ ان واقعات اور ملاقاتوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اسرار پنہاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد ہے جس نے ہم کو نعمت ہدایت عطا فرمائی۔ اگر وہ ہدایت سے نہ نوازتا تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہو سکتے۔ بلاشبہ ہمارے رب کے رسول پیچھے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ عنکبوت تک ختم کر لیا ہے۔ جب رات کو اس مجلس سے اٹھتا ہوں تو تراویح میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حفظ قرآن کی یہ دولت عظمیٰ، اس فترت میں جو عین حقیقت ہے، حاصل ہوئی۔ اول و آخر تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

واقعات کی ترتیب سے یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ شیخ کو رہا کرنے کے بعد جہاں گیر کو ان سے بہت زیادہ عقیدت ہو گئی تھی اور وہ ان کی مالی اعانت بھی کرنے لگا تھا۔ چنانچہ وہ شیخ کی رہائی سے تین سال بعد اپنی سالگرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

بدستور ہر سال خود را بطلا و اجناس وزن فرمودہ در وجہ مستحقان مقرر فرمودم۔ ازالہ
جملہ شیخ احمد سہندی دو ہزار روپیہ عنایت شد۔^{۵۵}

یعنی میں نے ہر سال کے معمول کے مطابق سونے اور اجناس میں اپنا وزن کرایا اور یہ چیزیں مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ ان میں سے شیخ احمد سہندی کو دو ہزار روپیہ عنایت کیے گئے۔

علاوہ ازیں بادشاہ نے شراب نوشی ترک کر دی تھی، خلاف اسلام رسوم اور منہیات سے تائب ہو گیا تھا، شیخ کی صحبت میں باقاعدہ بیٹھتا اور ان سے استفادہ ہونا تھا۔ قلعہ گوالیار سے رہائی کے بعد شیخ تین سال تک شاہی لشکر میں رہے۔ اس اثنا میں ان سے خود بادشاہ نے بھی استفادہ کیا، امر اور ذرا بھی ان کی تبلیغ سے اثر پذیر ہوئے اور شیخ نے مختلف حضرات کے نام بہت سے مکتوبات بھی تحریر کیے جو دفتر سوم میں مرقوم ہیں۔ یہ دور شیخ کی تبلیغ دین، اشاعتِ توحید اور دعوتِ اسلام کا دور تھا۔ آگے چل کر اس کے بہت ہی اچھے نتائج برآمد ہوئے۔
حضرت مجدد کی تعلیمات

اب ہم اختصار کے ساتھ شیخ احمد سہندی مجدد الف ثانی کی تعلیمات، ان کے افکار و تصورات اور اسلوبِ رشد و ہدایت کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ان کی عظیم شخصیت کی فکری و عملی تصویر سامنے آئے گی اور پتا چلے گا کہ مختلف مسائلِ دینیہ کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر تھا، نیز معلوم ہوگا کہ ان کے دور

فقہائے ہند جلد چہارم

میں ان مسائل کی وضاحت کس درجہ ضروری تھی۔

توحید

اس ضمن میں ہم سب سے پہلے چند سطور میں مجدد و صاحب کے تصور توحید کی وضاحت ان ہی کے الفاظ میں کریں گے۔ وہ ایک مکتوب میں توحید کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

توحید عبارت از تخلیص قلب است از توجہ مادون او سبحانہ و تعالیٰ تازمانیکہ دل را گرفتاری با سوسوی متحقق، اگرچہ اقل قلیل باشد، از ارباب توحید نیست۔ بے تحصیل اس دولت و احد گفتن و واحد دانستن نزد ارباب اصول از فضول است۔^{۱۵۶} توحید کی تعریف یہ ہے کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کے سوا ہر شے سے خالی ہو جائے۔ جب تک دل ماسوی اللہ میں گرفتار ہے، اگرچہ بہت ہی قلیل طور پر ہو، اصحاب توحید میں سے نہیں ہے۔ اس جذبے کے حصول کے بغیر توحید کا دعویٰ کرنا اور توحید کا دم بھرنا اسباب اصول کے نزدیک بے معنی اور بے مقصد ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انبیا علیہم السلام کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد محض یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کی عبادت سے دُور رہے اور فقط اللہ سے وابستگی اختیار کرے۔ ترجمہ یہ ہے:

ہمارے انبیا پر صلوة و سلام ہو جو تعداد میں ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہو گئے ہیں سب مخلوق کو خالق کی عبادت کی تبلیغ فرماتی اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور عاجز انسان جانا اور ہمیشہ اللہ کی عظمت و ہیبت سے لرزاں و ترسنا رہے۔^{۱۵۷}

ایک مکتوب میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ اصحاب توحید کی پہچان کیا ہے اور وہ کن اوصاف سے منصف ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کے

۱۵۷ مکتوبات دفتر اول - مکتوب نمبر ۱۱۱ ۱۵۸ ایضاً، مکتوب نمبر ۱۶۷

فارسی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

کامل توحید والے لوگ ان ہی امور کو مرکز توجہ ٹھہراتے ہیں جو اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہوں، ناپسندیدہ اور غلط امور کی طرف وہ بالکل ملذقت نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ایمان کو چند شیریں لقموں کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ وہ خوشنما لباس اور اعلیٰ پارچات کی خاطر غلامی کی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ وہ تخت شاہی سے تعلقات استوار کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، وہ اللہ کی بادشاہی میں لات و عزتی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ بارگاہِ خداوندی میں صرف دینِ خالص کے طالب ہیں۔ خبردار ہو جاؤ ! خالص اطاعت و عبادت کا مستحق فقط اللہ تعالیٰ ہے : اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا تو تیرے اعمال اکارت جائیں گے، لَكِنْ اَشْرَكَتَ لِيَجْزِيَكَ عَنْ مَلِكٍ۔

ایک ساعت کے لیے اپنے حال پر غور کرو۔ اگر یہ خالص دین تجھے میسر آگیا تو تمھارے لیے بہت بڑی خوشخبری کا باعث ہوگا۔

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے قلب کو وابستہ کرنا باطنی امراض کی جڑ ہے۔ فارسی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

باطنی امراض کی سردار اور اندرونی بیماریوں کی رئیس بیماری یہ ہے کہ دل کا پیوند اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہو۔ جب تک اس بیماری سے نجات حاصل نہ ہو جائے ایمان کی سلامتی محال ہے۔ کیوں کہ شرک کو بارگاہِ رب العزت میں ہرگز دخل نہیں ہے خبردار دینِ خالص صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ پس جب شریک کو محبتِ الہی کے مقابلے میں غالب کر لیا جائے تو ایمان کا کیا حال ہوگا۔ کیسے درجہ ڈھٹاتی ہے کہ غیر کی محبت کو اس انداز سے غالب کر لیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے مقابلے میں مغلوب یا معدوم ہو جائے۔

ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں کہ تمام انبیا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو بندگی کے لائق قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو اس کے عاجز بندے اور بشر قرار دیتے تھے۔ اس بات کو ان دعوت الی اللہ کے جز کی حیثیت حاصل تھی۔ فرماتے ہیں:

در سر ادواتی کلمہ جو انبیا علیہم السلام کا مخصوص کلمہ ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیگر بنی نوع انسان کی طرح بشر جانتے ہیں اور عبادت و بندگی کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گردانتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو اسی کی اطاعت و بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کو حلول و اتحاد سے پاک و منزه ٹھہراتے ہیں۔

ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس علوٰ شان اور عظمت کے باوجود بشر اور اللہ کے عبادت گزار تھے۔ الفاظ یہ ہیں:

اے برادر! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآں علوٰ شان بشر بود، و بدایع حدوث و امکان متسم۔ بشر از خالق بشر جل سلطانہ چہ در یابد و ممکن از داجب تعالیٰ شانہ چہ فرا گیرد، و حادث قدیم راجعت عظیمہ چہ طور احاطہ نماید۔

اے برادر! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس علوٰ شان کے بشر تھے اور حدوث و امکان کے وصف سے متسم۔ جہلا بشر، خالق بشر کی حقیقت و کبریا کو کس طرح پاسکتا ہے؟ اور ممکن، واجب کا احاطہ کیوں کر کر سکتا ہے؟ اور حادث قدیم کو اپنے دائرہ ادراک و معرفت میں کیسے لاسکتا ہے؟

مشرک کی سخت تردید

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

انبیا علیہم السلام کے متفقہ کلمات دعوت یہ ہیں کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ بلند و پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بعض مخلوق بعض مخلوق کو ارباب من دون اللہ نہ بنائے۔

ایک اور مکتوب میں خالص علمی زبان میں شریک کی سخت تردید کرتے ہیں۔ ان کے فارسی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

ممکن کو واجب ثابت کرنا اور واجب کے خیر و کمال کو ممکن سے وابستہ کر دینا، درحقیقت ممکن کو حق جل سلاطین کی بادشاہت اور اس کے اختیارات میں شریک بنانا ہے۔ اور اسی طرح ممکن کو واجب تعالیٰ شانہ کا عین کہنا اور ممکن کے صفات و افعال کو واجب تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین جاننا، واجب تعالیٰ کی جناب میں سوتے ادب ہے اور اس کے اسما و صفات میں الحاد ہے علیہ

ایک مکتوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکات کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ امکان میں ہے، دائرہ وجوب میں نہیں ہے۔ الفاظ ملاحظہ ہوں :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باعدو شان و بان جاہ و جلال ہمیشہ ممکن است، و ہرگز از امکان نخواہد برآمد و بوجوب نخواہد پیوست، و مستلزم تحقیق است، بالوہیت۔ تعالیٰ اللہ ان یکون لہ نہ و شریک، دع ما ادعنتہ النصاری فی نبیہم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس قدر علو شان اور جاہ و جلال کے ہمیشہ ممکن ہی ہیں اور ہرگز دائرہ امکان سے نکل کر وجوب کے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ یہ امر وجوب کے ساتھ متحقق ہونے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سرو شریک سے برتر و اعلیٰ ہے، جو دعویٰ نصاریٰ نے اپنے نبی کے حق میں کیا ہے، وہ اہل اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے۔

غیر اللہ سے استمداد

غیر اللہ سے استمداد، دفع امراض و استقام کی غرض سے اللہ کے سوا دوسروں

۶۳۔ مکتوبات دفتر دوم۔ مکتوب اول۔

۶۴۔ مکتوبات دفتر سوم۔ مکتوب نمبر ۱۲۲

سے مدد مانگنے اور طلب حاجات کے لیے ان کے دروازے پر دستک دینے کو شیخ
مجدد الف ثانی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:
استمداد از اسنام و طاغوت در دفع امراض و اسقام کہ در جملائے اہل اسلام
شائع گشتہ است، عین شرک و ضلال است و طلب حیران از سنگہائے تراشیدہ و ناتراشیدہ
نفس کفر و انکار از واجب الوجود تعالیٰ و تقدس قال اللہ تبارک و تعالیٰ شکایتاً عن
حال بعض اہل کتاب — مَیْرِیْدُونُ اَنْ یُنْبَعَا کَمَوَا اِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ اَمَرُوا
اَنْ یُکْفَرُوا بِہِ طَوْ مَیْرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُضَاہِمُوْا ضَلٰلًا لَّا بُعِیْدُ اِلَیْہِ
اکثر زمان بواسطہ کمال جہل کہ دارند باین استمداد و ممنوع مبتلا اند و طلب رفع بلیہ زین
اسمائے بے مسئلی می نمایند و با دوائے مراسم شرک و اہل شرک گرفتار اند۔
ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ امراض و اسقام کو رفع کرنے کی غرض سے بتوں
سے اور طاغوت سے استمداد کرنا جس کا جاہل مسلمانوں میں عام رواج ہو گیا ہے،
عین شرک و گمراہی ہے۔ تراشیدہ و ناتراشیدہ پتھروں سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں
طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا صاف اور عین کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض گمراہوں کا حال
بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے
جاتیں۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیں اور شیطان ان
کو ضلالت میں مبتلا کر کے سیدھی راہ سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔
زیادہ تر عورتیں کمال جہالت کی وجہ سے استمداد کے اس ممنوع عمل میں مبتلا ہیں اور
رفع بلیات کے لیے مراسم شرک اور عمل اہل شرک میں گرفتار ہیں۔

۶۵ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ۱ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے
جھگڑے قضیہ سرکش اور شریر (طاقتوں) کے آگے لے جاتیں، حالانکہ انھیں حکم دیا جا چکا ہے
کہ اس سے انکار کریں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے، انھیں اس طرح گمراہ کرے کہ سیدھی راہ سے
بہت دور جا پڑیں۔

۶۶ مکتوبات دفتر سوم مکتوب نمبر ۲۱۱۔

نذر و نیاز کا شرکیہ انداز

مشائخ اور بزرگان دین کے ناموں کی نذریں ماننا اور ان کی قبروں پر جانور ذبح کرنا اعمال شرکیہ میں داخل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

حیوانات را کہ نذر مشائخ می کنند، بر سر قبر ہائے ایشان رفته، آن حیوانات را ذبح می کنند، در روایات فقہیہ این عمل را نیز داخل شرک ساخته اند، درین باب مبالغہ نمودہ، و این ذبح را از جنس ذبائح جن انگاشتنہ اند کہ ممنوع شرعیست و داخل دائرہ شرک۔ ازین عمل نیز اجتناب باید نمود کہ نشائبہ شرک دارد۔ و وجوہ نذر بسیار است۔ چہ در کار است کہ نذر ذبح حیوانے کنند و ارتکاب ذبح آں نمائندہ بذبائح جن ملحق سازند و تشبیہ بجمہ جن پیدا کنند۔

ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

حیوانات اور جانوروں کو کہ مشائخ اور بزرگوں کے لیے ان کی نذر ماننتے ہیں، اور ان کی قبروں پر لے جا کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فقہی روایات میں اس عمل کو شرک میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں فقہانے بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ ایسے جانوروں کے ذبح کرنے کو بھی ان ہی ذبیحوں میں گروانا گیا ہے جو جنات کے نام پر اور ان سے طمع و خوف کی بنا پر مشرکین ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ سب شرعاً ممنوع ہے اور شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ اس عمل سے بھی اجتناب ضروری ہے، کیوں کہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ نذر کی جائز اور مشروع صورتیں بہت ہیں۔ کیا ضرور ہے کہ جانور کے ذبح کرنے ہی کی نذر مانی جائے اور اس عمل کے ارتکاب سے جنات کے نام کے ذبیحوں میں شمولیت کر کے جنات کی پوجا کرنے والوں سے مشابہت پیدا کی جائے۔

نجات کا ذریعہ اتباع شریعت ہے

نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اور انسان کس طرح فلاح و بہبود سے ہم کنار ہو سکتا ہے؟

۶۷ مکتوبات دفتر سوم۔ مکتوب نمبر ۴۱

فقہانے ہند جلد چہارم

حضرت مجدد نے اس تفصیل سے سبحت کی ہے اور مختلف مکاتیب میں اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ دایف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ سبحت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سبحت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک مکتوب کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

طریق سبحت، وارد راست گاری ہمیں متابعت شریعت است، علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام، در اعتقاد و عمل۔ اسناد و پیر برائے آل غرض می گیرند کہ دلالت بشریعت نمایند و برکت ایشان تیسرو سہولت در اعتقاد و عمل شریعت پیدا شود، نہ آن کہ مریداں ہرچہ دانست کنند، و ہرچہ خواہند خوردند، و پیران سپر اینہا گردند و از عذاب نگاہ اندک این معنی تمنائے محض است، آل جا بے اذن کسے شفاعت نتواند کرد، تا عمل مرقضی نمود، شفاعت اور نہ کند، و مرقضی رفتے شود کہ بقضائے شریعت عامل شود۔^{۱۵۱}

اب ذیل میں ان الفاظ کا ترجمہ دیکھیے:

سبحت کا ذریعہ اور فلاح و کامرانی کا راستہ فقط یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر صاحب شریعت (حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ ابتدا اور مشد اس واسطے پکڑتے ہیں کہ وہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت کے مطابق عقیدہ اور عمل کی استواری میں آسانی و سہولت پیدا ہو۔ نہ یہ کہ مرید جو کچھ چاہیں کریں اور جو چاہیں کھائیں، اور پیران کو عذاب سے بچانے کی ڈھنگ بن جائے یا درجے، بیخیال ایک غلط اور بے ہودہ آرزو ہے۔ وہاں اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہوں گے، کوئی سفارش نہ کرے گا، اور عمل پسندیدہ نہیں ہوں گے جب شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

اعتقادی مہانت قابل معافی نہیں

عمل و عقیدہ کے بارے میں حضرت مجدد کا وہی لفظ نظر ہے، جو سلف صالحین

کاتھا۔ ان کے نزدیک عمل میں مداخلتِ بارگاہِ الہی میں قابلِ عفو ہو سکتی ہے لیکن عقیدے کی مداخلتِ معاف نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کی مداخلت ان کے نزدیک شرک کے مترادف ہے۔

مداخلت و مداخلت و درعمل امیدِ مغفرت دارو۔ اما مداخلتِ اعتقادی گنجائشِ مغفرت ندارد۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

یعنی عمل میں مداخلت و غفلت کا ارتکاب ہو جائے تو مغفرت و عفو کی امید ہے۔ لیکن عقیدے کی مداخلت میں مغفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ساتھ شرک کیا جائے تو وہ نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

ادلہ احکام شرعیہ

ادلہ احکام شرعیہ کے بارے میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے بعد قیاس اور اجماع امت کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: احکام شرعیہ کے اثبات میں صرف کتاب و سنت ہی معتبر و مستند ہیں۔ پھر قیاس اور اجماع امت بھی مثبت احکام ہیں۔ ان چار ادلہ شرعیہ کے بعد کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے احکام شرعیہ کا اثبات ہو سکے۔ اولیائے کرام کے امام سے کسی چیز کی حلت اور حرمت ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ارباب باطن کا کشف کسی چیز کو فرض یا منت ثابت کر سکتا ہے نکہ

www.KitaboSunnat.com

ایک مکتوب میں فرماتے ہیں صرف کتاب و سنت سے استدلال کرنا چاہیے جو شخص قرآن و سنت کو نظر انداز کر دے، اس سے کسی قسم کی گفتگو اور جھگڑا نہ

۱۹ مکتوبات دفتر دوم۔ مکتوب نمبر ۶۷

۲۰ ایضاً مکتوب نمبر ۷۰

کیا جائے لکھ

اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا فعل شنیع ہے

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا فعل شنیع ہے اور اس سے روکنا ضروری ہے :

بعضے از خلفاء امریدان ایشاں سجدہ می کنند... شناعتِ این فعل اظہر من الشمس است، منع شاں بکنید و تاکید در منع بنماید لکھ

بعض خلیفوں کو ان کے مرید سجدہ کرنے ہیں... اس فعل کی شناعت و مکروہیت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ انھیں روکنا چاہیے اور پوری سختی اور تاکید سے منع کرنا چاہیے۔ ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں - ترجمہ :

اے برادر! سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے۔ یہ عمل انتہائی تذلل، پستی، انکساری، عاجزی اور فروتنی کو منتظمین ہے۔ تو اضع کی یہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، شریعت نے غیر اللہ کے لیے اسے جائز نہیں ٹھہرایا۔ لکھ

غیر اللہ کو "مالکِ دو جہان"، کہنا کلمہ شترک ہے

ایک شخص نے اپنے مکتوب میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو "خدیو نشاآتین" سے مخاطب کیا۔ "خدیو نشاآتین" کے معنی مالکِ دو جہان کے ہیں حضرت مجدد کو اپنے لیے یہ کلمہ نہایت ناگوار گزرا اور اسے کلمہ شترک سے تعبیر فرمایا اور جوابی مکتوب میں تنبیہ فرمائی کہ لفظ فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے، غیر اللہ کے لیے اسے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو۔ بندہ بہر حال مملوک ہے، اس کے لیے کسی صورت میں بھی شرعی اعتبار سے اس لفظ کے استعمال کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ انداز بیان کس درجہ زوردار و منطقیانہ اور مدلل ہے۔ ان کے اصل الفاظ ملاحظہ ہوں :

سعادت آثار! فقرہ در صحیفہ گرامی اندراج یافتہ بود کہ "خدیو نشاآتین"۔ این نعیت

۱۷۷ مکتوبات دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۹

۱۷۷ مکتوبات دفتر سوم - مکتوب نمبر ۲۴

۱۷۸ " دفتر دوم " ۹۲

کہ مخصوص حضرت واجب الوجود است جل سلطانہ، عِبْدَ مَمْلُوكٍ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ
 راجہ رسد کہ بوجہ از وجود بخداوند خود جل سلطانہ مشارکت جوید و در راہ خداوندی پوید علی
 مخصوص در نشا آخروید کہ مالکیت و ملکیت چبطریق حقیقت و چبطریق مجاز مخصوص حضرت
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ است حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ در روز قیامت ندا دہد کہ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ
 و خود را در جواب آں فرماید۔ لَلّٰهِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ عِبَادِ رَادِر اں روز غیر از ہول و دہشت
 متحقق نیست و جز حسرت و ندامت منصور نہ بید

ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

اے سعادت مند عزیز! آپ کے مکتوب گرامی کے ایک فقرے میں ”خدیو نشاتین“
 مرقوم تھا (جس کے معنی دونوں جہان کے بادشاہ کے ہیں) یہ وہ نعمت اور تعریف ہے جو
 صرف حضرت واجب الوجود اللہ جل شانہ کے لیے مخصوص ہے۔ بندہ مملوک کوچہ کسی
 شی پر فادہ نہیں، کیا لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور اختیاراتِ خداوندی میں
 دخل انداز ہو۔ بالخصوص عالم آخرت میں کہ مالکیت و ملکیت، کیا حقیقی اور کیا مجازی حضرت
 مالکِ یوم الدین کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا۔
 لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ (آج کس کی بادشاہی ہے) اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے جواب میں ارشاد
 فرمائے گا۔ لَلّٰهِ الْوٰحِدِ الْقَهَّارِ (صرف اللہ واحد قہار کے لیے بادشاہی ہے) اس روز
 بندوں پر خوف و دہشت کے سوا اگر کسی چیز کا غلبہ نہ ہوگا اور حسرت و ندامت کے علاوہ
 اور کوئی شی تصور میں نہ آئے گی۔

نہان سے نماز کی نیت کے لفظ کہتا بدعت ہے

بعض لوگ نماز کے لیے کھڑے ہونے وقت زبان سے نیت کے الفاظ کہتے ہیں۔

حضرت مجدد اس کی سخت نکبیر کرنے اور اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بدعت عوام میں
 تو رائج ہے ہی، بعض علما بھی اسے مستحسن گردانتے ہیں۔ حضرت مجدد ایک مکتوب
 میں اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

ان کے نزدیک ارادۂ قلب ہی اصل شئی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا قطعاً خلاف سنت ہے۔ الفاظ یہ ہیں :

وہچنین است آنچه علما و نیت نماز مستحسن داشتند کہ با وجود ارادۂ قلب بزبان نیز باید گفت۔ و حال آن کہ اذان سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ ثابت نہ شدہ است، نہ ہوا صحیح و نہ بردایت ضعیف، و نہ از اصحاب کرام و تابعین عظام کہ بزبان نیت کردہ شد بلکہ چون اقامت می گفتند تکبیر تحریمی می فرمودند۔ پس نیت بزبان بدعت باشد و این بدعت را حسنہ گفتند، و این فقیر می داند کہ این بدعت چہ جائے رفع سنت کہ رفع فرض می نماید، چہ در تجویز آل اکثر مردم بزبان اکتفا می نمایند و از غفلت قلبی باک ندارند۔ پس درین ضمن فرضے از فرائض نماز کہ نیت قلبی باشد متروک می گردد و بفساد نماز می رساند ^{۱۵۵}

اب ذیل میں ان الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو :

اسی طرح وہ امر ہے جسے علمائے نماز کی نیت کے بارے میں محسن سمجھا ہے کہ باوجود ارادۂ قلبی کے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو۔ بلکہ جب وہ اقامت (قد قامت الصلوٰۃ) کہتے تھے تو صرف تکبیر تحریمی کہتے تھے سوزبان سے نیت کرنا بدعت ہے بعض لوگ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور فقیر جانتا ہے کہ یہ وہ بدعت ہے جو رفع سنت تو رہا ایک طرف سرے سے فرض ہی کو رفع کر دیتی ہے۔ کیونکہ اس میں اکثر لوگ محض زبانی الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں اور دل کی غفلت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے فرائض نماز میں کا ایک فرض جو نیت قلب ہے، متروک ہو جاتا ہے اور یہ معاملے کو نماز کے فاسد پونے تک پہنچا دیتا ہے۔

بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کرنا غلط ہے
شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی شدید مخالفت کی ہے اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ بدعت دو اقسام میں تقسیم ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ۔ ۱۔

ان کے نزدیک بدعت کی ایک ہی تعریف اور ایک ہی قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کی ان حدود میں جو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے متعین کر دی ہیں، اور ان احکام میں جو کتاب و سنت میں منقول ہیں کسی ایسی نئی چیز کو داخل کر لینا، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجتہد صاحب فرماتے ہیں کہ بدعت کو با بدعت ہی کہنا چاہیے۔ اس کو با بدعت حسنة اور بدعت سیدہ کے خانوں میں تقسیم کرنا قطعی طور سے غلط ہے۔ یہ بات انھوں نے متعدد مقامات پر نہایت تفصیل سے بیان کی ہے۔

فاتحہ خلف الامام کے بارے میں

حضرت مجتہد کے طریق عمل اور اسلوب کلام سے عیاں ہے کہ وہ نظائر اور باطناً ہر لحاظ سے کتاب و سنت پر فاضل تھے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہ کرتے تھے۔ مختلف فیہ مسائل میں وہ تشدد کے قائل نہ تھے۔ لیکن ان کا عمل ہمیشہ درین صلت کے مطابق رہا۔ فاتحہ خلف الامام کے بھی قائل تھے۔ زبدۃ المقامات ان کے حوا میں اولین تذکرہ ہے اور انتہائی مستند ہے، خواجہ محمد ہاشم کشمی اس کے مستند ہیں جو ان کے مشہور تالیف تھے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ مجتہد صاحب کی وفات کے تین سال بعد ۱۰۳۰ھ میں مکمل ہوئی۔ اس کتاب میں فاتحہ خلف الامام سے متعلق مجتہد صاحب کے مسلک کی خواجہ محمد ہاشم کشمی ان الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں:

ابن حقیق جوہی می دید کہ دائم حضرت ایشاں بنفس نفس الامت می کردند، روزے در خاطر گذشت کہ آیا تم آں چه باشد؟ بدیں خاطر ملازمت مشرف شد، تقریب جمع مذاہب در میان آوردہ۔ فرمودند شافعیہ و مالکیہ رحمہم اللہ برآند کہ جز بقراءت فاتحہ نماز درست نیست لہذا خلف امام فاتحہ می خوانند و احادیث صحیحہ نیز دلالت بریں نماید۔ اما امام مالک ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فاتحہ امام رافا تہ ماموم گفته، ماموم رافا تہ خلف ابام تجویز نمی نماید، و جمود فقہائے حنفیہ برینند۔ مگر بعضے روایات مروجہ از حنفیہ بر جواز فاتحہ خلف امام آمدہ۔ چون

مہما امكن یر جمع مذاہب می کو شتم، دریں صورت جمع را دران دیدہ ایم کہ خود امامت کنم ۷۷۷
ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

اس حقیقہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرائض امامت خود انجام دیتے ہیں تو ایک روز دل میں خیال گذرا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سوال پوچھا۔ جواب میں فرمایا، شافعیہ اور مالکیہ رحمہم اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہے، لہذا وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور صحیح احادیث بھی اس پر دلالت کناں ہیں۔ لیکن ہمارے امام، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ امام کی فاتحہ کو مقتدی کی فاتحہ قرار دیتے ہیں اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور جمہور فضلاء حنفیہ بھی اسی پر عامل ہیں۔ مگر احناف سے بعض موجود روایات فاتحہ خلف الامام کے جواز کے متعلق بھی موجود ہیں۔ تاہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ممکن حد تک، تمام مذاہب فقیہین کی تطابق کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں ہمارے نزدیک جمع و تطابق کی یہی صورت ہے کہ خود فریضہ امامت انجام دیں۔

حضرت مجدد کے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ فقہی اعتبار سے حنفی مسلک تھے، مگر اختلافی مسائل میں قولاً و عملاً تشدد کے روادار نہ تھے اور مسئلے کے اسی پہلو کو ترجیح دیتے تھے جو کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہو۔

تصنیفات

حضرت مجدد الف ثانی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ ذیل میں ان کی تصنیفات کا مختصر الفاظ میں تعارف کرایا جاتا ہے:

۱- اثبات النبوة: معلوم ہوتا ہے، یہ ان کی سب سے قدیم تصنیف ہے جسے ایک علمی رسالے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ رسالہ مسئلہ نبوت سے متعلق ابوالفضل سے ایک بحث کے نتیجے میں معرض تحریر میں لایا گیا تھا۔ تمہید کے علاوہ یہ رسالہ دو جہوں

پر معنوی ہے۔ ایک بحث میں نبوت کے معنی و مطلب کی تحقیق کی گئی ہے اور دوسری میں معجزے کے بارے میں ضروری امور ضبط کتابت میں لاتے گئے ہیں۔ بعد ازاں ایک مقالے میں بعثت، حقیقت نبوت، خاتم النبیین اور اثبات نبوت کا بیان ہے اور اس ضمن میں فلاسفہ کے نقطہ فکر کی تردید ہے۔ کتاب کے آغاز میں بتایا ہے کہ اگر کے عہد میں مذہبی حالت کیا رخ اختیار کر گئی تھی اور اس باب میں وہ حد اعتدال سے کتنا آگے بڑھ گیا تھا۔

۲۔ رسالہ ردّ و افض : یہ رسالہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے شیعہ کی تردید و مخالفت میں ہے۔ اس کی وجہ تصنیف کے بارے میں شیخ محمد اکرام مرحوم لکھتے ہیں : غالباً سفر لاہور کی یادگار ہے۔ یہ رسالہ اصل میں اس رسالے کا جواب ہے جو علماء شیعہ نے علمائے ماوراء النہر کو اس وقت بھیجا، جب عبداللہ خاں ازبکنے ۹۹ھ میں ۵۸۸ء (۱۵۸۹ء) میں مشدک کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ لیکن اس کی تصنیف کی فوری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کئی شیعہ علمائے مشہرہ کے مضامین دہراتے اور امراد سلاطین کی مجلسوں میں انھیں بڑے فخر سے بیان کرتے۔

حضرت مجددان کی تردید کرتے، لیکن انھیں خیال ہوا کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ سپرد قلم ہونا چاہیے۔ تاکہ عوام الناس میں بھی غلط فہمیوں کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ وہ اس رسالے کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں :

بعضے از طلبہ شیعہ کہ متردد اس حدود بودند، بایں مقدمات افتخار و مسابہات می نمودند و در مجالس امراد سلاطین این مغالطات شہرت می دارند۔ و این حقیر در مجلس و معرکہ مشا بمقدمات معقولہ و منقولہ ردّ آنہا می کرد، و غلطہاے صریحہ ایشان را اطلاع می داد۔ اما حقیقت اسلام و رگ فاروقیم بایں قدر در دو الزام کفایت نمی کرد و شوروش سینتہ بے کینہ تشفی نیافت و بخاطر فاقہ ریافت کہ اظہار مفاسد ایشان تا زمانے کہ در قید کتابت نہ آید..... نفع عام نہ بخشد۔

اس رسالے میں شیعوں کی نسبت وہی نقطہ نظر ہے، جس سے مکتوباتِ امام ربانی اور

مکتوباتِ خواجہ محمد معصوم کے پڑھنے والے واقف ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ کافر ہیں اور واجب القتل۔ یہ رسالہ (اثبات النبوة اور رسالہ تسلیلیہ کے برعکس جو عربی زبان میں ہیں) فارسی میں لکھا گیا، لیکن اپنے نقطہ نظر کی تائید میں کثرت سے روایات و احادیث دی ہیں جو عربی میں ہیں۔^{۱۷۵}

۳۔ رسالہ تسلیلیہ: یہ بیس بائیس صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ہے جس کا تائید نام ”معارف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ بحث کا آغاز کلام سے کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ کی حقیقت اور اس کے اشتقاق نحوی کے متعلق علما و مفسرین کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے۔ علاوہ انہیں لفظ اللہ کے لطائف، وحدانیت الہی کے دلائل اور کلمہ طیبہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس رسالے میں تصوف کا انداز نمایاں ہے۔

۴۔ رسالہ معارف لہ ربیہ: اس میں حضرت مجدد نے ثابت کیا ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ پھر ان صوفیاء کی مخالفت مذمت کی گئی ہے جو شریعت کے خلاف باتیں کرتے اور احکام شرعی کو غلط انداز سے ہدفِ تاویل ٹھہراتے ہیں۔ اس قسم کے ناقص علم اور خام فکر صوفیاء پر اظہارِ تعجب کرتے ہوئے اور ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و عجب است از بعضے درویشانِ خام تا تمام کہ کشفِ خیالی خود را اعتبار نمودہ بانکار و مخالفتِ این شریعتِ باہرہ اقدام می نمایند۔ و حال آنکہ موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بایں کلیمی و قرب اگر زندہ می بود، غیر از متابعتِ این شریعت امر دیگر نمی نمود۔

یعنی بعض خام اور ناقص صوفیاء پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالی کشف کو قابلِ اعتبار گردانتے اور شریعتِ مقدسہ محمدیہ سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعتِ محمدی کی صداقت کا یہ عالم ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے قرب کے ہدف اور کلیم اللہ ہونے کے باوجود شریعتِ محمدی کے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ پاتے۔

۵۔ رسالہ مہمدا و معاد: یہ رسالہ بعض صوفیانہ مسائل اور عبارات پر مشتمل ہے جو حضرت مجدد کے خلیفہ خواجہ محمد صدیق بدخشی نے ان کی بیاض سے جمع کیے۔ بعض مندرجات حضرت مجدد کی روحانی زندگی سے متعلق ہیں۔

۶۔ تعلیقات بر شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ: یہ رسالہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی رباعیات کی خود نوشت شرح پر مجدد صاحب کے اضافوں کو محتوی ہے۔ یہ رباعیات وجود باری تعالیٰ اور قدم باری تعالیٰ ایسے دقیق مسئلے سے متعلق ہیں، مجدد صاحب نے حضرت خواجہ کے نقطہ نظر کی روشنی میں اپنے اسلوب خاص میں اس کی وضاحت کی ہے۔

۷۔ تعلیقات عوارف: یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔

۸۔ ارشاد المریدین: یہ کتاب بھی طبع نہیں ہوئی۔

۹۔ مکتوبات امام ربانی: حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات جو مکتوبات امام ربانی کے نام سے موسوم ہیں، بہت شہرت کے حامل ہیں۔ سر زمین برصغیر میں جو قدر و منزلت اہل علم میں ان مکتوبات کو حاصل ہوئی، وہ تصوف کی اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی ہمہ گیر مقبولیت کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مجدد کی زندگی ہی میں ان کی نقلیں مرتب و مدقن ہو کر ہندوستان کے مختلف شہروں اور اس سے باہر دیگر ممالک میں پھیل گئی تھیں، ان مکتوبات کی تین جلدیں ہیں اور ہر جلد دفتر کے نام سے موسوم ہے۔

دفتر اول: یہ دفتر دُرُ الْمَعْرِفَاتِ کے نام سے موسوم ہے اور ۳۱۳ مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ ان کو حضرت مجدد کے مرید خاص خواجہ یار محمد بدخشی نے جمع کیا۔ یہ دفتر حضرت کی زندگی ہی میں مرتب ہو گیا تھا۔ حضرت مجدد کو جب ان مکتوبات کی تعداد بتائی گئی تو فرمایا، حضرات صحابہ بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد بھی ۳۱۳ ہے۔ لہذا تبرکاً و تیناً اس دفتر کو اسی مبارک عدد پر ختم کر دیا جائے۔ یہ دفتر ۱۰۲۵ھ میں یعنی قلعہ گوالیار میں محسوس ہونے سے تین سال پہلے جمع ہوا، اور سب مکتوبات سے

مفصل ہے۔ اس میں بنی خطوط وہ ہیں جو انھوں نے اپنے مرشد خواجہ باقی باللہ کو لکھے۔ کئی خطوط شیخ فرید اور جہاں گیر کے دوسرے امرا کے نام ہیں، جن میں ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ نئے بادشاہ (جہاں گیر) کے عہد میں ترویج دین کی کوشش کریں۔ کچھ خطوط مختلف سوالوں کے جواب میں ہیں یا بعض علمی اور دینی مسائل کے بارے میں ہیں۔

دفتر روم: اس دفتر کا نام نور الخلائق ہے اور یہ تاریخی نام ہے جو ۱۰۲۸ھ بنتا ہے اور یہی اس کی جمع و تدریس کا سال ہے۔ اس میں ۹۹ مکتوبات ہیں۔ انھیں حضرت مجدد کے مرید خواجہ عبدالحی ابن خواجہ چاکر حصاری نے خواجہ محمد معصوم کے ایما سے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کی تعداد بھی ۹۹ ہے، لہذا اس دفتر کو تبرکاً اسی عدد پر ختم کیا گیا۔ ان خطوط میں بعض بڑے مفصل اور طویل ہیں۔ ایک خط جو خواجہ محمد تقی کے نام ہے بیس سے زیادہ صفحات کو محیط ہے۔ اس میں اہل سنت اور شیعہ مساک سے متعلق مدلل بحث اور اپنے نقطہ نگاہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک خط خان جہاں کے نام ہے، جس میں عقائد اسلام تفصیل سے معرض تحریر میں لائے گئے۔

دفتر سوم: اس دفتر کا نام معرفت الحقایق ہے۔ پہلے یہ ۱۱۴ مکتوبات کا مجموعہ تھا۔ ان مکتوبات کے جامع حضرت مجدد کے مرید خواجہ محمد ہاشم کشمی برہان پوری ہیں۔ یہ مکتوبات ۱۰۳۱ھ میں حضرت مجدد کی وفات سے تین سال پیش جمع کیے گئے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی نسبت سے یہ ۱۱۴ مکتوبات ہیں۔ پھر دفتر چہارم شروع ہوا، لیکن اس میں چودہ مکاتیب لکھے گئے تھے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ لہذا ان چودہ مکاتیب کو بھی شامل دفتر کیا گیا۔ اس حساب سے یہ ۱۲۸ مکتوبات ہونا چاہئیں تھے، مگر مطبوعہ نسخوں میں ۱۲۴ مکتوبات ہیں۔ چار مکتوب اس میں شامل نہیں۔ یہ اس زمانے کے مکتوب ہیں جب حضرت مجدد قلعہ گوالیار میں محبوس تھے یا لشکر شاہی کے ہمراہ تھے۔ ان میں ایک مکتوب بادشاہ جہاں گیر کے نام ہے، اس میں دعا کے اسرار اور علما و صلحا کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک مکتوب ایک نیک خاتون کے نام ہے، اس میں وہ شرائط بیان کی گئی ہیں جو عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں اسلام نے مقرر کی

ہیں اور مروجہ بدعات کی تفصیلات بتانی گئی ہیں، جن میں ہندوستان کی بہت سی عورتیں مبتلا تھیں اور یہ وہ بدعات ہیں جو اب بھی مسلمان معاشرے میں موجود ہیں۔ مثلاً مرض چھپک اور بعض دیگر امراض کی صورت میں سینٹلا دیوی کی منت ماننا، بزرگوں کی قبروں پر جانا، وہاں نذر و نیاز دینا اور جانور ذبح کرنا، پیروں کے نام کے روزے رکھنا، نجف چیزوں کے شگون لینا، جادو ٹونا وغیرہ کو صحیح سمجھنا اور قابل عمل گردانا، ان بدعات کا دائرہ شرک تک پھیلا ہوا ہے، حضرت مجددان کے شدید مخالف تھے۔

مکتوبات کی علمی ہمہ گیری

مکتوبات امام ربانی کو علم و فضل کے دلائل ویریز مجموعے کی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں تحقیقی فقہی، تبلیغی ہر قسم کا مواد موجود ہے۔ اسلوب نگارش بڑا زور دار، موثر اور خطیبانہ ہے۔ حضرت مجدد باطل کی تردید اور اعلائے کلمۃ اللہ میں نہایت جری ہیں۔ خلاف شرع امور کی پورے زور اور جوش سے تردید کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ایک مکتوب کی چند سطور سے ہو سکتا ہے جو انھوں نے ملاحسن کشمیری کے نام تحریر فرمایا۔ لکھتے ہیں:

نوشتہ بودند کہ شیخ عبدالکبیر بمینی گفتہ است کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب نیست۔ بے اختیار رگِ فاروقیم در حرکت می آید و فرصت تاویل و توجیہ نمی دہد۔ قائل این سخنان شیخ کبیر بمینی باشد یا شیخ اکبر شامی، کلام محمد علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام در کار است، نہ کلام محی الدین عربی و صدر الدین قونوی و عبدالرزاق کاشی۔ مارا بر نفس کار است، نہ بہ فص۔ مارا فتوحات مدنیہ از فتوحات مکتیہ مستغنی ساختہ است۔

یعنی لکھا گیا ہے کہ شیخ عبدالکبیر بمینی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ اس بات سے میری رگِ فاروقی بے اختیار حرکت میں آگئی اور اس نے تعبیر و توجیہ کا کوئی موقع باقی نہ رہنے دیا۔ اس قسم کی باتیں کہنے والا شیخ کبیر بمینی ہو یا شیخ اکبر شامی، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے تعلق ہے۔ محی الدین عربی، صدر الدین قونوی اور عبدالرزاق کاشی کے کلام کو ہم کوئی

فہمائے ہند جلد چہارم

اہمیت نہیں دیتے یہیں نص سے غرض ہے، نہ کہ فص (فصوص الحکم) سے ہم کو فتوحات
مدنیہ (حدیث) نے فتوحات مکیہ (کتاب) سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے۔
اندازہ کیجیے یہ الفاظ حقیقت و صداقت، جذبہ و جوش اور تاثیر و خطابت کے لفظ
سے کتنے زور دار ہیں۔

تجدیدِ دین

آخر میں یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تجدیدِ دین کا کیا مطلب ہے اور
اسلام میں مجدد کا تصور کیا ہے؟ ابوداؤد میں ایک حدیث ہے، جس کے الفاظ
یہ ہیں:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة من يجد دلها امر
دينها۔^{۹۹}

اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی میں ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔
یعنی امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسا شخص پیدا کرتا رہے گا جو لوگوں کو
مختلف برائیوں کے ازکاب سے روکنے، بدعات و محدثات سے دامن کشاں رہنے اور
نیکی کے پھیلانے کی تلقین کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اکابر دین اپنے زمانے
کے مجدد و مصلح تھے:

عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱ھ) پہلی صدی ہجری کے، امام شافعی یعنی محمد بن ادریس (۲۰۴ھ)
دوسری صدی کے، ابن شریح (۳۰۶ھ) تیسری صدی کے، امام باقرانی احمد بن حنبلہ (۳۰۳ھ)
یا امام اسفرائینی احمد بن محمد (۴۰۶ھ) چوتھی صدی کے، امام غزالی (۵۰۵ھ) پانچویں صدی
کے، امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) چھٹی صدی کے، ابن دقیق العید (۷۰۲ھ) ساتویں صدی
کے، امام بلقینی سراج الدین (۸۰۵ھ) آٹھویں کے، جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) نویں صدی
ہجری کے مجدد تھے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی کو دسویں صدی ہجری کے مجدد (مجدد و لفظ ثانی)
کہا جاتا ہے۔

۹۹ ابوداؤد۔ آخر کتاب المہدی اول کتاب الملاحم۔ باب ما ینذکرفی قرن الماتز۔

تجدیدِ دین کے بارے میں علمائے کرام نے مختلف کتابوں میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر دور ہر ملک اور ہر علاقے میں ایسے صالحین پیدا کرتا ہے، جو اس دور کی گمراہیوں کی نشان دہی کرتے اور لوگوں کو ان سے روکتے ہیں، ان کی تعداد ایک یا ایک سے زائد ہو سکتی ہے اور ان کا بیج تبلیغ اور طریقِ تجدیدِ وقت و ماحول کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ مجددین اور صالحین صدی کے شروع یا آخر ہی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ جب گمراہیوں کا زور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حالات کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے سامان فراہم کر دیتا ہے۔ اس قسم کے اونچے کردار کے حامل حضرات صدی کے شروع میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور صدی کے وسط میں بھی۔ یعنی جب وقت کا تقاضا نہیں آواز دیتا ہے، وہ میدانِ عمل میں اتر آتے اور فرائضِ تبلیغ انجام دینے پر مکر بستہ ہو جاتے ہیں۔

وفات

حضرت مجدد الف ثانی نے تریستہ سال عمر پاکر بروز سہ شنبہ ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ کو سرہند میں وفات پائی۔ نماز جنازہ آپ کے صاحب زادہ گرامی خواجہ محمد سعید نے پڑھائی، جو زبۃ المقامات کے مصنف خواجہ محمد ہاشم کشمی کے بقول "افقہ فقہائے وقت" تھے۔ زبۃ المقامات میں مرقوم ہے کہ خواجہ محمد سعید نے اپنے والد گرامی حضرت مجدد الف ثانی کی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں:

حضرت محمد دوم زادہ بزرگ خواجہ محمد سعید دامت برکاتہ نماز جنازہ پیر و پدیر بزرگوالہ خود رضی اللہ عنہ نمودند و بعد از نماز برائے دعا توقف نفرمودند کہ مقتضی سنت چینی نیست و در کتب فقہ معتبرہ مرقوم است کہ بعد از نماز جنازہ ایستادہ دعا کردن مکروہ است، هر چند

۵۸۰ تفصیل کے لیے دیکھیے عون المعبود شرح ابوداؤد مج ۲ ص ۷۸ تا ۱۸۲ -

فقہائے ہند جلد چہارم

کہ عمل بعضے امام دین آیام چنیسرت۔ ۱۵۱

ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید نے اپنے موشہد و پدید بنزیر گوار رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز کے بعد دعا کے لیے نہیں ٹھہرے، کیوں کہ یہ دعا خلاف سنت ہے، اور فقہ کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ تاہم بعض امام ان دنوں بھی اس (خلاف سنت) فعل کا اذتکاب کرتے ہیں۔

۴۱۔ شیخ اسد اللہ ہرگامی

شیخ اسد اللہ بن اسماعیل بن خضر علوی حسینی ہرگامی، ۱۹۴۱ء کو ہرگام میں پیدا ہوئے جو اعمال خیر آباد میں ایک خاصا بڑا گاؤں تھا۔ ان کے والد مولانا مفتی اسماعیل ہرگامی مشہور عالم تھے، ان ہی سے تعلیم پائی، علم فقہ بھی ان ہی سے حاصل کیا۔ حنفی المسلاک تھے، نیک اور متدین عالم دین تھے۔ اس دور کے علمائے صالحین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تصوف و طریقت سے بھی لگاؤ تھا۔ تمام عمر درس و تدریس اور افادہ طلباء میں صرف کر دی۔ ۱۹۷۷ء کو ہرگام میں فوت ہوئے اور جلالی پور نامی ایک قریب میں دفن کیے گئے۔ ۱۵۲

۴۲۔ مفتی اسماعیل ہرگامی

مفتی اسماعیل بن خضر علوی حسینی ہرگامی، ۱۹۴۵ء کو ہرگام میں پیدا ہوئے وہیں نشوونما پائی اور اپنے والد شیخ خضر ہرگامی سے علم حاصل کیا، جو اس عہد کے علمائے دین میں سے تھے۔ دیگر اساتذہ کے سامنے بھی زانوئے تلمذتہ کیا۔ حتیٰ کہ ریاض ہند

۱۵۱ زبدۃ المقامات، ص ۲۹۴

۱۵۲ زبذہ الخواطر، ج ۵، ص ۷۱

کے بہت بڑے عالم، شیخ، فقیہ، اصولی اور علوم عربیہ کے ماہر گردانے گئے۔ ان کے بیٹے شیخ اسد اللہ ہرگامی نے شیخ عبدالسمیع بن عبدالرحمن عباسی لاہر پوری سے اخذِ طریقت کیا، مفتی اسماعیل ہرگامی بھی شیخ عبدالسمیع سے مستفیض ہوئے، شیخ عبدالسمیع ان کے بھانجے ہوتے تھے اور اس زمانے کے معروف صاحبِ طریقت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالقدوس بن عبدالسلام جون پوری سے بھی استفادہ کیا۔ عمر بھر اپنے گاؤں ہرگام کی مسند اذیتا پر فائز رہے اور درس و افادہ اور ذکرِ الہی میں زندگی بسر کر دی۔ اس عالم و فقیہ نے ۱۰۳۰ھ کو وفات پائی اور اس نواح کے ایک قریہ اسمیل پور میں مدفون ہوئے۔ ۱۰۳۰ھ

۴۳۔ شیخ اسماعیل بن محمود سندھی

شیخ اسماعیل بن محمود شطاری سندھی، ان کی کنیت ابو الفرح اور لقب سراج الدین تھا۔ ابو الفرح سراج الدین برہان پوری کے نام سے معروف تھے۔ بہت بڑے صوفی، صلح عالم دین اور فقیہ نام دار تھے۔ صغیر سنی ہی میں مشہور و صاحبِ طریقت و طہارت شیخ عیسیٰ بن قاسم شطاری سے لزوم اختیار کر لیا تھا اور اس میں کامل و پستی رکھتے تھے۔ شیخ اسماعیل نے ۱۰۳۷ھ کو برہان پور میں فارسی زبان میں ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام مخزن الدعوات رکھا۔ یہ کتاب اس مواد پر مشتمل ہے جو انھیں اپنے شیخ سے حاصل ہوا۔ کتاب دعوتی انداز کی ہے ۱۰۳۷ھ

۴۴۔ شیخ اسماعیل لاہوری

شیخ اسماعیل بن فتح اللہ بن عبداللہ بن فیروز لاہوری، جلال الدین اکبر کے

۴۳ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۷۱۔

۴۴ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۷۲۔

عہد میں پیدا ہوئے۔ کھوکھر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پانچ سال کی عمر کو پہنچے تو مرض طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے والد فتح اللہ نے اسی حالت میں ان کو شیخ عبدالکریم لاہوری کے سپرد کر دیا۔ بڑے ہوئے تو حصولِ علم میں لگ گئے اور تمام درسی کتابیں مکمل کر لیں۔ یہاں تک کہ عالم کبیر اور محدث وقت مانے گئے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لاہور سے دس میل کے فاصلے پر دریا کے کنارے ایک گاؤں کو اپنا مسکن قرار دے لیا تھا اور وہاں درس و افادہ میں مشغول ہو گئے تھے۔ طویل مدت تک وہاں مقیم رہے، پھر لاہور منتقل ہو گئے۔

لاہور کے اس عالم دین کا حلقہ درس بڑا وسیع تھا، ان کے تلامذہ میں شیخ عبدالحمید لاہوری، شیخ تیمور لاہوری، شیخ جان محمد لاہوری اور خلیق کثیر شامل ہے۔ ۱۰۸۵ شوال ۱۰۸۵ھ کو لاہور میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔ ۱۰۸۵ھ

۴۵۔ شیخ اسماعیل محدث بیجاپوری

شیخ اسماعیل محدث بیجاپوری شیخ شمس الدین محمد ملتانی بدری کی اولاد سے تھے اور اپنے عہد کے عالم کبیر تھے۔ حدیث اور فقہ میں شہرت رکھتے تھے اور بڑے فاضل تھے۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ کے دور حکومت کے بزرگ تھے اور اس کے زمانے میں بیجاپور کے منصب درس و تدریس پر فائز تھے۔ ان کی وفات بھی بیجاپور میں ہوئی اور دفن بھی اسی شہر میں کیے گئے۔ ۱۰۸۵ھ

۴۶۔ شیخ افضل محمد اکبر آبادی

شیخ افضل محمد بن یوسف بن عبداللہ تمیمی انصاری اکبر آبادی، فقہ و اصول

۱۰۸۵ خزینۃ الاصفیا — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۲۶

۱۰۸۶ روضۃ الاولیا — نزہۃ الخواطر، ج ۳ ص ۲۳

اور علوم عربیہ کے ماہر علما میں سے تھے۔ ان کے والد شیخ یوسف بھی نامور علما میں سے تھے، شیخ افضل محمد نے کتب فقہ ان ہی سے پڑھیں اور علمِ طریقت بھی ان ہی سے حاصل کیا۔ بعض کتبِ درسیہ اپنے عم محترم جلال الدین سے پڑھیں، ان کی وفات کے بعد مفتی ابوالفتح بن عبدالغفور نقانیرسی، قاضی جلال الدین ملتانی اور ملا مبارک ناگوری کی خدمت میں گئے اور ان سے حصولِ علم کیا۔ قاضی عیاض کی شفا، شیخ جعفر حسینی سے پڑھی۔ بعد ازاں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ نہایت قانع و عقیف متوکل علی اللہ اور مستغنی المزاج عالم دین تھے۔ ۲۱ صفر ۱۰۰۳ھ کو اکبر آباد (اگرہ) میں انتقال کیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ ۵۸۷ھ

۴۷۔ قاضی اللہ داد بلگرامی

قاضی اللہ داد حنفی بلگرامی، بلگرام میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کی اولاد سے تھے۔ عمر کی کچھ منزلیں طے کیں تو حصولِ علم کے لیے مختلف اساتذہ کی خدمت میں گئے۔ کتبِ درسیہ شیخ عبدالرحمن عباسی لاہر پوری سے پڑھیں۔ جب فقہ اور اصول وغیرہ میں مہارت پیدا ہو گئی، تو واپس بلگرام تشریف لے گئے اور سند تدریس کو زینت بخشی۔ ان کا شمار معروف فقہائے وقت اور مشہور فضلاء عصر میں ہوتا تھا۔ شیعوخ فرشوریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ فرشوری خاندان بلگرام اور اس کے گرد و نواح میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے افراد

۵۸۷ھ اذکار ابرار ص ۲۲۵، ۲۲۶۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۴۲، ۴۳۔

۵۸۸ھ عربی اور فارسی تذکرہ نگاروں نے اسے الہدایہ لکھا ہے۔ لیکن ہم اسے اللہ داد لکھیں گے، کیوں کہ اصل لفظ اللہ داد ہی ہے۔

۵۸۹ھ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے تھے۔ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے تھے اور مشہور تابعی تھے۔ ۱۰۷ھ میں فوت ہوئے۔

عہدِ قدیم سے مختلف مناصبِ شریعیہ اور عہدہٴ قضا پر فائز تھے۔ اپنی علمی برتری اور تمدن و تقویٰ کی وجہ سے شہرِ بلگرام اور دیگر علاقوں میں دو دمانِ فرشوری کو نہایت احترام و تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بلگرام میں یہ حضرات محلہ سیدائزہ میں سکونت پذیر تھے۔ ان میں قاضی اللہ داد بلگرامی معقولات و منقولات میں خاص شہرت کے حامل تھے۔ گیارھویں صدی ہجری کے یہ عالم و فقیہ بلگرام کی مسندِ تدیس پر بھی فائز تھے اور عدل و قضا اور افتا کا منصب بھی ان کے پاس تھا۔ تہذیب المنطق پر ان کی تعلیقات و حواشی ہیں۔

۲۸۔ مولانا اللہ داد سلطان پوری

مولانا اللہ داد سلطان پوری، درحقیقت علاقہ سندھ کے ایک قرنیہ بنوہ سے تعلق رکھتے تھے۔ (مشرقی پنجاب کے ایک مقام سلطان پور میں پیدا ہوئے اور وہاں کے مشہور عالم دین مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری سے تحصیل علم کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد سلطان پور ہی میں درس و افتا کی مسند آراستہ کی۔ منقول ہے کہ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ اپنے زمانے کے فقیہ شیخ اور معروف عالم دین تھے۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں خاصہ عرصہ پنجاب کی مسندِ صدارت پر بھی متمکن رہے۔ بعد ازاں الہ آباد میں قاضی مقرر کر دیے گئے تھے۔

مولانا اللہ داد سلطان پوری ملا عبدالقادر بدایونی کے معاصر تھے، وہ منتخب التواریخ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شرافت اور حسب و نسب میں نہایت ممتاز اور سر برآوردہ ہیں۔ ابتدا میں علم کے غرور اور جوانی کی نزنگ میں انتہائی جھکے

۹۹ ماثر الکرام ص ۲۱۹، ۲۱۸۔

— نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۸۳، ۸۲۔

مغزور تھے، لیکن اب دنیا کا اچھا خاصہ تجربہ ہو چکا ہے اور غرور و تکبر، نفس و انکساری میں بدل گیا ہے۔ کچھ عرصہ پنجاب کی صدارت کے عہدہ پر فائز رہے۔ اب کافی عرصے سے اللہ آباد کے نئے شہر کی قضائیت کے منصب پر مامور ہیں، لیکن بادشاہ کی خدمت ہی میں رہتے ہیں۔ اللہ آباد میں جو معمولی سی معاش ملی ہے، اسی پر قانع ہیں۔ دنیا داروں کے دروازوں پر دستک نہیں دیتے۔ بڑے نیک اور عبادت گزار ہیں۔

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے لیکن ان کی تصنیفات میں سے نام صرف کشف الغمہ و منہاج الدین کا لکھا ہے۔ ۱۰۰۶ھ کو فوت ہوئے۔

۲۹- شیخ امین بن احمد نروالی

شیخ امین بن احمد نروالی گجراتی رفیع القدر عالم اور حبیب القدر محدث تھے۔ وسعت علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے۔ صاحب مجمع البحار شیخ محمد بن طاہر پٹنی کے شاگرد تھے۔ اخذ حدیث ان ہی سے کیا تھا۔ کلنژ ابراہیم کے مصنف شیخ محمد غوثی مانڈوی لکھتے ہیں کہ ۸۳۹ھ کو مانڈو گئے، وہاں ایک سال قیام پذیر رہے۔ بعد ازاں اجین تشریف لے گئے۔ وہاں مختلف شیوخ سے ملے جن میں شیخ راجی محمد قادری، شیخ عبدالغفور اور شیخ جمال الدین احمد شامل ہیں۔ اجین میں ان کا قیام علمی اعتبار سے بہت مفید رہا۔ اس شہر میں انھوں نے درس و افادہ کا سلسلہ جاری کیا اور نہایت قناعت و عفاف اور زہد و عبادت کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ ان سے تشنگان علوم کی بہت بڑی تعداد نے استفادہ کیا۔ اجین سے وہ قاضی عبدالعزیز بن عبدالکریم بن راجی محمد اجینی گجراتی کی ملاقات کے لیے براہوں

۹۱ منتخب التواریخ ص — تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶ — نزہۃ الخواص ج ۵ ص ۸۶۔

گئے، وہیں یکم ربیع الاول ۱۰۱۷ھ کو وفات پائی۔ تدفین بھی وہیں ہوئی۔ ۹۲

ب

۵۰۔ شیخ بابو بن شیخ جو گجراتی

شیخ بابو بن شیخ جیو حسینی بخاری پٹنی گجراتی، ارض گجرات کے مشہور شہر ٹٹین میں پیدا ہوئے اور اساتذہ عصر سے علم حاصل کیا۔ تحصیل کے بعد درس و افادہ میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ عالم و فقیہ، زاہد عابد، صاحب فضل و کمال اور علاقہ گجرات کے علمائے مشاہیر میں سے تھے۔ ان کے درس و تدریس کا غلغلہ عرصہ تک سرزمین گجرات میں بلند ہوتا رہا اور شاگردوں کا شمار ان کے چہرہ علم سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ انھوں نے ۱۰۰۶ھ میں وفات پائی۔ ۹۲

۵۱۔ شیخ بایزید انصاری سہارن پوری

شیخ بایزید بن بدیع الدین بن رفیع الدین انصاری سہارن پوری، سہارن پور میں پیدا ہوئے، وہیں اپنے والد شیخ بدیع الدین کی خدمت میں تعلیم و تربیت کی تدریس طے کیں۔ پھر عازم سرہند ہوئے، وہاں شیخ محمد معصوم سرہندی سے اخذِ طریقت بھی کیا اور دیگر علوم کی کئی تحصیل کی، طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے، تا آنکہ علوم ظاہری اور معرفت و تصوف میں حصہ وافر حاصل کیا۔ شیخ محمد معصوم نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ سرہند سے واپس سہارن پور گئے اور دعوت و ارشاد اور درس و تدریس کو مشغلہ قرار دے لیا۔ جلیل القدر عالم، فقیہ، متدین، غنیف النفس، متوکل علی اللہ، کامیاب مدرس، صحیح الفکر، مصلح وقت تھے۔ ان سے بہت سے

۹۲ اذکار ابرار ص ۴۸۳، ۴۸۴ — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۸۳۔

۹۳ اذکار ابرار ص ۴۴۱، ۴۴۲ — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۸۸، ۸۷۔

نامور علمائے استفادہ کیا۔ یہ نیز معلوم نہیں ہو سکا کہ کس مہینے کی کس تاریخ کو وفات پائی۔ البتہ تذکروں میں مذکور ہے کہ سوموار کے دن ۱۰۰۱ھ کو اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدھارے۔ جاتے وفات سہارن پور ہے علیہ

۵۲۔ شیخ بایزید بلگرامی

شیخ بایزید بن کمال الدین بن عبدالدائم عثمانی بلگرامی حنفی المساک تھے۔ جمید عالم دین، فقہ اور اصول فقہ کے ماہر تھے۔ اصول ہزدوی پر چوں کہ گہری نظر رکھتے تھے، لہذا ہزدوی دان (یعنی عالم ہزدوی) کے عرف سے معروف تھے تمام عمر درس و افادہ میں صرف کر دی۔ ان کے عصر اور شہر میں ان کے پایہ کا کوئی عالم نہ تھا۔ تاریخ وفات کا علم نہیں ہو سکا، البتہ ۱۰۶۶ھ کے بعد زندہ تھے علیہ

۵۳۔ شیخ بدر الدین سرہندی

شیخ بدر الدین بن ابراہیم سرہندی مسلک حنفی تھے۔ مشرقی پنجاب کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور ان کے فرزند گرامی شیخ محمد صادق سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی قابل ذکر تصنیف حضرات القدس ہے۔ اس میں اپنی تعلیم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے شرح المواقف، تفسیر بیضاوی، عضد بید مع حاشیہ سید شریف جرجانی مجدد الف ثانی سے

۱۔ مولوی رحمان علی نے تذکرہ علمائے ہند میں انھیں شیخ بایزید بریلوی پوری لکھا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ”شیخ بایزید بریلوی پوری عالم متورع و فاضل متشرع بود خرقہ و خلافت از شیخ محرم معصوم سرہندی قدس سرہ داشت“ (ص ۲۶۲) — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۸۸ — فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۷۱ —

۲۔ نزہۃ الخواطر ج ۵، ص ۸۸، ۸۹ بحوالہ شرافت عثمانی۔

پڑھیں اور شرح عقائد مع حاشیہ خیالی، تخریر اقلیدس اور شرح المطالع مع سید شریف شیخ محمد صادق سے پڑھیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں سترہ سال شیخ احمد مرہندری مجدد الف ثانی کی خدمت میں رہا۔ اس اثنا میں ان سے اخذ طریقت کیا اور بہت سے فیوض حاصل کیے۔

شیخ بدر الدین کی تصنیف حضرات القدس دو جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی تصنیفات کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں ایک سنوالات الاتقیاء ہے، جو مشائخ کے حالات و سوانح پر مشتمل ہے۔ ایک الروایح ہے جو اصطلاحات صوفیہ کی شرح اور بزرگانِ نقشبندیہ و قادریہ کے اشغال و اذکار سے متعلق ہے۔ دوسری تصنیفات کرامات الاولیاء، مجمع الاولیاء، ترجمہ فتوح الغیب از شیخ عبدالقادر جیلانی، ترجمہ بہجت الابرار ترجمہ روضۃ النواظر فی ترجمہ شیخ عبدالقادر، بیہ ترجمہ انہوں نے داراشکوہ کے کہنے سے کیا۔ ترجمہ عرائس البیان تفسیر روز بیان العقلی لیکھ

۵۴۔ قاضی بدر الدین صدیقی بدایونی

قاضی بدر الدین صدیقی بدایونی، شیخ وقت اور عالم و فقیہ تھے۔ ان کا شمار علوم عربیہ اور فقہ اور اصولِ فقہ کے جید علما میں ہونا تھا۔ شاہ جہان کے عہد میں بدایوں کی مسندِ قضا پر فائز ہوئے اور عمر بھر اس پر فائز رہے۔ تبحر علمی میں ضربِ شیل تھے۔ ۱۰۶۰ھ کو وفات پائی۔ قاضی علی محمد بدایونی نے "قدح سف بدری" سے تاریخ وفات نکالی ہے۔

۵۵۔ شیخ برہان الدین برہان پوری

شیخ برہان الدین برہان پوری علاقہ خاندیس کے ایک قریہ میں پیدا ہوئے جس کا نام

www.KitaboSunnat.com

۵۴ حضرات القدس - تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۲ - نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۹۰

۵۵ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۹۰۔

”معمولی“ تھا۔ پرورش بھی برہان پور میں ہوئی۔ والد کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ والدہ کا اسم گرامی فاطمہ تھا۔ نیکی اور تدبیر و تقویٰ کے ماحول میں تربیت پائی، کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں اعتدال و اقتصاد کا عمدہ نمونہ تھے۔ اس دور کے بزرگ شیخ عیسیٰ بن قاسم شطاری کے زاویہ میں فروکش تھے اور فقرا اور اولیاء اللہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ علم و فضل کی مختلف شاخوں پر عبور رکھتے تھے لیکن تصوف و طریقت اور ارشاد و تلقین کو شب و روز کا معمول قرار دے لیا تھا۔ امرا و سلاطین سے میل جول اور تعلقات قائم کرنے سے گریزاں رہتے، بلکہ اہل دولت اور ارباب حکومت میں سے کوئی ان کے پاس آتا تو عام طور پر ملنے سے انکار کر دیتے۔ خافی خاں منتخب اللباب میں لکھتا ہے کہ سلطان اورنگ زیب عالم گیر جب اپنے بڑے بھائی داراشکوہ سے لڑائی کے لیے آگرہ کی طرف روانہ ہوا تو ہیئت بدل کر اچانک شیخ برہان الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کو ہیئت بدلنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ شیخ ملوک و سلاطین سے ملنا پسند نہ کرتے تھے۔ شیخ نے پوچھا: ”آپ کا نام کیا ہے؟“ کہا: ”اورنگ زیب“۔ شیخ خاموش ہو گئے، اور بادشاہ کی طرف بالکل عنانِ توجہ مبذول نہ فرمائی۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے شیخ کا یہ عدم التفات دیکھا تو اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے روز پھر آیا، شیخ نے فرمایا: ”اگر تمہیں یہ خانقاہ پسند آگئی ہے تو میں اسے تیرے لیے خالی کر دیتا ہوں اور اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لیتا ہوں۔“

شیخ کی یہ بات سن کر اورنگ زیب باہر نکل گیا اور ایک خادم جس کو شیخ اچھا سمجھتے تھے بادشاہ کے پیچھے گیا اور اسے اشارے سے سمجھایا کہ ”جب شیخ نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلیں تو حاضر خدمت ہو کر یہ عرض کرو کہ میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں اور فاتحہ رخصت کا طالب ہوں۔“ چنانچہ نماز کے وقت بادشاہ حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ ”میرا بھائی داراشکوہ احکام شریعت اور دین اسلام سے روگردان ہو گیا ہے اور میں اس سے لڑائی کی غرض سے نکلا

ہوں اور دعائے خیر اور فاتحہ رخصت کا طلب گار ہوں۔“

بادشاہ کی یہ عرض سن کر شیخ نے فرمایا:

از فاتحہ ما فقیران کم اعتبار چہ می شنود؟ شما کہ بادشاہید بنیت عدالت و رعیت

پروری فاتحہ بخوانید، ما ہم دست بر میدانم۔

ہم ادنیٰ درجے کے فقیر لوگ ہیں، ہمارے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہونا ہے۔

آپ بادشاہ ہیں جو عدل و انصاف اور رعیت پروری کی غرض سے نکلے ہیں۔ آپ فاتحہ پڑھیں، ہم بھی آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا دیں گے۔

نظام الدین بریلوان پوری نے شیخ کے اس فرمان کو عالم گیر کے لیے کامیابی کی خوشخبری

تعمیر کیا اور کہا یہ آپ کے لیے فتح کی نوید ہے۔

عاقل خاں رازی (مؤلف واقعات عالم گیری) شیخ کے معتقد و مرید تھے، انھوں نے

ان کے ملفوظات، ثمرات الحمیات کے نام سے جمع کیے ہیں۔ ایک اور بزرگ نے ان کے

ملفوظات و ارشادات کا مجموعہ مرتب کیا ہے جس کا نام رداخ الانفاس ہے۔

شیخ بریلوان الدین بریلوان پوری فی ذوق بھی رکھتے تھے۔ ان کی تصنیفات میں شرح اسماء

بلا الحسنیٰ اور شرح امانت باللہ شامل ہیں۔ اس عالم فقیہ نے اسی سال سے زائد عمر باکرہ

۱۰۸۳ھ کو بریلوان پور میں انتقال کیا اور وہیں دفن کیے گئے۔

منتخب اللباب کے مصنف خافی خان کے بقول شیخ بریلوان الدین کا انتقال عالم گیر کے

تیسویں سال جلوس میں ہوا۔ اس حساب سے سن ۱۰۸۹ بنتا ہے۔

۵۶۔ شیخ بلال لاہوری

شیخ بلال بن عبداللہ حنفی قادری لاہوری، اپنے عصر کے علمائے مشاہیر میں سے تھے۔

۱۔ منتخب اللباب ج ۲ ص ۵۵۲ تا ۵۵۵۔ مرآة العالم قبل ورتق ۳۵۴۔ تاریخ بریلوان پور

۲۰۰ تا ۱۲۲۲۔ آثار الامراج ۲ ص۔ ”معارف“ (عظیم گڑھ) مئی ۱۹۵۱۔ احوال و آثار عبداللہ

پیشگی ص ۴۹، ۵۰۔ فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۳۳ تا ۴۵۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۹۶، ۹۷۔

معروف فقیہ اور بدرجہ غایت زاہد و عابد تھے۔ تصوف و طریقت میں شیخ شمس الدین لاہوری سے فیض یافتہ تھے۔ ارشاد و تلقین کی مسند پر فائز تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت و زہد کی اثر پذیر سی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ ہند شاہ جہان ایک سے زیادہ مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لاہور کے اس فقیہ نام دار نے ستر برس عمر پا کر ۲۸ شعبان ۱۰۴۶ھ کو لاہور میں انتقال کیا۔

۵۷۔ شیخ بہاول دہلوی

شیخ بہاول دہلوی دراصل شکارپور کے رہنے والے تھے، وہاں سے دہلی آئے اور مفتی جمال الدین دہلوی سے اخذ علم کیا۔ پھر گجرات گئے، وہاں کے مشہور اساتذہ شیخ عبداللہ بن سعد اللہ اور شیخ رحمت اللہ بن قاضی عبداللہ سے علم حدیث کی تحصیل کی اور طویل عرصہ ان کی صحبت میں رہے۔ گجرات سے پھر خانہ دہلی ہوئے اور شیخ قمیص بن ابوالحیات سادھو روی سے کسب فیض کیا اور بعد ازاں اس افادہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عالم کبیر، محدث وقت اور مشہور فقیہ تھے۔ تفسیر اور حدیث پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ زہد و تہجد اور صلاح عمل میں ضرب المثل تھے۔ منتخب التواریخ میں ملا عبدالقادر بدایونی نے ان کے علم و فنس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم حدیث میں بہت اشتغال اور عمارت رکھتے تھے، اس و افادہ میں مصروف رہتے تھے، ذوق معرفت و طریقت میں بے مثل تھے اور دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز تھے۔ چوں کہ مستقل طور پر دہلی کو اپنا مسکن قرار دے لیا تھا۔ لہذا دہلوی مشہور ہوئے۔

اس عالم دین اور گیارھویں صدی ہجری کے ہندی فقیہ نے ۱۰۷۴ھ کو دہلی میں وفات پائی۔

۱۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۹۳، ۹۴ — عمل صالح، ص ۳، ص ۳۶۶، ۳۶۷

۲۔ منتخب التواریخ — تذکرہ علمائے ہند ص ۳۳، ۳۴ — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۹۳

پ

۵۸- شیخ پیر محمد سلونی

شیخ پیر محمد کا سلسلہ نسب یہ ہے: پیر محمد بن عبدالغنی بن ابوالفتح بن اللہ داد بن منق اللہ بن بہار الدین عمری جون پوری سلونی، شیخ پیر محمد سلونی مشہور مشائخ ہند میں سے تھے۔ ۹۶۶ھ کو سلون میں پیدا ہوئے۔ عمر کی کچھ منزلیں طے کیں تو حصول علم کی غرض سے مانگ پور کا سفر کیا اور اس کے لیے اپنی تمام مساعی وقف کر دیں۔ یہاں تک کہ بحث و اشتغال میں اونچے درجے کو پہنچے۔ قیام مانگ پور کے زمانے میں ایک روز اپنے مدرسے کو جا رہے تھے کہ راستے میں شیخ عبدالکریم بن سلطان مانگ پوری سے ملاقات ہوئی۔ شیخ عبدالکریم نے پوچھا۔ ”کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟“ کہا۔ ”ہدایۃ الفقہ اور تفسیر میضادی“! شیخ نے فرمایا۔ ”میرے پاس اسجد، جوچا ہو گے میں تمہیں پڑھاؤں گا۔“ لیکن پیر محمد سلونی چون کہ شیخ کے مرتبہ علم اور مذہب و مشرب سے واقف نہ تھے، لہذا ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور سیدھے مدرسے سے چلے گئے۔ لیکن استاذ کی خدمت میں پہنچے اور درس کے لیے ان کے حضور دو زانو ہو کر بیٹھے تو نہ شاگرد پڑھنے پر قادر ہو سکا اور نہ استاذ پڑھانے پر۔ استاذ کو اس غیر متوقع صورت حال سے بڑا تعجب ہوا اور شاگرد سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انھوں نے وہ واقعہ بیان کیا جو ان کے اور شیخ عبدالکریم کے درمیان پیش آیا تھا۔ اب استاذ نے شاگرد کو ساتھ لیا، شیخ عبدالکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے معذرت و عذوقی درخواست کی۔ بعد ازاں پیر محمد سلونی، چھ مہینے شیخ عبدالکریم سے وابستہ رہے۔ ان سے باقاعدہ ہدایہ اور میضادی کا درس لیا اور طریقت و سلوک سے متعمق ہوئے۔ تصوف و طریقت کی منزلیں طے کر چکے تو شیخ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے واپس سلون بھیج دیا۔

شیخ پیر محمد اس زمانے کی نہایت موثر شخصیت تھے۔ اور دعوت و ارشاد

میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے وعظ و نصیحت اور توجہ خاص سے بے شمار غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اس دور میں ہندوؤں کا ایک گرو، جو سنا سیلوں کے نام سے مشہور تھا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا، شیخ پیر محمد سے بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ شیخ نے ان سے کہا: ”تم کس کی عبادت کرتے ہو؟“ انھوں نے جواب دیا: ”ہم بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔“ یہ سن کر شیخ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی اچھائیاں بیان کیں، جس سے متاثر ہو کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔

بہر حال شیخ پیر محمد سلونی نے عمر بھر تلقین و ارشاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا اور سید علاء الدین سندھی اور سید بدالدین بریلوی ایسے بہت سے مشائخ نے ان سے استفادہ کیا۔

بادشاہ ہند اورنگ زیب عالمگیر کو ان کی نیکی اور صلاحیت کا علم ہوا، تو اس نے دو گاؤں بطور جاگیر عطا کیے جو بطور وراثت ان کی اولاد و اعقاب میں منتقل ہوتے رہے۔

اس رفیع المرتبت عالم دین نے ۲۲ محرم ۱۰۹۹ھ کو سلون میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

۵۹۔ شیخ پیر محمد لکھنوی

شیخ پیر محمد بن اولیا جون پوری، ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، جس کا نام اٹاواں تھا اور اعمال منڈیاہوں میں جون پور کے قریب ایک پڑ رونق اور بڑا گاؤں تھا۔ شیخ پیر محمد کی تاریخ ولادت ۲۶ رمضان ۱۰۲۷ھ ہے۔ شیخ کم سنی

لے خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۳۸۰ — نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۹۵، ۹۶ —

فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۸۱

ہی میں باپ کے سایہ سے محروم ہو گئے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد چچا کی گود میں تربیت پائی۔ بچپن کی حدود سے باہر قدم رکھا تو حصول علم کے لیے مانگ پور کا قصد کیا اور وہاں کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ وہیں شیخ عبداللہ سیاح دکنی سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ پھر لکھنؤ چلے گئے اور کتب درسیہ قاضی عبدالقادر عمری لکھنوی سے پڑھیں۔ بعد ازاں شیخ عبداللہ سیاح دکنی سے ملاقات ہوئی، انھوں نے تائید کی اور حکم دیا کہ طریقت و سلوک کی راہوں پر گام زن ہونے سے پہلے تکمیل علم اور فنی کتابوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ شیخ پیر محمد مزید تعلیم کے لیے دہلی گئے اور علامہ حیدر کے حلقہ مدرس میں شامل ہو کر باقاعدہ تمام مرتبہ کتب درسیہ کی تکمیل کی علاوہ ازیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قنوج اور اجیر کے اساتذہ کے سامنے بھی زانوئے تلمذتہ کیا۔ دہلی میں شیخ عبداللہ سیاح سے پھر ملاقات ہوئی تو انھوں نے تمام طرق تصوف اور سلاسل طریقت کی اجازت و رحمت فرمائی۔

شیخ پیر محمد لکھنوی وہ عالم دین ہیں جو فضل و کمال اور صلاح و تقویٰ میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ ان سے خلق کثیر نے استفادہ کیا، اپنے دور میں درس و تدریس کے ماہر اور سربراہ اور وہ بزرگ تھے۔

شیخ پیر محمد لکھنوی، صاحبِ قلم بھی تھے اور تصنیف و تالیف میں ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ان کی تصنیفات جلیلہ میں صدر الدین شیرازی کی شرح البدایہ پر سراج الحکمتہ کے نام سے حاشیہ اور ہدایۃ الفقہ پر حاشیہ شامل ہیں۔ نیز فقہی مسائل سے متعلق فتاویٰ بھی ان کے سلسلہ تصانیف کی ایک کڑی ہیں۔ پھر سلوک و تصوف اور احکام طریقت کے بارے میں بھی ان کی کتابوں کا پتہ چلتا ہے۔

دیار ہند کے اس عالم و فقیہ نے ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۰۸۵ھ کو لکھنوی میں وفات پائی اور دریاے گومتی کے کنارے دفن کیے گئے۔ بعض مؤرخین نے ان کی تاریخ

وفات قرآن مجید کے الفاظ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سے نکالی ہے۔

۶۰۔ شیخ پیر محمد حبیب دہلوی

شیخ پیر محمد حبیب دہلوی، مشرقی پنجاب کی ایک سابق ریاست جیند کے باشندے تھے۔ عالم و فقیہ اور مستدین بزرگ تھے۔ دیوبند کے ایک صاحب علم بزرگ کے شاگرد تھے۔ عرصہ تک ان کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کیا تھا اور علم و معرفت فراوانی سے بہرہ اندوز تھے۔ درس دہلیس ان کا اصل مشغلہ تھا۔ سلطان اورنگ زیب عالم گیر ان کی بہت تکریم کرتا تھا اور ان کے علم و فضل پر اس کے اعتماد کا یہ حال تھا کہ تصبیح و تحقیق کی غرض سے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کر ان کی خدمت میں بھیجتا تھا۔

۶۱۔ شیخ تاج الدین گجراتی

شیخ تاج الدین کا نسب نامہ یہ ہے: تاج الدین بن اسماعیل بن محمود بن ابراہیم بن اسماعیل بن یعقوب بن شہاب الدین قادری بہاری غم پٹنی گجراتی، قاضی ابوالصالح نصر بن عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جبیلانی کی اولاد سے تھے۔ اپنے والد شیخ اسماعیل

۱۔ مخزن برکت (سوانح حیات شیخ پیر محمد لکھنوی) — خزینۃ الاصفیٰ ج ۱، ص ۲۸۲، ۲۸۳ — تذکرہ علمائے ہند ص ۳۲، ۳۵ — مرآة العالم ورق ۳۵۹ ب — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۹۶، ۹۷ — فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۷۲ تا ۷۵ — احوال و آثار عبداللہ خویشگی ص ۳۹ تا ۴۱ — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۹۷، ۹۸ — فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۸۶۔

فقہائے ہند جلد چہارم

سے اخذِ طریقت کیا اور گجرات کو روانہ ہوئے، وہاں مستقل طور سے پٹن شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ لہذا پٹنی گجراتی کہلائے۔ بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ حدیث اور فقہ میں عبورِ کامل رکھتے تھے۔ نہایت نیک اور متقی تھے۔ کتب حدیث پر عبور کا یہ عالم تھا کہ صحاح سنہ کے حافظ تھے۔ ان کے چار بیٹے تھے۔ جمال، احمد، اسحاق اور ابراہیم۔ سب سے چھوٹے ابراہیم پٹنی تھے۔ وہی علم و فضل کے اعتبار باپ کے قائم مقام ہوئے۔

شیخ تاج الدین گجراتی پٹنی نے ۱۱ جمادی الاولیٰ ۷۰۰ھ کو پٹن میں وفات پائی۔

۶۲۔ شیخ تاج الدین دہلوی

شیخ تاج الدین بن زکریا بن عسلی دہلوی حنفی المسلک تھے اور صوفی کے عرف سے معروف تھے منطق، فلسفہ اور تصوف کے فاضل و ماہر تھے۔ اپنے والد شیخ زکریا اور شیخ عبدالملک بن عبدالغفور پانی پتی کے شاگرد تھے۔ عرصہ تک شیخ عبدالملک کی خدمت میں رہے، جن کا لقب امان اللہ تھا، یہاں تک کہ علوم و معارف سے پوری طرح بہرہ مند ہو گئے۔ بادشاہ ہند جلال الدین اکبر کے دربار میں آئے تو اس نے ان کو اپنے خاص مشیروں اور ندیموں میں شامل کر لیا۔

منتخب التواریخ میں ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں کہ اکبر کے دل میں الحاد و زندقہ کی تخم ریزی شیخ تاج الدین نے بھی کی۔ یہ تاج العارفین کے لقب سے معروف تھے۔ توحید اور تصوف کے سلسلے میں ابن العربی سے بہت متاثر تھے۔ ابن العربی کی تصانیف سے زیادہ تراسی باتیں بیان کرتے، جن سے آزاد خیالی کی راہ ہموار ہوتی ہو۔ قرآن کی آیات اور احادیث نبوی کی ایسی ایسی تاویلات کہیں کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ کے حضور انھوں نے سجدہ ریز ہونے کی تجویز پیش کی۔

۱۔ اذکار ابرار ص ۴۲۲۔ مرآت احمدی ص ۵۰۰۔ نزہۃ الخواج ص ۵ ص ۹۸۔

ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں کہ تاج الدین رات رات بھراہل تصوف کے شطیحات اور مزعومات بادشاہ کے سامنے بیان کرتا رہتا۔ وہ شرعی پابندیوں کا قائل نہیں تھا اور گمراہ صوفیا کی طرح وحدت الوجود کا پکا حامی تھا۔ اس کی باتوں کا نتیجہ بحر الحاد اور اباحت کے کچھ نہ تھا۔ اس نے وحدت الوجود کے غیر اسلامی نظریے اور ابن العربی کی تفصیص الحکم کے اس طرح کے دیگر مسائل اچھی طرح بادشاہ کے ذہن نشین کر دیے۔ مثلاً ”ترجیح رجا علی الخوف“ اور ایمان فرعون۔ اکبر کے ذہنی فتور اور احکام شریعت سے اس کی بے زاری میں تصوف کے ان نظریات کو بہت دخل ہے۔ تاج الدین کی باتوں کے نتیجے میں اکبر کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ کافر دوزخ کی آگ میں ڈالے تو ضرور جائیں گے مگر یہ عذاب ان کے لیے دائمی نہیں عارضی ہوگا۔ شیخ تاج الدین نے یہ مسئلہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی تاویلیں کر کے اچھی طرح اس کے ذہن میں بٹھا دیا تھا۔ اور جب اس نے بادشاہ کو تصوف کے اس چکر میں بری طرح ڈال دیا تو اپنی تعلیم و تلقین کا آخری اور اہم نکتہ جو سب سے زیادہ خطرناک اور ضرر رساں تھا، بیان کیا، اور وہ تھا ”انسان کامل“ کا تصور۔!

شیخ تاج الدین دہلوی نے اکبر کے سامنے ”انسان کامل“ کا ایک تصور پیش کیا، اور پھر اس انسان کامل کو خلیفہ وقت سے تعبیر کر کے خود اکبر کو اس کا مصداق قرار دیا۔ انسان کامل کے بعد عین واجب (ذات خداوندی) کا درجہ باقی تھا۔ اب شیخ کی کمند تحقیق، انسان کامل کی منزل کو عبور کر کے عین واجب تک جا پہنچی۔ حوالی موالی نے بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کہہ باتیں کیں اور خرافات و اختراعات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا چنانچہ بادشاہ کے لیے سجدہ تجویز کیا گیا اور اس کا نام ”زمین بوس“ رکھا گیا۔ بادشاہ کے ادب و احترام کو اتنا بڑھا یا گیا کہ اسے فرض عین اور چہرہ شاہی کو کعبہ مرادات، ”وقبلہ حاجات“ قرار دیا گیا کسی نے زبان ہلائی تو جواب میں ہندوستان کے بعض مشائخ کے حضور، ان کے بعض مریدوں کے طرز عمل کو پیش کر کے، اس کا منہ بند

کر دیا گیا۔

شیخ تاج الدین دہلوی کا نام ان اولین لوگوں میں شامل ہے، جنہوں نے اکبر کو الحاد کی راہ پر لگایا اور اسے اسلام سے برگشتہ کر کے بے دینی اور زندقیت کی خطرناک وادی میں ڈالنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے تاج الدین کی طرف سے نظرِ کرم پھیر لی اور توجہ بہتالی تھی اور اس کے نزدیک یہ مطرد و مفہور قرار پائے تھے۔ ان کی تصنیفات میں سے شرح اللوائح اور نزہۃ الارواح کی شرح شامل ہیں۔ ۱۷

۶۳۔ شیخ تاج الدین صدیقی جھونسوی

شیخ تاج الدین بن منہاج الدین صدیقی جھونسوی اللہ آبادی، عالم و فاضل علم نحو کے ماہر اور فقیہ تھے۔ ان کے اسلاف درحقیقت دہلی کے رہنے والے تھے، وہاں سے شیخ پورہ منتقل ہو گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیخ تاج الدین نے بعض ابتدائی کتابیں اپنے عم محترم شیخ نصیر الدین جھونسوی سے پڑھیں پھر جون پورہ گئے، وہاں شیخ نور الدین ظہ النصاری جون پوری کا سلسلہ درس جاری تھا، اس میں شامل ہو گئے، ان سے متاثر الاصول تک کتب درسیہ پڑھیں حصولِ طب کی طرف رجحان ہوا تو حاجی محمد مداری سے طب کی کتابیں پڑھیں اور اس میں اس درجہ مہارت پیدا کی کہ اس موضوع میں صاحب تصنیف ہوتے علم حیوانات و نباتات سے متعلق کچھ رسائل لکھے اور اس ضمن میں ایک بہترین و مفید کتاب تاج المجریات کے نام سے تصنیف کی، جو سنوا اجزا پر مشتمل ہے۔ وہ اونچے درجے کے معالج اور طبیب تھے۔

منقول ہے کہ اگرچہ وہ کتب درسیہ کی تکمیل نہ کر پائے لیکن اللہ نے ان کو

۱۷ منتخب التواریخ ص ۳۱۹ — تذکرہ علمائے ہند ص ۳۵، ۲۶۳ — نزہۃ النظم

ج ۵ ص ۹۸، ۹۹ — روڈ کوثر، ص ۹۲۔

ہر علم اور ہر مروجہ فن میں ملکہ راسخہ عطا فرمایا تھا۔ نہایت ذہین، تیز فکر، نقاد اور صاحب مطالعہ تھے۔ مسلسل مطالعہ سے مشکل علوم ان کے لیے آسان ہو گئے تھے اور پیچیدہ مسائل کو سمجھانے میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علمی میدان میں ان کی تگ و تاز کے نقوش نمایاں نظر آتے ہیں اور فقہ، سلوک، تصوف، طب اور نحو میں ان کی تصنیفات کا پتا چلتا ہے۔ علم نحو میں تو انھیں بالخصوص درک حاصل تھا اور اس موضوع سے متعلق وہ مرجعِ اہل علم تھے۔ شیخ تاج الدین کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ مختلف سلاسلِ سلوک سے تعلق رکھتے تھے، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ کا حصول اس دور کے شہور شاخ سے کیا تھا، اشغال و اذکار سے بہرہ ور تھے اور ارشاد و تلقین کی مسند پر فائز تھے، مگر سماع وغیرہ سے گریز کرتے تھے۔ اور ان چیزوں کو سلوک و تصوف کے خلاف قرار دیتے تھے۔

گیارھویں صدی ہجری کے اس ہندی عالم دین نے جمعرات کے روز ۱۵ ذی الحجہ ۱۰۳۰ھ کو وفات پائی۔

ث

۶۴۔ قاضی ثناء الدین مچھلی شہری

قاضی ثناء الدین جعفری مچھلی شہری، شیخ عرصہ اور فقیہ وقت تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ مچھلی شہر میں ان کی وفات کے بعد کثیر تعداد میں ان کے اعقاب و اخلاف نمایاں حیثیت سے ابھرے اور اس خاندان میں بڑی وسعت پیدا ہوئی۔

۶۵۔ قاضی ثناء اللہ جون پوری

قاضی ثناء اللہ جون پوری کا سلسلہ نسب یہ ہے: ثناء اللہ بن ہدایت اللہ

۱۰۴۰ھ نزہۃ الخاطر ج ۵ ص ۱۰۲، بحوالہ گنج ارشدی ۱۰۴۰ھ ایضاً ص ۱۰۴

بن محمد بن ابوالحسن بن محمد بن قاضی خواجگی عمری جون پوری۔ جون پور میں پیدا ہوئے، اور وہیں پرورش پائی۔ شیخ ادرعالم وفقیہ تھے۔ گیارہویں صدی ہجری کے فقہائے ہند میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ شہر جون پور کے منصب قضا پر بتعین تھے۔ ۷ شوال ۴۰۳ھ کو جون پور میں وفات پائی۔ ۱۷

ج

۶۶۔ مولانا جان محمد لاہوری

مولانا جان محمد صوفی لاہوری، شیخ اسماعیل مدرس لاہوری کے شاگرد تھے۔ حنفی المسلك تھے۔ شیخ صالح اور حید عالم تھے۔ فقہ، اصول اور علوم عربیہ میں ماہر تھے۔ مسی قصاب میں ان کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، جو اس زلزلے میں شہر سے باہر واقع تھی۔ تدین پر مہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ کسی کے احتیاج سے سمحت گریزاں تھے۔ اس عالم وفقیہ نے ۱۰۸۲ھ کو لاہور میں وفات پائی اور اسی شہر میں دفن ہوئے۔ ۱۷

۶۷۔ شیخ جعفر بن جلال الدین گجراتی

شیخ جعفر بن جلال الدین بن محمد حسینی بخاری احمد آبادی گجراتی کو بدر عالم کہا جاتا ہے۔ ۱۲ شعبان ۱۰۲۳ھ کو پیدا ہوئے اور علم و طریقت کی گود میں پرورش پائی۔ اپنے والد شیخ جلال الدین بخاری گجراتی (متوفی ۱۰۵۷ھ) اور دیگر علمائے عصر سے اخذ علم کیا۔

۱۷ تجلی نورج ۲ ص ۱۰۴۔ تاریخ شیرازہ ہند جون پور ص ۷۲۔ "تاریخ شیرازہ ہند جون پور" میں قاضی ثناء اللہ جون پوری کی تاریخ وفات نو ۷ شوال ہی مرقوم ہے، مگر سن ۱۱۷۳ھ لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ غالباً یہ کتابت کی غلطی ہے ان کا سن وفات ۱۰۷۳ھ۔
"بیتہ الخواطر" ج ۵، ص ۱۰۴۔

۱۷۔ الخواطر ج ۵ ص ۱۰۵۔

بلاشبہ ان کے والد (شیخ جلال الدین) بھی جید عالم دین تھے، لیکن شیخ جعفر، تفسیر، حدیث، تصوف اور دیگر علوم و فنون میں والد سے زیادہ عالم اور صاحب فضل تھے۔ اپنے دادا (شیخ محمد) کی وفات کے بعد والد کی زندگی ہی میں مسند ارشاد و تدریس پر متمکن ہو گئے تھے۔ شیخ جلال الدین گجراتی، شاہ جہان کے عہد میں منصب صدارت پر فائز تھے۔ ان کی وفات کے بعد بادشاہ نے اس منصب کے لیے ان کے اس بیٹے (شیخ جعفر) سے درخواست کی مگر انھوں نے انکار کر دیا۔

کتابت میں نہایت نیر تھے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ پورے قرآن مجید کی کتابت فلکی گھڑی کے حساب سے چوکن ساعث میں کر لیتے تھے۔ خط نستعلیق اور نسخ کے ماہر تھے۔

ان کی تصنیفات میں سے ایک کتاب روایات ہے جو سادات کے حالات پر مشتمل ہے اور چوبیس جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں تفسیر اور ریاضۃ شریعہ میں متعلق بھی رسائل موجود ہیں۔ ایک دیوان بھی ہے جو ان کے کلام کو محیط ہے۔ شیخ جعفر گجراتی علوم و معارف، احوال و سوانح، مشائخ و اسلاف کی اصطلاحات اور فنون متعارفہ میں اپنے والد سے بہت آگے تھے۔ درس و تدریس اور افادہ طلباء میں ان کی مساعی ہمیشہ جاری رہیں۔ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور صفاً تخلص کرتے تھے۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں:

رازِ مادر زمانہ افتاد است	بزمہا لافسانہ افتاد است
می کند یار آنچہ می خواهد	دور گروں بہانہ افتاد است
اے صفا میان ماہ و خاں	شاہد مایگانہ افتاد است

جز من کہ گرفتہ ام دوزلفش کس در شب تار ما نہ گرفت
بادشاہ کے حضور آئے، گوناگوں شاہی عنایات، نقد انعام، خلعت اور ہاتھی سے سرفراز ہوئے۔

فقہائے ہند جلد چہارم

یہ ہندی عالم دین ۹ ذی الحجہ ۱۰۸۵ھ کو اس عالم فانی سے، راہتی ملک بقا ہوئے۔ احمد آباد میں مدفون ہیں۔

۶۸۔ شیخ جعفر بن علی گجراتی

شیخ جعفر کا سلسلہ نسب یہ ہے: جعفر بن علی بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ
عبدالروس شافعی حضرمی ثم ہندی گجراتی۔ شیخ جعفر بن علی فتنی مسلک کے ائمہ بار
سے شافعی تھے اور جعفر صادق کے نام سے مشہور تھے۔ ۹۹۷ھ کو شہر تریم میں پیدا ہوئے۔
ان کے نام آبا و اجداد ذی علم بزرگ تھے، لہذا کہنا چاہیے کہ شیخ جعفر نے علم و فضل کی گود
اور نیکی اور تقویٰ کے ماحول میں پرورش پائی۔ عرصہ تک والد گرامی شیخ علی کی صحبت و
الذمت میں رہے اور ان سے مختلف فنون پر مشتمل کتابوں کی تائیس کی۔ ان سے تجرید
لیے۔ ائمہ قرآن مجید بھی حفظ کیا اور تبلیغ و ارشاد کے میدان میں اترنے کے لیے جن منزلوں
سے گزرنا ضروری ہے وہ بھی ان ہی کی خدمت میں طے کیں۔ بعد ازاں شیخ ابو بکر بن
عبدالرحمن بن شہاب الدین، شیخ زین الدین بن حسین، ابو بکر شلی باعلوی اور
اپنے چچا زاد بھائی شیخ عبدالرحمن بن محمد عبدالروس سے کسب علم کیا اور تفسیر حدیث
فقہ تصوف، علوم غریبیہ، حساب دریا ضی، فرائض و میراث اور عہدیت و فلکیات میں
مہارت حاصل کی، بڑی شان دار زندگی بسر کرتے اور ٹھاٹھ سے رہتے تھے، مرفہ الحال
اور خوش پوش عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست عطا کی تھی اور خوب صورتی
کی نعمت سے نوازا تھا۔ بلند اخلاق اور عمدہ کردار کے حامل تھے۔ عوام و خواص میں
مقبول اور علم و فضل میں مشہور تھے۔ نظم و نثر میں کامل اور انشا پر داری میں فصاحت و
بلاغت کا بہترین نمونہ تھے۔ حج کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے اور حرمین شریفین

۱۷ مرآت احمدی ص — فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۶۰، ۶۱ — نزہۃ الخوا

ص ۵۵ ج ۱۰۶ — تذکرہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۱۴۔

کے علمائے کرام سے اخذِ علم کیا۔ واپسی میں اپنے آبائی شہر ترمیم کا قصد کیا تو شہرت کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ انسانے سفر میں جس شہر اور قریے سے گزر ہوتا، لوگ انتہائی عزت و تکریم سے پیش آتے۔ ترمیم کے قریب پہنچے تو انسانوں کا ایک ہجوم خیر مقدم اور استقبال کے لیے اُٹ آیا تھا۔

عرصہ تک ترمیم میں قیام پذیر رہے، پھر دل میں علومِ عقلیہ اور علمِ تصوف کے حصول کا جذبہ موج زن ہوا، تو ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا، اس لیے کہ ہندی علما جہاں علومِ نقلیہ یعنی تفسیر و حدیث اور فقہ کے سلسلے میں عالمِ اسلام کے حلقہ اہلِ علم میں شہرت رکھتے تھے وہاں علومِ عقلیہ اور تصوف وغیرہ میں بھی درجہ کمال پر فائز تھے۔ دیارِ ہند میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے سورت کو اپنا مسکن ٹھہرایا۔ وہاں ان کے چچا شریف محمد سکونت پذیر تھے۔ اور اس نواح میں ان کے علم و فضل کا شہرہ اور درس و تدریس کا غلغلہ بلند تھا۔ ان کے چشمہٴ علم سے نوب سیراب ہوئے۔ پھر سرزمینِ دکن کا قصد کیا۔ وہاں کے حکمران عنبر سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کے علم و فضل کی فراوانی سے بے حد متاثر ہوا اور اپنے ندیمیوں اور مشیروں میں شامل کر لیا۔ دیارِ دکن سے بہت سے علما و فضلا منسلک تھے۔ ان میں علمی بحث و تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بعض مسائل میں بادشاہ کے سامنے شیخ جعفر سے بھی ان علما کی بحث ہوئی تو شیخ کا پلہ بھاری رہا اور سب نے ان کی فراست اور علمی فوقیت کو تسلیم کیا۔ بادشاہ نے شیخ کو دکن کی سند تدریس پیشکش کر دیا۔ لیکن ہندوستان کے صحاب علم میں اس زمانے میں فارسی کو بنیادی اہمیت حاصل تھی اور شیخ اس سے نا آشنا تھے، چنانچہ شیخ نے اس کمی کو محسوس کیا اور فارسی سیکھنے کی طرف عمانِ نوہ ہرگز فرمائی، اور تھوڑی ہی مدت میں اس میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شیخ جعفر نے فارسی میں بھی واقفیت بہم پہنچالی ہے تو بعض حضرات نے ان سے فرمائش کی کہ اپنے جدِ امجد شیخ عبداللہ کی کتاب، العقد النبوی کا فارسی میں ترجمہ کر دیں۔ شیخ نے ان کی فرمائش قبول کی اور نہایت بہترین انداز سے کتاب کو

فارسی کے قالب میں ڈھال دیا۔

علاقہ دکن میں شیخ جعفر کو اپنے علم و فضل کی وجہ سے بڑے ہی احترام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا اور وہاں کے حکمران عسبر کی وفات تک ان کو بے حد لائق تعظیم گردانا جاتا تھا۔ عسبر کے بعد اس کے بیٹے فتح خاں نے زمام اقتدار لہا تھا۔ شیخ نے اس نے شیخ کے اجلال و توفیر میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک دکن کی حکومت قائم رہی اور اس سرزمین پر ان کا پرچم اقتدار لہا رہا، شیخ کے عظمت و وقار میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، لیکن جب یہ حکومت ختم ہو گئی اور اس کے ارباب بست و کشاد منتشر ہو گئے تو شیخ اپنے عم محترم شیخ محمد عیدروس کے پاس سورت منتقل ہو گئے۔ سورت میں ان کے علم و فضل کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور اہل علم ان سے بہت متاثر تھے۔ وہاں گئے تو ہر حلقے میں ان کی پذیرائی ہوئی اور مال و دولت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ سورت میں انھوں نے مستقل طور سے سکونت اختیار کر لی تھی۔

شیخ کو تصوف و طریقت سے بھی لگاؤ تھا، کہتے ہیں مختلف فنون میں ان کی تصانیف بھی تھیں اور ایک دیوان بھی تھا۔ جو ان کے مجموعہ اشعار پر مشتمل تھا۔ ان کی ملاقات مغل حکمران شاہ جہان سے ہوئی تو وہ ان کی گونا گوں صلاحیتوں اور علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوا۔ سرزمین گجرات کے علاقہ بھڑوچ میں اس نے ان کو کئی گاؤں بھی عطا کیے۔ شیخ جعفر نے شاہ جہان کے بیٹے داراشکوہ کے کہنے پر اس کی کتاب سفینۃ اللدیاء کا جو فارسی زبان میں ہے، عربی میں ترجمہ کیا۔ اس شافعی المسلک عالم و فقیہ نے ۱۰۶۲ھ میں وفات پائی۔

۶۹۔ شیخ جعفر حسینی طنبوی

شیخ جعفر طنبوی کا سلسلہ نسب یہ ہے: جعفر بن ابوالحسن بن باقی بن مبارز

۳۵۰ المشرق الروی از شلی ص — حدیثہ احمدیہ ص — نزہۃ الخواصر ص ۵۵ — ۱۸۰۱۰۶

بن ابراہیم حسینی ٹپنوی - اصلاً پٹنہ کے رہنے والے تھے۔ فقہ و اصول اور علوم عربیہ میں بدِ طولی رکھتے تھے۔ سلوک و طریقت سے بھی لگاؤ تھا۔ اس سلسلے میں رشیدیہ کے مضاف شیخ محمد رشید بن مصطفیٰ عثمانی جون پوری سے استفادہ کیا۔ طویل عرصہ تک ان کی خدمت رہے۔ یہاں تک کہ کہولت کی منزل سے بھی آگے نکل گئے۔ اس عمر میں شیخ محمد رشید مدوح نے انھیں نکاح کرنے کا حکم دیا اور اپنے شہر (پٹنہ) لوٹ جانے کو کہا۔ نیز فرمایا کہ عبادات و معاملات میں اتباعِ سنت کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ چنانچہ واپس پٹنہ چلے گئے اور عمر بھر درس و افادہ میں مصروف رہے۔

اس عالم دین اور نامور فقیہ نے جمعرات ۳ رمضان المبارک ۷۵۰ھ کو وفات پائی اور پٹنہ کے قریب، شہر لیت آباد میں دفن کیے گئے۔

۷۰۔ شیخ جعفر بن عزیز اللہ جون پوری

شیخ جعفر بن عزیز اللہ جون پوری کا لقب نور الدین تھا۔ سہ شنبہ کے روز ۸ رجب ۲۲۰ھ کو جون پور میں پیدا ہوئے۔ اکثر کتبِ درسیہ شیخ محمد رشید جون پوری (صاحب رشیدیہ) سے پڑھیں۔ دیگر علما و شلوخ سے بھی اخذِ علم کیا۔ تصوف و سلوک میں بھی ہمارت پیدا کی، اس ضمن میں اپنے عم محترم شیخ نور محمد ماری سے فیض حاصل کیا اور سلسلہ ماریہ سے منسلک ہو گئے۔ درس و تدریس کی سزا بھی آراستہ کی اور ان کے چیمہ علم سے شیخ محمد افضل عباسی الہ آبادی، شیخ محمد کاظم عباسی سید پوری، شیخ محمد ماہ دیوگانا اور علما و فضلاء کی بہت بڑی جماعت نے اپنی علمی تشنگی بجھائی۔

شیخ جعفر جون پوری، زاہد و عابد، عقیق و قانع، حلیم و متواضع اور عالم باعمل تھے۔

۱۔ تاریخ شیرازہ مند جون پور، ص ۶۵۱-۶۵۲۔ اس کتاب میں ان کی تاریخِ وفات

۱۰۵ھ مرقوم ہے، جو صحیح نہیں۔ ان کی تاریخِ وفات ۳ رمضان ۷۵۰ھ ہے۔ نزہۃ الخوا

ج ۵، ص ۱۰۹، ۱۱۰، بحوالہ گنج ارشادی۔

کھلنے پینے اور لباس میں کسی قسم کے تکلف اور تصنع کے عادی نہ تھے۔ دنیا اور دنیا داروں سے انہیں کوئی رغبت اور لگاؤ نہ تھا۔ ارباب اقتدار اور اصحاب مال و دولت کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دی۔ شب و روز درس و تدریس اور وظائف و اواراد میں مصروف رہتے۔ پورے تیس سال ہنگامہ تدریس بپا کیے رکھا۔ تصنیف و تالیف کے ذوق سے بھی بہرہ ور تھے۔ چنانچہ شیخ عبدالباقی صدیقی جون پوری (متوفی قریباً ۱۰۸۲ھ) نے فن مناظرہ کی کتاب شریفیہ پر دو شرحیں سپرد قلم کیں۔ ایک آداب الباقیہ شرح الشریفیہ اور دوسری اسباب الباقیہ شرح الشریفیہ۔ اسباب الباقیہ انھوں نے اپنے استاد شیخ محمود جون پوری کے حکم سے سپرد قلم کی تھی۔ اور شیخ جعفر کے استاد شیخ رشید جون پوری (متوفی ۱۰۸۳ھ) کی کتاب رشیدیہ کے جواب میں لکھی تھی۔ رشیدیہ فن مناظرہ کی مشہور کتاب ہے۔ شیخ جعفر نور الدین جون پوری نے شیخ عبدالباقی جون پوری کی اسباب الباقیہ کے جواب میں نور الانوار لکھے، اسے ایک کتاب تصنیف کی، اس کتاب میں انھوں نے اپنے استاد کی تصنیف رشیدیہ کی بے حد تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ ان کے علم و فضل کا دائرہ بہت وسیع تھا۔

شیخ جعفر جون پوری ملقب بہ نور الدین نے سن ۸۸۰ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۳ھ کو نماز ظہر کے بعد جون پور میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعض مورخین نے ان کی تاریخ وفات ”بہار علم گزشتہ“ سے نکالی ہے اور بعض نے ”صدحیف ملاذیم رفت“ سے۔ اھ

۷۔ شیخ جلال الدین گجراتی

شیخ جلال الدین بن محمد بن جلال الدین حسینی بخاری گجراتی، مقصود عالم کے نام سے

۵۵۰ نزہۃ الخواصر ج ۵ ص ۱۱۰۱۰۹۔ تاریخ شیرازہ ہند جون پور (ص ۲۲، ۲۵) میں بھی حضرت ”نور الدین بخاری“ کے عنوان کے تحت (شکرگاہ نامہ ص ۱۱ کے حوالے سے) شیخ جعفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ ہائے ولادت و وفات صحیح درج نہیں کی گئیں۔

معروف تھے۔ ۱۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۰۳ھ کو علاقہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کیا اور مولانا حسین بستانی سے حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ بعد ازاں شیخ عبدالعزیز کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا، جو ان کے والد کے شاگردوں میں سے تھے۔ پھر اپنے والد گرامی شیخ محمد بن جلال الدین گجراتی سے طریقت و سلوک کی تعلیم حاصل کی اور طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے۔ جب علوم ظاہری اور تصوف و طریقت کی منزلیں طے کر چکے تو شاہ جہان بادشاہ نے انھیں اکبر آباد (آگرہ) میں بلایا، اور ۷ شعبان ۱۰۵۲ھ کو صدارت کا عہدہ عطا کیا۔ شاہ جہان ایک دین پرور بادشاہ تھا اور ان کے فضل و کرم کا بہت معترف تھا۔ وہ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ اس دور میں شیخ جلال الدین گجراتی کا وجود انتہائی غنیمت ہے۔ اس نے ان کو آٹھ ہزار مہینے سے سرفراز کیا جو اس دور کا بہت بڑا سرکاری اعزاز تھا۔

شیخ جلال الدین گجراتی نے ۲۰ ربیع الثانی ۱۰۵۷ھ کو لاہور میں وفات پائی۔ اور ان کی میت احمد آباد لے جانی گئی، وہاں اپنے والد شیخ محمد جلال الدین حسینی گجراتی کے قریب دفن کیے گئے۔

۲۔ علامہ جمال اولیا کوری

علامہ جمال اولیا بن مخدوم جہانیاں بن بہاء الدین بن سالار عالم کوری ۹۳۳ھ کو شہر کورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ علم فقہ کی تعلیم اپنے والد گرامی شیخ مخدوم سے حاصل کی۔ بعد ازاں اودھ گئے، وہاں قاضی ضیاء الدین عثمانی نبوتی سے اخذ علم کیا، اور مدت تک ان کی صحبت و رفاقت میں رہے۔ تصوف کے مختلف سلسلوں میں ان سے مستفیض ہوئے۔ پھر اپنے شہر کورہ آ کر درس و تدریس میں

۱۱۲۰ھ آء احمدی ص — خزینۃ الاصفیاء ص — نزہۃ الخواص

ج ۵ ص ۱۱۱، ۱۱۲ — تذکرۃ علمائے ہند ص ۲۱۶ —

مشغول ہو گئے۔ شیخ وقت اور عالم کبیر تھے۔ صوفی المشرب اور حنفی المسک تھے :-
 فقہ، اصول فقہ اور علوم عربیہ کے ماہر تھے۔ بہت سے علما و طلباء نے ان سے کسبِ علم
 کیا۔ سید محمد بن ابوسعید کالپوی (متوفی ۲۶ شعبان ۱۰۷۱ھ) بھی ان کے تلامذہ میں
 سے ہیں، سید محمد کالپوی نے ان سے متعدد کتب درسیہ پڑھیں، جن میں مطول اور
 بیضاوی متناہل ہیں۔ علاوہ ازیں مشہور مدرس شیخ لطف اللہ کوروی صاحب رشیدیہ
 شیخ محمد رشید جون پوری، شیخ یلسین بنارسی اور خلقِ کثیر نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ
 ترکیا۔ مدت تک ہنگامہ تدریس بھی بپا کیے رکھا اور غلغلہ تصویف و طریقت بھی :-!
 شیخ جمال اولیا ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے وسیع حلقہ مدرس قائم رکھنے
 کے باوجود زہد و عبادت، اور خیریتِ خلق کو اپنا معمول ٹھہرایا۔ برصغیر پاک و ہند
 کے اس نامور عالم و فقیہ نے چوبیس سال عمر پا کر ۲۸ یا ۲۹ رمضان ۱۰۴۷ھ کو سفرِ آخرت
 اختیار کیا۔

۷۳۔ شیخ جمال الدین کشمیری

شیخ جمال الدین بن موسیٰ شہید کشمیری، سرزمین کشمیر میں پیدا ہوئے اور شیخ فخر اللہ
 حقانی کشمیری کی صحبت اختیار کی۔ سالہا سال تک ان کی خدمت میں رہنے کا شرف
 حاصل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی فضلِ خاص سے ان کا شمار علمائے ربانیوں اور
 فضلاءِ معاصر میں ہونے لگا۔ پختہ ذہن اور اسخِ فکرِ علما میں سے تھے اور اللہ نے ان پر علم و
 معرفت کے دروازے وا کر دیے تھے۔ فرادانی علم کے باوجود نہایت نیک، ہمتی،
 منکسر المزاج اور متواضع تھے۔ لباس و طعام میں کسی قسم کے تکلف کے عادی نہ تھے۔
 بوریائشیں اور سادہ مزاج عالم دین تھے۔ صدی مجلس بننے اور آگے بڑھنے سے ہمیشہ
 گریزاں رہے۔ پوری زندگی درس و تدریس، ارشاد و ہدایت، لوگوں کو اسلام کی

سیدھی راہ پر لگانے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین میں صرف کر دی۔ مشہور عالم و مدرس شیخ کمال الدین کے بھائی تھے اور یہ دونوں بھائی علم و فضل کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ان کے اوصاف حمیدہ سے متاثر ہو کر شیخ فتح اللہ حقانی کشمیری نے اپنی دونوں بیٹیاں ان دونوں بھائیوں — جمال الدین اور کمال الدین — کے عقد میں دے دیں تھیں۔ شیخ جمال الدین کشمیری سے بے شمار علمائے اخذ علم اور کسب فیض کیا۔

سرزمین کشمیر کے گیارھویں صدی ہجری کے اس عالم دین کی تاریخ ولادت و تاریخ وفات کا علم نہیں ہو سکا۔

۷۴۔ مولانا جمال الدین لاہوری

مولانا جمال الدین لاہوری قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد شیخ اسماعیل بن ابدال شریف حسنی اچھی، شیخ اسحاق بن کاکول لاہوری اور شیخ سعد اللہ کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے۔ عہد اکبری کے عالم کبیر، علامہ وقت، شیخ عصر اور اپنے زمانے اور علاقے کے مشہور مدرس تھے۔ لاہور کے محلہ تلا میں فروکش تھے۔ ان کے درس و افادہ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تدریس میں اس عہد کا کوئی عالم ان کا حریف اور مد مقابل نہ تھا۔ تمام مروجہ علوم و فنون میں یگانہ روزگار تھے۔ آدھی عمر نشر علوم میں صرف ہوئی۔ لاہور میں اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے۔ مختلف علاقوں اور شہروں سے تشنگان علوم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی علمی تشنگی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ خوش گفتار اور بلند اخلاق بزرگ تھے۔ انداز گفتگو اور حسن بیان میں بے مثال اور ظرافت و ملاحظت میں عدم النظر تھے۔ عوام و

۷۵ تذکرہ علمائے ہند ص ۴۳ — حدائق المحنفیہ ص ۴۲۶ — نزہۃ الخواصر

ج ۵ ص ۱۱۴ — تاریخ کشمیر اعظمی ص ۱۱۸، ۱۱۹ — روضۃ الابرار

فقہائے ہند جلد چہارم

خواص میں بڑی عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے فیضی نے سواطع الامام کے نام سے بے نقط تفسیر لکھی تو ان سے بہت مدد ملی، انھوں نے اس تفسیر کی بڑی اصلاح کی اور اس کی عبارتوں کو مربوط بنایا۔ ۹۵

۷۵۔ مولانا جمال الدین برہان پوری

مولانا جمال الدین جنفی برہان پوری مشہور شیخ جلیل القدر عالم اور اپنے دور کے محدث تھے۔ ہمیشہ درس و تدریس میں مصروف رہے۔ برہان پور میں شیخ ابراہیم شطاری کی مسجد میں ان کا سلسلہ درس و تدریس جاری تھا۔ شیخ طاہر بن یوسف سندھی (متوفی ۱۰۰۴ھ) برہان پور تشریف لائے تو ان سے حدیث کا درس لیا۔ پوری صحیح بخاری ان ہی سے پڑھی۔ برہان پور میں وفات پائی اور ابراہیم بن عمر سندھی کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ تلہ

۷۶۔ شیخ جمیل الدین سہارن پوری

شیخ جمیل الدین بن رفیع الدین بن عبدالستار انصاری سہارن پوری، سہارن پور میں پیدا ہوئے۔ اپنے برادر کبیر شیخ بدیع الدین سہارن پوری مرید و تلمیذ مجدد الف ثانی (متوفی ۱۰۴۲ھ) سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اخذ طریقت ان ہی سے کیا اور مدت تک ان کی صحبت و ملازمت میں رہے، یہاں تک کہ درجہ کمال کو پہنچے۔

ان کا شمار گیارہویں صدی ہجری کے اصحاب فضل و صلاح ہندی علما میں

۹۹۔ منتخب التواریخ (اردو ترجمہ) ص ۶۲۰۔ مرآة العالم ص — تذکرہ علمائے ہند

ص ۴۳۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۱۶۔ فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۱۰۸۔ —

تلہ اذکار برابر ص ۳۹۹۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۱۶، ۱۱۷

ہوتا تھا۔ ۱۰۵۵ھ میں وفات پائی۔

۷۷۔ ملا جوہر نانت کشمیری

ملا جوہر کنائی، کشمیر کی نانت برادری سے تعلق رکھتے تھے، سرزمین کشمیر میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ سلطان قطب الدین کشمیری کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد حجاز کے فحول واجلا علمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محشی مشکوٰۃ ملا علی قاری حنفی ہرودی لکھی اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجر سینٹی شافعی لکھی سے کتب حدیث کا درس لیا اور بطریق معنعن سند و اجازہ حدیث سے سرفراز ہوئے۔ دیار حرمین سے معاودت کے بعد انزو و عیاشی کی زندگی اختیار کر لی اور تہذیب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ استر زاق حلال کی غرض سے اُون کا تنے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور دو شالے تیار کر کے فروخت کرتے تھے، اس ذریعے سے جو آمدنی ہوتی، وہی گزراؤ وقت کا اصل ذریعہ تھی۔ ساتھ ہی علوم دینیہ کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس عالم دین نے کشمیر اور اس کے گرد و نواح میں علوم اسلامیہ کی بڑی ترویج کی اور ان کے حلقہ درس سے متعدد علمائے کرام نے استفادہ کیا ان کے تلامذہ میں شیخ حیدر بن فیروز چرخ، شیخ محمد لوطی گرجشی شرح جامی اور بہت سے فرائض شامل ہیں۔

ملا جوہر نانت، دیار کشمیر کے بہت بڑے محدث، نامور فقیہ، متوکل علی اللہ، عابد و زاہد اور مشہور عالم تھے۔ ۱۰۲۶ھ کو کشمیر میں وفات پائی اور مقبرہ شیخ حسین خجاندہ کے مشرقی جانب دفن کیے گئے۔

تذکرہ علمائے ہند فارسی (ص ۴۴) اور اس کے نتیجے میں اردو ترجمہ (ص ۱۵۲)

میں انھیں جو ہر ناتھ لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ حدائق الحنفیہ (ص ۲۰۳) میں جو ہر نات مرقوم ہے، جو غلط ہے۔

در اصل یہ لفظ ”نانت“ ہے، جو کشمیر کی ایک برادری ہے۔ چنانچہ تاریخ کشمیر عظمیٰ میں درج ذیل الفاظ میں ان کے حالات مندرج ہیں:

ملا جوہر کنانی از نجہائے این شہر بود۔ در اصل از قوم نانت است، اکثر عمر صرف تحصیل علم نمودہ۔ شاگرد و مدرس مدرسہ سلطان قطب الدین کہ متصل مسجد صرف کدل بر کنار شرقی جوئے مار بود۔ او اخر عمر راہ حریم محترمین گرفت، بعد ازلے حج اسلام تحصیل سند و اجازت حدیث از فحول و اکابر علماء و محدثین مکہ معظمہ کردہ، و خدمت مولانا علی قاری را دریافت بلکہ بصحبت حضرت شیخ ابن حجر مکی ہم رسید، و اجازت بخدمت حاصل ساخت۔ چوں کہ کشمیر عادت فرمود گوشہ انزوا اختیار کرد و لعبادت و عزلت اشتغال نمود، و صحبت قوت حلال کسب بشتم پیشہ گرفت، و بسیارہ قناعت می گزارانید، و توکل و انزوارا بدرجہ اعلیٰ رسانید، و درس علوم دینیہ ہم می گفت، در واقعہ ہائے عامہ در سال ہزار و بیست و شش رحلت فرمود، رحمت اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً۔ بعض اولاد امجدش بکمالات صوری و معنوی فائز شدند۔ مزار ایشان طرف شرقی مقبرہ حضرت اخوند ملا حسین خباز بہ کمال بے تکلفی واقعست۔ ۱۰۱۱ھ

اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے:

ملا جوہر کنانی، اس شہر (کشمیر) کے شرفا و نجبا میں سے تھے، در اصل نانت برادری کے فرد تھے۔ عمر کا زیادہ تر حصہ تحصیل علم میں گزارا، مدرسہ سلطان قطب الدین کے، جو کہ مسجد صرف کدل کے متصل، دریائے مار کے مشرقی کنارے واقع تھا، شاگرد اور مدرس تھے۔ آخر عمر میں، حریم شریفین تشریف لے گئے تھے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد، مکہ معظمہ کے فحول اور اکابر عمامہ و محدثین سے سند و اجازت حدیث حاصل کیا اور ملا علی قاری سے ملے۔ بلکہ شیخ ابن حجر مکی کی خدمت میں بھی ۱۰۱۱ھ ضری دی اور بخدمت معین اجازت حاصل کیا۔

۱۰۱۱ھ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۱۰۳، ۱۰۴

کشمیر تشریف لائے تو گوشہ علیہ کی اختیار کر لیا اور عبادت و عزت نشینی کو شعار ٹھہرا لیا۔
 رزقِ حلال کے لیے لشم کاتنے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ نہایت فناعت کی زندگی بسر کرتے تھے
 گوشہ نشینی اور توکل علی اللہ میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علوم
 دینیہ کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی باقاعدہ جاری تھا۔ ۱۰۲۶ھ کو رحلت فرمائی، جب کہ
 پورے علاقے میں عام وبا پھیلی ہوئی تھی، رحمتہ اللہ علیہ۔ ان کی اولاد میں سے بعض حضرات
 صوری و معنوی اعتبار سے مرتبہ بلند پر فائز ہیں۔ ملا جوہر نانت قبرستان ملاحسین خباز
 کے مشرقی جانب میں مدفون ہیں۔ ان کی قبر سادگی اور بے تکلفی کا نمونہ ہے۔
 سرزمین کشمیر میں جن علمائے عظام نے اسلام کی تبلیغ اور دین کی ترویج کے لیے
 زندگیاں وقف کر دیں۔ ان میں ملا جوہر نانت کا اسم گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔
 انھوں نے بے شمار لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور مدت تک درس و تدریس کے ذریعے
 قال اللہ وقال الرسول کی دن تو از صدا بلند کرتے رہے۔ ﷺ

۷۸۔ امیر جوہر احمد نگرسی

جوہر دکنی احمد نگرسی، دیار ہند کے مشاہیر اور کبار امرا میں سے تھے۔ شافعی
 المسلک تھے اور حسن سیرت کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ بہت ہی نیچے درجے سے ترقی کر کے امارت
 کے بلند منصب تک پہنچے تھے۔ قصہ یہ ہے کہ جوہر چھوٹی عمر ہی میں سرزمین ہند میں
 آگئے تھے۔ ان کو اور ان کے بھائی کو دکن کے حکمران برہان نظام شاہ نے خرید لیا تھا۔
 اس نے جوہر میں قابلیت و حشامت کے آثار دیکھے تو قرآن مجید کے ایک معلم کے سپرد
 کر دیا، جس سے انھوں نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا۔ بعد ازاں شاہ سواری، تیر اندازی
 اور شمشیر زنی وغیرہ میں مہارت پیدا کی۔ ملک عنبر نے ان کی گونا گوں خوبیوں کی بنا پر انھیں

۱۳ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۱۰۳، ۱۰۴۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۱۹۔ حقائق الخفیہ

ص ۲۰۳۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۴۴۔ ادبی دنیا کشمیر نمبر ۳

اپنی بیٹی کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ اب انھوں نے ارتقا و تقدم کی منزلیں طے کرنا شروع کیں اور رفتہ رفتہ دو سو اسیپ سواروں کے امیر مقرر ہو گئے۔

یہ وہ شافعی المسلک امیر تھے، جنھوں نے اہل علم کی ایک جماعت سے سماع علم کیا۔ بہت سی درسی و دینی کتابیں پڑھیں۔ متعدد مشائخ کی مصاحبت اختیار کی۔ امام شیخ عبداللہ عیدروس سے مسلک رہے اور ان سے خرقہ طریقت و تصوف زیب تن کیا۔ ان کے علم و فضل کی وسعت پذیری کا اندازہ نسل کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ جب امیر جوہر سفر ہند پر روانہ ہوئے، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑے فاضل ہیں اور علم کے مختلف گوشوں پر انھیں عبور حاصل ہے۔ انھوں نے مجھ سے حدیث، فقہ اور نحو کی کتابیں پڑھیں۔ وہ گلستان علم کے ہر گوشے سے آشنا تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ، عبادت میں بھی بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ ہر وقت تلاوت قرآن، ذکر الہی اور وظائف و اوراد میں مصروف رہتے رفیق اور مشکل موضوع پر مشتمل کتابوں پر ان کی گہری نظر تھی۔ ملوک و سلاطین کی تاریخ اور سیرت خلفا پر انھیں دسترس حاصل تھی۔ راسخ العقیدہ، مصلح، خوش مزاج شجاع با اثر اور عمدہ کردار کے حامل تھے۔ سیاست دان، ذمی فہم، رعایا کے مسائل سے آگاہ، جنگ جو اور مجاہد تھے۔ اہل کفر کے ساتھ انھوں نے باقاعدہ جنگیں لڑیں۔ پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی اور وقت میں انقلاب و تغیر کی ایسی لہر چلی کہ وہ مملکت کے معاملات سے دُور ہو گئے اور بیجا پور چلے گئے۔ اس مجاہد عالم و فقیہ نے بیجا پور ہی میں ۱۰۵۶ھ کو وفات پائی۔ ۱۱۱۱ھ

ح

۷۹۔ مولانا حاجی محمد کشمیری

مولانا حاجی محمد کشمیری اصلاً ہمدان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اسلاف میں

سے کوئی بزرگ شیخ علی ہمدانی (متوفی ۶ ذی الحجہ ۷۸۶ھ) کے ساتھ ہمدان سے کشمیر گئے، اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حاجی محمد کشمیر میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ عمر کی کچھ منزلیں طے کیں تو دل میں طلب علم کا جذبہ موجزن ہوا۔ حصول علم کی غرض سے غازیہ دہلی ہوئے اور وہاں کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ طبیعت تصوف و طریقت کی طرف مائل ہوئی تو اس دور کے شیخ کبیر خواجہ باقی باللہ دہلوی (متوفی ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۰۱۲ھ) کی خدمت میں حاضری دی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ جپ حدیث، فقہ اور طریقت میں درجہ کمال کو پہنچ گئے تو دہلی سے واپس کشمیر تشریف لے گئے، وہاں درس و افادہ کی مسند آراستہ کی اور قال اللہ وقال الرسول کا شرح پروردگار بنا کر کیا۔

مولانا حاجی محمد کشمیری اس درجہ پاک باز بزرگ تھے کہ کبھی دنیا داروں کے دروازے پر دستک نہیں دی اور اپنا دامن دنیا طلبی کے میل سے آلودہ نہیں کیا۔ مولانا حاجی محمد کشمیری حنفی المسلك تھے، درس و تدریس اور تصوف و طریقت کے ساتھ تصنیف و تالیف، کبھی عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ ان کی تصنیفات میں سے شرح حصین، شرح شمائل ترمذی، فضائل قرآن کے موضوع پر ایک کتاب، مہلباح الشریعہ اور شرح الاورد قابل ذکر ہیں۔

سمرزین کشمیر کے اس جید عالم و فقیہ اور نامور صاحب سلوک بزرگ نے ہجرات کے روز ۲۹ صفر ۱۰۰۶ھ کو وفات پائی۔ "نور دہم بود ز شہر صفر" مادہ تاریخ وفات ہے۔

۸۰۔ مولانا حبیب اللہ سندھی

مولانا حبیب اللہ سندھی اپنے عہد کے شیخ اور فاضل بزرگ تھے اور اُس وقت

لئے تذکرہ علمائے ہند ص ۳۶ — محبوب الالباب ص — تاریخ کشمیر عظمیٰ ص

— نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۲۶، ۱۲۵

کے فحول علمائے احناف ہیں گردانے جاتے تھے۔ اعمال بھکر میں ہنکوہ نام کا ایک قریہ تھا۔ اس قریہ میں شیخ عباس بن جلال سندھی کا ایک مشہور مدرسہ تھا، مولانا حبیب اللہ سندھی اس مدرسے کی سند تدریس پرفائز تھے۔ خاصی مدت تک اس مدرسے میں ان کا ہنگامہ دیش جاری رہا اور بے شمار علما و طلبانے ان سے استفادہ کیا۔ مولانا حبیب اللہ سندھی گیارہویں صدی ہجری کے نہایت متقی، ہر ایا خلوں، عبادت گزار، علوم و فنون میں ماہر اور اپنے اقران و معاصرین میں برگزیدہ شخص تھے۔ ۱۱۵۰ھ

۸۱۔ مفتی حسام الدین دہلوی

مفتی حسام الدین کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ حسام الدین بن سلطان بن ہاشم بن رکن الدین بن مفتی جمال الدین جنفی دہلوی، معروف عالم اور اپنے دور کے مشہور فقہا میں سے تھے۔ شاہ جہان کے عہد میں، دہلی کے منصب افتا پر متعین تھے۔ اپنے علم و فضل کی وجہ سے عوام و خواص میں عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ۱۱۵۰ھ

۸۲۔ سید حسن بلگرامی

سید حسن بن نوح بن محمود حسینی واسطی بلگرامی، شیخ وقت، نامور عالم اور معروف فقیہ تھے۔ فقہ کی معروف کتاب قدوری پر حاشیہ سپرد قائم کیا تھا۔ ۱۰۰۸ھ تک زندہ تھے۔ ان کی وفات ۹ شعبان کو ہوئی۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس سن میں ہوئی۔ ۱۱۵۰ھ

۸۳۔ سید حسین بلگرامی

سید حسین بلگرامی بھی سید نوح بن محمود حسینی واسطی کے بیٹے تھے۔ سید حسن

۱۱۵۰ھ اذکار بار بار میں ۳۰۶ بضمن یاد مخدوم عباس۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۲۸۔

۱۱۵۰ھ شمس التواریخ ص — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۲۸۔

۱۳۲ ص "

بلگرامی کے بھاتی تھے جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے نامور فقہاء میں ہوتا تھا۔ بغیر کسی معتدل وجہ کے گھر کی چادریوں سے باہر نہ نکلتے تھے۔ اصل مشغلہ کتابت اور عبادت تھا اور اس میں بہت مشغور تھے۔ تاریخ و فرائض کا علم نہیں ہو سکا۔ البتہ ۱۰۰۸ھ تک زندہ تھے۔

۸۴۔ شیخ حسین ہروی

شیخ حسین بن باقر گیارھویں صدی ہجری کے فاضل ہندی عالم تھے اور حدیث سیرت میں بالخصوص جہاد رکھتے تھے۔ انھوں نے شمائل ترمذی کی دو شرحیں جلال الدین اکبر کے دو بیٹوں کے لیے فلم بند کیں۔ پہلی شرح فارسی نثر کی صورت میں شاہزادہ سلیم کے لیے لکھی۔ دوسری شرح بصورت نظم شاہزادہ مراد کے لیے تصنیف کی۔ یہ نہایت عمدہ اور بہترین شرحیں ہیں۔

۸۵۔ مولانا حسین خباز کشمیری

مولانا حسین خباز کشمیری، سرزمین کشمیر میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما اور تربیت پائی۔ شیخ محمد قادری سے اخذ علم کیا اور عرصہ تک ان کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے، پھر دہلی کا عزم کیا اور شیخ عبدالشہید احراری سے مستفیض ہوئے اور ایک مدت تک ان کی ملازمت و مساجدت اختیار کیے لکھی۔ بعد ازاں شیخ باقی بانشہ کی خدمت میں حاضری دی، ان سے استفادہ کیا اور طویل عرصہ ان کی صحبت و رفاقت میں گزارا۔ پھر مراجعت فرمائے کشمیر ہوئے اور بقیہ عمر عبادت الہی اور علما و طلباء کے افادہ میں صرف کردی۔

۵۱۷۔ آثار الکرام ص ۲۱۷ — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۳۲۲

۵۱۸۔ منتخب التواریخ ص — " " "

نقہائے ہند جلد چہارم

مولانا حسین خباز ارض کشمیر کے نامور شیخ، اونچے درجے کے عالم دین، معروف
فقہ اور مشہور صاحب فضل و سلاح بزرگ تھے۔ بعض کتابوں کے مصنف بھی تھے۔
۱۰۵۲ھ کو کشمیر میں فوت ہوئے۔

۸۶۔ قاضی حسین سترکھی

قاضی حسین بن ابوالحسن سترکھی معقولات، و منقولات کے بہت بڑے ماہر
تھے اور شیخ عبدالرزاق بن خاتم الصالح امیٹھوی (متوفی ۱۰۰۵ھ) کے شاگرد تھے۔
ان سے طویل عرصہ تک فیض حاصل کرتے رہے، شیخ عبدالرزاق نے ان کے علم
فضل اور صاحبیت سے متاثر ہو کر اپنی ایک بیٹی ان کے عقد میں دے دی تھی۔
قاضی حسین سترکھی سے شیخ جعفر بن نظام الدین عثمانی امیٹھوی (متوفی ۱۰۴۵ھ)
علم حاصل کیا ہے۔

۸۷۔ مولانا حمید الدین سندھی

مولانا حمید الدین بن عبداللہ بن ابراہیم حنفی عمری سندھی۔ سندھ کے ایک مشہور
شہر بدینہ میں پیدا ہوئے اور عمر کا کچھ حصہ وہیں گزارا۔ تحصیل علم بھی اسی شہر اور اسی
نواح کے علمائے کرام سے کی۔ پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اسی ارض
مقدس میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حرمین شریفین میں وہاں کے جتید اور مشہور
اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، جن میں شیخ ابوالحسن شافعی بکری، شیخ احمد بن حجر
تیبی مکی، مدینہ منورہ کے خطیب شیخ نور الدین علی بن عراق، شیخ نجم الدین محمد بن احمد

۸۶ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۱۳۲، ۱۳۳ — خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص —

نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۳۵، ۱۳۶

۸۷ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۳۶، ۱۳۷

غیظی مصری، شیخ محمد سالم طبلدوی، شیخ محمد علفی شافعی مصری اور شیخ عبدالقادر حنفی مصری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں :

مولانا حمید الدین اپنے دور کے شیخ، امام، عالم کبیر اور محدث تھے۔ انھوں نے مکہ مکرمہ میں مسندِ علم و فضل آرا سنہ کی اور بے شمار علما و طلباء نے ان کے حاشیہ علم سے اپنی علمی تشنگی بجھائی۔ ان کے درس و تدریس کا حلقہ بہت وسیع تھا، جس میں عرب و عجم کے مشہور اصحابِ علم مستفید ہوئے، ان حضراتِ علمائے عظام میں شیخ محمد بن احمد عجل ابوالوفائی، شیخ عبدالرحمن بن عیسیٰ عمری مرشدی مفتی حرم مکہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اسمائے گرامی بالخصوص لائق تذکرہ ہیں۔

عبدالقادر حضرمی نے النور السافر فی اخبار القرن العاشر میں ان کے بھائی شیخ رحمت اللہ سندھی مہاجر کی کے حالات کے ضمن میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ رحمت اللہ سندھی کے ایک بھائی حمید الدین سندھی تھے، جو علم و صلاح سے منصف، حسن اخلاق کے حامل، متواضع، ذی فضل، عاقل و خرد سے مالا مال، فہم و فراست کے مالک، نجابت و شرافت کے پیکر اور جلیل القدر انسان تھے۔ اللہ نے ان کو بے حد عزت و جہاد اور عظمت و وجاہت سے نوازا تھا۔ وہ نو سال مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے اور بالآخر نوے سال عمر پاکر ۱۰۰۹ھ کو اسی ارض مقدس میں وفات پائی اور اپنے عظیم القدر بھائی شیخ رحمت اللہ کے قریب قبرستان معلیٰ میں مدفون ہوئے۔

خلاصۃ الاثر میں محمد بن فضل اللہ محبی رقم طراز ہیں کہ شیخ حمید الدین سندھی، صاحبِ معارف و فنون تھے۔ اصلاً اقلیم سندھ کے باشندے تھے اور وہیں وقار و عظمت کے جلو میں نشوونما پائی تھی، نہایت مشہور اور رفیع المنزلت عالم دین تھے۔ بعد کو حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے، وہاں بہت سے علما و افاضل کی صحبت میں رہنے کی سعادت حاصل کی، جن میں خود ان کے بھائی شیخ رحمت اللہ سندھی اور حافظ بن حجر عسقلانی کے شاگرد شیخ عبدالرحمن ابوالفضل زین الدین شامل ہیں۔

شیخ حمید الدین بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، مکہ مکرمہ میں بڑی تکریم و احترام کے حامل تھے، متفقی، خوش اخلاق، حسن سیرت سے بہرہ ور، خوفِ خدا رکھنے والے اور بلت مرتبہ عالم دین تھے۔ نو سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہنے کے بعد ۱۰۰۹ھ کو اسی پاک سرزمین میں سفرِ آخرت کو روانہ ہوئے۔

۸۸۔ مولانا حیدر کشمیری

مولانا حیدر کشمیری، خواجہ فیروز کشمیری کے فرزند تھے۔ نہایت ذہین، سربلغ الفہم اور نقوی الحفظ تھے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ ابتدائی کتابیں معروف کشمیری عالم شیخ نصیب الدین سے پڑھیں۔ پھر مولانا جوہر نانت محدث کشمیری سے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا اور ان سے علومِ مروجہ کی بہت سی کتابوں کی تحصیل کی اور علم و فضل کی دولت سے بہرہ ور ہوئے۔ جب ارضِ کشمیر کے مشاہیرِ علماء سے فیض یاب ہو چکے تو دہلی کا قصد کیا، وہاں محدثِ شہر شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تدریس جاری تھا، اس میں شریک ہو گئے اور شیخ ممدوح سے اخذِ علم کیا۔ بعد ازاں اپنے وطن کشمیر کو معادرت فرمائی اور نہایت دلجمعی اور مستقل مزاجی سے تدریس و افادہ میں مشغول ہو گئے۔ ان کا حلقہ درس بڑا وسیع تھا، اپنے دور کے نامور مدرس، محدث اور فقیہ تھے، تمام علوم پر گہری نظر رکھتے تھے اور طلباء سے نہایت لطف و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ لوگوں میں قطع اور علیحدہ ہو کر صرف تدریس کو اصل مشغلہ قرار دے لیا تھا۔ بعض فرماں روا بیان کشمیر نے مولانا حیدر سے کہی مرتبہ عمدتاً قضا قبول کرنے کی درخواست کی مگر انھوں نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر درسِ افادہ کو

۹۹ النور السافر من بعض شیخ زحمت اللہ سندھی — خلاصۃ الآخر

تاریخ معصومی ص ۲۷۹ — تحفۃ الکرام ص ۲۲۴ — نزہۃ الخواصر ج ۵ ص ۱۳۸، ۱۳۷

ترتیب دی۔ جب ایک حکمران کی طرف سے قبول منصب کا اصرار زیادہ بڑھا تو رات کی تاریکی میں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر جب پتا چلا کہ دوسرے عالم کو قاضی مقرر کر دیا گیا ہے تو واپس آگئے۔

مولانا حیدر سرسبز میں کشمیر کے وہ عالم و مدرس تھے جنہوں نے تمام عمر درس و تدریس میں صرف کر دی اور بے شمار علما و طلباء کو دولتِ علم سے مالا مال کیا۔ انہوں نے ۱۰۵۷ھ کو رحلت فرمائی۔ ۱۶

خ

۸۹- خواجہ بہاری لاہوری

خواجہ بہاری لاہوری، اپنے دور کے مفسر، محرت، فقیہ اور متدین و متقی بزرگ تھے۔ ابتدا میں تحصیل علم کی نیت سے اپنے وطن حاجی پور سے گورہ پور گئے جو اس زمانے میں ایک تہسبہ تھا۔ وہاں شیخ جمال الاولیاء کی خدمت میں حاضر دی اور ان سے کچھ علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد عازم لاہور ہوئے، لاہور اس عہد میں مولانا محمد فاضل بخشی لاہوری (متوفی ۱۰۵۰ھ) کے غلام تدریس سے گونج رہا تھا، خواجہ بہاری بھی ان کے حلقہٴ درس میں شامل ہو گئے، ان ہی سے دستارِ فضیلت حاصل کی اور ان ہی کے گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت مہاں میر کے زمرہٴ ارادت میں داخل ہو گئے اور ان کے خلیفہ بھی مقرر ہوئے۔ خواجہ بہاری لاہوری نے ۱۰۶۰ھ کو لاہور میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ۱۶

۱۶ تاریخ کشمیر عظمیٰ ص ۱۲۷، ۱۲۳۔ تذکرہ علمائے ص ۵۴۔ حدائق الحنفیہ ص ۲۹، ۳۰

— نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۳۹۔

۱۶ تذکرہ علمائے ہند، ص ۵۸۔ حدائق الحنفیہ ص ۲۱۲۔ خریزۃ الاصفیاء

ج ۱۱ ص ۱۶۸، ۱۶۹۔ عمل صالح، ج ۳، ص ۳۷۶

۹۔ قاضی خلیل الرحمان گورکھپوری

قاضی خلیل الرحمان گورکھپوری حنفی المسدک تھے، اپنے عصر کے افاضل اور کبار علما میں سے تھے۔ نہایت صالح، عقیف، مندرین اور اپنے کردار کے حامل تھے۔ منصب قضا پر فائز تھے اور اس سلسلے میں انتہائی دیانت دار اور بہتر شہرت کے مالک تھے۔ گورکھپور کے والی فدائی خاں کے ہاں ان کو خاص قربت حاصل تھی۔ اور اس نے ان کی گونا گوں صلاحیتوں سے متاثر ہو کر ان کو اپنا ندیم و مشیر مقرر کیا تھا۔ پھر سلطان بہنادرنگ زیب عالم گیر سے ان کا ذکر کیا اور خاص طور پر ان کی سفارش کی۔ اورنگ زیب ان سے انتہائی تکریم سے پیش آیا اور اپنی قبولیت اور عنایات سے سرفراز کیا۔ حتیٰ کہ ان کو گورکھپور کا والی مقرر کر دیا۔ ۱۰۰

۹۱۔ قاضی خوب اللہ جون پوری

قاضی خوب اللہ جون پوری، شیخ محمد حفیظ حسینی جون پوری کے نواسے تھے۔ جون پور میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ اپنے عصر کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ بڑے فاضل اور شیخ وقت تھے۔ علوم عربیہ اور علم نجوم میں بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ علم حدیث میں بالخصوص درک رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اٹھارہ سو مرفوع احادیث زبانی یاد تھیں۔ اللہ آباد میں عمدہ قضا پر فائز تھے۔ اچھے شاعر تھے۔ تمباکو نوشی کے بارے میں ان کے دو شعر قابل ملاحظہ ہیں:

تذبا کو گرچہ ہست زیاں کار بے زوفا ندہ ہیچکہ ندیداست کسے
آخربہ ازیں چہ خوب باشد کہ ترا خاموش کند نہ ہرزہ گفتن نفسے

۱۰۰ مرآة جان نما، ص — ان کا اصل نام عبدالرحمن تھا۔ ملاحظہ ہو فرحت الناظرین

(شخصیات) ص ۱۲۵ — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۴۰، ۱۴۱۔

قاضی خوب اللہ جون پورہی نے ۲۷ شعبان ۱۱۰۰ھ کو وفات پائی۔ ۳۰

۹۲۔ مولانا خوشحال تاشقندی

مولانا خوشحال بن قاسم بن سکیں حنفی تاشقندی، شیخ اور فاضل کبیر تھے۔ اپنے عہد کے کبار فقہاء میں سے تھے۔ ہندوستان آئے اور شیخ وجیہ الدین گجراتی علوی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، ان سے تفسیر و فقہ، نحو و بلاغت، منطق و حکمت اور فلسفہ وغیرہ کی تحصیل کی۔ پھر شیخ وجیہ الدین گجراتی کے فاضل تلمیذ مرزا جان شیرازی سے شرح ہدایۃ المحکمۃ، حکمتہ العین، شرح التجرید اور حاشیہ قدیمہ، شرح چغینی اور تحریر فی قلبیہس وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ تحصیل علم کے بعد احمد آباد کی مسند تدریس پر فائز ہوئے اور تیس سال تک علما و طلباء کو درس دینے میں مصروف رہے۔ ان کے حلقہ درس سے بے شمار اہل علم نے استفادہ کیا۔ جب ۱۰۱۳ھ کو میرم خاں کالطرا کا عبدالرحیم خان خانان گجرات کا والی مقرر ہوا تو اس نے مولانا خوشحال تاشقندی کو ان کے علم و فضل اور فہم و فراست کی وجہ سے اپنے دربار میں شامل کر لیا اور بہت سے مال و منال اور عطایا سے نوازا۔ ۳۰

۹۳۔ قاضی خوشحال کابلی

قاضی خوشحال کابلی حنفی علامہ وقت، شیخ عصر اور ذہنل دراز تھے۔ اپنے عنفوان شباب میں لاہور آئے۔ اس زمانے میں شیخ محمد بن کچی کا سلسلہ درس جاری تھا، ان سے علوم عربیہ اور علم نحو کی تحصیل کی۔ پھر عازم بخارا ہوئے اور وہاں کے شہرہ آفاق عالم

۳۰ تجلی نور، ج ۲، ص ۱۷۰۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۴۱، ۱۴۲۔ تاریخ شیراز

ہند جون پور، ص ۷۳۳، ۷۳۴۔

۳۰ کافر حیمی ج ۳، ص ۳۲ تا ۳۴۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۴۲

شیخ یوسف قرا باغی سے فنون حکمیہ کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں ۱۰۴۱ھ کو واپس ہندوستان آئے۔ ہندوستان سے حجاز تشریف لے گئے اور حج و زیارت کی نعمت سے متمتع ہوئے۔ پھر ہندوستان آگئے اور اکبر آباد (اگرہ) گئے۔ دہلی کی مسند قضا پر متعین ہوئے۔ جب شاہ جہان نے قاضی محمد اسلم ہروی کو فوج کے منصب قضا سے معزول کر دیا تو قاضی خوشحال کابلی کو ان کی جگہ پر عہدہ دیا گیا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر مسند آرائے سرپریم مملکت ہوا تو اس نے ان کو لاہور کا قاضی مقرر کر دیا جس پر یہ عمر بھر متمکن رہے۔ ان کے حسن سلوک اور دیانت داری سے عوام و خواص خوش تھے۔ جب موت کا پیغام آیا تو آواز آئی:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اذْجَبِي إِلَىٰ كَبِيرِكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۖ
اور ان کی روح عالم علوی کو پرواز کر گئی۔

۵

۹۴۔ مولانا دانیال جوراسی

مولانا دانیال حنفی عمری جوراسی، شیخ زین الدین کی نسل سے تھے، جو کہ شیخ نصیر الدین محمود اودھی دہلوی کے بھانجے ہوتے تھے۔ علاقہ اودھ میں پیدا ہوئے، وہیں تربیت پائی اور عبدالسلام اعظمی دیوبند سے تحصیل کی۔ طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے۔ یہاں تک کہ علوم میں مہارت پیدا کر لی اور افتاء و تدریس کی صلاحیت سے بہرہ ور ہو گئے۔ اس کے بعد طریقت و تصوف کی منزلیں طے کیں۔ عالم کبیر،

۵۵۔ یہ سورۃ الفجد کی آیات نمبر ۲۸، ۲۷ ہیں۔ ترکیبہ یہ ہے:

لے اطمینان والی روح، تو اپنے پھر درد گار (کے بخوار رحمت) کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔

۵۶۔ مرآة العالم۔ فرات المناظرین (شخصیات) ص ۲۰۷، ۲۰۸۔ نزہۃ الخواص ص ۵ ص ۱۲۲

علامہ وقت اور شیخ عصر تھے۔ درس و افادہ میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے تلامذہ میں شیخ قطب الدین محمد سما لوی اور بہت سے علمائے کرام شامل ہیں۔

۹۵۔ مولانا داؤد مشکوٰتی کشمیری

مولانا داؤد مشکوٰتی کشمیری بن ملک سعود غوری، گیارہویں صدی ہجری کے نام دار کشمیری علما میں سے تھے اور تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم حکمہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ مشکوٰۃ کے حافظ تھے۔ اس لیے خواجہ حیدر چرخنی نے انہیں داؤد مشکوٰتی کا لقب دے دیا تھا۔ خواجہ حیدر بن فیروز چرخنی کشمیری کے شاگرد تھے، اور علوم دینیہ ان ہی سے حاصل کیے تھے۔ طریقت و تصوف میں وادی کشمیر کے مشہور صوفیا بابا ابوالفقر نصیب الدین اور خواجہ خاوند محمود بخاری سے مستفیض تھے۔ طویل عرصہ تک ان کی خدمت میں رہے اور علم و معرفت میں ان سے بڑا استفادہ کیا۔ تصوف و طریقت کے سلسلے کی متعدد دعویٰ اور فارسی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں ایک کتاب اسرار الابرار ہے، جو کشمیری مشائخ و علما اور سادات و فقرا کے حالات کو مختومی ہے۔ ایک کتاب کا نام اثمار الاشجار ہے۔ ایک اور کتاب منطق الطیر ہے۔ اس عالم و فقیہ نے ۱۰۹۷ھ کو کشمیر میں وفات پائی۔

۹۶۔ ملا درویزہ پشاوری

ملا درویزہ پشاوری جنھیں اخوند بادر ویزہ پشاوری کہا جاتا ہے، شیخ

۱۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۴۴ بحوالہ بجز خاں۔ تذکرہ علمائے ہند، ص ۲۶۵

۲۔ تاریخ کشمیر اعظمی ص ۱۷۶، ۱۷۷۔ خزینۃ الاصفیاء، ج ۱ ص ۶۹۵، ۶۹۶۔ تذکرہ علمائے

ہند ص ۶۰۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۴۵، ۱۴۶۔ حقائق الخفیہ، ص ۴۲۳، ۴۲۴۔

اور صلح عالم دین تھے۔ فقہ و اصول اور علم کلام کے ماہر تھے۔ طریقت و تصوف سے بھی لگاؤ تھا اور اس ضمن میں سید علی ترمذی غواص سے مستفیض تھے، جو شیخ نظام الدین بن عبدالشکور تھا نیسری (متوفی ۱۰۲۲ھ) کے تلامذہ میں سے تھے۔ ملا درویزہ پشاوری، وہ فقیہ اور اصولی تھے، جو احکام اسلام کے سخت متبع اور اس ضمن میں مجادلہ و مناظرہ میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ زنادقہ و ملاحدہ کے شدید مخالف تھے۔ شیعہ سے بھی ان کے مباحثوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بالخصوص عسکری ملا متنی اور بایزید ملحد سے (جو پیر روشن کے نام سے موسوم تھا) ان کے اکثر مباحثے ہوتے۔ دین کے درد اور اسلام کی محبت سے ان کا دل معمور تھا۔ پشاور اور اس کے گرد و نواح میں بہت مشہور تھے اور درس و تدریس کا وسیع حلقہ قائم تھا۔ تمام عمر علما و طلباء کو علمی فائدہ پہنچانے اور ان کی ذہنی و عملی تربیت میں کوشاں رہے۔ ملا درویزہ تصنیف و تالیف کا بھی پاکیزہ ذوق رکھتے تھے۔ مخزن الاسلام، ان کی مشہور کتاب ہے جو پشتو زبان میں ہے۔ اس میں اسلام کے حقائق و معارف اور احکام شرح و وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کتاب وہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کی تکمیل ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا عبدالکریم (متوفی ۱۰۴۲ھ) نے کی۔ انہوں نے مخزن الاسلام کی شرح بھی سپرد قلم فرمائی جیسے کلمات باقیات کے نام سے موسوم کیا۔ خواجہ معین الدین خولشکی نے بھی اس کی شرح لکھی۔ اس شرح کا نام الکلمات الوفیات ہے۔

یہاں یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات علما و مشائخ نے افغانوں میں تبلیغ دین کی طرح ڈالی، ان کے علاقے میں رشد و ہدایت کی بساط بچھائی اور انھیں صحیح اسلامی تعلیم سے آشنا کیا، ان میں سید علی غواص ترمذی المعروف حضرت پیر بابا اور ان کے مرید و شاگرد و اخوند درویزہ پشاوری کے اسمائے گرامی ہیں۔ طور سے قابل ذکر ہیں۔ سید علی غواص سادات ترمذ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مولد و منشاقدس تھا۔ ان کے والد مغل حکمران نصیر الدین بہا بلوں

کی فوج میں ایک منصب پر فائز تھے اور اسی کے ساتھ دار و بہنہ ہوئے تھے۔ لیکن سید علی غواص پر فقر و درویشی کا رنگ غالب رہا۔۔۔۔۔ وہ مشائخ و صوفیاء سے استفادہ کے لیے پانی پت اور اجیر وغیرہ بھی گئے۔ خرقہ و خلعت، طریقہ چشتیہ میں اجیر کے سید سالار سے حاصل ہوا، اور مرشد نے کوہستان کو مرکز تبلیغ ٹھہرانے کی ہدایت کی۔ ان کے دو لگیانی عقیدت مندوں نے انھیں علاقہ افغان میں اقامت گزین ہونے پر آمادہ کیا۔ اس وقت اس علاقے کی جو مذہبی حالت تھی، وہ انخوند درویش نے اپنے مرشد سید علی غواص کی زبانی بیان کی ہے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں :

اس علاقے کے لوگوں کو میں نے انتہائی سادہ دل، ہر آن دین کی طلب و تلاش میں سامی اور خدا رسیدہ پایا۔ دین کے معاملے میں جو ان بوڑھوں سے آگے نکلے ہوئے، عورتیں مردوں سے بڑھ کر دین پر کار بند، بچے عالم طفولیت ہی میں نیکی و تدین کے متلاشی، اور ان کے کارندے بھی احکام شریعت پر عامل۔۔۔ ان لوگوں میں قبول حق کی صلاحیت تو موجود تھی مگر پورے علاقے میں نہ کوئی درس کا سلسلہ تھا، نہ کوئی مکتب و مدرسہ۔ نہ کہیں علم تھا اور نہ علماء و افتیاء جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت سے بے بہرہ مشائخ اور دین سے تہی دامن پیروں نے ان لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔

افغانوں کی یہ حالت دیکھ کر سید علی غواص ترمذی نے ان کے علاقے میں قیام پذیر ہونے اور ان کی اصلاح و تربیت کا تمہیہ کر لیا۔ نیت چوں کہ نیک تھی، اس لیے اللہ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور اس نواح میں برطمی قبولیت حاصل کی۔ جہاں کہیں کسی بے علم اور شریعت سے بے بہرہ پیر کی اطلاع پاتے، وہاں پہنچتے اور اس سے باقاعدہ مباحثہ و مجادلہ کرتے۔ تذکرۃ الابرار والاشرار میں ایسے متعدد روایات مذہب کے نام مرقوم ہیں، جن سے ان کے مقابلے ہوئے۔ ان کے سب سے اہم اور زوردار معرکے فرقہ روشنیہ کے پیروشن سے ہوئے۔ پیروشن کا اصل نام بایزید تھا۔ ان معرکوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔

غرض سید علی غواص نے پورے جوش و خروش اور بے حد محنت سے افغان علاقوں میں صحیح اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں خلقِ کثیران سے فیض یاب ہوئی۔ ان کی مساعی تبلیغ کا سب سے نمایاں اور اہم پہلو یہ ہے کہ اخوند درویزہ پشاور اور ان کے لڑکے شیخ عبدالکریم ان کے حلقہٴ ابادت و عقیدت میں شامل ہو گئے۔ اخوند درویزہ نے اپنی کتاب مخزن الاسلام میں سید علی غواص کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کی ان مساعی کو بہت سراہا ہے جو انھوں نے ملاحدہ اور زنادقہ کے خلاف انجام دیں۔ سید علی غواص نے ۹۹ھ کو وفات پائی اور یوسف زئی علاقے میں بونیر اور سوات کی سرحد پر مدفون ہوئے۔

ملا اخوند درویزہ پشاور ہی اس نواح کے بزرگ ہیں جو سید علی غواص ترمذی کے سب سے نامور عالم دین مرید اور نیا گرد تھے۔ انانوں میں یہ اپنی بزرگی و علمیت کی بنا پر خاص شہرت اور احترام کے مالک ہیں اور اس نواح میں اخوند بابا یا اخون بابا کے عرف سے معروف ہیں۔ وہ علوم ظاہری میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ولی اللہ بزرگ تھے، اور سحر و تنہت کے شناس اور ایک ن اپنی ولایت کو پردہٴ تعلیم و تدریس اور ملائیت میں مستور کر رکھا تھا۔ خزینۃ الامنیاء میں ان کی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :

”جمال ولایت خود را در پردہٴ تدریس و تعلیم و ملائی پوشیدہ می داشت“

اخوند درویزہ کے بزرگ اصلاً علاقہٴ ننگر ہار کے رہنے والے تھے، جسے اب جلال آباد کہا جاتا ہے اور مشرقی افغانستان میں واقع ہے۔ مغلوں اور یوسف زئی قبائل کی کشمکش میں ان کے دادا وفات پا گئے تو یہ خاندان مہمند کے علاقے میں منتقل ہو گیا تھا، یہیں اخوند کی پرورش ہوئی۔ ابن سبین نے زہد و ریاضت سے دلچسپی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی علوم ظاہری کی تکمیل بھی کی اور مرتبہٴ علوم کامل انہماک اور توجہ سے پڑھے۔ اخوند کے والد گرامی بھی

صاحب علم بزرگ تھے۔ ادبیات سرحد میں ان کا نام اخون گدا لکھا ہے، لیکن اخوند صاحب کے بیٹے مولانا عبد الکریم نو علمی اعتبار سے اپنے دادا — اخوند گدا سے بہت آگے نکل گئے تھے۔

برصغیر کی دینی اور علمی تاریخ میں اخوند درویش کے تعلیمی اور تبلیغی کارناموں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ان کی مساعی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان کا سب سے اہم اور بڑا کارنامہ فرقہ ریشنیہ کے خلاف محاذ آرائی ہے، اس میں وہ کامیاب رہے، اور ہرمیدان میں اس کے قائد — پیر روشن — کو شکست دی۔ جس رفتار سے اس فرقے کے اثرات پھیل رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اخوند درویش اس کے خلاف برد آزمانہ ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ تمام افغانوں، یا کم از کم ان کے مشرقی قبائل کو بغلط مذہبی نظام اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور ان کی مذہبی حمیت اور دینی غیرت اس سے سخت مجروح ہوتی۔ اخوند درویش اور ان کے خاندان کے اہل علم اور ان کے عقیدت مند میدان عمل میں اترے اور انھوں نے علوم اسلامی کی ترویج و اشاعت کے لیے پشتوزبان میں کتابیں لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ طریقہ روشنیہ کی تقریروں، مباحثوں اور مناظروں کے ذریعے بھرپور مخالفت کی۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بایزید کو اس کے معتقدین ”پیر روشن“ کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اخوند درویش نے اس کو ”پیر ناریک“ کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے مریدوں کے ساتھ مناظرے کیے۔ اس ضمن میں خزینۃ الاصفیاء میں صاف لفظوں میں مسطور ہے :

”در دفع زنادقہ و ملحدہ و رفض بسیار می کوشید و ہر جا کہ ملحدے یا رافضی شنیدے نزد او رسیدے و با او مذاکرہ کردے و اورا ملزم ساختے“

اخوند درویش کے مرشد، سید علی خواص ترمذی بھی زنادقہ و ملحدہ کے سخت مخالف تھے۔ اب مرید نے بھی ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اس میں اس درجہ شدت اختیار کی کہ جہاں جہاں بایزید جاتا، یہ بھی اس کے تعاقب میں وہاں

فقہائے ہند جلد چہارم

پہنچتے، اس سے مباحثہ کرتے، یہاں تک کہ اس کو لاجواب کر دیتے۔ وہ مارے
فجالت و شرمندگی کے خاموش ہو جاتا اور تاب سخن نہ پاتا۔ اس سلسلے میں
اپنے مرشد کے ساتھ بھی جاتے اور تنہا بھی۔ اپنی تصنیف مخزن الاسلام میں
فرماتے ہیں :

چوں حضرت پیر دست گیر اس فقیر شیخ المشائخ والاولیا، سیف السنن، سید علی
ترمذی در میانان افغانان یوسف زئی در موضع بوئیر بودہ، از بایزید خبر یافتہ، دفع دعوی
اورا بر خود فرض دید۔ پس اس فقیر ہم ہمراہ بر فتم، اورا دعوائی خجل و شرمسار ساختم
کہ سخن گفتن و دم زدن در حضور تنواست، تا لقب اورا پیر تارک کر دم، و ہذا کبرات و مرآت گاہے
با حضرت پیر و با خیلہ گاہی و گاہے بہ تنہائی خود حاضر می شدم و اس لمحہ را خجل ساختم۔

لیکن پیروشن اور اس کے فرقے کے مجددانہ افکار کی مخالفت میں اخوند درویش
کو وہ کامیابی نہ حاصل ہوتی تھی، جس کی وہ توقع کرتے تھے، اس کی ایک وجہ
تو یہ تھی کہ اس علاقے میں کوئی ایسی اسلامی حکومت قائم نہ تھی جو رفع شر اور
ترویج خیر کا مناسب انتظام کرتی۔ دوسرے اس نواح میں علوم اسلامی کی
اشاعت کا قطعی کوئی اہتمام نہ تھا۔ اخوند ممدوح فرماتے ہیں کہ افغان دین
سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے طالب و متلاشی ہیں لیکن دینی علم سے تہی دامن
ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں اگر جاہل افغانوں میں سے کسی ایک شخص کو روکتا تو دوسرا
بایزید کے پاس جا پہنچتا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر اخوند نے فیصلہ کیا کہ مسئلے کا
اصل حل علوم دینی کی نشر و اشاعت ہے، چنانچہ انھوں نے پشتو اور فارسی بالوں
میں کئی کتابیں مرتب کیں۔ وہ خود لکھتے ہیں :

افغانان چو در طلب مولیٰ محبت تمام دارند و دین را جویان اند، اما بسبب نادانی و جاہلی
کہ از علوم دینی محروم اند، حق را از باطل نمی دانند۔۔۔۔۔ پس اس فقیر می خواہد کہ متن عقائد
بہ لفظ افغانی بسیار دانا ہر کہ آں را در یاد و باور دار ہر گز نہ گمراہ نہ کر د۔

اس موضوع سے متعلق ان کی مشہور تصنیف مخزن الاسلام ہے، جو پشتو زبان

میں ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے عقائد و عبادات سے متعلق اہم اور بنیادی مسائل عربی اور فارسی کتابوں سے اخذ کر کے تخریر کیے ہیں اور اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ جو شخص سنت نبوی پر عامل نہ ہو اور تفسیر، حدیث اور فقہ کے علوم سے آگاہ نہ ہو، اسے ہرگز پیر یا پیشوا نہیں بنانا چاہیے۔

مخزن الاسلام کا بیشتر حصہ اخوند درویشہ کا اپنا تخریر کردہ ہے اور احکام شریعت کا تمام مواد ان ہی کے رشحاتِ قلم کا نتیجہ ہے۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالکیم پشاوری نے دو ابواب کا اضافہ کیا ہے، جو حقائق و معارف کے بارے میں۔

اخوند درویشہ کو اس امر کا پورا پورا احساس تھا کہ بائزید کی بے راہ روی اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ طریقت کی غلط ترجمانی کرتا ہے اور شریعت پر طریقت کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”دیس ایام ہر کہ افغانان در بلاتے در آمدہ است، از پیری و مریدی در آمدہ است“
 اس لیے مخزن اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے مرد جو پیری مریدی، اور طریق تصوف میں اصلاح کی بے حد کوشش فرمائی، لیکن اس ضمن میں ان کی جامع اور مشہور تصنیف ارشاد الطالین ہے، جو فارسی زبان میں ہے، اس کے آغاز میں وہ صاف الفاظ میں رقم طراز ہیں کہ اس دور کے مشائخ و صوفیا کے احوال و اقوال، قرآن و حدیث کے صریح احکام سے متصادم ہیں، مختلف قسم کے الحاد و زندگی نے لوگوں کے ذہن و فکر پر تسلط جما لیا ہے، سنت کے عالم اور عامل ان دیار میں اجنبی ہو کر رہ گئے ہیں اور صوفیائے عصر آئمہ دین کی روایات سے ہٹے ہوئے اور روگردان ہیں۔ اس باب میں ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

ابا بعدیکے از مردان کترینہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، وارث علوم انبیا والمرسلین، شیخ علی ترمذی، یعنی اضعف عباد اللہ الباری ہی گوید کہ... چوں انواع

فقہائے ہند جلد چہارم

اہل الحاد تغلب نمودہ اند، پس ... معتقدان و معتمدان مذہب سنت و جماعت، اہل عالمان و عاملان مشرب شریعت را غریب الغر با دیدم ... از شدت تعصب دینی روز بروز دیروز و گذر آرد رادم - اما از روزے تحقیق نظر کردم کہ سبب تفرق امت بہ ہفتاد و وسہ گروہ چہ می باشد؟ جزاہر شیخوخت مردودہ بہ مستندہ چیزے دیگر نیافتم زیرا کہ تمامی افعال و اقوال و احوال شیوخ این ایام را مخالف قرآن و حدیث و مخالف روایات ائمہ و مخالف حالات شیوخ سلف دیدم -

اخوند درویزہ کے نزدیک امت کے اختلافات اور عوام کی گمراہی کا اصل سبب یہی "شیخوخت مردودہ مبندہ" یعنی مشائخ و اکابر کے غلط دعوے اور بی بدعت طور طریقے ہیں اور ان کا علاج قرآن و حدیث کے اتباع اور ائمہ و شیوخ سلف کی پیروی ہے۔ انھوں نے روحانی مطلق العنانی اور خلاف شرع تصوف کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے۔ ان کی تصانیف میں یہ شعر جو بایزید - پیر روشن - پر بظاہر صادق نظر آتا ہے، بار بار درج ہوا ہے :

خیالات نادان خلوت گریں . بہم بزند عاقبت کفر و دین

بہر حال اخوند مدوح نے جب محسوس کیا کہ افغان اگر چہ دین و مذہب کے دلدادہ ہیں مگر قلت علم کی بنا پر ان کی اکثریت کو جاہل صوفیائے صراطِ مستقیم سے دور کر رکھا ہے تو انھوں نے ان میں توسیع علم کی کوشش کی اور بڑی جدوجہد کے بعد اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ انھوں نے ان لوگوں کو خاص طور پر ہدف تنقید ٹھہرایا جو علم کو حجابِ اکبر سے تعبیر کرتے تھے اور کہا کہ اگر علم فی الواقع حجابِ اکبر ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیتِ زِدِّیْ عَلَمًا کی دعا کا حکم دیا -

اخوند درویزہ کی تصنیفات میں سے چار کتابوں کا پتا چلتا ہے۔ ایک مخزن الاسلام، دوسری ارشاد الطالبین، تیسری تلقین المریدین اور چوتھی تذکرۃ الابرار۔ اشرار۔ ایک کتابیں مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ وہ پشتو کے بہت بڑے

عربی تھے۔ میر احمد شاہ رضوانی مرحوم نے اپنی کتاب بہارستان میں فضیلتِ صبر
 ۷ بارے میں ان کی ایک مشنوی درج کی ہے۔

اخوند مرحوم بے شک اونچے درجے کے مصنف اور شاعر تھے، لیکن ذرِ حقیقت
 وہ ایک مصلح اور مبلغِ اسلام تھے۔ انھوں نے صرف بایزید (یعنی پیر روشن)
 کا مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ جس جماعت اور گروہ کو بھی وہ اسلام کے بنیادی ارکان
 اور عقائدِ دینیہ کے مخالف پاتے اس کے خلاف محاذِ قائم کر لیتے۔ ان میں "فدایان"
 کا گروہ بھی تھا، جو اسماعیلیوں سے تعلق رکھتا تھا اور اس گروہ سے تعلق رکھنے والے
 کچھ لوگ اب بھی نواحِ چترال میں موجود ہیں۔ اس گروہ کی اخوند مرحوم نے
 شدید مخالفت کی۔ ایک روایت کے مطابق اخوند کی موت کا باعث بھی
 یہی گروہ ہوا تھا، اس کے سردار نے ان کو تریبوز کھلا دیا تھا، جس میں زہر ڈالا
 گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے اخوند کی موت واقع ہو گئی تھی۔

اخوند درویشہ کے جوشِ اصلاح اور حمیتِ دینی کا اندازہ اس سے لگایا
 جاسکتا ہے کہ انھوں نے اپنے پیر و مرشد شیخ علی غواص ترمذی کو بھی جن کا ان کے
 دل میں بے حد احترام تھا، غیر شرعی امور کے ارتکاب سے بلا جھجک ٹوک
 دیا تھا۔ شیخ علی غواص سلسلہِ چشتیہ سے منسلک تھے اور اس سلسلے کے فوج
 کے مطابق سماع کے قائل تھے۔ اخوند اس پر معترض ہوئے، سماع کو خلافِ
 شرع قرار دیا اور مرشد کو اس سے منع فرمایا۔ شیخ علی نے کہا، میں کبھی کبھی سماع
 کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے مجھ پر بعض اسرارِ منکشف ہوتے
 ہیں، لیکن معترضوں کے پاس خاطر سے اسے ترک کرنے کو تیار ہوں، چنانچہ
 اخبارِ اولیا میں مذکور ہے کہ اس کے بعد شیخ علی نے کبھی سماع نہیں کیا۔

اخوند عالم دین اور پابندِ شرع بزرگ تھے۔ بعض اوقات وہ اس درجہ بابر
 خدا میں مستغرق ہو جاتے اور ذکرِ الہی میں ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا انھیں کچھ
 پتہ نہ چلتا۔ اس قسم کا ایک واقعہ رُود کوثر میں اخبارِ الاخیار کے حوالے سے مندرج

ہے کہ ایک روز ایک خانوں سر پر تیل کا بھرا ہوا مٹکا اٹھائے جا رہی تھی۔ اخوند کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ خانوں سے کہا، بیٹی! پانی بلاؤ تو ثواب ملے گا۔ خانوں حیا اور ادب کے جذبات سے اس قدر مرعوب ہوئی کہ کچھ نہ کہہ سکی اور مٹکا اخوند کے سامنے رکھ دیا۔ انھوں نے پینا شروع کیا تو مٹکا خالی کر دیا۔ بعد کو منہ کا زائقہ بدلا تو پینا چلا کہ یہ پانی نہ تھا، تیل تھا۔

اخوند درویشہ نے عبد شاہ جہانی سے، ۱۰۲۸ھ کو وفات پائی اور پشاور میں موضع ہزارخانی کے قریب مدفون ہوئے۔

اخوند درویشہ کے صاحب زادے کا نام مولانا عبدالکریم تھا۔ یہ بھی عالم و فقیہ اور صاحبِ طرفیت بزرگ تھے۔ انھیں ”محقق افغانستان“ کا خطاب حاصل تھا۔ شعر بھی کہتے تھے۔ اشعار میں یہ خود کو اخوند کریم کہتے ہیں۔

اخوند کریم نے ۱۰۷۲ھ کو انتقال کیا اور علاقہ یوسف زئی میں دفن کیے گئے۔

اخوند درویشہ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ پیروی شریعت، اتباع سنت اور بدعات و خلاف شرع امور کی مخالفت اور بیخ کنی میں یہ حضرات بھی اپنے استاذ و مرشد کے نقش قدم پر چلے۔ ان کی مساعی سے علاقہ سرحد میں علم و فضل کی شمع روشن ہوئی اور احکام شریعت پر عمل کی دیوار میں استوار کرنے کے اسباب پیدا ہوئے۔ ان حضرات میں مولانا چالاک، شاہ میانہ و شیخ شاہ شاہ جہان پوری و شیخ علی وغیرہ شامل ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ”ہر کہ بہ صحبت او پیوست افضلیتہ از علوم دینی یافت“ ان کی زبان پشتو تھی، لیکن فارسی اشعار بھی کہتے تھے اور ہندوستانی زبان میں بھی گفتگو کرتے تھے۔ ان کا سال وفات ۱۰۷۳ھ ہے اور مدفن پشاور!

اخوند درویشہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے افغانوں میں فرقہ و شنہ اور اس کے بانی پیر روشن کا (جو میاں بایزید کے نام سے موسوم

تھا) زور ختم کیا اور روشنی کے نام سے، وہ جو تار کی پھیلا رہا تھا، اس کے اثرات دور کیے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ پیر روشن کے پونے مرزا خان انصاری، جو پشتون کے صاحب دیوان شاعر تھے، کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میرے اشعار کی شبیرینی پیر روشن خان (پیر روشن) کی برکت سے ہے، لیکن اخوند درویشہ کی تبلیغ دین سے متاثر ہو کر مرزا خان انصاری نے فرقہ روشنیہ کو ترک کر دیا تھا اور ان تمام باتوں سے ناامید ہو گئے تھے جو انھوں نے خلاف شرع کہا تھا یا جن پر عمل کیا تھا۔ پشتون زمان میں علوم اسلامی کے متعلق جو کتابیں بصورتِ نثر یا نظم لکھی گئیں وہ سب اخوند درویشہ کی تبلیغی مساعی کا نتیجہ ہیں۔ ۳۷

۹۷۔ مولانا رضی الدین بھاگل پوری

مولانا رضی الدین بھاگل پوری، حنفی المسلک تھے اور گیارہویں صدی ہجری کے فحول علمائے ہند میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عالم و فقیہ اور شیخ و مفتی تھے۔ تمام علوم مردوجہ میں درجہ ممتاز پر فائز تھے۔ علمائے عصر میں بہت مشہور اور فاضل بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں فتاویٰ ہندیہ۔ جو فتاویٰ عالم گیری کے نام سے معروف ہے۔ اورنگ زیب عالم گیر کی سعی و کوشش سے زبردستی تیار کیا اور شاہ میر علمائے ہند کی ایک بڑی جماعت اس اہم خدمت فقہی پر مامور تھی۔ اورنگ زیب کے کانوں میں مولانا رضی الدین بھاگل پوری کی شہرت علمی پہنچی تو اس نے ان کو بھی اس خدمت پر متعین کر دیا۔ قاضی محمد حسین محتسب

۳۷ خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۴۱، ۴۲، ۴۳۔ روڈ کوٹھڑ ص ۴۱ تا ۴۲۔ تذکرہ علمائے

ہند ص ۵۹، ۶۰۔ نزہۃ الخاطر، ج ۵ ص ۴۶، ۴۷۔ ادبیاتِ سرحد، ص ۱۵۳۔

اور مشہور مؤرخ سبختا اور خاں کی سفارش اور نعارت سے ان کو فتاویٰ عالمگیری کے مدقین کی جماعت میں رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس خدمت کے صلے میں ان کا تین روپے یومیہ وظیفہ مقرر کیا۔

مولانا رضی الدین بھاگل پوری، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فنونِ حیرت میں بھی مہارت رکھتے تھے اور سیاست کی سچی گریہوں کی عقدرہ کشائی میں ان کو خاص درک حاصل تھا۔ ان اوصاف کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو ۱۰۷۹ھ میں ایک صدی منصب سے نواز اور اپنے خاص مشیروں میں شامل کیا پھر ۱۰۹۰ھ میں ان کو "خان" کے لقب سے سرفراز کیا اور اودے پور کے شاہی لشکر میں شامل فرمایا، چنانچہ انھوں نے کفارِ ہند کے خلاف شدید جنگیں لڑیں اور اپنی شجاعت و بسالت اور مجاہدانہ تگ و تاز کا ثبوت دیا۔ بعد ازاں بادشاہ کی طرف سے انھیں اقطاعِ برار کا والی مقرر کیا گیا، جہاں یہ امیر حسن علی خاں کی جگہ کچھ عرصہ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ مولانا رضی الدین بھاگل پوری نے ۱۰۹۶ھ کو برار میں وفات پائی۔ ۱۷

۹۸۔ سید رفیع الدین بلگرامی

سید رفیع الدین بن بدر الدین بن تاج الدین حسینی واسطی بلگرامی بلگرام میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ حصول علم کے لیے مختلف مقامات میں گئے اور اپنے دور کے اساتذہ سے تحصیل علم کی۔ یہاں تک کہ فضیلت علمی میں ممتاز ٹھہرے اور فتوے و تالیف کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوئے۔ پھر بلگرام واپس آئے اور بلند مرتبہ علما میں سے گردنے گئے۔ فاضل عصر اور شیخ وقت تھے۔ بلگرام کی مسند

۱۷ ماہ عالمگیری ص ۹۴ — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۴۹ — برصغیر پاک و ہند

میں علم فقہ، ص ۲۸۱، ۲۸۲ —

درس پرفائز اور منصب افتا پر متعین تھے۔ ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ نہایت خوش خط تھے اور مختلف کتابوں پر نشاندار حاشیے بنا کر خوب صورتی سے لکھتے تھے۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی نے مآثر الکلام میں ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مطول اور تلویح وغیرہ کتابیں دیکھیں، جن پر ان کے حواشی تحریر تھے۔ تلویح کے خاتمے پر یہ الفاظ مرقوم تھے :

قد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الشريفة السماة
 بالتلويح في شرح التوضيح بمد دستة استاذي العلامة النافع للخاصة
 والعامه، اعلم العلماء اكل الاتقياء، حامى اهل الشرع والايمان، ماحى
 آثار الظلم والطغيان، الحضرة العلية الشيخ حسين بن الشيخ داؤد
 متع الله الطالبين بطول بقاءه في افضل الايام يوم الجمعة الثامن
 عشر من شهر ربيع الاول سنة خمس تسعين وتسعمائة، مالكة
 وكاتبه رفيع الدين بن بدر الدين بن تاج الدين بن الحسين الحسيني
 والعامول من القارئین لهذه الكتاب والمستفيدين به ان يذكروا
 الكاتب المذنب في اوقانتهم الشريفة بدعاء الخير وسلامة الايمان
 والله سبحانه هو المستعان عليه

۹۹۔ مولانا رفیع الدین انصاری سہارن پوری

مولانا رفیع الدین بن عبدالستار بن عبدالکریم انصاری سہارن پوری، سہارن پور
 میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ قرآن مجید حفظ کیا اور شیخ رکن الدین
 گنگوہی سے تحصیل کی۔ تصوف سے دلچسپی ہوئی تو ان ہی سے اخذ طریقت
 کیا اور خرقہ تصوف زیب تن فرمایا۔ بعد ازاں عازم برطان پور ہوئے، وہاں

۱۔ مآثر الکلام ص ۲۱۶، ۲۱۷۔ زہد الخواطر، ج ۵ ص ۱۶۹، ۱۷۰۔

فقہائے ہند جلد چہارم

شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی کی بساط تدریس و سلوک بچھی ہوئی تھی، ان سے علم حدیث حاصل کیا، بعض دیگر علوم بھی پڑھے اور طریقہ شطاریہ کے مطابق ان سے کسب فیض بھی کیا۔ اس کے بعد اپنے شہر سہارن پور کو مراجعت فرمائی اور مجلس ارشاد و صلاح کو رونق بخشی۔ تمام سلاسل تصوف سے منقطع ہو کر رشد و ہدایت کی سیدھی اور مستقیم راہ کے مطابق لوگوں کو فیض پہنچانے لگے۔

مولانا رفیع الدین انصاری سہارن پوری، اپنے دور کے نام دار محدث اور فقیہ تھے اور تمام علوم عمر بید پر گہری نظر رکھتے تھے۔ عمر بھر درس و افادہ میں مصروف رہے اور بے شمار علما و طلبا کو مستفید فرمایا۔ برصغیر کے اس عالم و فقیہ نے ۱۸ ربیع الاول ۱۰۲۵ھ کو انتقال کیا۔ ۱۰۲۵ھ

۱۰۰۔ مفتی رکن الدین دہلوی

مفتی رکن الدین بن جمال الدین بن نصیر الدین بن سماء الدین دہلوی کی جائے ولادت دہلی ہے۔ اسی شہر میں تربیت پائی اور والد مکرم شیخ جمال الدین اور قاضی نور الدین سنتری لاہوری کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ مسلک حنفی تھے اور فقہ و اصول کے ماہر علما میں سے گزرنے جاتے تھے۔ ۹۸۷ھ کو اپنے والد کی جگہ سند یافتہ پیر فائزہ ہوتے اور تمام عمر اس منصب بلند پر متعین رہے۔ ۱۰۲۵ھ

۱۰۱۔ شیخ رکن الدین سنائی گنوری

شیخ رکن الدین سنائی گنوری، شیخ محمد الدین طاہر محمد سنائی کی اولاد سے تھے۔ مولد و منشا گنور ہے۔ حصول علم کی غرض سے مختلف مقامات کی خاک چھپائی

۱۰۲۵ھ نزہۃ المحاط، ج ۵ ص ۱۵۰ بحوالہ المرأة جاں نما۔

۱۰۲۵ھ، ج ۵ ص ۱۵۰، ۱۵۱۔

اور طویل سفر کیے۔ بہت سے علمائے وقت اور مشائخ عصر سے اخذِ علم اور کسبِ فیض کیا۔ بعد ازاں اپنے وطن واپس تشریف لے گئے اور درس و افادہ میں مصروف ہو گئے۔ تمام عمر منگامہٴ درس بپا کیے رکھا اور لاتعداد علما و طلبا کو دروہٴ علم سے مستفید فرمایا۔

شیخ رکن الدین سنائی گنوری، نہایت نیک، متدین عبادت گزار تقائم علیٰ بزرگ تھے۔ انشراق تک مصروفِ عبادت رہتے، پھر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے۔ زہد و تعبد میں بھی بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی کثیر الدرس اور کثیر الافادہ بھی تھے۔ اس ہندی عالم دین نے ۱۰۲۷ھ کو رحلت فرمائی یہ

ن

۱۰۲۔ شیخ زین الدین اکبر آبادی

شیخ زین الدین اکبر آبادی کا سلسلہ نسب یہ ہے : زین الدین بن منور بن نور اللہ بن معز الدین بن اللہ داد بن قاضی محمد شرعی اکبر آبادی۔ شیخ زین الدین کی جائے ولادت و تربیت اکبر آباد (آگرہ) ہے۔ علم و فضل کی گود میں نشوونما پائی۔ بچپن ہی میں حصولِ علم میں مشغول ہو گئے تھے۔ اکثر کتبِ درسیہ قاضی جلال الدین ملتانی سے اور بعض ملامتیم سے پڑھیں۔ حصولِ علم کے بعد طبیعتِ نرک و تجرید اور علیہ کی و انزوا کی طرف مائل ہو گئی اور قناعت و عفت اور صلاح و نفوی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ رؤسا و اغنیاء سے حتی الامکان دُور رہتے اور ان کے ساتھ ملاقات سے جہاں تک ہو سکتا ہے بیز کرتے تھے۔ اپنے دُور کے جید عالم اور نامور فقیہ تھے۔

۵۵ نہتہ الخواطر ج ۵ ص ۱۵۱ بحوالہ اسرار یہ

فقہائے ہند جلد چہارم

شیخ زین الدین اکبر آبادی نے ۱۰۰۵ھ کو اکبر آباد (اگرہ) میں وفات پائی اور اسی شہر میں اپنے زادبہ میں دفن کیے گئے۔ لے

س

۱۰۳۔ حاجی سلطان تھانیسری

حاجی سلطان تھانیسری مشرقی پنجاب کے شہر تھانیسری میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی اور اپنے عصر کے اساتذہ سے حصول علم کیا، یہاں تک کہ فقہ، اصول اور عربی کے علوم مروجہ کے فاضل و شیخ اور ماہر گردانے گئے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد حجاز تشریف لے گئے اور سعادت حج سے بہرہ اندوز ہوئے پھر وارد ہند ہوئے تو ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین اکبر سے تعارف و تقرب حاصل ہوا۔ اس نے ان کی علمی و تصنیفی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اپنے درباری علما میں شامل کر لیا۔ شیخ سلطان تھانیسری جس طرح علوم عربیہ میں مہارت رکھتے تھے، اسی طرح سنسکرت میں بھی انھیں عبور حاصل تھا۔ جب اکبر کو ان کے اوصاف علمی کا پتہ چلا تو انھیں مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔

مہابھارت سنسکرت زبان میں ہے جو ایک ضخیم کتاب ہے اور ہندوؤں کے نزدیک مذہبی نقطہ نظر سے اسے مقدس اور ستون کتاب سمجھا جاتا ہے۔ حاجی سلطان نے چار سال میں اس کو فارسی زبان میں منتقل کر دیا۔ حاجی سلطان کا اس زمانے کا یہ رطیفہ منتخب التواریخ میں مرقوم ہے کہ جب یہ مہابھارت کا ترجمہ کر رہے تھے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا:

ایں چہیست کہ می نویسد۔؟

یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟

۱۵۳۔ اذکار ابرار ص ۴۱۳ — ذمہ الخواطر، ج ۵ ص ۱۵۳

کہا:

حرفِ وہ ہزار سالہ راہِ بان حال موافقِ حمی سازم۔

دس ہزار سال پہلے کی باتوں کو موجودہ زبان کے قالب میں ڈھال رہا ہوں۔

ایک دور ایسا آیا کہ ہندوؤں نے ان پر ذبیحہ گاؤ کا الزام عائد کیا، جسے اکبر نے ہندوؤں کے پاس خاطر سے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ بادشاہ کو یہ شکایت پہنچی تو وہ نہایت خشمگین ہوا، اکبر آباد (اگرہ) سے نکل جانے کا حکم صادر کیا اور جلاوطن کر کے سندھ کے شہر بھکر میں بھج دیا۔ بھکر کی زمام ولایت بیرم خاں کے بیٹے عبدالرحیم خان خاناں کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ان کے علم و فضل سے بہت متاثر تھا اور ان کی دل سے قدر کرتا تھا۔ بھکر میں وہ ان سے نہایت احترام سے پیش آیا اور ان کی طرف خصوصیت سے عنانِ توجہ مبذول کی۔ جب اس نے ایسرگڑھ کا قلعہ فتح کر لیا تو بادشاہ سے ان کی جلاوطنی ختم کرنے اور واپس بلانے کی سفارش کی۔ چنانچہ بادشاہ نے انھیں اپنے شہر تھانیسر میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت دے دی اور تھانیسر اور کرناں کا منصب کروڑ گری عطا کیا۔ یعنی ان شہروں کے خراج کا تحصیل دار مقرر کیا۔ ۱۰۰۴ھ میں وہ اس منصب پر فائز تھے۔ یہ پتا نہیں چل سکا کہ وہ اس منصب پر کتنا عرصہ متعین رہے۔ ان کی تاریخ وفات کا علم بھی نہیں ہو سکا۔

۱۰۴۔ علامہ سلیمان کردی گجراتی

علامہ سلیمان ابوالحمد کردی گجراتی، شیخ اور فاضل بزرگ تھے۔ حدیث اور فقہ کے ماہر علما میں سے تھے۔ کردستان سے ہندوستان آئے۔ یہ وہ زمانہ

۱۔ منتخب التواریخ ص — تذکرہ علمائے ہند، ص ۸۰ —

نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۵۸، ۱۵۹۔

ہے جب کہ دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بساطِ تدریس کھپی ہوئی تھی اور علماء و طلباء ان سے مستفید ہو رہے تھے۔ سلیمان کہ دی بھی ان کے حلقہ مدرس میں داخل ہو گئے، ان سے حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھیں اور ان میں عبور حاصل کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد علاقہ گجرات کو اپنا مسکن قرار دیا اور وہاں درس و تدریس کی مسند آراستہ کی، جس سے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔

نش

۱۰۵۔ مولانا شاہ محمد دہلوی

مولانا شاہ محمد بن وجیہ الدین (یا وجہ الدین) دہلوی گیارھویں صدی ہجری کے کبار علماء سحنفینہ میں سے تھے۔ اپنے دور کے فاضل اور شیخ تھے۔ شیخ علی بن حسن حشتی کی نسل سے تھے۔ مولانا منش دہلی تھا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے تلمیذ تھے۔ طویل عرصہ ان کی خدمت میں رہے اور علم و معرفت میں درجہ کمال کو پہنچے۔ پھر دہلی میں درس و تدریس کی مسند پر متمکن ہوئے۔ اس زمانے میں شہر دہلی میں علم و فضل اور تدریس و افادہ میں کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ شاہ جہاں بادشاہ ان کی انتہائی تکریم کرتا تھا اور ان سے بے حد تعظیم سے پیش آتا تھا۔ اس ہندی عالم دین نے آخر شعبان ۱۰۶۳ھ کو وفات پائی۔

۱۰۶۔ ملا شاہ محمد بدخشی

ملا شاہ محمد بن ملا عبدی صوفی بدخشی سرزمین بدخشاں میں علاقہ لوداق کے ایک مقام ارکسال میں پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ بہت بڑے عالم و شیخ اور فقیہ تھے، اس لیے ملا کے عرف سے معروف تھے۔ یعنی لفظ ”ملا“ علم و فضل

۱۔ مرآة احمدی ص — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۵۹۔

۲۔ اسرار الہیہ (کمال محمد سنہلی) ص — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۶۲۔

میں کمال کی وجہ سے ان کے نام کا جز بن گیا تھا۔ ۱۰۲۳ھ کو لاہور آئے۔ ان دنوں شیخ محمد میر لاہوری (یعنی میاں میر) کا شہرہ طریقت و تصوف عروج پر تھا۔ یہ لاہور آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلوک کی منزلیں طے کیں۔ جب تک میاں میر زندہ رہے، ملاشاہ محمد بخش نے ان سے وابستگی اختیار کیے رکھی۔ ان کی وفات کے بعد عازم کشمیر ہو گئے اور کوہ سلیمان پر مسجد اور خانقاہ تعمیر کی۔ ایک باغیچہ بھی وہاں لگایا۔ اس میں اقامت گزین ہو گئے اور اپنے آپ کو وظائف و اوراد کے سپرد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اپنے شیخ میاں میر کی زندگی ہی میں کشمیر چلے گئے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ گرمیوں میں کشمیر رہیں گے اور سردیوں میں واپس لاہور آجائیں گے۔

کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ ہندوستان کا مغل حکمران شاہ جہان کشمیر جانا تو بار بار ملاشاہ محمد بخش کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے ملفوظات و اقوال سے استفادہ کرتا۔ شاہ جہان کا بیٹا داراشکوہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھا اور اس کی بیٹی جہاں آرا بیگم بھی ان کی عقیدت مند تھی۔ بالقایہ دیگر ہندوستان کا حکمران خاندان، ان سے کامل عقیدت رکھتا تھا اور ملک کے بعض اکابر و مشاہیر ان سے باقاعدہ استفادہ کرتے تھے۔

ملاشاہ محمد بخش عارف باللہ اور صاحب حال بزرگ تھے۔ انھوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی جو نکات تصوف پر مشتمل ہے اور نامکمل ہے۔ اس تفسیر کے بعض تعبیرات بڑی عجیب و غریب نوعیت کی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت: **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیا سے متعلق ہے، اور اس

آیت یہ سورہ بقرہ کی ساتویں آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے:

ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے ہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اولیاء کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ ان میں وساوس شیطانیہ اور افکار شیطانیہ داخل نہ ہو سکیں۔ ان کے کانوں پر کبھی مہر ثبت کر دی ہے تاکہ غلط اور بے ہودہ باتیں ان میں راہ نہ پاسکیں۔ ان کی آنکھوں پر اپنی عظمت و کبریائی کے حسین و جمیل پردے لٹکا دیے ہیں اور ان کے لیے بہت ہی میٹھی اور پُر حلاوت شراب مہیا کی گئی ہے۔

اس سالک و صوفی فقیہ اور عالم نے ۱۰۷۲ھ کو سفرِ آخرت اختیار کیا۔

۱۰۷۔ مولانا شاہ محمد اُخسپکتی

مولانا شاہ محمد اُخسپکتی، عالم کبیر شیخ وقت اور مشہور بزرگ تھے، اپنے عصر کے علمائے عرب و عجم سے تحصیل کی اور اساتذہ کی زندگی ہی میں ان کا شمار نامولہ و معروف علمائے عرب میں ہونے لگا۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد داخل ہند ہوئے اور گجرات (کاٹھیاواڑ) میں عرصہ تک درس و تدریس کی شمع روشن کیے رکھی۔ پھر مختلف بلادِ ہند کی سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہوئے۔ اس اثنا میں مانڈو بھی گئے۔ وہاں قاضی جمال الدین ترکستانی کی صاحبزادی سے عقد کیا اور سات سال علما و طلباء کو درس دیتے رہے۔ اس دوران میں ان سے محمد بن حسن مانڈوی نے اصول فقہ کی کتابیں، الکشف، المنار اور تلویح پڑھیں۔ ان کے علاوہ خلقِ کثیر نے استفادہ کیا۔

- ۳۵ شاہ جہان نامہ، ج ۳، ص ۳۶۲، ۳۶۵ — تذکرہ شعرائے کشمیر، ج ۱، ص ۲۲۶، ۲۵۹ — تحقیقاتِ حیشتی، ص ۲۲۲، ۲۲۵ — مفتاح التواریخ، ص ۲۶۸ — نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۶۳، ۱۶۵ — فرحت الناظرین (شخصیات)، ص ۴۸ — نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۱۶۵۔

۱۰۸۔ مفتی شرف الدین لاہوری

مفتی شرف الدین جنفی لاہوری حنفی المسلك تھے اور نامور عالم و فقیہ تھے شیریں کلام فصیح البیان اور حسن اخلاق کے مالک تھے۔ اورنگ زیب عالم گیر کے عہد میں لاہور کی مسندِ افتاء پر فائز تھے جس پر پوری زندگی فائز رہے۔ ۱۰۸۷ھ کو بوجہ عالم گیری وفات پائی۔ ۱۰۸۷ھ

۱۰۹۔ مولانا شمس الدین بروہی جون پوری

مولانا شمس الدین کا سلسلہ نسب یہ ہے شمس الدین بن نور الدین بن عبد القادر بن زین الدین بن نظام الدین بن خیر الدین بن احمد بن جمال الدین بن تھنی الدین صدیقی اور تھنی ثم بروہی جون پوری۔ ان کا مولد و منشا برہنہ ہے جو اس زمانے میں اعمال جون پور میں ایک قریہ تھا۔ مولانا شمس الدین نے علمائے ایک جماعت سے تحصیل کی، اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم، شیخ اور فاضل ہوئے۔ ان کی شہرت علمی سے متاثر ہو کر بادشاہ ہند جلال الدین اکبر نے ان کو اپنے ایک بیٹے پرویز کا اتالیق مقرر کر دیا تھا۔ مدت تک اللہ آباد میں سکونت پذیر رہے۔ پھر جون پور کے مندرجہ قضا پر مامور کر دیے گئے، لہذا اپنے شہر۔ جون پور۔ واپس آ گئے۔ وہاں قضا کے ساتھ ساتھ مدرس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ صاحب شمس البازغہ شیخ محمود جون پوری نے بھی ان سے بعض کتابیں پڑھیں۔ ان کے بھائی شیخ محمد رشید جون پوری نے جو رشیدیہ کے مصنف تھے، ان سے شرح جامی، حاشیہ کافیہ مع شرح شیخ اللہ داد جون پوری مرفوعات کی بحث تک، تفسیرہ بردہ، کچھ حصہ آداب الحنفیہ کا کچھ حصہ حسامی کا، شرح وقایہ، ہدایہ اور تلویح وغیرہ کتابیں پڑھیں۔

فقہائے ہند جلد چہدہم

شیخ زکریا الدین بھاری نے ان سے تمام کتبِ درسیہ کی تحصیل کی۔
 مولانا شمس الدین بروٹوی جون پوری نے ۱۰۴۷ھ کو وفات پائی اور جون پور
 میں اپنے مدرسے کے احاطے میں دفن کیے گئے۔

۱۱۔ مولانا شہباز بھاگل پوری

مولانا شہباز بھاگل پوری کا سلسلہ نسب یہ ہے: شہباز بن محمد بن خیر الدین
 بن علی بن علی بن اسمعیل بن اسحاق بن سعدی بن یعقوب بن محمد بن مسعود بن احمد
 حسینی لاہوری ثم بھاگل پوری۔ شیخ کمال الدین حسینی ترمذی کی اولاد سے تھے۔
 ۹۵۷ھ کو دیوبند میں پیدا ہوئے جو اس زمانے میں اعمال بہار میں ایک قریہ تھا۔
 اپنے مدرسے میں چھ ماہ دیوبند سے علم حاصل کیا۔ پھر طبعیت مائل بکسوف ہوئی
 تو شیخ یحییٰ بن سلیمانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے اخذِ طریقت کیا۔ تیس سال
 کی عمر کو پہنچے تو دیوبند سے بھاگل پور منتقل ہو گئے۔ وہاں درس و تدریس کا مشغلہ
 اختیار فرمایا۔ ہمیں منتقل سکونت اختیار کر لی اور مولانا شہباز بھاگل پوری کے نام سے
 شہرت حاصل کی۔ بہت بڑے عالم و فاضل، فقیہ و شیخ اور عابد و زاہد تھے۔ سعادت
 علم میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ کثیر القوائد عالم دین تھے۔ درس و افتادہ میں مصروف
 رہتے تھے۔ ان کے ہنگامہ اشاعتِ علم نے ایک دنیا کو متاثر کیا۔ اس کا اندازہ
 اس سے کیجیے کہ مرض الموت میں بھی مصروف تدریس رہے۔ طلباء اور دیگر بڑے بڑے
 پڑھ رہے تھے اور آپ حالتِ مرض میں نہایت انہماک و توجہ سے درس دے رہے
 تھے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ادھر مشکوٰۃ کے درس سے فارغ ہوئے اور ادھر روحِ قفس
 عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ جمعرات ۱۶ صفر ۱۰۵۰ھ کا واقعہ ہے۔ ایک روایت

۱۔ تبحلی نور، ج ۲، ص ۸۵، ۸۴۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵، ص ۶۸، ۶۹۔ تاریخ فیروز

مندر، جون پور، ص ۳۸، ۳۹۔ تذکرہ علمائے ہند، ص ۲۶۷۔

کے مطابق ۱۰۶۰ھ کو وفات پائی۔ لیکن پہلی تاریخ وفات زیادہ قرین صحت اور لائق
اعتناء ہے۔

www.KitaboSunnat.com

۱۱۱۔ سید شیخ بن عبداللہ حضرمی

سید شیخ کا نسب نامہ یہ ہے۔ شیخ بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ
عبدالروس می حضرمی۔ استاذ وقت، عالم کبیر محدث عصر، فقیہ نامہ اور صوفی اور عابد و زاہد
بزرگ تھے۔ ۹۹۳ھ کو موضع ترمیم میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کیا اور بعض دیگر
علوم پڑھے۔ اپنے والد مکرم علامہ عبداللہ حضرمی کے سامنے نلمذتہ کیا اور ان سے بہت
سے علوم حاصل کیے۔ پھر دیگر علما سے استفادہ کرنے لگے۔ مشہور فقہائے عصر سے فقہ
کی تحصیل کی۔ اخذ علم کے لیے یمن، شخر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عدن وغیرہ مختلف
بلاد و امصار کے مشاہیر اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استفادہ
کیا۔ کسب طریقت کے لیے بھی بعض مشائخ و صوفیاء کے دروازے پر دستک دی۔
۱۰۲۵ھ میں داخل ہند ہوئے اور بعض علما و شہینوخ سے کسب علم اور اخذ فیض
کیا۔ پھر عازم دکن ہوئے، وہاں وزیر ملک عنبر اور سلطان دکن نظام شاہ سے
ملاقات ہوئی، وہ ان کی علمی قابلیت اور فضل و کمال سے بہت متاثر ہوئے۔ وزیر
اور سلطان مذکور نے انھیں بڑی عزت و تکریم اور وجاہت و عظمت سے نوازا۔
دکن میں نشندگان علوم کی بہت بڑی تعداد نے ان سے استفادہ کیا اور پورے ملک
میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے لیکن بعض خاصہ دل کو اس سے
بڑا دکھ پہنچا اور انھوں نے وزیر اور سلطان کے پاس جا جا کر شیخ کے بارے میں ایسی باتیں
کہیں کہ شیخ وہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔

اب انھوں نے دکن سے رخت سفر باندھا اور بیجا پور چلے گئے۔ بیجا پور

میں سلطان ابراہیم عادل شاہ داد حکمرانی دیتا تھا۔ وہ شیخ کی گفتگو اور علم و فضل سے بڑھا متاثر ہوا۔ اس نے ان کی بے حد عزت افزائی کی اور انتہائی تعظیم سے پیش آیا۔ اپنے حدودِ مملکت میں ہر جگہ ان کے لیے قدر و منزلت کی فضا پیدا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں گئے، تکریم و اکرام کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ سلطان ان کی اصابت رائے کا اس درجہ قائل تھا کہ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتا اور ان کی رائے کے بغیر کوئی اہم قدم نہ اٹھاتا۔

سلطان ابراہیم عادل شاہ کے نزدیک شیخ کے زیادہ اکرام و اقبال کی وجہ، ان کی ایک کرامت تھی اور وہ کرامت یہ تھی کہ سلطان کی مقعد میں ایک زخم تھا، جس کی بنا پر اس کا آرام و راحت ختم ہو گیا تھا اور لٹھنے بدیٹھنے میں سخت دشواری ہوتی تھی۔ اس کے علاج سے اطبا عاجز آ گئے تھے۔ سید علی بن اسد اللہ گجراتی بیجاپوری المعروف بہ علی محمد (متوفی ۵ ذی القعدہ ۱۰۷۰ھ) نے کسی وجہ سے دعا کی تھی کہ اس کا زخم درست نہ ہو۔ مگر جب سید شیخ بن عبداللہ حضرمی بیجاپور آئے اور انھوں نے سلطان کو اس حالت میں دیکھا تو سیدھا بیٹھنے کا حکم دیا۔ سلطان اسی وقت بیٹھ گیا اور بالکل تندرست ہو گیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان ابراہیم شیبلی المسک تھا۔ شیخ اس کو تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے مسک اہل سنت اختیار کر لیا۔ جب باشندگانِ ملک نے یہ دیکھا کہ سلطان کو شیخ سے عقیدت پیدا ہو گئی ہے تو وہ ان سے حسد کرنے لگے اور ان کے درپے آزار ہو گئے۔

شیخ موصوف نے بڑی عمدہ کتابیں جمع کی تھیں اور بے شمار مال و دولت اکٹھا کیا تھا، وہ اس مال سے حضرموت میں بلند و بالا عمارت تعمیر کرنا، باغات لگانا اور متعدد اوقاف قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ مگر وقت نے ان کو حملت نہ دی اور اس کے لیے جو رقم انھوں نے ارسال کی تھی، وہ سمندر میں غرق ہو گئی۔ شیخ موصوف سلطان ابراہیم عادل شاہ کی زندگی میں اسی کے پاس مقیم رہے،

اس کی وفات کے بعد دولت آباد تشریف لے گئے، وہاں کے وزیر فتح خان بن ملک
عنبر نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اپنے مقررین کی جماعت میں شامل کیا۔ وہ تادم
وفات یعنی ۱۰۴۱ھ تک نہایت احترام و اعزاز سے وہیں مقیم رہے۔ ان کی قبر
دولت آباد کے قرب و جوار میں رہے۔

۱۱۲۔ مولانا شیر محمد برہان پوری

مولانا شیر محمد حسنی حسینی قادری برہان پوری شیخ اور عالم و فقیہ تھے۔
اورنگ زیب عالم گیر کے ایام ولایت میں جب وہ ولایت دکن کے منصب پر فائز
تھا، اس سے منسلک ہوئے اور سفر و حضر میں کبھی اس سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔
آخر عمر میں برہان پور میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
علیہ کی اولاد سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یکم محرم ۱۰۹۰ھ کو اور ایک کے مطابق
۱۰۸۲ھ کو وفات پائی۔ قبر برہان پور میں رہے۔

ص

۱۱۳۔ شیخ صبغۃ اللہ بیجا پوری

شیخ صبغۃ اللہ بن حبیب اللہ بن احمد بن خلیل بیجا پوری بیجا پور ان کا مولد و
تھا۔ اپنے والد گرامی شیخ حبیب اللہ بیجا پوری سے اخذ علم کیا اور اس دور کے عالم
وفقیہ اور شیخ گردانے گئے۔ بعد ازاں طرفیت سے لگاؤ پیدا ہوا تو کسبِ طریقت
بھی والد ہی سے کیا اور طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے حتیٰ کہ مرتبہ کمال
کو پہنچے۔ ۱۰۴۱ھ میں والد نے وفات پائی تو ان کی جگہ مستر شینخت پر متمکن ہوئے۔

۵۹۔ النور السافر — المشروع الروی — نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۷۲، ۱۷۱۔

۶۰۔ شاہ جہان نامہ، ج ۳ ص ۲۷۱۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۷۲۔ تاریخ برہان پور ص ۱۴۲، ۱۴۳۔

اور عظمت و قبولیت سے نوازے گئے۔ شیخ صبغۃ اللہ نے ۲۰ رجب ۱۰۷۰ھ کو
بیجاپور میں انتقال کیا۔

۱۱۴۷۔ مفتی صدر جہان پھانوی کیتھلی

مفتی صدر جہان کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ صدر جہان بن عبدالمقتدر بن شاہین
بن عبداللہ بن محمد بن سراج الدین بن تاج الدین بن علیم الدین بن کمال الدین حسینی ترمذی
کیتھلی ثم پھانوی۔ موضع پھانی میں پیدا ہوئے جو اس زمانے میں قنوج کے قریب ایک
گاؤں تھا۔ نشوونما بھی وہیں ہوتی۔ کچھ بڑے ہوئے تو حصول علم کے لیے گھر سے نکلے۔
شیخ نظام الدین حسینی خیر آبادی اور دیگر علمائے عصر کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔
پھر شیخ عبدالنبی گنگوہی کے حلقہٴ درس میں داخل ہوئے اور ان سے سند حدیث حاصل
کی۔ ان ہی کی سعی و سفارش سے لشکر شاہی میں سند افتا پرائز ہوئے پھر انھیں
اکبری عہد میں ۹۹۴ھ کو حاکم توران کے پاس بھیجا گیا اور ہندوستان واپس آتے تو
عمدہٴ صدارت پر متمکن کیے گئے۔ دیار ہند کے فقیہ اور عالم دین تھے۔

ان کی وسعتِ علم کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ہند جلال الدین
اکبر نے انھیں جہاں گیر کا اتالیق مقرر کیا اور جہاں گیر نے ان سے چالیس حدیثیں حفظ
کیں۔ جب وہ خود سریر آرائے مملکت ہوا تو ان کے منصب میں اضافہ کر دیا۔ یہاں تک
کہ چار ہزاری منصب کو پہنچے۔ قنوج کے نواح میں جہاں گیر نے انھیں جاگیر بھی عطا
کی اور یہ اپنے عہد صدارت میں صرف پانچ سال کے عرصے میں اس درجہ انعام و اکرام
سے نوازے گئے کہ ان سے پہلے پچاس سال کے عرصے میں کسی صدر کو یہ مقام نصیب
نہیں ہوا تھا۔ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے لیکن ہوش و حواس اور قوائے

۱۔ محبوب ذی المنن ص —

نزہۃ الخواطر ج ۵، ص ۱۷۷، ۱۷۸۔

جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر اعتبار سے بالکل صحیح سلامت تھے۔
 خوش مزاج، با مذاق اور حسن طبع کے مالک، عالم دین تھے۔ شاعری بھی تھے لیکن
 بہت کم شعر کہتے تھے جس زمانے میں اکبر بادشاہ دین حق سے منحرف اور علمائے
 حق سے ذہنی و فکری اعتبار سے دور ہو گیا تھا اور علماء کو جازا اور دوزخ و راز علاقہ
 میں چلے جانے کے احکام صادر کر رہا تھا، اس دور میں ایک روز صدر جہان
 نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی دن مجھے بھی جلا وطن کر دیا جائے گا اور میرا شمار بھی ان
 لوگوں میں ہونے لگے گا جنہیں ملک بدر یا علاقہ بدر کیا جا رہا ہے۔
 اس وقت نظام الدین ہروی بھی موجود تھے، انھوں نے صدر جہان کی
 زبان سے یہ الفاظ سنے تو کہا۔ آپ نے بادشاہ کے حضور کبھی کامیہ حق نہیں کہا۔
 آپ کو کھلا کیوں جلا وطن کیا جائے گا۔

صدر جہان کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے :
 ہزار زلفِ یار الہی بلا شود و انگہ بہر بلا دل ما مبتلا شود
 انھوں نے ایک سو بیس سال عمر پائی۔ ایک روایت کے مطابق ۱۰۲۰ھ
 کو اور ایک روایت کے مطابق ۱۰۲۷ھ کو فوت ہوئے۔ قبر موضع پھانی میں ہے۔
 ض

۱۱۵۔ مولانا ضیاء الدین جون پوری

مولانا ضیاء الدین حنفی پھول پوری جون پوری تفسیر، حدیث اور دیگر علوم
 کے ماہر اور شیخ وقت تھے۔ صاحب رشیدیہ شیخ محمد رشید جون پوری متوفی
 ۹ رمضان ۱۰۸۳ھ کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ دیگر علمائے عصر سے بھی تحصیل

۲۷ سرو آزاد، ص — منتخب التواریخ ص ۲۶۲ — تذکرہ علمائے

ہند، ص ۹۲ — نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۴۸، ۴۹، ۵۰

کی تھی۔ بعد کو بحوث و اشتغال کا سلسلہ ترک کر دیا تھا اور سنبھل چلے گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شادی بھی وہیں کی اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔
 غالباً ۱۰۶۰ھ کے بعد فوت ہوئے۔

۱۱۶۔ شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی

شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی شیخ محمد غوث فسطاری گوالیاری کے بیٹے تھے۔ سغریٰ ہی میں ہجرت چلے گئے تھے، وہاں شیخ وجیہ الدین علوی بھارتی (متوفی ۹۸۹ھ) کی سند تدریس آراستہ تھی، ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ شیخ محمد بن طاہر بٹوی بھارتی (متوفی ۹۸۶ھ) کا سلسلہ درس بھی جاری تھا، ان سے علم حدیث کی تحصیل کی اور دس سال ان کی خدمت میں رہے۔ وہیں ان کے والد شیخ محمد غوث گوالیاری (متوفی ۹۸۶ھ) نے ان کو خرقہ خلافت بھیجا۔ والد کی وفات کے بعد ۱۰۰۰ھ ہی میں گوالیار کو مراجعت کی اور خاصاً عرصہ وہاں مقیم رہے۔ پھر اکبر آباد (آگرہ) منتقل ہو گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ انھوں نے پینتیس سال علم و معرفت کے نشروذریعہ میں صرف کیے۔
 منتخب التواریخ کے مصنف، ملا عبدالقادر بدایونی نے بھی شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی سے ملاقات کی تھی اور اپنی کتاب (منتخب التواریخ) میں بڑے دلچسپ انداز سے اس ملاقات کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کا تعارف بھی کرایا ہے۔ لکھتے ہیں:
 شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی شیخ محمد غوث کے جانشین ہیں۔ تصوف میں ان کا ایک خاص انداز بیان ہے جو دنیا میں کم ہی کسی دوسرے کا ہوگا۔ ان کی مجلس میں ہمیشہ معرفت و حقیقت کے موضوع پر سلسلہ گفتگو جاری رہتا اور مسئلہ توحید سے متعلق باتیں ہوتیں۔ ان کے باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا

لے تاریخ شیراز بہت چون پورا، ص ۴۹، بحوالہ شکرگف - ج ۲ - ص ۹۹ —

نذہتہ الخواطر، ج ۵ ص ۱۸۲، ۱۸۳

جذبہ اور داعیہ اپنے دل میں چھپاتے ہوئے تھے۔ پہلے پہل جب ان کے کمالات و فضائل کی شہرت پھیلی تو مجھے معلوم ہوا کہ اپنے باپ شیخ محمد غوث کی مسند فقر و ارشاد کے جانشین ہو گئے ہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے تو باپ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ شیخ ممدوح قرآن مجید کے حافظ تھے اور اس کی تفسیر و تشریح میں کسی تفسیر سے مدد لینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ ۹۷۰ھ میں ان سے ملاقات کے لیے میں آگرہ گیا تو ان کے کسی واقف یا تعاقب والے کو ذریعہ بنائے بغیر بے تکلفی سے جس کا میں مدت سے عادی تھا ان کے پاس پہنچ گیا اور السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ بزرگوں سے ملاقات کے لیے ذیوی تکلفات برتنے جائیں تو حصول مقصد میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن ادھر حال یہ تھا کہ شیخ کی محفل میں تعظیم و تکریم کے خاص آداب مراسم تھے جن کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، لہذا ان کو میری بے تکلفی اور سادگی پسند نہ آئی۔ یہ دیکھ کر اہل محفل نے مجھ سے پوچھا:

”تم کہاں سے آتے ہو؟“

میں نے جواب دیا: ”سہسوان سے!“

پھر سوال کیا: ”کچھ پڑھے لکھے تھی ہو؟“

عرض کیا: ”کچھ عرصہ ہوا، ہرفن کی کچھ نہ کچھ تحصیل کی تھی۔!“

اس کے بعد ملا عبد القادر لکھتے ہیں:

سہسوان ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس زمانے میں شیخ ضیاء اللہ کے والد (شیخ محمد غوث) کا مرید قلیچ چوگان بیگ جاگیر دار وہاں مقیم تھا، اس لیے شیخ نے مجھ کوئی اہمیت نہ دی اور طنز و استہزا کرنے لگے۔ ایک مسخرے کو اشارہ کیا کہ بانوں اتوں میں مجھے ذہنی طور سے پریشان کر کے مجالس سے نکال دیا جائے لیکن میں مشائخ کی اس قسم کی ادائق کو خوب جانتا تھا اور بار بار ایسے مواقع پیش آچکے تھے لہذا میں ان کی اس نوع کی حرکتوں سے بظاہر انجان بنا رہا اور بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اب وہ مسخرہ زیادہ مذاق اور ہزل پر اتر آیا اور بولا۔

”کبیس سے عطر کی محک آرہی ہے، جس سے میرا داغ ایلنے اور جوش کھانے لگا ہے۔ اہل محفل ہوشیار رہیں کسی کو میرے ہاتھوں کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔“ اس کے بعد وہ منہ سے جھاگ نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیخ کا ایک صوفی منسا مصاحب مجھ سے مخاطب ہوا اور پوچھا:

”یہ اتنا عمدہ عطر کیا تم نے لگا رکھا ہے؟“

میں نے کہا: ”ہاں! میں نے لگا رکھا ہے، لیکن بات کیا ہے؟“

اس نے کہا:

”یہ جو باؤ لا شخص ہے، اس کو کسی زمانے میں کتنے نے کاٹ کھا یا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب خوشبو سونگھ لیتا ہے تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے اور کتے کی طرح بھونکتے ہوئے لوگوں کو کاٹنے کو دوڑاتا ہے، آپ ذرا ہوشیار رہیے۔“ اس سے حاضرین مجلس کچھ پریشان سے ہو گئے۔ شیخ بھی مجھے خوف زدہ کرنے کی غرض سے جان بوجھ کر کچھ دُور ہٹ گئے اور اس طرح ان انسان منسا شیطانوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ یہ حرکت دیکھ کر میں نے کہا:

”بڑے تعجب اور انیسویں کی بات ہے کہ اس بارگاہِ عالی پر لوگ دو دروازے سے اپنی حاجت برآری کے لیے آتے ہیں اور یہاں یہ حال ہے کہ ایک سگ گزیدہ دیوانے کا علاج نہیں ہو سکتا۔“

انہوں نے کہا: ”کیا تم اس کا علاج جانتے ہو؟“

میں نے کہا: ”ہاں! جانتا ہوں۔“

پوچھا: ”کیا علاج ہے؟“

میں نے جواب دیا: ”اس کے سر پر ڈھیلے اور جوتے مارے جائیں تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، چنانچہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے۔“ سگ دیوانہ رادارہ کلورخ است۔“ (باؤ لے کتے کا علاج ڈھیلہ ہے) پھر میں نے کہا۔ کلورخ ایک بوٹا کا نام بھی ہے، جو سگ گزیدہ کی ایک مؤثر دوا ہے۔“

شیخ نے جب دیکھا کہ یہ حیلہ کارگر ثابت نہیں ہوا تو کہا: "أَوَإِلَّٰهِد اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہو جائیں"

اب انھوں نے قرآن مجید کھولا اور سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر شروع کر دی اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ جن کا اس آیت کے اصل مفہوم سے کوئی تعلق نہ تھا مگر ان کے جاہل شاگرد ہر اٹھی سیدھی بات پر اَمَّا وَفَمَدَّ قَنَا کے نعرے لگا رہے تھے میرا دل تو ان کی طرف سے پہلے ہی سے بھرا ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کر شیخ کو ٹوک دیا اور پوچھا:

"یہ مطلب جو آپ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی کسی تفسیر میں بھی مرقوم ہے۔؟" بولے "میں تو یہ تاویل اشارہ کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ویسے یہ مضمون بہت وسیع ہے"

میں نے کہا: "اچھا تو پھر بتائیے کہ یہ مطلب حقیقی ہے یا مجازی؟" کہا: "مجازی!"

میں نے پھر سوال کیا: "ان دو حقیقی اور مجازی (مطلبوں میں کون سا علاقہ ہے؟"

اس سوال سے میں نے ان کو علم بیان کی بحث میں الجھا لیا۔ اب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور ٹانگ ٹوٹیاں مارنے لگے۔ جب میں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو اپنی جگہ سے اکھڑ گئے، قرآن مجید رکھ دیا اور بولے:

"میں نے علم مجادلہ نہیں پڑھا ہے"

میں نے کہا: "آپ قرآن مجید کا ایسا مطلب بیان کر رہے ہیں، جو کسی تفسیر میں منقول نہیں ہے۔ لہذا محالہ آپ سے حقیقی اور مجازی مطالب کا باہمی ربط و علاقہ دریافت کیا جائے گا"

جب شیخ نے دیکھا کہ کسی طرح بات بنانا مشکل ہے تو گفتگو کا رخ بدلا اور میرا حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے ان ہی دنوں قصیدہ بردہ کی شرح لکھی

تھی، اس کا ایک باب ان کے سامنے رکھ دیا اور قصیدہ کے مطلع کے سلسلے میں جو نکات میرے ذہن میں محفوظ تھے، بیان کیے۔ شیخ نے بڑی تعریف کی اور خود بھی اس کے متعلق چند نکتے بتائے :

اس سے آگے ملا عبدالقادر لکھنے ہیں کہ شیخ ضیاء اللہ اکبر آبادی سے پہلی ملاقات کا انداز تو یہ تھا۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی، جب میں اکبر بادشاہ کے حلقہ ملازمت میں داخل تھا اور شیخ موصوف بادشاہ کی دعوت پر تہنہ عبادت خانہ شاہی میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ ملا عبدالقادر بدایونی اس ضمن میں رقم طراز ہیں :

مجھے کا دن تھا، بادشاہ دو آدمیوں کے ساتھ عبادت خانے میں گیا۔ اس نے میرزا غیاث الدین، علی اخوند، میرزا اخوند اور میرزا علی آصف خاں کو پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ شیخ ضیاء اللہ کو بخت و تمحیص میں الجھا کر تصوف کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کریں اور دیکھیں کہ شیخ علمی لحاظ سے کتنے پانی میں ہیں۔ چنانچہ میرزا علی آصف خاں نے گفتگو کا آغاز کیا اور مولانا جامی کی لوائح کی یہ رباعی پیش کی :

گر در دل تو گل گزر دو گل باشی در بلبل بقرار بلبل باشی
تو جزئی و حق کل ہست اگر روزی اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی

اور پوچھا :

”اللہ تعالیٰ کو ”کل“ کس طرح کہا جا سکتا ہے، جبکہ ”جز“ اور ”کل“ ہونے سے بالا و برتر ہے“

شیخ تباہ حالی اور پریشانی کے بعد دربار شاہی میں آئے تھے، ان کا غرور و پندار خاک میں مل چکا تھا اور بڑی بھینتیں جھیل چکے تھے، نہایت عجز اور مذمت کی کیفیت طاری تھی، اس لیے دھیمے لہجے میں کچھ باتیں کہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئیں۔ ملا بدایونی لکھتے ہیں :

ص دیکھ کر مجھ سے نہ را گیا اور جرأت کر کے کہا کہ مولانا جامی رح نے

اس سبائی میں اگرچہ اللہ تعالیٰ پر ”کل“ ہونے ہی کا اطلاق کیا ہے لیکن ایک اور سبائی میں جزئیت بھی بیان کی ہے :

ایں عشق کہ ہست جز لاینفکنا حاشا کہ شود بہ عقل ما مدرک ما
خوش آنکہ دم پر توئی از نور نقین مارا بر باند از ظلام شک ما

لیکن اس ”کل“ اور ”جز“ کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جز ہو یا کل (ہمہ ادست) سب کچھ وہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود، حقیقت میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت کو عبارت اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، اس لیے اس کی تعبیر کبھی کل سے کی جاتی ہے اور کبھی جز سے کی جاتی ہے۔

اس سے آگے بڑھنے لکھتے ہیں کہ پھر میں نے وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے مزید چند مسائل جن پر میں نے ان دنوں عبور حاصل کیا تھا، شیخ کی طرف سے تائید بیان کیے۔ میری اس تقریر سے بادشاہ بھی بہت خوش ہوا اور شیخ بھی بڑے محفوظ ہوئے۔

بہر حال شیخ ضیاء الدین اکبر آبادی ایک باوقار اور باعرب عالم تھے۔ اسلوب زندگی درویشانہ تھا، تفسیر، حدیث، تصوف اور اقوال صوفیا اپنے خاص انداز میں بیان کرتے تھے، جس کا بعض دفعہ اصل الفاظ سے زیادہ تعلق نہ ہوتا۔ اگرچہ اس کے گرد و نواح میں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور عوام و خواص میں قبولیت حاصل تھی۔ — ۳ رمضان ۵۰۰ھ کو فوت ہوئے۔

ط

۱۱۷۔ علامہ طاہر سندھی برہان پوری

علامہ طاہر بن یوسف بن رکن الدین بن معروف بن شہاب الدین سندھی،

۱۱۷۔ منتخب التواریخ کے علاوہ آثار الامرا میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔

شیخ وقت اور عالم کبیر تھے۔ حدیث اور فقہ کے جتید عالم تھے۔ دسویں صدی ہجری کی دوسری دہائی کے کسی سال میں سندھ کے ایک قریب پاتری میں پیدا ہوئے، جو انہی کے جد بزرگوار کا آباد کردہ تھا۔ صغر سنی ہی میں اپنے والد۔ شیخ یوسف۔ اور بڑے بھائیوں۔ طیب اور قاسم۔ کے ہمراہ سفر کا اتفاق ہوا، اور شیخ شہاب الدین سندھی کی خدمت میں حاضری دی۔ شیخ سے منطق کی معروف کتاب شرح شمس پڑھنا چاہی مگر شیخ نے اس کتاب کو اپنی طبیعت کے مطابق حال نہ سمجھ کر پڑھانے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے امام غزالی کی منہاج العابدین پڑھانے لگے۔ پھر ۹۵ھ میں عازم ہجرات ہوئے اور شیخ عبدالاول بن علی حسینی جون پوری دہلوی سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ کافی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ طریقت و تصوف میں شیخ محمد غوث گوالباری سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں احمد آباد اور بلارکن کا عزم فرمایا۔ وہاں شیخ ابراہیم بن محمد ملتانی سے اخذ علم کیا۔ پھر ایچ پور کی راہ لی اور ایک مدت تک وہاں اقامت اختیار کیے رکھی۔ وہاں سے عازم برہان پور ہوئے، اور اس تعلق کی بنا پر برہان پوری کہلائے۔

علامہ طاہر سندھی تصنیف و تالیف کا عمدہ ذوق رکھنے والے تھے اور کئی کتابوں

کے مصنف و مؤلف تھے جو حسب ذیل ہیں :

مجمع البحرین : قرآن مجید کی تفسیر ہے جس میں صوفیا کے ذوق و شہ

کی جھلک نمایاں ہے۔

مختصر قوت القلوب للمکی : البوطالب کی قوت القلوب کا اختصار۔

منتخب مواہب اللدنیہ للقسطلانی : حافظ ابن حجر قسطلانی کی مواہب

اللدنیہ کا انتخاب۔

مختصر تفسیر المدارک : قرآن مجید کی تفسیر المدارک کا اختصار، جو

اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور رحمت اللہ کے لیے کیا۔

تلخیص شرح اسماء رجال البخاری للکوفی : شارح صحیح بخاری کوفی کی

شرح اسماء رجال البخاری کی تلخیص -

ملنقط جمع الجوامع للسیدوطی -

ریاض الصالحین : یہ ایک مفید کتاب ہے اور تین روحنات پر مشتمل ہے۔
روضہ اول احادیث صحیحہ کو محیط ہے۔ روضہ ثانی مقالات صوفیا کو محتوی ہے
جن میں شیخ عبدالقادر جیلانی، امام غزالی، ابوطالب مکی (صاحب قوت القلوب) شیخ
شہاب الدین سہروردی، شیخ زین الدین تھانی اور شیخ علی منتقی ایسے اکابر صوفیا و علما
شامل ہیں۔ روضہ ثالث ملفوظات اہل توحید کو متضمن ہے۔

ان کی تصنیفات میں مجمع البحرین قرآن مجید کی تفسیر ہے جو صوفیا کے انداز بیان
کے مطابق ہے۔ یہ تفسیر عربی زبان میں ہے۔ ذیل میں اس کے ایک حصے کا اردو ترجمہ
دیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کے سنج و اسلوب کا پتہ چل سکے۔

قرآن کی آیت **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** (ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے)
کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حقیقی اور ایک مجازی۔
حقیقی مرض کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جسم کو لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو اعتدال و توازن کے
دائرے سے باہر نکال دیتا ہے اور مریض کے افعال و حرکات میں خلل انداز ہوتا ہے۔
مرض مجازی اس کیفیت سے تعبیر ہے جو اعراض نفسانی کو پیش آتی اور ان کے کمال
میں خلل ڈالتی ہے۔ مثلاً جہالت، سوئے عقیدہ، کج فہمی اور ترغیب معصیت وغیرہ۔
یہ تمام مجازی امراض ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں یا تو انسان کے حد فضائل نام پہنچنے
میں مانع ہوتی ہیں۔ یا پھر اس کو حقیقی اور ابدی حیات کے زائل ہونے کی طرف کھینچ
لے جاتی ہیں اور قرآن کی اس آیت میں یہی مجازی معنی مراد ہیں۔ کیوں کہ منافقین
کے ہاتھوں سے مدینہ منورہ کی جو سیادت نکل گئی تھی، وہ ہر وقت اس کے غم میں
مبتلا رہتے تھے۔ اور یہ گویا ان کے دلوں میں ایک مرض تھا جو ہر لمحہ بڑھتا ہی جاتا
تھا۔ پھر آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ کا جو دائرہ وسیع ہو
رہا تھا اور آپ کی عزت و شان بڑھ رہی تھی، اس سے وہ حسد کرتے تھے اور ان کے

فقہائے ہند جلد چہارم

دل اس صورت حال سے سخت الم و تکلیف محسوس کرتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ ان کے مرض یا الم کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کر دیا۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پھیلنے جاتے تھے اور آپ کی عزت و شان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اسی نسبت سے حضور سے اور آپ کے صحابہ کرام سے منافقین کی عداوت اور دشمنی بڑھتی جاتی تھی۔

اس سے آگے تفسیر رحمانی کے حوالے سے علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ: **قُلُوْبِهِمْ مَوْضِعٌ** کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے دلوں میں قوتِ حکمیہ کی کمی اور قوتِ شہوانیہ کی کثرت ہے۔

بہر حال علامہ طاہر کی تفسیر مجمع البحرین خالص متصونانہ اسلوب کی حامل ہے۔ اس میں امام غزالی کی احیاء علوم الدین اور دیگر کتب تصوف کے کثرت سے حوالے دیے گئے ہیں۔

علامہ ممدوح نے ۱۰۴ھ کو وفات پائی۔

۱۱۸۔ شیخ طیب بلگرامی

شیخ طیب بن عبدالواحد حسینی واسطی بلگرامی اتوار کے روز ۹ ربیع الثانی ۹۸۶ھ کو پیدا ہوئے اور اپنے والد شیخ عبدالواحد سے علم حاصل کیا اور اپنے درجے کو پہنچے۔ بہت بڑے عالم، شیخ و قوت اور اللہ کے صلح بندے تھے۔ اکثر شیخ عبدالحق دہلوی کے پاس دہلی جاتے، مختلف مسائل میں ان سے مبادلہٴ مخیالات کرتے اور کتب درسیہ کے مشکل مقامات کے حل و توضیح میں ان سے مستفید ہوتے تھے۔ دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تفسیر و فقہ میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے، اس کا

۱۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: اذکار ابرار ص ۲۶ تا ۳۳ مہم — نزهة الخواطر

ج ۵ ص ۱۸۵ تا ۱۸۹۔

اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تفسیر ہیناوی اور ہدایہ پر تعلیقات سپرد قلم کیں۔ نہایت نیک، عابد و زاہد اور متقی تھے۔ بدوشحور سے لے کر وفات تک کبھی ان سے نماز کا وقت فوت نہیں ہوا۔ ۵ ربیع الاول ۱۰۶۶ھ کو سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔

۱۱۹۔ شیخ طبیب بنارسی

شیخ طبیب کا سلسلہ نسب یہ ہے: طبیب بن معین بن حسن بن داؤد بن خلیل عمری بنارسی، یہ ارض ہند کے متقی اور پرہیزگار علما میں سے تھے۔ چھوٹی عمر ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور چچا نے اپنی کوشش سے لے لیا تھا۔ فخران مجید اور دینار کی ابتدائی کتابیں گھر میں پڑھیں، علم صرف اور علم نحو کی تکمیل شیخ نظام الدین بنارسی کے مدرسے میں کی۔ پھر جون پور کا قصد کیا، جس کو اس زمانے میں علم و فضل کے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہاں شیخ نور اللہ بن طلحہ جون پوری کا سلسلہ درس جاری تھا، ان سے شرح وقایہ اور حسامی وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ پھر اپنے وطن بنارس گئے اور شادی کی۔ تین سال وہاں رہے۔ بعد ازاں پھر جون پور کا عزم کیا اور فقہ و اصول کی بعض کتابیں پڑھیں۔ اس مرتبہ ایک سال جون پور میں قیام رہا۔ اب کے شیخ خواجہ کلاں بن نصیر الدین جھونسوی سے بھی ملاقات کی اور ان سے بیعت ہوئے۔ جون پور سے پھر بنارس گئے اور بعض امرائے حکومت کے حلقہ ملازمت میں داخل ہو گئے۔ ایک عرصہ تک ملازمت کا سلسلہ جاری رہا، بعد ازاں اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور شیخ پورہ وغیرہ میں دس سال تک بعض علما و مشائخ سے استفادہ کرتے رہے۔ پھر بنارس گئے، کئی سال منڈوا لہریہ میں بھی اقامت اختیار کیے۔ شیخ طبیب بنارسی عابد و زاہد، متقی و متوسع اور بلند اخلاق و خوش مزاج عالم

۲۵ ماکراکرام ص ۴۴ تا ۴۷۔ نزہۃ الخواطر ج ۵ ص ۱۸۹، ۱۹۰۔

توقار، ص ۲۰۰، ۲۰۱۔

فقہائے ہند جلد چہارم

دین تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بڑے تیز تھے۔ سلوک میں سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے اور اس ضمن میں شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی سے شرف اجازہ حاصل تھا۔ ابتدا میں سماع بھی کرتے تھے لیکن بعد کو اسے ترک کر دیا تھا۔ رشیدیہ کے مصنف شیخ محمد رشید عثمانی جون پوری (متوفی ۹ رمضان ۱۰۸۳ھ) شیخ یسین بن احمد بنارسی (ولادت ۱۰۲۲ھ) اور خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔
اس عالم دین نے ۸ شوال ۱۰۶۲ھ کو وفات پائی اور منڈواڑ میں مدفون ہوئے۔

۱۲۰۔ قاضی طیب عباسی موی

قاضی طیب کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ قاضی طیب بن قاضی قطب الدین محمد درویش بن محمد افضل بن عاشق محی الدین عباسی چریاکوٹی۔ قاضی طیب، گیارہویں صدی ہجری کے برصغیر کے نقمائے محضفین میں سے تھے اور فتح پور کے منصب قضا پر متمکن تھے، پھر الہ آباد (یو پی) سے دس میل دور ایک جگہ کو مسکن ٹکھڑا لیا اور اسے تعمیر کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جو متوفی قاضی طیب کے نام سے معروف ہے اور الہ آباد کے نواح میں ایک اچھا خاصا بارونق شہر ہے۔

ع

۱۲۱۔ شیخ عباس برہان پوری

شیخ عباس بن نصیر الدین بن سراج محمد محضفی برہان پوری، علم و معرفت میں مرتبہ بلند پر فائز اور یگانہ روزگار فقیہ تھے۔ مغل حکمران شاہ جہان ان سے بہت متاثر تھا اور انھیں دارالسلطنت دہلی میں لے آیا تھا۔ وہ ان سے نہایت احترام و تکریم

۳۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۹۰، ۱۹۱، بحوالہ گنج ارشدی

۴۔ نزہۃ الخواطر، ج ۵ ص ۱۹۱

پیش آتا تھا اور اس کے نزدیک انھیں انتہائی قبولیت حاصل تھی۔ بعد ازاں بادشاہ نے انھیں اپنے شہر جانے کی اجازت دے دی تھی اور سب سے منقطع ہو کر گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ یہ

۱۲۲۔ شیخ عبدالاحد سرہندی

شیخ عبدالاحد سرہندی (رحمۃ اللہ علیہ) حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے والد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب چھبیس واسطوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ان کے آبا و اجداد کے چند اسمائے گرامی یہ ہیں۔ شیخ عبدالاحد بن زین العابدین بن عبدالحی بن محمد بن حبیب اللہ بن رفیع الدین عمری سرہندی حضرت شیخ اونچے مرتبے کے ہندی عالم و فقیہ تھے۔ مشرقی پنجاب کے ضلع پٹیالہ کے معروف شہر سرہند میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی۔ کچھ عرصہ وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں گنگوہ گئے اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے استفادہ و استفادہ کیا اور ان کے حلقہ عقیدت میں شامل ہونے کی درخواست کی انھوں نے انکار فرمایا اور علوم مروجہ و فنون متعارفہ کی تکمیل کا حکم دیا۔ واپس سرہند آئے اور حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت پیدا کی اور فتویٰ و تدریس کے قابل ہو گئے۔ لیکن ابھی علوم کی تکمیل نہ کر پاتے تھے کہ شیخ عبدالقدوس انتقال فرما گئے۔ انھوں نے ہندوستان کے مختلف بلاد و امصار کا سفر کیا، مختلف مشائخ و علما سے ملے اور ان سے مستفیض ہوئے۔ بعد ازاں گنگوہ کا عزم فرمایا، اور شیخ عبدالقدوس کے لڑکے شیخ رکن الدین گنگوہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ طویل عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ ۹۷۹ھ کو شیخ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنے شہر سرہند واپس آ گئے۔ وہاں درس و افادہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔

۱۔ نزمند الخواطر، ج ۵، ص ۱۹۳ بحوالہ تحفۃ الکرام۔

نقہ نامے ہند جلد چہارم

شیخ عبدالاحد مقول و منقول میں ماہر اور فنون میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ بالخصوص فقہ، اصول فقہ اور تصوف میں یکجا عصر تھے۔ چند کتابوں کے مصنف بھی تھے، جو اس دور کے مذاق کے مطابق تصوفانہ نوعیت کی حامل تھیں۔
شیخ عبدالاحد نے ۱۰۰۷ھ کو اسی سال عمر پا کر سر ہند میں وفات پائی۔

۱۲۳۔ علامہ عبدالباقی جون پوری

علامہ عبدالباقی بن غوث الاسلام صدیقی جون پوری، اپنے عصر کے شیخ اور جلیل القدر عالم تھے۔ منطق اور فلسفہ میں بالخصوص اس دور کے مشاہیر علما میں سے تھے۔ شمس البازغہ کے مصنف شہیر علامہ محمود جون پوری (متوفی ۹ ربیع الاول ۱۰۶۲ھ) کے شاگرد تھے۔

علامہ مدوح کی وفات کے بعد جون پور کی سنتِ تدیس پر فائز ہوئے۔ اورنگ زیب عالمگیر ان کے علم و فضل سے اس درجہ متاثر تھا کہ اس نے بطور انعام ان کو ایک گاؤں عنایت کیا، جس کی جمع بندی کی آمدنی آٹھ یا نو سو روپے سالانہ تھی اور یہ اس دور کی بہت بڑی آمدنی تھی۔

علامہ عبدالباقی نے ماہ رمضان ۱۰۶۰ھ میں آداب الباقیہ کے نام سے فن مناظرہ کی مشہور کتاب شریفیہ کی شرح سپرد قلم کی۔ اس کا آغاز: سبحانک یا مجیب دعاء المسلمین بلا مانع و معارض الخ... کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ شریفیہ کی ایک اور شرح بھی لکھی، جس کا نام بحاث الباقیہ ہے۔ یہ اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک علمی اور فنی کتاب ہے۔

بحاث الباقیہ انھوں نے اپنے استاد علامہ محمود جون پوری کے حکم سے لکھی تھی، جیسا کہ اس کے

۷ حالات کے لیے دیکھیے زبدۃ المقامات - اذکار ابرار - نثر بہتہ الخ

ج ۵ ص وغیرہ

مقدمے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں شیخ محمد رشید جون پوری (متوفی ۹ رمضان، ۱۰۸۳ھ) کی فنِ مناظرہ کی معروف تصنیف رشیدیہ کے بارے میں بعض دقیق مباحث ضبطِ تحریر میں لائے گئے ہیں۔

علامہ عبدالباقی جون پوری نے جلد میں عالم گیری کے چودھویں سال وفات پائی، جو ۱۰۸۲ھ کے قریب ہے۔

۱۲۴- مولانا عبدالجلیل جون پوری

مولانا عبدالجلیل بن شمس الدین بن نور الدین صدیقی بروہی جون پوری منقہ و متروع، عابد و زاہد، عالم و فقیہ اور شیخ وقت تھے۔ ان کے والد مولانا شمس الدین نامور عالم تھے، جو ان کے استاذ بھی تھے۔ ان کے علاوہ مولانا عبدالجلیل نے صاحب شمس البازغہ علامہ محمود جون پوری اور صاحب زسید رشید محمد رشید جون پوری سے استفادہ کیا اور فحول علمائے عصر میں سے گردلے گئے۔ پھر درس افادہ کی سند آراستہ کی۔ تمام عمر خدمتِ تدریس میں صرف کردی اور اس کے لیے کبھی روپے پیسے کالا لچ نہیں کیا۔ ہمیشہ قناعت اور عفاف کی زندگی بسر کی۔ اس عالم دین نے ۸ شوال ۱۰۷۶ھ کو جون پور میں وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔

۱۲۵- مولانا عبدالجلیل لکھنوی

مولانا عبدالجلیل بن عمر صدیقی بیانوی ثم لکھنوی، شیخ صالح اور فقیہ زاہد تھے۔

۳۱ تجلی نور، ج ۲ ص ۶۵، ۶۶۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۲۶۸۔ نزمۃ الخواطر، ج ۵

ص ۱۹۵۔ بزم تیموریہ ص ۲۵۱۔ فرحت الناظرین (شخصیات) ص ۱۳۴ تا ۱۳۶۔

۳۲ تجلی نور، ج ۲ ص ۷۶۔ تاریخ شیراز ہند جون پور ص ۴۲۰، ۴۲۱۔

نزمۃ الخواطر، ج ۵ ص ۲۰۰۔

سلسلہ تصوف و طریقت سے کبھی تعلق رکھتے تھے۔ ۱۹ ربیع الثانی ۱۰۱۶ھ کو فوت ہوئے۔

۱۲۶۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرزمین برصغیر کے رفیع المرتبت محدث عظیم الشان فقیہ، جلیل القدر عالم دین اور فقیہ المآثرال مصنف تھے۔ علوم و فنون کی تمام شاخوں پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ارض ہند کے اس وحید العصر بزرگ کے حالات ہم قدرے تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے آباء و اجداد اور خاندان کے کوائف بھی نظر و بصر کے زاویوں میں آسکیں۔

آغا محمد نزرک

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اسلاف میں ایک بزرگ آغا محمد نزرک تھے جو بخارا کے باشندے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ساتویں صدی ہجری میں جب مغلوں نے وسط ایشیا میں بربریت کا مظاہرہ کیا اور آتش و خون کا کھیل کھیلنا تو آغا محمد نزرک نے وہاں کے حالات سے مایوس اور بددل ہو کر اپنے ہم نوا ترکوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا اور اس ملک کو اپنا مسکن ٹھہرایا۔ اس طرح شیخ کے اجداد میں یہ پہلے شخص ہیں جو دار و ہند ہوئے۔ اس زمانے میں تخت ہند پر سلطان علاء الدین خلجی متمکن تھا۔ اس ضمن میں شیخ خود تحریر فرماتے ہیں:

جد بزرگ ما آغا محمد نزرک بخاری از بخارا در زمان عظمت نشان سلطان محمد علاء الدین خلجی در دہلی تشریف آورده، و چون در آن جا قبیلہ دار و سر قوم بودہ است، جماعہ کثیر از اترک کہ میوند قرابت و رابطہ بیعت و خدمت بوی داشتند، نیز از وطن اصلی انتقال نموده در ملانیت او دریں دیار رسیدہ اند و بنظر عنایت و تربیت آن سلطان عالی مرتبت

۵۵ نزمۃ الخواطر، ج ۵ ص ۲۰۱ بحوالہ مرآة الاسرار۔

درآمدہ، یا قصی مراتب شوکت و عظمت رسیدہ۔

ہمارے اسلاف میں سے آغا محمد ترک بخاری اپنے وطن بخارا سے سلطان محمد غلام اللہ خلیجی کے عہد میں دہلی تشریف لائے، چونکہ وہ بخارا میں ایک بڑے قبیلے کے فرد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ لہذا ترکوں کی ایک کثیر جماعت بھی جو ان سے تعلق فراغت اور رابطہ بیعت رکھتی تھی، اپنے وطن سے منتقل ہو کر ان کی خدمت میں یہاں آگئی۔ یہاں وہ عالی مرتبت سلطان غلام الدین خلیجی کی نظر عنایت اور التفاتِ خاص کے مستحق قرار پائے اور شوکت و عظمت کے اونچے مرتبے کو پہنچے۔

ہندوستان میں سلطان غلام الدین خلیجی کے عہد کو انتہائی عروج کے عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہندی مسلمان اس کے دور میں علمی، سیاسی اور ثقافتی میدان میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ علمائے دین کو بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ آغا محمد ترک کو بھی اس نے اعلیٰ مراتب اور بلند مناصب سے نوازا۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے مل سکتا ہے کہ اس زمانے میں گجرات اور اس کی بعض بندرگاہوں پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سلطان نے اس کی تسخیر کے لیے ایک فوج روانہ کی، جس میں سلطنت کے بڑے بڑے امرا شامل تھے۔ اس میں آغا محمد ترک کو بھی شامل کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان کے حکم سے آغا موصوف نے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیخ لکھتے ہیں:

از برائے تسخیر ممالک گجرات و فتح بنا دیہاں باجماعہ از امرائے عالی شان متعین شدہ از امضا و انصرام آل مہم بچکم سلطانی ہماں جا تخم اقامت ساخت کجہ

وہ چیدہ چیدہ امرا کی ایک جماعت کے ساتھ ملک گجرات اور اس کی بندرگاہوں کی فتح پرتعین ہوئے اور اس مہم کے انتظام و انصرام کے لیے سلطان کے حکم سے وہیں اقامت گزین ہو گئے۔

۱۷ اخبار الاخیار، ص ۲۹۸، ۲۹۹۔

۱۸ ایضاً ص ۲۹۹۔

فقہائے بہت جلد پیام

آغا محمد ترک کو اللہ نے بہت سے مال و منال سے نوازا تھا اور کثیر صلبی اولاد عطا کی تھی جس کی تعداد ایک سو ایک بتائی جاتی ہے، ان کے ساتھ وہ گجرات میں شان و شوکت اور اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے لیکن ناگہاں اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی اولاد و احفاد میں سے سو افراد موت کی آغوش میں چلے گئے اور صرف ایک بڑا بیٹا زندہ رہا، جس کا نام ملک معز الدین تھا۔ شیخ فرماتے ہیں: و در اندک مدتے آن ہمہ حکم قادر مختار رفت اقامت بدارالقرار بردند، غیر یک پسر ملک معز الدین نام داشته است و اکیہ اولاد بود۔

بہت تھوڑی مدت میں ان کی تمام اولاد قادر مطلق کے حکم سے وفات پا گئی۔ بجز ایک بیٹے کے جس کا نام ملک معز الدین تھا، اور یہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔

یہ ان کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا جس کے بعد ان کا گجرات میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ اکوڑے پیٹے کو ساتھ لیا اور دہلی واپس آ گئے، اور وہیں ۷ اربع الثانی ۷۳۹ھ کو وفات پائی۔ باپ کی وفات کے بعد ملک معز الدین نے دہلی ہی میں حکومت اختیار کر لی تھی۔ ہندوستان میں یہ سلطان محمد تغلق (۷۲۵-۷۵۲ھ) کا عہد ہے۔

ملک موسیٰ

ملک موسیٰ، آغا محمد ترک کے پوتے اور ملک معز الدین کے بیٹے تھے انھوں نے فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ہوش سنبھالا۔ فیروز شاہ تغلق نے ۷۵۲ھ سے لے کر ۷۹۹ھ تک سینتالیس سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد سلطنت دہلی کی مرکز بیت ختم ہو گئی اور اس کا جاہ و جلال تالیخ کے اوراق میں منتقل ہو گیا۔ کسی خود مختار سلطنتیں عالم وجود میں آگئیں اور سیاسی اعتبار سے

۱۔ اخبار الاخیار، ص ۲۹۹

۲۔ ایضاً

انتشار و افتراق کا ایسا بے پناہ ریلہ آیا کہ دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علمی مراکز بھی خاتمہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے علما و مشائخ کی کثیر تعداد گجرات، بنگال، بھون اور دیگر علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئی۔ ملک موسیٰ بھی انقلاب کی زد میں آگئے۔ اور انھیں دہلی کو خیر باد کہہ کر ماوراء النہر کی ماہ لینا پڑی۔ شیخ عبدالحق نے یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ووی در فترات کہ بعد انقضاء عہد دولت فیروزی واقع شد باز بولایت ماوراء النہر رفتہ۔^۱

فیروز شاہ تغلق کے عہد کے بعد جس سیاسی انتشار اور بد نظمی نے سر اٹھایا، اس سے کبیدہ خاطر ہو کر ملک موسیٰ ماوراء النہر چلے گئے۔

لیکن وہاں ملک موسیٰ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے۔ ۸۰۱ھ میں تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو وہ اس کی فوج کے ساتھ پھر ہندوستان آگئے تھے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تیمور نے ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے ماوراء النہر کے علما سے شورش کیا تھا اور ان کی خاصی تعداد اس کی معیت میں ہندوستان آئی تھی، جن میں صاحب ہدایت شیخ برہان الدین مرغینانی کے پوتے بھی شامل تھے اور تیمور کے دربار میں شیخ احمد تھانیسی نے ان پر کچھ اعتراضات بھی کیے تھے۔ بہت ممکن ہے، ملک موسیٰ ابھی علما کی جماعت کے ساتھ ہی تیمور سے وابستہ ہو گئے ہوں اور اسی سلسلے میں دہلی پہنچے ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں:

در کاب دولت مآب صاحب قرآن اعظم امیر تیمور گورگان بدہلی قدم آورده، سلسلہ آبا و اجداد تازه کرویہ، قدم اقامت و استقامت محکم ساخت۔^۲

صاحب قرآن اعظم امیر تیمور گورگان کے ساتھ وہ دہلی آئے، اپنے بزرگوں کے سلسلے کا احیا

۱۔ اخبار الاخبار، ص ۲۹۹

۲۔ ایضاً

کیا اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

شیخ فیروز

ملک موسیٰ کے کسی فرزند تھے، جن میں ایک شیخ فیروز تھے، جو اپنے خاندان میں خاص امتیاز کے حامل اور عمدہ شہرت کے مالک تھے۔ شیخ عبدالحق محدث نے اخبار الاخبار میں ان کی زندگی کے متعدد پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ اور بہترین الفاظ میں ان کا تعارف کرایا ہے۔ ان کے فارسی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

شیخ فیروز کی ذات میں بہت سے ظاہری، باطنی، دہی اور کسی فضائل جمع ہو گئے تھے۔ سپاہ گری میں اپنے دور کی بے مثل شخصیت تھے اور فن حرب میں عظیم النظر سلیقہ رکھتے تھے۔ علم، شعر و شاعری، شجاعت و سخاوت، خوش طبعی و بخلہ سنجی، نظر اہل، عشق الہی و محبت خداوندی اور دیگر اوصاف حمیدہ میں کوئی ان کا عدیل نہ تھا۔ دولت، جہت، جاہ و مرتبہ، عزت و عظمت میں مشہور روزگار تھے۔ غدوہت کلام و حلاوت لسان اور شعر و ظرافت کی ابتدا ہمارے خاندان میں ان ہی کی ذات سے ہوئی۔ اللہ

شیخ فیروز جیسا کہ پہلے گزر چکا، بڑے بہادر اور جنگ جو تھے۔ وہ ہیراج کی کسی جنگ میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ ان کا مدفن بھی وہی خطہ ارض ہے۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ جن دنوں وہ جنگ کو جا رہے تھے ان کی بیوی حاملہ تھیں، اس نے شوہر کو روکنے کی کوشش کی تو جواب میں فرمایا:

از خدا خواستہ ام کہ آں فرزند زینہ باشد و ازو سے اولاد بسیار شود، و اورا و شمارا بخدا

سپردیم، تا بعد ازیں مارا چو پیش آید۔ اللہ

میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ بیٹا ہو اور اس سے نسل چلے۔ اب میں اس کو اور تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، نہ معلوم آئندہ مجھے کیا حالات پیش آئیں۔

اللہ اخبار الاخبار، ص ۲۹۹، ۲۰۰

اللہ ص ۳۰

شیخ فیروز کے محاربہ بہرائچ پر جانے سے کچھ عرصہ بعد ان کے بیٹے شیخ سعد اللہ پیدا ہوئے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا تھے۔ شیخ فیروز ۸۶۰ھ کو شہید ہوئے۔
شیخ سعد اللہ

شیخ سعد اللہ ربیت سی خواہوں کے مالک تھے، وہ ان تمام اوصاف سے متصف تھے، جو ان کے شہید باپ — شیخ فیروز — میں پائے جاتے تھے۔ عمر کا ابتدائی زمانہ تحصیل علم میں گزرا، پھر سلوک و تصوف کی داد میں چلے گئے اور عبادت و ریاضت کو مرکزِ توجہ ٹھہرایا۔ ایک صاحبِ حجاز بزرگ شیخ محمد منکن کے ماتھے پر بیت بھی کی۔ شیخ سعد اللہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ سلطان سکندر لودھی ان کے حلقہ بر عقیدت میں شامل تھا۔

شیخ سعد اللہ کی زینہ اولاد میں ان کے دو بیٹوں — شیخ رزق اللہ اور شیخ سیف الدین — نے علم و فضل کی دنیا میں بڑی شہرت حاصل کی۔ باپ کی وفات کے وقت شیخ سیف الدین کی عمر صرف آٹھ سال تھی۔ شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں کہ شیخ سعد اللہ وفات سے کچھ دن پہلے سحری کے وقت اپنے اس بیٹے (سیف الدین) کو مکان کے بالائی حصے میں لے گئے۔ اس سے آگے خود شیخ سیف الدین فرماتے ہیں و بعد اولتے نجی مرا مقابل قبلہ ایستادہ کردند و گفتند: خداوند اتومی دانی کہ پسران دیکر ا تربیت کردہ و از ادائے حقوق ایشان برآمدہ ام، این را بتیم می گزارم و بے کس۔ حق این ہنوز بر ذمہ منست۔ اس سابتومی سپارم، مرنی و منولی اسویرا تو باش۔

نماز تہجد کے بعد مجھے (یعنی سیف الدین کو) قبلہ رو کھڑا کیا، اور کہا، اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی تربیت سے فارغ ہو چکا اور ان کے حقوق سے عہدہ برآ ہو گیا۔ لیکن اس لڑکے کو بتیم دے کس چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے حقوق ابھی میرے ذمے باقی ہیں اس کو اب تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اس کی تربیت و حفاظت فرما۔
یہ الفاظ کہہ کر نیچے اتر آئے۔ (اس گفت و فرود آمد چند روز بعد جمعے کے دن

فقہائے ہند جلد چہارم

۲۲ بیح الاول ۱۲۸ھ کو انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کا یہ بیٹا آگے چل کر نہ صرف دہلی، بلکہ پورے ہندوستان کا ایک معزز و موثر انسان بنا۔ اس کے گھر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شکل میں علم و فضل کا وہ آفتاب طلوع ہوا، جس کی روشنی سے دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں علم و تحقیق کی روشنی پھیل گئی۔

شیخ رزق اللہ

جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا گیا ہے، شیخ سعد اللہ کے بیٹوں میں سے دو بیٹے شیخ رزق اللہ اور شیخ سیف الدین علم و فضل کی دنیا میں بڑی شہرت کے مالک تھے۔ باپ کی طرح جذبہ محبت الہی سے سرشار اور نہایت متقی تھے۔ دہلی کی عبادت و ریاضت کی روایتیں ان کے دم ہی سے وابستہ تھیں۔

مردم این شہر اتفاق دارند کہ دہلی عبارت از بی برادران بود۔^{۱۵}

اس شہر (دہلی) کے تمام لوگ اس پر متفق ہیں کہ دہلی ان ہی بھائیوں کے وجود سے

www.KitaboSunnat.com

تعبیر تھی۔

ان کی مجلسیں ذکر الہی کا مرکز تھیں۔ اللہ کی یاد کے سوا ان میں کسی چیز کا دخل نہ تھا۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالحق کے الفاظ قابل ملاحظہ ہیں۔ فرماتے ہیں:

جلس ایساں از اول تا آخر شوق و گریہ و درد و محبت بود۔ نسبت شیخ رزق اللہ و سوز و گرمی چنان بود کہ آتشے در زیر خاکستر نہاں می باشد، اندک کہ کاویدند ہمہ آتش بر آید۔ و مثال والده ماجد چنان کہ آب از چیزے چکیدہ می ماند، ادنی آزارے کہ باو رسید تراوید۔ بنایت ریشم القلب و سریح التاثر بودہ اند۔^{۱۶}

ان کی مجلس شروع سے آخر تک شوق و گریہ سے پُر اور درد و محبت سے مملو تھی۔ سوز و گرمی سے شیخ رزق اللہ کا تعلق یوں سمجھیے، جیسا کہ راکھ کے نیچے آگ دبی ہوتی ہو۔ جوں ہی

اس کو ذرا کرید، آتش بھڑک اٹھی لیکن ان کے برعکس والد ماجد (شیخ سیف الدین) کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کسی شے سے مسلسل پانی ٹپکتا رہے۔ ان کو اگر معمولی اذیت بھی پہنچتی تو فوراً آنسو بہنے لگتے۔ بدرجہ غایت رقیب القلب اور سریع التاثر تھے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے عم محترم شیخ رزق اللہ کے حالات بطور خاص بیان کیے ہیں۔ وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے فاضل تھے۔ تاریخ سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور فارسی اور ہندی کے شاعر بھی تھے۔ فارسی میں مشتاقی اور ہندی میں راجن تخلص کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق نے ان کے علم و مطالعہ کی وسعت کا واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

شیخ رزق اللہ مردے کامل و فاضل و عارف و از نادیر روزگار و از مردم سلف یادگار بود۔ جامع فضائل صوری و معنوی، و در مشرب عشق و محبت و سلامت عقل و وسعت حوصلہ و صبر بر مصائب و دوام حضور و استقامت احوال بیگانہ عصر بود۔^{۹۱}

شیخ رزق اللہ مرد کامل، فاضل و عارف، نادیر روزگار اور یادگار ایلف تھے فضائل صوری و معنوی کے جامع تھے۔ مشرب عشق و محبت بہلانی عقل و فہم، وسعت حوصلہ مصائب آلام کو صبر سے برداشت کرتے والے اور استقامت و دوام حضور میں بیگانہ عصر تھے۔ اس ہمہ اوصاف موصوف عالم دین کی سن ولادت ۸۹۷ھ اور تاریخ وفات ۹۲۰ھ ربیع الاول ۹۸۹ھ ہے۔ با نوے سال عمر پا کر راہی ملک دوام ہوئے۔

شیخ سیف الدین

شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد تھے۔ ۹۴۰ھ کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے بہت سے علما و صوفیاء سے فیض حاصل کیا۔ کوئی بڑے عالم دین تو نہ تھے البتہ نیکی و تدین، زہد و عبادت، شعر و شاعری اور ذکر و فکر میں بہت مشہور تھے۔ شیخ عبدالحق ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

۹۱ اخبار الاخیار، ص ۱۷۷۔

در شعر و فضیلت و قبولِ خواطر و ذوق و شوق و محبت و ظرافت و لطافت و بے
تعلقی و وارستگی و طیبیتِ قلب و حضورِ خاطر و ذکرِ لطائف و نکات و فہمِ ذائق و آثار
بیگانہ روزگار و افسانہ دہ پار خود شد ^{۱۹}

شعر و شاعری، فضیلت و مقبولیتِ عامہ، ذوق و شوق، محبت و ظرافت، زہد و عبادت
پاکیزگیِ دل، حضورِ قلب، لطائف و نکات، باریک بینی، دقتِ نظر اور نکتہ سنجی میں بے مثال
تھے اور اس میں کوئی ان کا حریف نہ تھا۔

نہایت مستغنی المزاج تھے اور دنیوی جاہ و جلال سے سخت نفرت کا اظہار
کرتے تھے۔ اکبری دور کے بعض علمائے عصر کو بادشاہ اور دنیا داروں کے سامنے جھکا
ہوا دیکھتے تو شدید ذہنی اذیت محسوس کرتے اور اللہ کے شکر گزار ہونے کا اتنا علم حاصل
نہیں کیا، جتنا علمائے سوائے سونے کیا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے ان کی بھی یہی حالت ہوتی جو
ان علمائے دین کی ہے۔ شیخ عبدالحق ان کے اس تاثر کو خود ان کی زبانی بیان
کرتے ہیں:

چوں مشاہدہ کردہ می شود کہ علما و فضلا در طلب جاہ و عزت و کثرت اسباب و
جمعیت اموال و نزع و خصوصت کہ باخلق می رفتند، مرا شکرانہ آید بر آن کہ بسیار سخاوندیم
و ا کا بر نشدیم ^{۱۹}

جب میں دیکھتا ہوں کہ اس دور کے علما و فضلا عزت و جاہ کے حصول میں زیادہ سے
زیادہ مال و دولت سیٹھنے میں اور خلقِ خدا سے نزع و خصوصت میں مصروف ہیں تو اللہ کا شکر
ادا کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ علم حاصل نہیں کیا اور بڑے لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوتا۔

شیخ سیف الدین شاعر بھی تھے اور سنی تخلص کرتے تھے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ سیف الدین کی زندگی کے آخری دور کا تذکرہ کرتے

^{۱۹} اخبار الاخیار، ص ۱۰۱

^{۱۹} ایضاً ص ۳۰۲

ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ اپنی حیات مستعار کی آخری علامت کے دنوں میں کچھ ایسی کیفیت سے دوچار ہوئے کہ ان پر خوف و دہشت کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ پریشان سے پینے لگے۔ جب قرآن کی کوئی ایسی آیت سنتے جو اللہ کی رحمت و رافت کے مضمون میں پہل ہوتی تو چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو جاتے۔ شیخ عبدالحق ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن کی آیات تلاوت کرتے اور وہ سن کر نہایت خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ رات کو سعادت مند بیٹے نے یہ آیت تلاوت کی :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتٰمُوْا اَنْتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ اَلَّا تَعٰفُوْا وَاَوْكَلْتُمْ ذُرِّيَّوَابِ الشُّرٰٓكَةِ الْاَلٰتِ كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ ۙ

یہ آیت سن کر شیخ نے انہما مسرت کیا اور بیٹے کو بہت دعا میں دیں۔ شیخ عبدالحق اس رات کی دعاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں :

امید وارم کہ مرادعائے آل شب سرمایہ دنیا و آخرت شود۔ انشاء اللہ تعالیٰ ﷺ
 میں امید رکھتا ہوں کہ اس رات کی دعا میرے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہوگی۔
 اگرچہ یہ دعا سب سے زیادہ عجیب آیتوں میں سے ہے اور اس میں کلمات و اشعار تحریر کر کے کفن کے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی، اس لیے کہ ان میں اللہ سے عفو و مغفرت کی التجا کی گئی ہے اور اپنی بے عملی اور بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے :

دارم دلکے غمیں بیامرز کہ میرس
 صدر واقعہ در کمیں بیامرز و میرس
 شرمندہ شوم اگر برسی عملم
 اے اکرم الابر میں بیامرز و میرس
 ان کے علاوہ دو شعر یہ ہیں :

نکہ یہ آیت سورہ حم السجدہ کی تیسویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے :

جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے (یعنی توحید کا اقرار کیا) پھر اس پر جحے رہے، ان پر (رحمت کے) فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) تم نہ تو ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور جس ہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشی مناؤ۔
 ۱۱۱ اخبار الاخیر ص ۸-۳۰

فقہائے ہند جلد چہارم

قدمنت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السليم
 فحمل الزاد اقبیح کل شیء اذا کان القدوم علی الکریم ﷺ
 قبر میں منکر و نکیر کے جواب کے لیے یہ الفاظ لکھنے کا حکم دیا:
 بے اللہ - و دینی - و نبی محمد - و شیخی الشیخ عبدالقادر
 الجیلانی -

وفات کے وقت خوف و خشیت کی کیفیت ذوق و شوق میں بدل گئی تھی۔ عصر کا
 وقت تھا اور شیخ عبدالحق مسجد میں تھے، انھیں مسجد سے بلایا گیا تو چہرے پر فرحت و
 طرب اور تازگی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرمایا:

بابا! بدانکہ مارا اکون اصلاً رنج و محنت و کوفتہ نیست۔ شوق در شوق در طرب
 طرب است، ہر زحمت و بیماری کہ در بدن ما بود بدر رفتہ است، ولیکن ترا باید کہ مشغول
 شوی و دعا کنی کہ مراد و ازیں جا بردارند۔ مرا مطلوب ہے کہ در تمام عمر بویں دست دادہ است
 مباد ابا زاین حالت تماند۔ دائم دعا می کردم کہ آخردم در یاد خود داری و بشوق و ذوق ازین
 جا بری، اکون جمال این مراد با حسن و وجہ جلوہ گر شدہ است۔ اگر ہم درین حالت
 پیش خود طلبہ کمال لطف و عنایت او باشد ﷺ

بابا! جان لو کہ مجھے اس وقت بالکل کوئی رنج و فکر نہیں ہے، بلکہ شوق پر شوق اور
 خوشی پر خوشی طاری ہے۔ جو بھی تکلیف اور بیماری میرے بدن میں تھی، چلی گئی ہے۔
 تم کو چاہیے کہ مشغول ہو کر یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے جلد یہاں سے لے جائے۔ تمام عمر جو میرا

ﷺ ان دو عربی شعروں کا ترجمہ یہ ہے:

میں کریم کے دربار میں بغیر کسی خرچ اور توشے کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑ نیکیاں پاس
 ہیں اور بڑ قلب سلیم۔ مگر توشہ اور خرچ نہ لے جانا، اس صورت میں نامناسب بات ہے
 جب کہ ایک کریم اور بدرجہ نفاہت سخی کے پاس جانا مقصود ہو۔

ﷺ اخبار الاخیار، ص ۳۰۹

مطلوب تھا۔ اب حاصل ہو گیا ہے۔ البتہ ہو کہ وہ ہاتھ سے جاتا رہے۔ میں عمر بھر اللہ سے دعا کرتا رہا کہ آخر وقت میں ذوق و شوق کے ساتھ اس دنیا سے لے جاؤ۔ اب اس مراد کا جمل ہزاروں حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں اپنے سامنے بلائے گا تو اس کا انتہائی لطف و کرم ہو گا۔

شیخ سیف الدین نے ۲ شعبان ۹۹۰ھ کو وفات پائی۔
یہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کا مختصر تعارف اور ان کی علمی و عملی زندگی کا مجمل سا تذکرہ۔ اب خود شیخ عبدالحق کے حالات و سوانح ملاحظہ فرمائیے۔

شیخ عبدالحق دہلوی کی ولادت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسلام شاہ سوری کے عہد میں حرم ۹۵۸ھ کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سید محمد جون پوری کی مہر دی تخریک زوروں پھی اور علمائے دین ان کے مذہبی افکار و تصورات کے بارے میں مختلف الحیال تھے بعض حضرات ان کی تکفیر و تضلیل کر رہے تھے، بعض ان کو برہمن حق ٹھہرتے تھے اور کچھ لوگ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔

اس زمانے کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر دی تخریک ایک اصلاحی دینی تخریک تھی۔ اس کے بانی سید محمد جون پوری کا مقصد احیائے شریعت، قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ اس زمانے میں جو بدعات اور محدثات پھیلی ہوئی تھیں اور جن منکرات اور خلاف شرع امور کا زور تھا، ان کی جڑ کاٹنا اس کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن بعد کو اس کے غالی متبعین کے غلو کی وجہ سے اس کے بنیادی مقاصد میں زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی اور خود یہی لوگ منکرات و محدثات کا شکار ہو گئے۔ تفصیل کا یہ محل نہیں۔ بتانا صرف یہ ہے کہ شیخ عبدالحق کی ولادت اس زمانے

میں ہوئی، جب ہندوستان یا تو مختلف رجحانات کی آماجگاہ بن چکا تھا یا ان کی ذہنی و فکری طور پر پرورش کے اسباب پیدا ہو رہے تھے، جن میں ایک رجحان سید محمد جون پوری کی محدود تخریک کی شکل میں ارض ہند میں نمایاں طور سے ابھرنا ہوا نظر آتا ہے۔

ابتدائی تعلیم و تربیت

شیخ عبدالحق کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور ذہنی نشوونما اپنے والد ماجد شیخ سیف الدین کی آغوش میں ہوئی۔ شیخ خود فرماتے ہیں۔

شب دروزد در کنار محبت و حواری عنایت ایشاں تربیت می یافتم ۱۵۷
میں رات دن ان کی آغوشِ عاطفت میں تربیت حاصل کرتا تھا۔

سب سے پہلے شیخ سیف الدین نے اس زمانے کے رواج کے مطابق بیٹے کو قرآن مجید پڑھانا شروع کیا۔ باپ سبق لکھتے تھے اور بیٹا پڑھتا تھا۔ چند روز بعد ذہین بیٹا اس قابل ہو گیا کہ خود ہی قرآن مجید پڑھنے لگا۔ معمول یہ تھا کہ پہلے خود قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے اور بعد میں اسناد کو سنا دیتے۔ اس طرح دو تین مہینے میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ والد بیٹے کو بزرگانِ دین کے اقوال و افعال سے بھی آگاہ کرتے اور بچے کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو تصوف و طریقت کے بعض پہلوؤں سے متعلق بھی واقفیت بہم پہنچاتے۔ بہت ہی کم مدت میں کتابت و انشا کا سلیقہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ انھوں نے اس ہونہار بیٹے کو ابتدائی تعلیم خود ہی دینا شروع کی تھی فارسی نظم و اشعار کی ان کتابوں میں سے مروج تھیں خود شیخ عبدالحق کے بقول شاید بوستان، گلستان کے چند اجزا اور دیوان حافظ پڑھا یا ہو۔ پھر حسین ہی میں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد میزان المصروف سے اصلاح اور کافیہ تک کتابیں پڑھائیں۔ شیخ کی ذہانت و قابلیت کے جوہر عالم طفولیت میں ہی نمایاں ہونے لگے

تھے، جس سے خوش ہو کر شیخ سیف الدین کہا کرتے تھے :

انشاء اللہ تو زود دانشمند شوی ۱۱۱

انشاء اللہ تم جلد ہی عالم ہو جاؤ گے۔

شیخ سیف الدین نے تمام تر توجہ بیٹے کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دی تھی اور ہر وقت یہی شوق اور جذبہ ان کے دل میں موج زن رہتا تھا کہ میرا یہ بیٹا جلد از جلد عالم دین ہو جائے اور علم و فضل میں درجہ کمال کو پہنچے۔ بیٹے سے کہا کرتے تھے :-
مرا حلقہ غریب دست دہد بتصور آں کہ حق تعالیٰ ترا بکمال کے من خیال کردہ ام برساند ۱۱۲
مجھے اس سے نہایت خوشی ہوتی ہے، جس میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مرتبہ کمال کو پہنچا دے جو میں اپنے نہاں خانہ خیال میں چھپاتے ہوئے ہوں۔

شیخ سیف الدین تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سی نصیحتوں سے بھی نوازتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بے مقصد بحث مباحثے سے گریز کرو اور صرف حصول علم کو اپنا مطمح نظر ٹھہراؤ۔ اگر کوئی صحیح بات کہے تو اسے فوراً تسلیم کر لو۔ اگر کوئی تمھاری بات نہیں مانتا تو اس سے جھگڑانا کرو۔ بس دو ایک مرتبہ بات سمجھا کر خاموش ہو جاؤ شیخ کی نصیحت کس درجہ عمدہ ہے، اس کا اندازہ ان کے اصل الفاظ سے ہوتا ہے :

باید کہ با هیچ کس در بحث علم نزاع نہ کنی، و بہ کلفت نرسانی۔ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی، و اگر نہ، دو سہ بار بگو، اگر قبول نکنند بگو کہ بندہ را چنین معلوم است ۱۱۳
آں نوع نیز تو اند بولد کہ شمامی گوئید، نزاع برائے چیست ۱۱۴

تمھیں چاہیے کہ علمی بحث میں نہ کسی سے جھگڑا کرو اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اگر سمجھو کہ دوسرا حق بجانب ہے تو اس کی بات مان لو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو دو تین بار سمجھاؤ۔ اگر وہ نہ مانے تو کہو مجھے تو یہی معلوم ہے، ممکن ہے جو تم کہتے ہو، وہی صحیح ہو۔

۱۱۶ اخبار الاخیار، ص ۳۱۱

۱۱۷ ایضاً ص ۳۱۰

۱۱۸ ایضاً

جھگڑا کس بات کا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک تو خود نہایت ذہین اور طباع طالب علم تھے۔ دوسرے ان کے والد انھیں ہر وقت طلب علم کا شوق دلاتے اور کسی دوسری طرف ان کا ذہن ملتفت نہ ہوتے تھے۔ انھوں نے اپنی تصنیف اخبارالآخیا میں اپنے طالب علمی کے دور کی کہانی تفصیل سے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں شرح شمسبہ اور شرح عقائد پڑھ لی تھی۔ پندرہ سولہ سال کو پہنچے تو مختصر معانی اور مطول سے فارغ ہو چکے تھے، اٹھارہ سال کی عمر کے ہوئے تو علوم عقلی نقلی کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا، جس کی سنیر نہ کر چکے ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شیخ سیف الدین) فرمایا کرتے تھے کہ ہر مرد جب علم میں سے مختصر طور پر پڑھ لوگے تو کافی ہوگا ان شاہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد تم پر برکت اور سعادت کے دروازے کھل جائیں گے اور بلا تکلف تمام علوم حاصل ہو جائیں گے۔ ان کے اس ارشاد کا اثر یہ ہوا کہ نہایت مختصر مدت میں تیزی کے ساتھ تحصیل علوم کی منزلیں طے ہو گئیں۔ یعنی مختصرات نحو مثلاً کافیہ، لب اور ارشاد وغیرہ کا کوئی حصہ یاد کرتے تو اس کے شروع و حواشی پڑھنے کے لیے طبیعت بے چین ہو جاتی۔ مطالعہ اس احتیاط اور محنت و شوق سے کرتے کہ تمام مطالب کتاب ذہن کی گرفت میں آجاتے اور مزید سمجھنے کے لیے اسناد کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ فرماتے ہیں، اکثر ایسی کتابیں بھی پڑھ ڈالتا، جو نصاب میں داخل نہ تھیں۔ جو کتاب ہاتھ آجاتی اول سے آخر تک پورے غور اور توجہ سے پڑھتا۔ میرا مطلب محض معلومات کا حصول اور علم میں اضافہ کرنا تھا۔^۱

شیخ کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز حصول علم تھا۔ کھیل کود اور دیگر غیر علمی امور سے ان کو زندگی کے کسی دور میں کبھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حتیٰ کہ حصول علم کے مقابلے میں آرام و راحت اور کھانے پینے کی بھی کوئی پروا نہ رہی تھی۔ اس ضمن میں ان کے

۱ اخبارالآخیا ص ۳۱۲، ۳۱۱

اپنے الفاظ قابل ملاحظہ ہیں :

ازابتدائے ایام طفولیت نمی دانم کہ بازی چسبیت، و خواب کدام و مصاحبت کیست،
و آرام چه و آسائش و سیر کجا۔

شبِ خوابِ چہ و سکوں کماست نو خوابِ بعاشقاں حرامست

ہرگز در شوقِ کسب و کار، طعامِ بوقتِ نخورده و خوابِ در محلِ نبرده

شیخ کے ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

میں بچپن ہی سے یہ نہیں جانتا کہ کھیل کود کیا شئی ہے؟ دیند کیا ہے اور کسی کے ساتھ چلنا پھرنا کیا ہوتا ہے؟ آرام کے کیا معنی ہیں؟ آسائش کا کیا مطلب ہے اور سیر کیسی ہوتی ہے؟ تحصیل علم کے غلبہ شوق کی بنا پر کھانا کبھی وقت پر نہیں کھایا اور نیند بھر کر کبھی نہیں سویا۔

اس سے آگے شیخ نے حصول علم کے بارے میں اپنے بے پناہ شوق اور نظرِ ارق کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ذیل میں ان کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے :

میں جاڑے کی ٹھنڈی ہوا اور گرمی کے جھلسا دینے والے جھونکوں میں گھر سے روزانہ دو مرتبہ دہلی کے مدرسے میں جاتا تھا جو ہمارے مکان سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہوگا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر گھر میں قیام کے دوران ضرورتاً چند رقمے کھا لیتا۔۔۔۔۔ میرے والدین بہت کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل لو اور وقت پر سو جاؤ۔ میں کہتا تھا، آخر کھیلنے سے مفصل دل کو خوش کرنا ہی تو ہے۔ میری طبیعت اس سے خوش ہوتی ہے کہ کچھ پڑھوں یا لکھوں۔ عام طور پر ماں باپ بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کی تاکید اور تنبیہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مجھے کھیل کود کی ترغیب دیتے تھے کبھی مطالعہ کے دوران میں ایسا بھی ہوتا کہ نصف رات گزر گئی ہے۔ میرے والد نے آواز دی، بابا! کیا کرتے ہو؟ میں سنتے ہی فوراً لیٹ جاتا کہ مبادا جھوٹ نہ بول بیٹھوں، اور کہتا، میں سوتا ہوں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب وہ مطمئن ہو جاتے تو پھر اٹھ بیٹھتا اور مشغول مطالعہ

ہو جاتا۔ ۳۱

شیخ نے چھوٹی عمر میں سال، سو اسال کی محنت سے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا۔ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں علوم نقلی و عقلی پر عبور حاصل کر لیا تھا اور کتابت و انشا پر داری میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جو کتابیں اور ان کے شروح و حواشی ان کی نظر سے گزرتے انھیں باقاعدہ ضبط کتابت میں لے آتے۔ ان کا معمول تھا کہ رات کا زیادہ اور دن کا تھوڑا حصہ مطالعہ میں گزارتے اور رات کا تھوڑا اور دن کا زیادہ حصہ لکھنے میں صرف کرتے۔

اس کے علاوہ عبادت و ریاضت اور تسبیح و تہجد و شرب خیزی کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ یعنی ایک طرف اگر شہراہ علم و مطالعہ پر کام زن ہیں تو دوسری طرف طریقت و تصوف کی دشوار گزار و ادبوں کو بھی قطع کر رہے ہیں۔ ان دونوں سے قلبی لگاؤ کیوں تھا اور علم کے ساتھ ساتھ ریاضت و طریقت سے دلچسپی کس بنا پر تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدِ مکرم کی ہدایت تھی کہ محض علم کافی نہیں، اس کے ساتھ تصوف کی آمیزش بھی ضروری ہے۔ شیخ کے والد اس عالم کو جو راہ تصوف سے آشنا نہ ہو، ”ملائے خشک“ سے تعبیر کرتے ہیں اور بیٹے کو محض اسی زمرے کا ایک فرد ہو کر رہ جانے سے منع فرماتے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے مجھے زندگی کے ابتدائی دور ہی میں حضور قلب اور طریقت سے طبعی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا:

از بدو فطرت بحکم وصیت پدر کہ می گفت با آن تاملاتے خشک و ناہموار نباشی، ہموارہ از عشق و محبت دے می زعم و در طریق غربت و در دندہ می قدمی نہم۔ ۳۲

فارغ التحصیل ہونے کے بعد

شیخ عبدالحق محدث دہلوی چھوٹی عمر ہی میں تکمیل علم کے مرحلے طے کر گئے تھے۔

۳۱ اخبار الاخیار، ص ۳۱۳۔

۳۲ ایضاً ص ۳۱۴۔

اس کے بعد جب بیس سال کو پہنچے تو سندنندریس پر فائز ہو گئے لیکن جیسا کہ بادشاہ نامہ میں عبد الحمید لاہوری نے اور شاہ جہان نامہ میں محمد صالح کنہوہ نے بیان کیا ہے، ہنگامہ تدریس کا یہ دور بہت مختصر ہے۔ وہ جلد ہی حجاز مقدس روانہ ہو گئے تھے۔

سفر حجاز کا ذکر انھوں نے اخبار الاخیار میں بھی کیا ہے۔ اور زاد المتقین میں بھی۔ ۹۹۶ھ میں سفر بیت اللہ کا جذبہ دل میں موجزن ہوا اور پھر اس ملک میں ٹھہرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ وہ ہندوستان میں اپنے آپ کو بے خانماں سمجھنے لگے اور دل میں ایک ”وحشت“ سی پیدا ہو گئی۔ اور ذہن و قلب پر دیوانگی کی اسی کیفیت رونما ہوئی کہ ارادۂ سفر کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ زاد المتقین میں اس کیفیت کے ذکر ان الفاظ میں کیے ہیں :

در سن ست و تسعین و تسع مآۃ حاذبہ از غیب در رسید و وحشت در دل پدید آید چارہ نماند جز دیوانگی کردن و زاد ہمت بخیال سفر بر بستن۔

یعنی ۹۹۶ھ میں عالم غیب سے ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور دل پر وحشت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس دیوانگی کی حالت میں سفر کے ارادے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ جس زمانے میں شیخ نے دیار ہند سے کوچ کرنے اور سرزمین حجاز کو اپنا مسکن قرار دینے کا فیصلہ کیا، اس زمانے میں اس ملک پر مغل حکمران جلال الدین اکبر وادِ حکمرانی دیتا تھا اور یہاں کی دینی فضا پرتگزر کی وسیع چادر تھی ہوئی تھی۔ علمائے سونے اکبر کے دل میں اسلامی امور اور دینی احکام کے خلاف نفرت اور عناد کی افسوسناک کیفیت پیدا کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اس سرزمین میں کسی صحیح العقیدہ عالم دین کا قیام ممکن نہ رہا تھا۔ شیخ بھی ان حالات سے متاثر ہوئے اور ترک وطن پر مجبور

۳۳۳ بادشاہ نامہ ج ۲ ص ۲۲۱، ۲۲۲ — شاہ جہان نامہ ج ۳ ص ۳۸۴

۳۳۴ اخبار الاخیار، ص ۳۱۴

ہو گئے۔ ملاً عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں:

چوں وضعِ زمانہ و زمانیاں کہ ہمہ محل و برکارہ طبعی مشتمل است دیگرگوں شدہ بر اوضاع
آشنایاں اعتماد نما نہ، صحبت فلانی و فلانی راست نیامد و توفیق رفتن کعبہ شریفہ رفیق او
شدہ اندہلی بطریق جذبہ بیچ چیز مقید نہ شدہ بگجرات رفت ۱۱۳۵ھ
ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

جب وقت اور اہل زمانہ کی وضع میں جو اوقات میں مغل اور مکروہات طبعی پر مشتمل
ہے فرق آیا اور ملنے والوں کے حالات قابل اعتماد نہ رہے اور فلاں و فلاں کی صحبت و رفاقت
سازگار نہ رہی اور کعبہ شریف جانے کی توفیق رفیق حال ہوتی تو شیخ عبدالحق کے عالم جذبہ کی راہ میں
کوئی چیز حائل نہ ہو سکی اور وہ دہلی سے گجرات روانہ ہو گئے۔

ظاہر ہے یہاں ”صحبت فلانی و فلانی“ سے فیضی اور ابوالفضل مراد ہیں۔ ملاً
عبدالقادر نے ان کے نام کی صراحت کے بجائے ان ہی الفاظ کو کافی سمجھا ہے۔
مکہ معظمہ میں شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ عبدالحق نے جس نہج
سے بات کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث اکبر بادشاہ اور اس کے امرا کے پاس
بھی گئے تھے اور ان سے مل بھی چکے تھے۔ لیکن ان کی گرفت میں آنے سے اللہ نے ان
کو محفوظ رکھا۔ اس لیے کہ ان کی تربیت علم و عبادت اور تصوف و ریاضت کے ماحول
میں ہوتی تھی۔ اس کا ذکر انھوں نے المکاتیب والرسائل میں کیا ہے۔ ان کے
عربی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔ شیخ عبدالوہاب سے کہتے ہیں:

یا سیدی! میں وہ شخص ہوں، جس نے بچپن ہی سے تحصیل علم اور عبادت گزار
کی محنت و ریاضت کے ماحول میں پرورش پائی ہے۔ میں نے کبھی لوگوں کی صحبت اور اختلاط
کو اہمیت نہیں دی، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے علم کا اچھا خاصہ حصہ سیرا گیا،
اور میں نے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں سے مکمل کر لیں تو بعض اہل حشوق نے مجھے دینا دار

لوگوں کی طرف جانے کی دعوت دی۔ چنانچہ میں بادشاہ وقت اور امرائے دولت سے ملا۔ انھوں نے میری طرف بہت عنان توجہ مبذول کی، میرا مقام و مرتبہ بلند کیا اور بیچا ہا کہ میرے ذریعے اپنی جماعت میں اضافہ کریں اور مجھ کمزور و ناتواں سے اپنی طاقت کو مضبوط و مستحکم بنائیں، لیکن اللہ نے مجھ سے محفوظ رکھا اور ان کے ساتھ نہ رہنے دیا۔ اس نے اپنے اس بندے کے دل میں ایک ایسا داعیہ اور جذبہ پیدا کیا کہ جس نے مجھے اس مقدس مقام پر پہنچا دیا۔

دینی اعتبار سے اکبری دور کے ہندوستان کے حالات شیخ عبدالحق اور دیگر اصحاب تقویٰ کے لیے نہایت ناسازگار تھے اور روحانی لحاظ سے سخت تکلیف دہ تھے اور ان کے لیے وہاں ٹھہرنے کا اب کوئی امکان باقی نہ رہا تھا۔ ہندوستان کے نامور مورخ جناب خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

ابوالفضل اور فیضی نے اس دینی انتشار و ہتھی کی میری کی۔ شیخ عبدالحق کے فیضی سے ذاتی تعلقات تھے۔ دربار کے یہ حالات دیکھ کر ان کی طبیعت گھبرا اٹھی۔ اگر زمانہ سازی پر ان کی طبیعت ذرا بھی راضی ہو جاتی تو دولت و ثروت، عزت و حشمت ان کے قدم چومتی لیکن ان کا مذہبی شعور بیدار تھا اور کسی قیمت پر اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اکبر کا سیاسی اقتدار اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں مخالف تحریکوں کا نشوونما پانا ناممکن تھا۔ ان حالات میں ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی سمجھ میں نہ آیا، اور انھوں نے غیرتِ دینی سے مجبور ہو کر حجاز کی راہ لی۔

دہلی سے روانگی
۹۹۵ھ کے شروع میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سفر حجاز کا عزم کیا اور دہلی سے روانہ ہوئے۔ ان کی پہلی منزل مالوہ تھی، مالوہ سے عازمِ حجرات ہوتے گجرات

پہنچ کر معلوم ہوا کہ جہاز کا موسم گزر چکا ہے۔ چنانچہ سال بھر وہیں رہے اور ۹۹۶ھ میں حجاز روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں اکبر کی طرف سے مالوہ کا حاکم مرزا کو کہ تھا، یہ اکبر کا رضاعی بھائی تھا۔ اخلاقِ حسنہ کا حامل اور بہت سے اوصاف و فضائل کا مالک تھا۔ شیخ نے اتنائے سفر میں اس کے پاس بھی قیام کیا۔ مرزا عزیز کو کہ لفظ خانِ عظیم تھا۔ اکبر جرب اس سے ناراض ہوتا تو کہا کرتا تھا کہ میرے اور عزیز کے درمیان دو دھ کی نہ رہتی ہے، لہذا مجبور ہوں۔ جہاں گئے بھی ترک جہاں گیری میں عزیز کو کہ کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ سوانح و تاریخ اور تقریر و تحریر میں یدِ طولی رکھتا تھا۔ لطیفہ بازی، بذلہ سنجی اور شعر گوئی میں بھی بہت مشہور تھا۔ شیخ کچھ عرصہ مالوہ میں عزیز کو کہ کے ہاں قیام پذیر رہے۔ مالوہ سے مانڈو تشریف لے گئے۔ وہاں گلزار ابرار کے مصنف محمد غوث شطاری مانڈوی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بقول خود شیخ کے بفرغِ دیدار سے بہت کچھ فیروزہ اور فرخندگی کے فوائد حاصل کیے۔ مانڈو سے احمد آباد پہنچے۔ احمد آباد میں ان دنوں طبقاتِ اکبری کے مصنف مرزا نظام الدین احمد صوبے کے بخشی تھے۔ انھوں نے گرم جوشی سے شیخ کا استقبال کیا اور بے حد التماس کر کے آئندہ موسم تک ٹھہرایا اور نہایت خواہش کر کے آپ کی خدمات انجام دیں، ۳۹

احمد آباد میں شیخ نے وہاں کے ایک جتید عالم دین صاحب تصنیفات کثیرہ اور بہت بڑے مدرس و معلم شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی (متوفی ۹۹۸ھ) کی خدمت میں بھی حاضری دی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ ۴۰
دہلی سے شیخ بلا کسی زاد راہ کے احمد آباد پہنچے تھے۔ احمد آباد میں مرزا نظام الدین احمد بخشی نے، جو ان کے دیرینہ دوست تھے، ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا۔ جب شیخ کے حجاز کو

۳۸ اذکار ابرار ترجمہ گلزار ابرار، ص ۵۹۹

۴۰ اخبار الاخبار، ص ۶۳

۳۹ ایضاً

روانہ ہونے کا وقت آیا تو زادراہ اور جہاز کا انتظام کیا۔

شیخ محدث مکہ مکرمہ میں

شیخ محدث رمضان المبارک سے کافی پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے۔ رمضان ۹۹۶ھ میں انھوں نے محرمین مکہ معظمہ سے صبح بخاری اور صبح مسلم کا درس لیا۔ پھر شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے استفادہ اور استفاضہ کیا۔ ۹۹۹ھ تک شیخ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا۔ تقریباً یہ تمام عرصہ انھوں نے شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت ہی میں گزارا جو ہندوستان کے بہت بڑے علما میں سے تھے۔ ۹۶۳ھ سے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، جبکہ ان کی عمر بیس سال سے بھی کم تھی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شیخ عبدالوہاب متقی کے مختصر حالات درج کر دیے

جائیں۔

شیخ عبدالوہاب کے والد کا اسم گرامی شیخ ولی اللہ اور مقام ولادت مانڈو تھا، جو ہندوستان کے علاقہ مالوہ کی قدیم حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ شیخ ولی اللہ مانڈو کے اعیان و اکابر میں سے تھے۔ مانڈو میں ان کو کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ انھیں ترک وطن کر کے برہان پور جانا پڑا۔ یہ شیخ عبدالوہاب کے بچپن کا زمانہ تھا اور اس پر الام سفر میں بہ والد کے ساتھ تھے۔ عبدالوہاب ابھی کم سن ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس حادثے سے دل اس درجہ متاثر و غمگین ہوا کہ وطن کو خیر باد کہہ دیا اور خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کر لی۔ گجرات، دکن، لنکا، سرانڈیپ وغیرہ میں عرصہ تک سرگرم سیاحت رہے۔ عام طور پر تین دن سے زیادہ کسی مقام پر نہ ٹھہرتے البتہ اگر کوئی مردوخ اور عالم دین مل جاتا تو مدت قیام میں کچھ توسیع ہو جاتی۔ اثنائے سفر میں نہ کسی سے کچھ طلب کرتے اور نہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ اس طرح بھوک پیاس کی بے پناہ شدتیں برداشت کرتے اور مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ان تکلیف وہ ایام سفر کا ذکر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ عبدالوہاب کی زبانی اخبار الاخبار میں کیا ہے۔ ایک

جگہ لکھتے ہیں :

فرمودند کہ چند گاہ فوتِ مآں بود کہ یارے می رفت، واستخوان ہائے ناکار آمدنی کقصبا
می برنافتند بدداشته می آورد، وپارۂ از گاہ گندم کہ در میان کشت زار با افتادہ بود می آورد،
وآن استخوانہار می کوفتند، وآن گاہ راشمشہ وپاکیزہ می کردند، ودر میان دیگ کردہ در
آب می جوشتا شیرند، و ہر کدام کاسہ ازاں صاف کردہ می خوردند، بعد از چند روز مردم شہر
آگاہ می شدند و طعامہا می آوردند، و دیگر ازاں جانفقال می کردیم، وجائے دیگر می رفتیم و
زیادت برسہ روز اقامت نمی کردیم۔
ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں۔ بار بار ہمارا کھانا اس طرح ہوا کہ کوئی ساتھی جاتا اور وہ
بے کار پڑیاں جو قصاب اپنی دکان کے آگے پھینک دیتے ہیں، اٹھالاتا، اور گیہوں کے بال
جو کھیتوں میں گرے پڑے رہتے تھے، چن لیتا۔ ان پڑیوں کو کوٹ کر اور اس گھاس
کو پاک صاف کر کے پکالیا جاتا اور پھر سب ایک ایک پیالہ پی لیتے۔ اس کے بعد
جب شہر والوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ کھانا لاتے تھے تو ہم وہاں
سے منتقل ہو کر دوسری جگہ چلے جاتے۔ کسی جگہ ہم تین دن سے زیادہ قیام نہ کرتے تھے۔
اسی طرح شیخ عبدالوہاب متقی بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرتے اور سفر
کے مصائب والام پھیلتے ہوئے جمادی الاولیٰ ۹۶۳ھ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس وقت ان کی
عمر بیس سال سے بھی کم تھی۔ مکہ مکرمہ میں سندھ تدریس پر اس زمانے میں مشہور
ہندی عالم شیخ علی متقی (متوفی ۲ جمادی الاولیٰ ۹۷۵ھ) منمکن تھے۔ ان کی شہرت
علمی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ شیخ عبدالوہاب کے والد گرامی شیخ ولی اللہ
کے علم و فضل سے باخبر تھے۔ شیخ عبدالوہاب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر
انہی کے ہور ہے اور ان کی زندگی کے آخری سانس یعنی ۲ جمادی الاولیٰ ۹۷۵ھ تک

۵۴۱ اخبارالخیار، ص ۲۷۷

ان سے وابستگی اختیار کیے رکھی۔ تمام علوم کی تحصیل انہی سے کی اور ظاہری و باطنی علوم میں مرتبہ کمال کو پہنچے۔ ان کی وفات کے بعد مکہ معظمہ ہی کو اپنا مسکن ٹھہرا لیا۔ شیخ عبدالوہاب نہایت خوشخط بھی تھے اور انتہائی صفائی اور احتیاط سے کتابت کرتے تھے۔ علاوہ ازیں زود نویس بھی تھے۔ شیخ علی متقی کی ایک کتاب جو بارہ ہزار سطور پر مشتمل تھی، شیخ عبدالوہاب نے بارہ راتوں میں اس کی کتابت مکمل کر لی تھی۔ تقویٰ ذہین، بدرجہ غایت جذبہ ذوق و شوق، تصوف و سلوک سے شدید لگاؤ، بے حد اشتیاق حصول علم، اسناد سے بے پناہ عقیدت و محبت اور کتابوں کی تصحیح و کتابت میں انتہائی دیکھ بھلی ان کے وہ اوصاف تھے جن کی وجہ سے شیخ علی متقی کو ان سے خاص تعلق خاطر پیدا ہو گیا تھا اور وہ انھیں انتہائی تودر و محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

شیخ عبدالوہاب کو مکہ معظمہ کے حلقہ علماء و فضلاء میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ دور دور سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ اس زمانے میں علوم شرعیہ پر عبور و استحضار میں بہت کم لوگ ان کا لگا کھاتے تھے۔ شیخ عبدالحق تحریر فرماتے ہیں:

می تو ان گفت، کہ در بس زمان بدانش ایشان در علوم شرعیہ کمتر کے خواہد بود۔ قاموس لغت مبالغہ می تو ان گفت کہ گویا ہمہ یاد داشت و فقہ و حدیث نیز ہمیں حکم دارد، و مبادی علوم عربیت نیز زیادہ از قدر کفایت است۔ سالما در حرم شریف درس این علوم گفتہ بودند۔^{۱۱۱}

اس دور میں علوم شرعیہ پر عبور و مہارت میں بہت ہی کم لوگ ان کے مقابلے کے ہوں گے، وہ ایک زندہ قاموس تھے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سب کچھ انھیں یاد تھا۔ فقہ اور حدیث میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ مبادی علوم عربیہ (یعنی صرف و نحو اور ادب وغیرہ) سے بھی کفایت سے زیادہ نظر رکھتے تھے۔ برسوں تک حرم شریف میں ان کی تدریس

فقہائے ہند جلد چہارم

کا سلسلہ جاری رہا تھا۔

شیخ عبدالوہاب متقی مختلف مسائل اور فقہی معاملات میں معتدل المزاج رکھتے تھے۔ بحث و مباحثہ سے انھیں سخت نفرت تھی۔ اس زمانے کے صوفیاء میں مسئلہ وحدت الوجود کا بڑا زور تھا اور توحید وغیرہ کے سلسلے میں عام طور پر یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ زیادہ تر قصوص الحکم اور اس موضوع کی دیگر کتابیں ان صوفیاء کے زیر مطالعہ رہتی تھیں اور اپنے شاگردوں کو درساً درسیاً کتابیں پڑھاتے بھی تھے۔ لیکن اس ضمن میں شیخ عبدالوہاب کا مسلک توقف و سکوت کا تھا۔ نہ وہ ان کتابوں کا درس دیتے، نہ ان سے اشتغال رکھتے، نہ ان کا انکار کرتے اور نہ ان کو بُرا کہتے تھے۔ ان کی عادت ان فقہاء کی سی نہیں تھی جو ان کتابوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ظاہر اوباطناً سنت پر عامل ہونا ضروری اور عقیدہ کی مضبوطی لازمی ہے۔ صوفیاء کی بعض مروج و معروف کتابوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا مطالعہ تو کرنا چاہیے مگر یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اپنے خاص انداز میں وہ جن اُسرار و معارف کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ حیطہ فہم میں نہ آئیں تو انھیں ترک کر دیا جائے۔ طبیعت میں خلیجان اور تہذیب نہ پیدا کیا جائے۔ یہ مستحسن نہیں ہے کہ انہی کتابوں کے مطالعہ سے عقیدہ درست کرنے کی ابتدا کی جائے اور جو کچھ کسی سے سن لیا، اس کی پیروی شروع کر دی جائے۔ عقیدہ کی مضبوطی اصل شئی ہے، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔

شیخ عبدالوہاب کسی کی تکفیر و تفسیق کرنے اور اس کو ملحد قرار دینے سے دامن کشاں رہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ جس نقطہ نظر کے حامل تھے، شیخ عبدالحق محدث نے اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

فرمودند کہ ہر کہہ رہیند کہ بکلمہ اسلام اقرار می کند و نماز و روزہ می کند ازوے اگر مثال
اسی کلمات چیزے صادر شود، محذور دارند، و تکفیر و تشنیع نکنند و نسبت بالحادی کنند۔
۴۳۳

جس کو دیکھو کلمہ پڑھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، اس سے اگر ایسے کلمات صادر ہو جائیں تو اسے معذور سمجھو، اس کی تکفیر و تائبیغ نہ کرو اور اس کو بھونہ جانو۔ شیخ مددوح حصول علم کو انسان کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی افادیت ہر شخص کے لیے عام ہے :

علم بمنزلہ غذا است کہ ہمیشہ احتیاج باقی است و نفع آں عام ^{۱۲۵}۔
علم غذا کی مانند ہے، جس کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس کی افادیت کا سلسلہ عام ہے۔

ان کے نزدیک علم دین کی تحصیل، درس و تدریس، نماز، تلاوت قرآن مجید، اور ہر عمل خیر ذکر الہی ہے ^{۱۲۶}۔

حلقہ باندھ کر اور دیگر انداز سے ذکر الہی میں مشغول ہونے کو شیخ سنت قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے مشائخ کا ایک طریق قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل ذکر الہی لا الہ الا اللہ ہے :

می فرمودند کہ اس کیفیت حلقہ ذکر و بعضے اوضاع و انواع ذکر درویشاں می کنند، اگرچہ آں را سندے صحیح در سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نیست اما از مستحبات مشائخ است و اصل ذکر ہمیں لا الہ الا اللہ است ^{۱۲۷}۔

۹۹۶ھ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکہ مکرمہ میں شیخ عبدالوہاب منتقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشکوٰۃ شریف کا درس لینا شروع کیا۔ رمضان کے عشرہ آخر میں ان کے ساتھ مختلف رہے۔ مناسک حج بھی انہی کے ساتھ ادا کیے اور پھر درس میں مشغول ہو گئے۔ ۲۳ ربیع الثانی ۹۹۷ھ کو شیخ کی اجازت سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور آخر حرجب ۹۹۸ھ تک وہاں مقیم رہے۔ شیخ کو رسول

۱۲۵ اخبار الاخیار ص ۲۲۲

۱۲۶ ایضاً ص ۲۲۳۔

پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس درجہ محبت تھی کہ جب دیارِ حبیب میں داخل ہوتے تو برہنہ پا ہو جاتے۔ درمدینہ برہنہ پا کر دیدے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ واپس آ کر مشکوٰۃ کا درس مکمل کیا، جو شیخ عبدالوہاب سے لینا شروع کیا۔ اس سے فارغ ہوئے تو شیخ نے فرمایا:

الحمد للہ! اب اس علم پر بدرجہ اتم عبور حاصل ہو گیا ہے۔ بلکہ اس قدر ہو گیا ہے کہ اس علم کی خدمت کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اب چند روز دوسرے امور میں مصروف ہونا چاہیے اور خلوت اور ذکرِ الہی کی لذت سے بہرہ اندوز ہونا چاہیے۔

اس کے بعد ان کو آداب و اوضاعِ ذکر اور تقلیلِ طعام وغیرہ کی تعلیم دی۔ نیز تصوف کی کچھ کتابیں پڑھائیں۔ ”نہج السالک الی اشرف المسالک“ نام کی ایک کتاب بھی ان کو دی جو عربی میں تھی، شیخ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ایک اور کتاب جس کی خاص طور پر تعلیم دی، ”قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ و الحقیقۃ“ تھی۔ پھر عبادت و ریاضت کے کچھ طرق کی تلقین فرمائی، جن کا تعلق خلوت سے تھا۔ استاذ سے صحیح مسلم کی قرأت کی اجازت چاہی۔ اس سے فارغ ہو گئے تو شیخ کی طرف سے واپس ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔!

یہاں یہ بات لائقِ تذکرہ ہے کہ قیامِ حجاز کے دوران میں فقہ حنفی کے متعلق شیخ عبدالرحمن دہلوی کے خیالات بدل گئے تھے اور وہ شافعی مذہب اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شیخ عبدالوہاب کو اس کا علم ہوا تو فضائلِ امام ابوحنیفہ پر ایک پُر تاثیر تقریر کی، جس کی وجہ سے شیخ کے خیالات میں پھر تبدیلی آگئی اور فقہ حنفی کی عظمت ان کے دل میں قائم ہو گئی۔

دیارِ ہند میں واپسی
جب شیخ عبدالرحمن دہلوی مکہ معظمہ میں شیخ عبدالوہاب متقی کے فیضِ صحبت سے ظاہری

باطنی علوم کی منزلیں طے کر چکے تو شیخ نے واپس ہندوستان جانے کا حکم دیا اور فرمایا: بخانہ خود بروید کہ والدہ و فرزند ان شتاباً بسیار پریشان حال و بجانب شتاباً نگران خواہند بود۔

اب اپنے گھر جائیے کہ والدہ اور بچے آپ کی طرف سے پریشان حال اور آپ کے منتظر ہوں گے۔

لیکن شیخ عبدالحق ہندوستان کے دینی اور مذہبی حالات سے سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو چکے تھے اور یہاں آنے پر آمادہ نہ ہونے تھے۔ استاذ کا فرمان سن کر عرض گزار ہوئے۔

فقیر را نیت اقامتِ این مقاماتِ شریفہ بسیار است۔
فقیر کے دل میں ان مقدس مقامات میں مقیم رہنے کی بہت ہی تمنا ہے۔
اس موضوع پر مشفق استاذ اور سعادت مند شاگرد کے درمیان کافی گفتگو ہوئی۔
استاذ مصر تھے کہ اپنے وطن ہندوستان واپس جائیں اور شاگرد ابھی جانے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر استاذ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا:
ان شاء اللہ تعالیٰ خیریت است۔ استخارہ بکنید۔ انکوں در ظاہر خود خیریت منحصر است در آن کہ بخانہ خود بروید۔

ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا۔ استخارہ کر لیں۔ اب بظاہر خیریت اسی میں نظر آتی ہے کہ اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔

بہر حال شیخ عبد الوہاب کے پیہم اصرار سے شیخ محدث نے ہندوستان واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور آخر شعبان ۹۹۹ھ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر دنیا کے لیے طائف گئے۔ پھر رمضان کے آخر تک مکہ معظمہ میں شیخ عبد الوہاب کی خدمت میں حاضر رہے۔ بعد ازاں شوال میں عازم ہند ہوئے اور ۱۰۰۰ھ کو واپس گھر پہنچے۔

یہ وہ زمانہ تھا، جب بادشاہ ہند جلال الدین اکبر کے مذہبی تصورات نے الحاد

کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہندوستان کی دینی فضا بادشاہ کے غیر دینی افکار سے آلودہ ہو چکی تھی۔ احکام شریعت اور سنت نبوی سے روگردانی کا دور زدورہ تھا۔ دربار شاہی میں اسلامی شعرا کی تضحیک ہوتی تھی اور دینی اقدار کو ماننے سے برہلا انکار کیا جاتا تھا۔ علمائے سور نے مسائل و احکام شرعی میں حیلہ سازی کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ بلکہ ملا علی القادر دہلوی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں:

حیل بنی اسرائیل پیش آں شرمندہ ^{۲۶۸}

بنی اسرائیل کی حیلہ سازیاں بھی ان کی حیلہ سازنیوں کے آگے شرمندہ تھیں۔

ان روح فرسا حالات میں شیخ عبدالحی محدث مکہ معظمہ سے ہندوستان آئے۔ بلاشبہ یہ وہی حالات تھے، جن سے مایوس و بد دل ہو کر انھوں نے اس ملک کو خیر باد کہا تھا اور حجاز روانہ ہوتے تھے۔ لیکن اب خود ان کی زندگی کی کیفیات بدل چکی تھیں، وہ علوم دینی کے سرمایہ سے پوری طرح بہرہ ور ہو گئے تھے اور ملک میں اسلام کی محافظت اور رواج پذیر نگراہیوں کے سدباب کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی، وہ ان کے پاس موجود تھا۔ چنانچہ انھوں نے دہلی میں مسند درس و ارشاد بچھائی اور ملک میں ہنگامہ تدریس کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں یہ پہلا مدرسہ تھا، جس میں قرآن و حدیث دونوں کی تعلیم کا سلسلہ عمدہ ترین نہج سے شروع کیا گیا اور شریعت اسلامیہ کی باقاعدہ تبلیغ و ترویج کی طرح ڈالی گئی۔ بلاشبہ اس دور کے ہندوستان میں دین کی نشر و اشاعت کا سب سے بنیادی اور سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہو سکتا تھا کہ تدریس و تعلیم کے میدان میں کتاب سنت کو علوم دینی کا مرکزی نقطہ قرار دیا جائے، اور شیخ عبدالحی دہلوی نے اسی کو اختیار کیا۔ ساتھ ہی تصنیف و تالیف میں بھی سرگرم عمل ہوئے۔ اس کا ذکر انھوں نے خود بھی اخبار الاخبار میں کیا ہے اور بادشاہ نامہ میں عبد الحمید لاہوری نے بھی کیا ہے ^{۲۶۹}۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیخ

^{۲۶۸} منتخب التواریخ ج ۴ ص ۲۰۳

^{۲۶۹} تفصیل کے لیے دیکھیے اخبار الاخبار ص ۳۱۳، ۳۱۴۔ بادشاہ نامہ ج ۲ ص ۲۴۱، ۲۴۲۔ ۲

کا یہ مدرسہ اس پرفتن دور میں شریعتِ اسلامی اور سنتِ نبوی کی سب سے بڑی حصار تھا۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ شیخ نے ہندوستان آ کر خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں بھی حاضری دی تھی اور ان سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔

شیخ عبدالحق اور شاہانِ ہند

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ سوری کے عہد میں پیدا ہوئے اور مغل حکمران شاہ جہان کے عہد میں اس کے سولہویں سال جلوس میں وفات پائی۔ اس اثنا میں یکے بعد دیگرے اٹھ فرماں روا تختِ ہند پر متمکن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں :

۱۔ سلیم شاہ سوری : اس کو اسلام شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا اور ہندوستان کا ایک منصف مزاج حکمران تھا۔ اس نے نو سال حکومت کی اور ۹۶۱ھ کو وفات پائی۔

۲۔ مبارز خاں : یہ سلیم شاہ سوری کا عم زاد اور سالانہ تھا۔ سلیم کے بارہ سالہ بیٹے فیروز خاں کو قتل کر کے اور محمد شاہ عادل کا لقب اختیار کر کے حکمران بنا تھا۔ نہایت ظالم اور ذلیل آدمی تھا۔ لوگ اس کو عدلی کہتے تھے اور یہ قتل ہو گیا تھا۔

۳۔ ابراہیم شاہ : یہ مبارز خاں کا زبردست حریف تھا۔ اس کے ساتھ جنگ کے بعد دہلی اور آگرہ وغیرہ کے علاقوں پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کا انجام بھی قتل ہوا۔

۴۔ سکندر شاہ : یہ بھی سوری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو نصیر الدین ہمایوں نے شکست دی اور ہمایوں دوبارہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔

۵۔ ہمایوں
۶۔ اکبر
۷۔ جہاں گیر
۸۔ شاہ جہان

ان میں اکبر، جہاں گیر اور شاہ جہان وہ بادشاہ ہیں، جن کا عہد حکومت شیخ نے اچھی طرح دیکھا تھا اور ان کے زمانے کے حالات کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا تھا، لیکن اس مردِ

کی ذہنی بلندی اور کمال خودداری ملاحظہ ہو کہ ملوک و سلاطین اور ارباب حکومت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا اور عمر بھر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیے رکھی، ہمیشہ درس و افادہ اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے کبھی لگاؤ نہیں ہوا۔ وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے :

حقی از گوشہ دہلی نہ نم پا بیرون خود گرہ فتنیم کہ ملک گجراتم دادند
اس تنہا پسندی اور عزت نشینی کے کچھ معقول وجوہ تھے۔

ایک یہ کہ دربار اکبری میں دنیا دار علمائے جس طرح احکام شریعت اور دین صحیح کی مخالفت اور اس پر طنز و تشنیع کے اسباب فراہم کیے، اس سے صحیح العقیدہ اور حق پرست علما شدید روحانی پریشانی میں مبتلا تھے اور یہ بات ان کے دل میں بیٹھی تھی کہ دربار سے منقطع رہنے ہی سے علم اور دین کے سمرائے کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ دربار شاہی سے تعلق قائم کرنے سے علمی معاملات اور دینی امور کا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ علمی سرگرمیاں اور درباری وابستگیوں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔

تیسرے یہ کہ شیخ طبعاً مدح سرائی اور مبالغہ آمیزی سے متذکر تھے اور دربار میں آمدورفت رکھنے والوں میں اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔

شیخ محدث اور جہاں گیر بادشاہ

عبدالکبریٰ میں دین و مذہب کا جو حال ہوا، اس سے دیگر اصحاب دل کی طرح شیخ کا دل سخت مغموم تھا اور ان کا ضمیر بے حد اذیت محسوس کرتا تھا لیکن ملک کی تمام اقتدار جہاں گیر کے ہاتھ میں آئی تو حالات بہت ہی رو باصلاح ہو گئے تھے اور ارباب حکومت میں ایک خوشگوار ذہنی اور فکری تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ خود جہاں گیر نے بڑی حد تک اپنے باپ کے افکار و تصورات سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس لیے بادشاہ کے لیے شیخ محدث کے دل میں بھی خیر خواہانہ جذبات ابھر آئے اور اس پر شرعاً جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان سے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ نورانیہ سلطانہ

کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا، جس میں فتوٰی اعدا و ارکان سلطنت، مفصل بحث کی۔ بعد ازاں شیخ نے جہاں گیر کے بیٹے شاہ جہان کے لیے ایسی چالیس احادیث جمع کیں جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو پسند و نصح سے نوازا ہے۔ اس رسالے کو انھوں نے ”ترجمۃ الاحادیث الاربعین فی نصیحة الملوک و السلاطین“ کے نام سے موسوم کیا۔

بہر حال اکبر کی وفات کے بعد ہندوستان کے مذہبی حالات بدل گئے تھے اور شیخ کے نزدیک اب فرماں روا یا ان ہند کو صحیح دینی تعلیم سے روشناس کرانے کا وقت آگیا تھا، لہذا انھوں نے جہاں گیر سے میل جول رکھنے اور اس سے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس کے علاوہ جناب خلیق احمد نظامی یہ بھی لکھتے ہیں کہ :
ممکن ہے، شیخ محدث کے رویہ میں اس تبدیلی کا سبب حضرت خواجہ باقی باللہ کی تعلیم ہو۔ خواجہ صاحب کا اصول یہ تھا کہ جھوٹوں سے لے کر حملوں تک ارشاد و تلقین کا ہنگامہ برپا کرنا چاہیے اور سلاطین سے علیحدہ رہنے کی بجائے، ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
جہاں گیر سے ملاقات

جہاں گیر بادشاہ شیخ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کے علم و فضل اور زہد و ورع سے بہت متاثر تھا۔ شیخ بھی اس کے اس جذبے اور اخلاص کی بے حد قدر کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ دربار میں اس سے ملاقات کے لیے بھی گئے۔ جہاں گیر اپنے نزدیک میں مندرجہ ذیل الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے :
شیخ عبدالحق دہلوی کہ ان اہل فضل و ارباب سعادت است، دریں آمدن دولت ملازمت دریافت، کتابے تصنیف نموده بود، مشتمل بر احوال مشائخ ہند، بنظر در آمدہ ،

نہہ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۲۶

فہمائے ہند جلد چہارم

خیلیکے زحمت کشیدہ، مدتہاست کہ درگوشہ دہلی بوضع توکل و تجرید لسرمی بود، مردِ گرامی است
صحبتش بے ذوق نیست - بانوارِ مراحم دل نوازی کردہ رخصت فرمود **۱۵۵**

ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے :

شیخ عبدالحق دہلوی جو اہل فضل اور اصحابِ سعادت میں سے ہیں، میری یہاں آمد
پر تشریف لائے - انھوں نے مشائخ ہندوستان کے حالات میں ایک کتاب تصنیف کی ہے -
میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس تصنیف میں انھوں نے بڑی محنت کی ہے **۱۵۶** وہ مدت
سے دہلی کے ایک گوشے میں توکل و تجرید کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قابلِ احترام شخص
ہیں - ان کی صحبت بے ذوق نہیں ہے - میں نے ان کو بہت سی عنایات و نوازشات
سے رخصت کیا۔

جہاں گیر اس دور میں شیخ کے علم و فضل، تصوف و طریقت اور توکل و تجرید
سے بہت متاثر تھا، اس نے ان کو ایک گاؤں بھی جاگیر کے طور پر پیش کیا، جس کا نام
بکروالا تھا اور دہلی کے جنوب مغرب میں نوکوس کے فاصلے پر واقع تھا - شیخ نے پہلے
تو یہ گاؤں قبول کرنے سے انکار کیا مگر جب بادشاہ کا اصرار زیادہ بڑھا تو قبول
فرمایا۔

زندگی کے آخری دنوں میں جہاں گیر کے دل میں شیخ کے بارے میں کچھ
کشیدگی پیدا ہو گئی تھی - اسی طرح شیخ احمد سرہندی کے ایک مرید خاص مرزا
حسام الدین کے متعلق بھی بادشاہ کے دل میں کبیدگی کے آثار ابھرتے تھے -
سکینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے :

دروقتی کہ جہاں گیر بادشاہ در کشمیر بود، بعضے مردان بخندان غیر واقع از طرف شیخ
عبدالحق دہلوی کہ امام محمد شان وقت اند و مرزا حسام الدین کہ از مریدان باکمال شیخ احمد

۱۵۵ تزکِ جہانگیری ص ۲۸۵ -

۱۵۶ اس کتاب سے شیخ کی مشہور تصنیف "اخبار الاخبار" مراد ہے -

سہندی بعدہ اندہ، بعرض بادشاہ رسانیدند۔^{۵۳}

یعنی جس زمانے میں جہاں گیر بادشاہ کشمیر میں مقیم تھے۔ کچھ لوگوں نے محدثین عصر کے امام شیخ عبدالحق دہلوی اور شیخ احمد سرہندی کے مرید باکمال مرزا حسام الدین کے متعلق بے سرو پا اور غلط باتیں بادشاہ کے گوش گزار کیں۔

اس سے متاثر ہو کر جہاں گیر نے شیخ عبدالحق محدث اور مرزا حسام الدین، دونوں کو کشمیر بلا بھیجا۔ شیخ کے بیٹے شیخ نورالحق کو حکم ہوا کہ دہلی سے کابل چلے جائیں۔ شیخ عبدالحق یہ حکم سن کر لاہور پہنچے تو سخت پریشان تھے۔ حضرت میاں میر سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو اس کی وجہ دریافت کی فرمایا، اس بڑھاپے میں وطن اور بچوں سے جدا ہونے کے خیال سے پریشان ہوں۔ لیکن قدرت خداوندی ملاحظہ ہو کہ شیخ عبدالحق ابھی کشمیر نہ پہنچے تھے کہ جہاں گیر کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے نورالحق کے ساتھ واپس دہلی تشریف لے گئے۔

داراشکوہ کا کہنا ہے کہ یہ بے سرو پا باتیں (سخنان غیر واقع) جو شیخ کے بارے میں جہاں گیر سے کہی گئی تھیں، بالکل غلط اور محض بہتان تھیں۔ مگر اس نے ان بے سرو پا باتوں کی، جنہیں وہ ”سخنان غیر واقع“ سے تعبیر کرتا ہے، وضاحت نہیں کی۔ اس ضمن میں جناب خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ داراشکوہ نے ”سخنان غیر واقع“ کی وضاحت نہ کر کے شیخ محدث کی زندگی کے اس اہم حادثے کے نوعیت کو سمجھنے میں ایک محقق کے لیے دشواری پیدا کر دی ہے۔ ساتھ ہی مرآة الحقائق کے حوالے سے انھوں نے لکھا ہے کہ (جہاں گیر کی بیوی) نور جہاں اور شیخ محدث کے درمیان بعض معاملات میں کشیدگی تھی۔ ممکن ہے اسی نے غلط باتوں اور ”سخنان غیر واقع“ سے جہاں گیر کے کان بھرے ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک بار نور جہاں نے شیخ محدث کو محل میں آنے کی دعوت دی تھی، جس کے جواب میں شیخ نے کہا تھا کہ فقیر کا بادشاہ

۵۳ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ بحوالہ سکینتہ الادبیا (فلسی نسخہ) ص ۶۴، ۶۵

یابگیات کے پاس کچھ کام نہیں ہے۔ فقیر کے لائق جو امر ہو، کمالا کھجیے، اس کے انجام دینے میں حتی الامکان دریغ نہ ہوگا۔ ۵۴

لیکن اس ضمن میں رود کوثر میں ڈاکٹر شیخ محمد اکرام مرحوم نے جس نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے، وہ بھی لائق تذکرہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

جہاں گیر نے تزک میں جس احترام سے شیخ عبدالحق کا ذکر کیا ہے، اس کے پیش نظر داراشکوہ کا بیان مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ شاید شیخ سے باز پرس میں جہاں گیر کی شیعہ بیگم نور جہاں کی شکایتوں کو دخل ہو لیکن شیعہ سنی مسئلے پر شیخ عبدالحق محدث کی رائے معندلانہ تھی شیعہ مؤرخ خافی خان ان کی نسبت لکھتا ہے: ”صدر کتاب از علوم عقلی و نقلی تالیف فرمودہ۔ خصوص شرح مشکوٰۃ و تاریخ مدینہ کہ در ان ذکر حقیر آئمہ طاہرین و ظلم و تعدی مخالفین باظہار کمال حسن عقیدت نمودہ... گویند بعد مراجعت از کتبہ اللہ اکثر بزرگان صداقت بیان این سخن جاری بود کہ تا بہ بیت اللہ رفتہ مدتے مقیم گشتہ صرف اوقات برائے تحقیقات احادیث نمودہ، نہ انستم کہ بیشتر احادیث مشہور وضعی است“ شیعہ سنی اختلافات کے بارے میں شیخ کا مسلک شاہ ولی اللہ کا تھا، حضرت مجدد الف ثانی کا نہ تھا۔ اس کی بنا پر حکومت سے چچلش قرین قیاس نہیں۔ اگر داراشکوہ کا بیان صحیح ہے تو ممکن ہے کہ جہاں گیر کے خلاف شاہ جہان نے جو بغاوت کی تھی، اس میں دوسرے راسخ العقیدہ مسلمانوں کی طرح شیخ محدث اور شیخ حسام الدین کی ہمدردیاں شاہ جہان کے ساتھ ہوں۔ بہر کیف شاہ جہان کی سخت نشینی نے یا بھصن ختم کر دی اور عبد شاہ جہانی میں آپ کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ۵۵

بادر ہے، داراشکوہ نے سکینتہ الاولیاء میں شیخ عبدالحق اور مرزا حسام الدین کے خلاف بادشاہ کے کانوں میں جن ”سخنان غیر واقع“، ڈالنے کا ذکر کیا ہے، وہ کسی اور تذکرے

۵۴ بحوالہ مرآۃ الحقائق ص ۸، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۴۹۔

۵۵ رود کوثر ص ۳۸۲

میں مذکور نہیں۔ اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو اس کے نتیجے میں بادشاہ کی طرف سے انھیں کابل چلے جانے کا حکم دینے کی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بادشاہ کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی اور وہ دربارِ شاہی میں شیخ کے اثر و رسوخ کو برداشت نہ کرتی تھی۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاہ جہان نے جب اپنے باپ جہانگیر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اس میں شیخ اپنی ہمدردی کا مستحق شاہ جہان کو سمجھتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر جہاں گیر کے دل میں اس سے کبیدگی پیدا ہوئی۔ مگر اندازہ یہ ہے کہ ”سرخان غیر واضح“ کا قصہ غالباً صحیح نہیں ہے، کیونکہ شیخ اعتدال پسند عالم دین تھے، نہ تو انھیں شیعہ مسلک سے کوئی ایسی عداوت تھی جو معاملے کو یہاں تک پہنچا دے کہ بادشاہ انھیں علاقہ بدر ہونے کا حکم دینے پر مجبور ہو جائے اور نہ سیاسیات اور ملکی معاملات سے انھیں کوئی اتنی دلچسپی ہو سکتی تھی، وہ تو ایک گوشے میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف اور تدریس و تعلیم کی خدمات انجام دینے والے بزرگ تھے، پھر ان کی عمر بھی اس قسم کے ہنگاموں میں دخیل ہونے کے قابل نہ تھی۔ اس وقت وہ چھپتر سال سے زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے۔

شیخ کا مکان، مدرسہ اور کتب خانہ

شیخ کے حالات بیان کرتے ہوئے جناب خلیق احمد نظامی نے ان کے مکان مدرسہ اور کتب خانے کے بارے میں بعض ضروری معلومات ہم پہنچائی ہیں اور درج ذیل سطور اسی سے مستفاد ہیں۔

{شہرِ دہلی میں جو شیخ کا مولد و مدفن ہے} دہلی دروازے سے آگے، باغِ ہدیاء کے قریب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مکان، خانقاہ اور مسجد واقع تھی۔ اس خانقاہ کو خانقاہ قادریہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ خود شیخ نے مشکوٰۃ کی شرح میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

تمرفی الخانقاہ القادری وھذا الفقیر یخدمہ ویکنسہ ویوقد

سراجہ۔ کائناتہ فی مجلس واحد۔

یہ کتاب خانقاہ قادریہ میں ختم ہوئی، جس کی خدمت بہ فقیر کرتا ہے اور اس میں جھاڑو تیا ہے اور اس کا چراغ روشن کرتا ہے۔ یہ کتاب ایک جلسہ میں ختم ہوئی۔

شیخ کی خانقاہ کا کچھ حصہ انیسویں صدی کے آخر تک موجود تھا۔ منشی برکت علی حقی مصنف مرآة الحقائق نے اس کی زیارت کی تھی۔ مسجد کی اس زمانے میں مٹ کرانی گئی تھی۔ شیخ کے مکانات کی زمین کی پیمائش ان کے خاندان کے لوگوں نے کرائی تھی۔ کل رقبہ چھ بیگہ اور چنڈا لبوہ تھا۔ شیخ کے خاندان کے افراد ہی اس پر قابض تھے۔

یہاں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ جس مدرسہ میں شیخ نے تعلیم حاصل کی وہ کماں تھا۔ اخبار الاخبار میں شیخ فرماتے ہیں، وہ ہمارے گھر سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :

ہر روز باوجود غلبہ برودت ہوائے زمستان و شدت حرارت تابستان، دو بار ہمدردی دہلی کہ شاید منزل ما بعد دو میل دانشتہ باشند، میل می گردم۔ در میان روز ادنیٰ وقفہ در غربت خانہ بسبب تناول چند لقمہ کہ سبب عادی قوام حرکت ارادیت واقع می شد، و مدتے پیشتر از وقت صبح بمدرسہ می رسیدم و در سایہ چراغ جزومی کشیدیم۔

موسم سرما کی سخت ٹھنڈی ہواؤں اور موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے روزانہ دو مرتبہ صبح اور دوپہر کو مدرسے جاتا۔ مدرسہ ہمارے مکان سے تقریباً دو میل دور تھا۔ دوپہر کو مدرسے سے ٹوٹ کر، دوسروں کی طرح قوت ارادی اور حرکت جسمانی کو قائم رکھنے کی غرض سے صرف چند نولے کھا لیتا۔ وقت صبح سے کچھ پہلے اٹھ کر چراغ کی روشنی میں دو جز پڑھتا اور پھر اقل وقت مدرسے پہنچ جاتا۔

یہ مدرسہ پرانے قلعے کے قریب واقع تھا۔ مرآة الحقائق کے مصنف منشی برکت علی حقی اس کے متعلق درج ذیل تفصیلات بیان کرتے ہیں :

یہ مدرسہ بعمارت پختہ دو منزلہ مع مسجد، مقابل قلعہ کمنہ، لب سڑک دہلی ڈاگرہ واقع ہے۔ یعنی دروازہ قلعہ کا بجانبِ غرب ہے اور اس مدرسہ کا بسمتِ شرق ہے۔ یہ سرکان مدرسہ اب تک بدستور قائم ہے۔ سامنے دروازہ سے مسجد اس کی نظر آتی ہے، اور گردن جو کے ہر چار طرف مکانات بنے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ زینتہ یہ ہے کہ سمتِ دکھن جو دیوار مکانات بالاکئی ہے، اس میں چند دروازے باہر کی طرف ہیں کہ منجملہ ان کے کوئی دروازہ پتھر اور چونے سے سدود شدہ ہے اور کوئی بدستور کشادہ ہے کہ یہ ہیئتِ پلوں سے جانے والوں کو دور سے دکھائی دیتی ہے اور جانبِ شمال متصل اس مدرسہ کے ایک ایسا ہی مکان عظیم الشان اسی زمانہ کا بنا ہوا ہے اور اس کے دروازہ صدر پر سنگِ سرخ لگا ہوا ہے۔

شیخ کا کتب خانہ دیارِ ہند کا ایک عظیم کتب خانہ تھا اور بیش قیمت علمی ذخائر پر مشتمل تھا۔ ان کے بیٹے شیخ نورالحق اور خاندانِ حقی کے بعض دیگر حضرات وقت کے اکابرِ علمائے ہند سے تھے، انھوں نے شیخ کے کتب خانے کی بھی حفاظت کی اور اپنے علمی ذوق کی بنا پر اس میں مزید اضافہ بھی کیا لیکن اٹھارویں صدی عیسوی میں جب دہلی کی سیاسی فضا میں انقلاب و تغیر کی مہیب لہریں اٹھیں اور مرہٹوں سکھوں اور جاٹوں نے ہنگامہ آرائی کا ایک وسیع سلسلہ شروع کر دیا تو معنوی اور علمی دولت کے یہ انمول خزانے بھی دستِ بُردِ زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ شیخ نورالحق کے پوتے شیخ الاسلام شرح بخاری کی دوسری جلد کے خاتمے پر شیخ عبدالحق محدث کے کتب خانے کی بربادی کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

درہنگامِ تشنت بال و پریشانی حال از نوب و غارت خانہ در حملہ شہر کمنہ دہلی کہ باستینلا کفار عنایہ باتفاق طغاة و لغاة واقع شد و ذاب کتب خانہ قدیمہ جدیدہ کہ بسیار ازاں دریں دیار کمیاب بود و بعضے ازاں نہ تصحیح و تخریب و تدریس شیخ محمد شین شیخ اجل محقق دہلوی بود، رحمۃ اللہ علیہ... نماں در خانہ مگر چند کتب در گوشہ ہائے شکستہ افتادہ۔

یعنی دہلی کے قدیم شہر میں سرکش و باغی کفار کے غلبہ و استیلاء کے زمانے میں جب عوام میں اضطراب و پریشانی پیدا ہوئی، قتل و غارت کے سلسلے دراز ہوئے اور سلب و نهب کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا تو شیخ الحدیثین حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ بھی اس کی نذر ہو گیا جو اس نواح میں سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ بعض کتابیں خود شیخ محدث کی تصبیح شدہ تھیں، بعض وہ تھیں جو ڈریس کے وقت ان کے سامنے رہتی تھیں اور بعض ان کے حواشی اور تعلیقات سے مزین تھیں ۱۰۰۔ ان میں سے چند کتابیں باقی بچیں اور وہ بھی کھٹی ہوئی اور شکستہ حال میں۔

تصنیفات و تالیفات

شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف اور شراح تھے۔ اس ضمن میں اللہ کی مدد سے انھوں نے جو خدمات انجام دیں، وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ تصنیف و تالیف کے سلسلے کا آغاز انھوں نے طالب علمی ہی کے زمانے میں کر دیا تھا جو زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ ان کی کل تصنیفات کی تعداد ساٹھ ہے۔ بعض مؤرخین۔ مثلاً عبدالحمید لاہوری، محمد صالح کنبواہ اور رضائی خانہ نے یہ تعداد سنوا سے زیادہ بتائی ہے، جو صحیح نہیں۔ شیخ نے اپنے ایک رسالے میں، جسے انھوں نے "تالیف قلب الالیف بذکر فرس التوالیف" کے نام سے موسوم فرمایا ہے، اپنی تالیفات کی فہرست درج کی ہے، اس میں انچاس کتابوں کے نام مندرج ہیں، لیکن اس رسالے کی تالیف کے وقت سلسلہ تصنیف جاری تھا۔ چنانچہ اس کے آخر میں رقم طراز ہیں:

۵۵۵ بادشاہ نامہ ج ۲ ص ۲۳۱، ۲۳۲

۵۵۶ شاہ جان نامہ (عمل صالح) ج ۲ ص ۳۸۲

۵۵۷ منتخب اللباب ج ۱ ص ۲۴۰

ہمزور سلسلہ یعنی دراز است و در فیض الہی باز۔ تا کجا رسد و کجا رساند۔

ابھی سلسلہ تصنیف جاری اور طویل ہے اور باب فیض خداوندی کھلا ہے۔

الطہری بہتر جانتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے اور وہ اسے کہاں تک پہنچاتا ہے۔

اس کے بعد مزید گیارہ کتابیں تصنیف کیں، یعنی کل ساٹھ ہو گئیں۔ جو حضرات

سٹو سے زیادہ کتابیں بتاتے ہیں، وہ شیخ کی ایک کتاب ”المکاتیب والرسائل“ کو اس

تعداد میں شامل کرتے ہیں، جو چھوٹے بڑے اسٹوڈنٹس کے مسائل پر مشتمل ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب

مختلف رسائل و مسائل کو محیط ہے مگر درحقیقت یہ ایک ہی کتاب ہے جیسا کہ خود شیخ

مدرج نے اس کی وضاحت کی ہے :

ایں ہمہ را یک صحیفہ سازند و در یک جلد شیرازہ بہ بندد۔

اسے ایک ہی کتاب سمجھا جائے اور تمام رسائل کی ایک ہی جلد بنائی جائے۔

شیخ محدث کی تصنیفات سے پتا چلتا ہے کہ وہ تمام اصنافِ علم پر ماہرانہ نظر

رکھتے تھے اور اپنے نقطہ فکر کی وضاحت میں مرتبہ کمال پر فائز تھے۔ تفسیر، تجوید،

حدیث، فقہ، عقائد، اخلاق، تصوف، سیرت، تاریخ، سیاست، منطق، فلسفہ، نحو

وغیرہ تمام علوم میں انہیں یتوئی حاصل تھا۔ ذیل میں موضوع وار ان کی تصنیفات کا ذکر

کیا جاتا ہے۔

تفسیر

تفسیر قرآن سے متعلق شیخ نے مندرجہ ذیل تین کتابیں تحریر کیں :

تعلیق الحاوی علی تفسیر البیضاوی : یہ تفسیر بیضاوی یعنی علامہ عبداللہ

بن عمر بیضاوی کی مشہور تصنیف ”انوار التنزیل والاسرار الناولیہ“ کے

چند مقامات پر حواشی ہیں۔ شیخ نے ان حواشی کے ذریعے تفسیر بیضاوی کے بعض ضروری

مقامات کی توضیح کی ہے اور ان کے خیال کے مطابق بیضاوی میں جو زائد اور مشکل

مباحث تھے، ان کو نکال دیا ہے تاکہ حواشی کی افادیت میں مزید اضافہ ہو سکے۔

شیخ کو ان حواشی کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انھیں بیضاوی کے بعض مقامات

سے شدید اختلاف ہے جس کا اظہار وہ نکات الحق، میں بایں الفاظ کرتے ہیں؛
بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ در تفسیر قرآن و تشریح احادیث ازیں باب قباحتنا بسیار کمرہ،
تجاوز اللہ عنہ۔ و اگر اس مواضع را بشمارم سخن دراز گردد۔

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن اور تشریح احادیث میں بہت سی لغزشیں
کی ہیں، اللہ انھیں معاف فرمائے۔ میں اگر ان مقامات کا شمار کرنے لگوں تو سلسلہ
گفتگو دراز ہو جائے۔!

افسوس ہے ان حواشی کا اب کوئی نسخہ دست یاب نہیں ہے۔

شرح صدر تفسیر آیت النور: یہ سورۃ نور کی (پینتیسویں) آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضِ کی تفسیر ہے، جو ایک ہزار سے زائد سطروں پر مشتمل تھی بقول پروفیسر خلیق احمد
نظامی اس کا قلمی نسخہ ۱۹۰۲ء تک شیخ محدث کی اولاد امجاد میں کے ایک بزرگ
خان بہادر مولوی انوار الحق حقی دہلوی مرحوم کے کتب خانے میں دہلی میں موجود تھا۔
معلوم نہیں، مرحوم کا کتب خانہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے یا یہ تفسیر
اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔

تحصیل الغنائم والبرکات تفسیر سورۃ والعیادیات: یہ سورۃ والعیادیات
کے برکات وغنائم پر لکھی گئی صفحے کا مختصر نوٹ ہے جو المکاتیب والرسائل میں شامل ہے۔

تجوید و قرأت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی قرأت و تجوید میں بھی مہارت رکھتے تھے اور یہ
علم انھوں نے شیخ عبدالوہاب متقی سے حاصل کیا تھا۔ اس موضوع میں ان کے
درک کمال کا یہ عالم تھا کہ اس میں دو کتابیں تصنیف فرمائیں، جو درج ذیل ہیں:
درۃ الفرید فی قواعد التجوید: یہ کتاب اب نایاب ہے اور غالباً
بہر غیر پاک و ہند کے کسی کتب خانے میں اس کا قلمی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اس نام
کی ایک تصنیف حافظ طاہر اعظمی کی بھی ہے۔

• اللہ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۶۲

شرح القصيدة الجزرینہ: شیخ کی یہ کتاب بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا ایک نسخہ جو بہترین خط میں لکھا ہوا ہے اور ۱۲۸ھ کا مکتوبہ ہے، اسلامیہ کالج پشاور کے کتب خانے میں موجود ہے۔

حدیث

شیخ کی بہت بڑی خدمتِ علم وہ ہے، جو انھوں نے علمِ حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے انجام دی۔ اس باب میں اس پورے خطہ پر بھیغیر میں کوئی ان کا حریف نہ تھا۔ تمام تذکرہ نگاروں نے اس میدان میں ان کی تگ و تازا نمایاں الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ خانی خاں کتا ہے:

در کمالات صوری و معنوی و تحسیل علوم عقلی و نقلی، خصوصاً تفسیر و حدیث در ہندوستان ثانی نہداشت۔

(شیخ عبدالحق، صوری و معنوی کمالات اور علوم نقلی و عقلی کی تحسیل کے سلسلے میں بالخصوص تفسیر و حدیث میں ہندوستان بھر میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔
تذکرہ علمائے ہند کے مصنف مولوی رحمان علی لکھتے ہیں:

فقہ و حدیث، بقیۃ السلف و حجت الخلف، جامع علوم ظاہر و باطن بود، علم حدیث بہ محروسہ ہندوستان از و شیوع یافتہ۔

وہ فقیہ و محدث، بقیۃ السلف، حجت الخلف، جامع علوم ظاہری و باطنی تھے خطہ ہند میں علم حدیث انہی کی مساعی سے اشاعت پذیر ہوا۔
مآثر الکرام میں میر غلام علی آزاد بلگرامی علم حدیث سے متعلق ان کی خدمات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

۱۰۹۲ کتاب نمبر ۱۰۹۲

منتخب اللباب ص ۵۵

تذکرہ علمائے ہند ص ۱۰۹

بہ نشرِ علوم سبھا علم شریفِ حدیث پر داختہ پہنچے کہ در دیارِ عجم احد سے رازِ علمائے متقدمین
و متاخرین دست ندادہ است۔ ممتاز و مستثنیٰ گردید و در فنونِ علمیہ خاصتہً فنِ حدیث، کتب
معتبرہ تصنیف کرد۔ چنانکہ علمائے نساں اعتنا باں و زیدہ دستور العمل خود دارند **۵۱۵**
اشاعتِ علوم، خصوصاً علم حدیث شریف کے نشر و زیور میں پورے دیارِ عجم میں علمائے
متقدمین و متاخرین میں سے کوئی ان کا ہم سر نہ تھا۔ سب سے ممتاز و مستثنیٰ تھے۔ تمام
فنونِ علمیہ بالخصوص فنِ حدیث سے متعلق مستند اولاد لائقِ اعتماد کتابیں تصنیف کیں جن
کو علمائے عصر قابلِ اعتنا گردانتے اور اپنے لیے راہنمائے عمل قرار دیتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی مشہور تصنیف تذکرہ میں رقم طراز ہیں :
مولانا جمال الدین کے آخری عہد میں شیخ عبدالحق حجاز سے واپس آئے۔ اللہ نے
ان کی عمر میں بڑی برکت دی اور ان کے درس و تصنیف نے ایک پورا سلسلہ تعلیم
ملک میں عام کیا۔

مولانا مزید لکھتے ہیں :

حضرت شاہ عبدالحق محدث جس دورِ علم و تعلم کے بانی ہوئے، اس کی ایک خصوصیت
یہ بھی ہے کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک کی عام زبان تھی، تصنیف و
تراجم کی بنیاد ڈالی گئی۔ خود شاہ صاحب نے مشکوٰۃ وغیرہ کا ترجمہ کیا۔ پھر ان کے اجزاد
شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کا۔ !

نواب صدیق حسن خاں ان کے متعلق ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے

ہیں :

شیخ عبدالحق دہلوی، فقیہ حنفی و علامہ دین حنیفی است، و امامِ محدث مشہور است
و ترجمہ او بہ مشکوٰۃ و جزاں از مولفات نافعہ متعہ معروف... دست گاہش در فقہ
بیشتر از مہارت در علوم سنت سنہ است، ولہذا جانب داری اہل رائے جانب او

گرفتہ۔ معاذ جاہا حمایتِ سنتِ صحیحہ نیز نمودہ۔ طالب علم را باید کہ در تصانیف وے خذ
ما صفا و دع ما کد رپیش نظر دارد۔^{۱۱۲}

شیخ عبدالحق دہلوی فقیہ حنفی اور علامہ دین اسلام ہیں۔ وہ محدث کی حیثیت سے
مشہور ہیں اور ترجمہ مشکوٰۃ اور دیگر مؤلفات نافعہ و مفیدہ میں معروف... لیکن علومِ سنت
نبویہ میں ہمارت کی نسبت فقہ میں زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل الرائے کے
لیے جانب داری سے کام لیتے ہیں۔ تاہم بہت سے مقامات میں سنتِ صحیحہ کی حمایت
بھی فرماتے ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ ان کی تصانیف سے استفادہ کرتے وقت خذ ما
صفا و دع ما کد کے اصول کو پیش نظر رکھے۔

نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:
حق این است کہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ در ترجمہ عربی بفارسی یکے از افراد این
امت است۔ مثل اور دین کار و با خصوصاً درین روزگار احدے معلوم نیست۔^{۱۱۳}
حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے میں اس امت
کے یگانہ روزگار فرد ہیں۔ اس معاملے میں بالخصوص اُس عہد میں بجز ان کے کسی اور کا
پتا نہیں چل سکا جو ان کا ہمسر ہو۔

علامہ عبدالحق حسینی لکھنوی فرماتے ہیں:

اقل من نشر علم الحدیث بارض الہند تصنیفاً و تدویناً۔^{۱۱۴}
شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے تصنیف و تدوین کے
ذریعے سرزمین ہند میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کی۔
مولوی فقیر محمد جامی لکھتے ہیں:

۱۱۲ تقصار جمیود الاحرار من تذکار جنود الابرار۔ ص ۱۱۲

۱۱۳ انصاف، ص ۱۱۳

۱۱۴ نزہۃ الخیر، طبع ۵ ص ۲۰۱

فقہائے ہند جلد چہارم

آپ ہی ہیں جنہوں نے پہلے پہل حدیث کا علم، عرب سے لاکر اس سے ہندوستان کو منور کیا اور اپنی تصنیفات سے علم حدیث کو ہند کے ہر ایک خطہ و قطعہ میں پھیلایا۔

بہر حال علم حدیث کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دیں اور اس موضوع سے متعلق تیسرا کتابیں اپنی یادگار چھوڑیں، جن میں بعض کتابیں بڑی ضخیم ہیں اور بعض مختصر، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اشعرتہ اللمعات فی شرح مشکوٰۃ: یہ فارسی زبان میں مشکوٰۃ شریف کی بڑی جامع اور مفصل شرح ہے۔ اس عظیم خدمت حدیث کا آغاز شیخ موصوف نے ۱۰۱۹ھ کو دہلی میں کیا تھا جس کا سلسلہ ۱۰۲۵ھ تک جاری رہا۔ دیگر علمی مصنفین کے ساتھ ساتھ چھ سال کی مسلسل محنت اور بہیم تنگ و تاز کے بعد یہ اہم کام تکمیل کو پہنچا۔

اشعرتہ اللمعات: چار جلدوں کو محیط ہے، پہلی جلد میں ایک مقدمہ بھی ہے جو انتالیس صفحات پر مشتمل ہے یہ مقدمہ، علم حدیث، محدثین اور اقسام حدیث پر مشتمل ہے اور نہایت عالمانہ اور محققانہ مواد اپنے دامن صفحات میں سمیٹے ہوئے ہے۔ مقدمے میں اختصار کے ساتھ امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی، رزین، نووی، ابن جوزی کے حالات بیان کیے ہیں۔ معلومات کے اعتبار سے یہ مقدمہ چوں کہ خاص اہمیت و افادیت کا حامل ہے، اس لیے ۱۳۰۵ھ کو مطبع اعظم جون پور سے اس کو علیحدہ بھی شائع کیا گیا۔

اس مقدمے کے علاوہ اشعرتہ اللمعات کی پہلی جلد مشکوٰۃ کی مندرجہ ذیل پانچ کتابوں کے ترجمے پر مشتمل ہے:

۱- کتاب الایمان - (۲) کتاب العلم (۳) کتاب الطہارت (۴) کتاب الصلوٰۃ

(۵) کتاب الجنائز۔

دوسری جلد میں مندرجہ تحت چھ کتابیں شامل ہیں۔

(۱) کتاب الزکوٰۃ (۲) کتاب الصوم (۳) کتاب فضائل القرآن۔ (۴)

کتاب الدعوات (۵) کتاب اسماء اللہ تعالیٰ (۶) کتاب المناسک۔

تیسری جلد درج ذیل نو کتابوں کو محتوی ہے۔

(۱) کتاب السبوع (۲) کتاب العتق (۳) کتاب الحدود (۴) کتاب

الامارات والفضاء (۵) کتاب الجهاد (۶) کتاب الصيد والذبايح۔ (۷)

کتاب الاطعمۃ (۸) کتاب اللباس (۹) کتاب الطب والرقي۔

چوتھی جلد میں دو کتابیں ہیں جو یہ ہیں :

(۱) کتاب الاداب (۲) کتاب الفتن

لمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح : یہ عربی زبان میں مشکوٰۃ کی شرح ہے جو دو جلدوں کو مشتمل ہے۔ اس کی تسوید و تحریر کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب شیخ ممدوح اشعۃ اللمعات کی تصنیف میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں بعض ایسے مباحث سامنے آئے جن کو فارسی میں منتقل کرنا مناسب نہ سمجھا، کیوں کہ فارسی اس دور کے عوام کی زبان تھی اور یہ وہ مباحث تھے، جن کی وضاحت عوام کے لیے بوجہ خلاف مصلحت تھی، لہذا انھیں فارسی کے بجائے عربی کے قالب میں ڈھالا گیا۔ اس ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مختلف مباحث کی نزاکت کے پیش نظر فارسی اور عربی دونوں جلدوں کی تسوید شروع کی گئی اور عربی کی شرح فارسی سے پہلے مکمل ہو گئی۔

لمعات التنقیح سے شیخ محدث ۲۴ رجب ۱۰۲۵ھ کو فارغ ہوئے۔ اس شرح

کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بعض لغوی و نحوی مشکلات کی نہایت عمدگی سے عقدہ کشائی کی گئی ہے اور فقہی مسائل کی بہت سی پیچیدگیوں کو بہترین اسلوب سے حل کیا گیا

ہے۔ اس کے آغاز میں ایک مقدمہ ہے جو برطانیہ کی جامعیت اور افادیت کا حامل ہے۔ یہ مقدمہ مولانا احمد علی سہارن پوری نے مشکوٰۃ کے متن کے ساتھ شائع کیا ہے۔

جمع الاحادیث الاربعة عشر فی ابواب علوم الدین وترجمة الاحادیث الاربعة عشر فی نصیحة الملوك والسلاطین — یہ کتاب یعنی جمع الاحادیث الاربعة عشر فی ابواب علوم الدین۔ ان چالیس احادیث کا مجموعہ ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور حکمرانوں کو ہدایات و نصائح سے نوازا ہے۔ اور ترجمہ الاحادیث الاربعة عشر فی نصیحة الملوك والسلاطین، ان احادیث کے فارسی ترجمے کا نام ہے۔ یہ ترجمہ شیخ نے شاہ جہان کے لیے کیا تھا۔

جامع البرکات منتخب شرح مشکوٰۃ: اس کتاب کو شرح مشکوٰۃ کے خلاصے کی حیثیت حاصل ہے اور دو جلدوں کو محیط ہے۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جو لقبول شیخ شامل فوائد کثیرہ دعوائے عزیزہ ہے۔ اس کا انداز کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں۔ ”در ہر باب یک دو تین حدیث ذکر کردہ و باقی احادیث ہر مضامین آں اقتضار کردہ و اختصار نمودہ شدہ است“^{۱۷۱}

یہ کتاب ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اس کے قلمی نسخے مولوی نوار الحق دہلوی مرحوم کے کتب خانے موجود تھے۔^{۱۷۲}

رسالہ اقسام حدیث: یہ عربی زبان میں علم حدیث سے متعلق ایک مفید رسالہ تھا۔ فرس التوالیف میں شیخ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ مولوی نوار الحق دہلوی مرحوم کے کتب خانے میں اس کا قلمی نسخہ موجود تھا۔^{۱۷۳}

۱۷۱ فرس التوالیف

۱۷۲ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۷۰

۱۷۳ ایضاً

رسالہ شبِ برأت : شیخ محدث کا یہ رسالہ فارسی زبان میں تھا۔ فہرس التالیف میں اس کا نام مذکور نہیں۔ گزشتہ صدی تک اس کا قلمی نسخہ شیخ کے خاندان میں موجود تھا۔

ما ثبت بالسنة في ايام السنة : یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ماہِ محرم سے لے کر ماہِ ذی الحجہ تک یعنی سال بھر کے قمری مہینوں میں کن ذہنی امور کی انجام دہی احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے۔ عاشورہ محرم کے باب میں جو صحیح احادیث مروی ہیں، وہ اس میں درج کر دی گئی ہیں اور ان توہمات کی تردید کی گئی ہے، جو محرم کے سلسلے میں مشہور عوام ہیں۔ مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو شخص یومِ عاشورہ کو سر نہ لگائے گا اسے کبھی آشوبِ چشم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ اس دن غسل کرنے والا کبھی کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا، شیخ نے اس کتاب میں ان باتوں کو لغو اور باطل قرار دیا ہے۔ پھر جو احادیث حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تعلق رکھتی ہیں، ان پر محض نانہ لفظ نگاہ سے ناقدانہ بحث کی ہے۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے تعلقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ماہِ صفر کے بارے میں اس خیال کی تردید فرماتی ہے کہ یہ نامبارک اور منحوس مہینہ ہے۔ شعبان، رمضان، اشوال، ذی الحجہ کے ذکر میں روزہ، تراویح، عید الفطر، صیام، اشوال، حج اور عبدالاضعی وغیرہ کے متعلق مروی احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ ماہِ ربیع الاول کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختصر حالات درج کیے ہیں۔ ربیع الثانی کے ضمن میں اختصار کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے سوانح بیان فرمائے ہیں۔

یہ کتاب ۱۲۵۳ھ کو کلکتہ سے اور ۱۳۰۷ھ کو لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ ۱۳۰۹ھ میں سبحان نجش شکار پوری نے ”اعمالِ ماثورہ“ کے نام سے اس کو مع ترجمہ دہلی سے

کتاب حیاتِ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۷۰

شائع کیا تھا۔ اس کے قلمی نسخے بھی مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔
 الکمال فی اسماء الرجال: شیخ عبدالحق نے فہرست التوالیف میں اس کا ذکر
 نہیں کیا۔ البتہ ڈاکٹر زبیر احمد نے اپنی تصنیف ”دی کٹرٹری بیوشن آف انڈیا
 ٹوڈی عریک لٹریچر“ میں، حدیث سے متعلق عربی تصانیف کے ضمن میں اس کا ذکر
 کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کتاب کتب خانہ دہلی اور کتب خانہ بانکی پور میں دستیاب
 ہے اور علی الترتیب اس کا نمبر ۱۰۵ اور ۳۲ ہے۔

اسماء الرجال والروایات المذکورین فی کتاب المشکوٰۃ: اس کتاب
 میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان تمام روایات حدیث کا تذکرہ ہے، جن کا ذکر مشکوٰۃ
 میں آیا ہے۔ سب سے پہلے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے حالات حروف تہجی کی ترتیب
 سے معرض کتابت میں لائے گئے ہیں۔ شیخ کی یہ عمدہ ترین تصنیف اب تک اشاعت
 کے مراحل سے نہیں گزری۔ اس کا ایک قلمی نسخہ بانکی پور کی لائبریری میں موجود ہے۔
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی غالباً برصغیر کے دوسرے عالم ہیں جنہوں نے اسماء
 الرجال کے موضوع پر اس انداز کی کتاب تصنیف کی۔ اس سے پہلے صاحب
 مشارق الانوار امام حسن صغانی لاہوری (متوفی ۱۰۵۰ھ) نے در السحابہ فی بیان مواضع
 و فیات الصحابة تصنیف فرمائی تھی۔ اس کتاب میں امام محدث نے ان مقامات کا
 ذکر کیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ سو کے قریب صحابہ کرام نے مشافہ
 پائی۔ اس میں صحابہ کے اسمائے گرامی بہ ترتیب حروف ہجا لکھے گئے ہیں۔

شرح سفر السعادة: سفر السعادة علامہ محمد الدین فیروز آبادی کی تصنیف
 ہے جو لغت کی مشہور کتاب قاموس کے مصنف تھے۔ علامہ موصوف باقاعدہ ہندوستان
 سے تعلق تو نہ رکھتے تھے، البتہ دو مرتبہ وارد ہند ہوئے تھے۔ پہلی بار فیروز شاہ تغلق
 کے عہد میں دوسری مرتبہ محمود شاہ تغلق کے زمانے میں۔ اہندوستان کے شاہی
 درباروں میں اس عالم دین کی بے حد قدر افزائی ہوتی اور انھیں شاہانہ سرپرستی
 کا مستحق سمجھا گیا۔ حدیث کے موضوع پر سفر السعادة ان کی ایک شاندار تصنیف ہے،

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو عبادات اور زندگی کے فوری مسائل سے متعلق ہیں جمع کی گئی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب کی گونا گوں افادیتوں کے پیش نظر اس کی شرح لکھنا شروع کی تھی۔ لیکن چون کہ علامہ فیروز آبادی خالص محدثانہ نقطہ نظر کے حامل ہیں اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور فرماؤں اقدس کو مشعل راہ اور مرکزہ دلیل ٹھہرانے کے حامی ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ آئمہ مجتہدین سے منکر و مسائل میں اختلاف بھی کرتے ہیں اس لیے حضرت شیخ ان سے مختلف رجحان رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ (علامہ فیروز آبادی) ”در مبالغہ و افراط از حد اعتدال و جادۃ انصاف بیرون رفتہ است“

شیخ محدث سفر السعادتہ کے بارے میں یہ تو مانتے ہیں کہ اس کے مصنف کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کو حدیث کی روشنی میں ثابت کرنا ہے۔ ”مقصد دوسرے دریں کتاب آنست کہ اعمال شریفہ حضرت نبویہ را از عبادت و عادات با حدیث اثبات کردہ، و تصحیح نمودہ و ہر دو انکار بر آنچه مخالف آل از مذاہب اربعہ واقع شدہ تصریح کردہ است“ لیکن ساتھ ہی رقم طراز ہیں ”پس در شرح تائید مذاہب اربعہ خصوصاً مذہب حنفی و معارضہ کلام مصنف ادعائے صحت احادیث موافق مدعائے خود نمودہ، رقم رد و بطلان برخلاف آل کشیدہ است، کردہ شد۔“

بہر حال شیخ عبدالحق کی شرح سفر السعادتہ تین حصوں میں منقسم ہے۔ حصہ اول میں ان احادیث اور ان کے اسناد و رجال پر بحث کی گئی ہے جو علامہ فیروز آبادی نے کتاب میں درج فرمائی ہیں۔ حصہ دوم میں مجتہدین کے فقہی رجحانات کو زیر بحث لایا گیا ہے، بالخصوص مذہب حنفی کے اصولوں کی حمایت کی گئی ہے، اور درحقیقت جیسا کہ خود شیخ فرماتے ہیں، سفر السعادتہ کی شرح لکھنے کا اصلی اور بنیادی باعث یہی ہے۔ حصہ سوم میں احکام شرعی کو تفصیل بیان کیا گیا ہے۔

سفر السعادة کی یہ شرح شیخ نے کچھ سال کی عمر میں لکھنا شروع کی تھی انھیں خیال تھا کہ شاید وہ یہ اہم کام مکمل نہ کر پاتیں اور اس کی تکمیل سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس لیے اپنے بیٹے مولانا نور الحق کو اس کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی اور ساتھ ہی کام کی اہمیت کے پیش نظر ان کتابوں کی فہرست بھی درج کر دی جو شرح کرتے وقت ان کے پیش نگاہ بنیں۔ فہرست درج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا نور الحق کو کام کی تکمیل کے سلسلے میں کتابوں کی تلاش میں وقت نہ پیدا ہو:

« وصیبت می کنم فرزند عزیز نور دیدہ دانش و بنیش نور الحق را کہ وجود ثانی و مقصود اولی من است ... اس مہم را صورت دہد:»

شرح سفر السعادة ۱۲۵۲ھ (۱۸۳۶ء) میں کلکتہ سے اور ۱۸۷۵ء اور ۱۹۰۳ء میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے قلمی نسخے دنیا کی مختلف لائبریریوں مثلاً لندن کی انڈیا آفس لائبریری، حیدرآباد دکن، ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ، کلکتہ مدرسہ، پشاور اور بانگی پور کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ بانگی پور کا نسخہ خود حضرت شیخ محدث کے ہاتھ کا مکتوبہ ہے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ درج ہیں:

ثم ان كان تسويد هذا الكتاب بين الصلاة من يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر جمادى الاولى سنة ست عشر و الف والحمد لله - ثم تم انتساح هذه النسخة ومقابلتها على يد مولفه الفقير الى الله عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله سحره يوم الثلاثاء السابع والعشرون من جمادى الاخرى سنة الف وثلاث وثلاثين من هجرة سيد الاولين والآخرين ^{عليه}

انڈیا آفس لائبریری لندن کا نسخہ خود مصنف کا تصحیح شدہ ہے۔ حیدرآباد دکن کا نسخہ ۱۰۸۶ھ (۶۶-۶۷-۶۸) کا، ایشیاٹک سوسائٹی کا ۱۰۸۷ھ کا اور کراچی مدرسہ کا ۱۱۹۴ھ کا مکتوبہ ہے۔

۱۱۹۴ھ ملاحظہ ہو شرح سفر السعادة - ص ۲، ۴ -

۱۱۹۴ھ حیات شیخ عبد الحق محدث دہلوی ص ۷۵، بحوالہ فہرست بانگی پور لائبریری، ص ۴۷ -

شرح سفر السعادة کا ایک نسخہ مرزا منظر جان جاناں کے پاس تھا اور یہ وہ نسخہ تھا جو شیخ کے زیر درس رہ چکا تھا۔ مرزا صاحب اس نسخے کو نہایت احتیاط اور قدر سے رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک دوست فرید الدین نے یہ نسخہ عاریتاً مانگا تو مرزا صاحب نے ایک شخص محمد عظیم کے ہاتھ بھجج تو دیا مگر ساتھ ہی یہ خط بھی لکھا کہ یہ نسخہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ کیوں کہ یہ مصنف کے درس میں رہ چکا ہے اور اس پر خود شیخ عبدالحق کے ہاتھ کے حواشی لکھے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بے حد قدر کرتا ہوں، آپ بھی اس کی اسی طرح قدر کریں، جس کا یہ مستحق ہے۔ مرزا منظر جان جاناں کے الفاظ یہ ہیں:

نسخہ شرح سفر السعادة موجود است، اما میان ما و شما وعدہ آن نبود، ہر گاہ شما طلبید بد مستحق تر از شما کیست۔ آں را ہم حوالہ محمد عظیم کر دیم۔ این نسخہ از درس مصنف گزشتہ و حواشی بدست مصنف دارد و خط شیخ عبدالحق را می شناسم۔ قدر آں را بداندید و بآب و تاب نگاہ دارید چنانچہ ہرست ^{۱۵}

تحقیق الاشارة في تعجيب البشارة بالجنة : یہ شیخ کا مرتب کردہ ایک مجموعہ احادیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جمع کر دی گئی ہیں، جن میں رسول اکرم کی طرف سے کسی صحابی رسول کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس مجموعے کے آخر میں شیخ محدث نے وہ احادیث بھی درج کر دی ہیں جو اہل بیت رسول کے فضائل و مناقب سے متعلق ہیں۔ یہ احادیث انھوں نے ابن اثیر کی جامع الاصول اور علی متقی کی تصنیف کنز العمال سے جمع کی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر احمد ”دی کنٹری بیوشن آف انڈیا ٹو عربک لٹریچر“ میں لکھتے ہیں کہ اس کا ایک نسخہ دہلی کے ایک کتب خانے میں موجود ہے۔

ترجمتہ مکتوب النبی فی تعزیتہ ولد معاذ بن جبل : یہ رسول اللہ صلی

۱۵۷۷ء حیات شیخ عبدالحق محدث، دہلی ص ۷۵، بحوالہ کلمات طلیبات ص ۶۶۔

اللہ علیہ وسلم کے اس تعزیتی مکتوب کا فارسی ترجمہ ہے جو حضور نے اپنے مشہور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات کے موقع پر لکھا تھا۔ شیخ کی تصنیف المکاتیب والرسائل میں اس مکتوب کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے جو درجہ صفحات پر مشتمل ہے۔

فقہ

علم فقہ سے متعلق شیخ محدث نے تین کتابیں تصنیف فرمائیں، جن کا مختصر تعارف ذیل میں کرایا جاتا ہے۔

فتح المنان فی تائید النعمان : یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور فقہ حنفی کی تائید میں ہے۔ اس میں شیخ نے مختلف عنوانات قائم کر کے احادیث جمع کی ہیں اور ان میں ائمہ اربعہ کے منضبط شدہ مسائل بیان کیے ہیں۔ آخر میں محاکمہ ہے اور مسائل فقہ کے سلسلے میں باختر ائمہ پر بحث ہے جس میں امام ابوحنیفہؒ کے ماخذ فقہی کو دیگر ائمہ کے ہاخذ پر ترجیح دی ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں دست یاب ہے۔

الفوائد : یہ بھی فقہ اور عقائد کے بارے میں شیخ کا ایک رسالہ ہے۔ اس کا قلمی نسخہ بانگی پور لائبریری میں موجود ہے۔

هدایت الناسک الی طریق المناسک : یہ رسالہ مناسک حج اور اذکار زیارت حرمین کے متعلق ہے۔

عقائد

عقائد اسلام سے متعلق شیخ کی کتاب تکمیل الایمان و تقویۃ الایمان ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ اپنے موضوع میں یہ ایک جامع کتاب ہے جس میں ایمان، اس کی نوعیت، عذاب قبر، جبر و اختیار، بعثت، معراج، شفاعت، جنت و دوزخ

تویہ، استمداد از قبور، معجزات، اہل بیت وغیرہ عنوانات پر اہل سنت کے نقطہ نظر کو نہایت وضاحت اور عمدہ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے اور کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ ۱۸۷۳ء میں میر علی نے اس کا اردو ترجمہ ”سیل الجنان“ کے نام سے کانپور سے شائع کیا تھا۔ ۱۸۸۱ء میں یہ دوسری مرتبہ طبع ہوئی۔

تکمیل الایمان کے قلمی نسخے برٹش میوزم، کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد، انڈیا آفس لائبریری لندن، بانگی پور لائبریری اور پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور وغیرہ میں موجود ہیں۔ بانگی پور میں اس کا ایک ایسا نسخہ بھی ہے جو خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تصحیح شدہ ہے۔

تصوف

تصوف کے مختلف گوشوں کے متعلق شیخ عبدالحق دہلوی نے دس کتابیں لکھی یادگار چھوڑی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف : یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔
اس کی تصنیف کاپس منظر شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ قول ہے :
قدمی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔
کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی نے عوارف المعارف میں اس قول پر اعتراض کیا ہے اور لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر نے یہ بات بحالت مسکری تھی۔ شیخ عبدالحق نے تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ بات بحالت صحیحہ تھی اور اللہ کے حکم کے مطابق کسی تھی۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ رام پور لائبریری میں موجود ہے۔ رام پور کی فرست

کتاب میں اس کا نام الرسالة فی بیان قول قدمی هذا علی رقبۃ کل ولی اللہ درج ہے۔

تحصیل التعریف فی معرفۃ الفقه والتصوف: یہ بھی عربی میں ہے۔ اس میں فقہ اور تصوف یا شریعت اور طریقت میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ مرآة الحقائق میں لکھا ہے کہ اس کا قلمی نسخہ مولوی انوار الحق حقی کے کتب خانے میں موجود تھا۔

شرح فتوح الغیب: فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھتر مواضع کا دلچسپ مجموعہ ہے جس میں دینی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بطریق تصوف بیان کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے ”شرح فتوح الغیب“ کے نام سے فارسی میں اس کی شرح قلم بند کی۔ یہ کتاب ۱۰۲۳ھ کو مکمل ہوئی۔ ”شرح فتوح الغیب“ ۱۲۸۳ھ میں ”فتوح الغیب“ کے متن کے ساتھ لاہور سے چھپی تھی۔ ۱۲۹۸ھ میں مطبع نول کشو لکھنؤ سے بھی شائع ہوئی۔ اس کے قلمی نسخے بھی یورپ اور برصغیر کی مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔

ترجمہ غنیۃ الطالبین: غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ اس میں شیخ نے بہت سے دینی مسائل بیان کیے ہیں، جن میں ایک بحث تہتہ فرقوں کے متعلق ہے، جو بڑی علمی بحث ہے۔ شیخ عبدالحق نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔ معلوم نہیں کہ یہ ترجمہ کہیں موجود ہے یا نہیں۔

انتخاب المثنوی المولوی المعنوی: یہ کتاب دو سہ از تین سو سطور پر مشتمل تھی۔ اب نایاب ہے۔

توصیل المرید الی المواد بہ بیان الاحزاب والادراء: یہ فارسی زبان میں ایک رسالہ ہے جس میں ادعیہ و اوراد کے بارے میں محشین اور مشائخ کے نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے۔ ۱۲۹۹ھ کو یہ رسالہ مطبع مفید عام آگرہ سے چھپا تھا۔

ہجج البحرین فی الجمع بین الطریقین: اس میں قرآن و حدیث اور کتب تصوف کے حوالوں سے شریعت و طریقت، تصوف و فقہ اور علم و عقل کے بارے

میں بحث کی گئی ہے۔ کتاب فارسی میں ہے اور تیسرہ وصال پر مشتمل ہے۔ یہ ۱۲۶۵ھ کو مطبع عبدالرحمن سے اور ۱۲۷۲ھ کو مطبع محمدی کلکتہ سے شائع ہوئی تھی ”وصال السعدین“ کے نام سے مولوی غوث محمد فرخ آبادی نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا جو ۱۳۱۲ھ کو مطبع نامی لکھنؤ میں چھپا تھا۔ مولوی شیخ عبدالقادر نے ”شرح البحرین“ کے نام سے فارسی زبان میں اس کی شرح بھی سپرد قلم کی تھی۔ بانگلی پور لائبریری میں مرج البحرین فی الجمع بین الطریقین کا ایک ایسا قلمی نسخہ بھی موجود ہے، جو خود شیخ عبدالحق محدث کا تصحیح شدہ ہے۔

نکات الحق و الحقیقہ من باب معارف الطریقہ: یہ فارسی زبان میں ہے اور تصوف کے مختلف مسائل پر مشتمل ہے۔ ۱۸۹۱ء میں مولوی محمد یوسف مراد آبادی نے یہ کتاب مطبع اختشامیہ مراد آباد سے شائع کی تھی۔ لطائف الحق کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔

جواب بعض کلمات شیخ احمد سرمنہدی: حضرت مجدد الف ثانی کے نام شیخ کا یہ ایک طویل مکتوب ہے۔

رسالہ وجودیہ: یہ شیخ محدث کا ایک رسالہ ہے جو مولوی انوار الحق حق دہلوی کے کتب خانے میں موجود تھا۔

اخلاق

آداب و اخلاق کے موضوع پر شیخ محدث نے چار کتابیں تصنیف فرمائیں، جن کا تعارف ذیل میں کرایا جاتا ہے:

آداب الصالحین: یہ کتاب درحقیقت امام غزالی کی مشہور تصنیف ”أجیاء علوم الدین“ کے چند ابواب کا فارسی زبان میں ایک خلاصہ ہے، جو چھپ چکا ہے۔ ۱۲۶۳ھ میں نواب الدین خاں دہلوی ”بادی الناظرین“ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ

شائع کیا تھا۔ ۱۲۹۰ھ میں یہ اردو ترجمہ دوسری دفعہ شائع ہوا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے مولانا عبدالعزیز ہی کی وساطت سے آداب الصالحین کا ایک ایسا قلمی نسخہ دیکھا تھا، جس کی تصحیح خود کتاب کے مصنف شیخ محدث دہلوی نے اپنے ہاتھ سے کی تھی۔ ۱۷۱ھ

آداب اللباس : اس رسالے میں شیخ نے لباس کے بارے میں اتباع سنت کی تلقین فرمائی ہے اور اس لباس کی تفصیل بیان کی ہے جو شرعاً نعمت اور کرہمت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ اس کے قلمی نسخے برٹش میوزم، برلن، دلی اور بانکی پور وغیرہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ یہ رسالہ اردو ترجمہ کے ساتھ چھپ بھی چکا ہے۔

آداب المطالعة و المناظرة : یہ ایک مثنوی ہے جو شیخ نے طالب علمی کے زمانے میں آداب مناظرہ اور آداب گفتگو کے متعلق لکھی تھی۔ یہ مثنوی اب دست یاب نہیں۔ تسلیۃ المصاب لیل الاجر و الثواب : اس رسالے میں مصیبت کے وقت صبر کرنے اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وظائف و اوراد

وظائف و اوراد اور اعمال کے موضوع سے متعلق شیخ نے پانچ کتابیں تصنیف کیں۔ جو یہ ہیں :

اجوبۃ الالٹنا عشر فی توجیہ الصلوٰۃ علی سید البشر : اس کا ایک قلمی نسخہ مولوی انوار الحق حقی دہلوی کے کتب خانے میں ۱۹۰۲ء تک موجود تھا۔ ۱۷۱ھ ترغیب اهل السعادات علی تکتیر الصلوٰۃ علی سید الکائنات : یہ فارسی زبان میں ایک مختصر رسالہ ہے اور درود شریف کی فضیلت سے متعلق ہے۔

۱۷۱ھ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۸۸۔

۱۷۲ھ بحوالہ مرآة الحقائق ص ۴۸۔

رسالہ عقد انامل: یہ فارسی زبان میں انگلیوں پر اوراد کا شمار کرنے کے بارے میں ایک رسالہ ہے۔

مطلب الاعلیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنیٰ: اس رسالے میں اسمائے الہی کے خواص بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ مع متن کے مولوی قطب الدین نے محرم ۶۹۱ھ کو مطبع مصطفائی لکھنؤ سے شائع کیا تھا۔

منطق اور فلسفہ
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے منطق اور فلسفہ کے موضوع سے متعلق عربی زبان میں تین کتابیں قلم بند کیں ہیں۔

بناء المرفوع فی ترحیص مباحث السوئوع۔

درۃ البہیہ فی اختصار الرسالۃ الشمسیہ۔

شرح شمسیہ۔

تاریخ

تاریخ ایک نہایت اہم موضوع ہے، اس پر شیخ محدث تین کتابیں ضبط تحریر میں لائے، جو یہ ہیں۔

جذب القلوب الی دیار الہحبوب: یہ فارسی زبان میں مدینہ طیبہ کی تاریخ ہے اور مندرجہ ذیل سترہ ابواب کو مخنوی ہے۔

اسمائے ایں بلدہ عظیمہ۔

در ذکر فضائل و محامد و کتبہ احادیث و آثار بہ ثبوت رسیدہ۔

در اخبار مسکان ایں بقوہ کرامت نشان در قدیم الزمان۔

در انبعاث باعثہ قدوم سید الکائنات بدیں بلدہ۔

در ہجرت نمودن سید المرسلین۔

در کیفیت عمارت مسجد نبوی۔

در میان تعمیرات وزیرار تھا کہ در مسجد شریف بعد از حضرت راہ یافتہ۔

در فضائل مسجد شریف و روضۃ آنحضرتؐ -
 در ذکر عمارت مسجد قیادریان سائز مساجد نبوی
 در ذکر بعض آثار متبرکہ کہ بشرف حضور فاضل النور مشہور اند
 در ذکر بعض اماکن شریفہ کہ در بابین مکہ و مدینہ مشہور و معروف اند -
 فضائل مقبرۃ شریفہ -

فضائل جبل احد و شہدا

فضائل زیارت حضرت سید الانام

در حکم زیارت قبر شریف

در آداب زیارت حضرت سید الانام و اقامت در آن عالی مقام -

فضائل و آداب صلوة برسید کائنات

اس کتاب کی تالیف میں حضرت شیخ نے زیادہ تر سید نور الدین علی کی تصنیف

’وفار الوفا بانخبار المصطفیٰ‘ سے استفادہ کیا ہے۔ اس کی تسوید کا آغاز ۹۹۸ھ

کو مدینہ منورہ میں کیا تھا اور اختتام ۱۰۰۱ھ کو دہلی میں ہوا۔ اس بات کا ذکر وہ ان الفاظ

میں کرتے ہیں :

و ابتدائے تسوید اس حروف در سنہ ثمان و تسعین و تسع مائتہ در مدینہ منورہ بودہ و تفریق

تبیض آن در ستہ احدی و الف در بلدہ دہلی یافتہ ۱۰۰۱ھ

جذب القلوب الی دیار المحبوب نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ کلکتہ،

لکھنؤ اور دہلی سے کئی بار چھپی۔ سب سے پہلے متعدد فلمی نسخوں سے مقابلہ کرنے کے

بعد، ۱۲۶۳ھ (۱۸۴۶ء) کو مطبع انڈیمان سن کلکتہ سے ٹائپ میں شائع ہوئی۔ اس کا

اردو ترجمہ بھی ’’تاریخ مدینہ‘‘ کے نام سے چھپ چکا ہے۔

ہندوستان کی بانکی پور لائبریری کی زینت اس کتاب کا ایک ایسا قلمی نسخہ

ہے، جو شیخ محدث کی وفات سے صرف چار سال پیشتر۔ ۹ صفر ۱۰۴۸ھ کو۔
نقل کیا گیا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں بھی اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے، جو
ابھی حالت میں ہے۔

ذکر ملوک: یہ تاریخ سلاطین ہند ہے جو ذکر ملوک یا تاریخ حقی کے
نام سے موسوم ہے۔ کتاب سلطان شہاب الدین محمد غوری سے جلال الدین
اکبر کے چالیسویں سن جلوس تک کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز
قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے:

اللَّهُمَّ مَلَكَ الْمَلَائِكَةِ تَوَقَّيْ الْمَلَائِكَةَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلَائِكَةَ مَنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ بِمِثْلِ الْخَيْرِ مَطْلُكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ڈاکٹر شیخ محمد اکرام مرحوم کے خیال کے مطابق یہ کتاب ”غالباً (شیخ محدث کے)
قیام فتح پور سکری کے زمانے میں شروع ہوئی“ جو اکبری حکومت کے پورے جاہ و جلال
کا دور تھا اور اس کے چالیسویں سن جلوس یعنی شیخ محدث کے حجاز سے واپسی کے تین
چار سال بعد (۱۰۴۷ھ میں) پایہ تکمیل کو پہنچی، مگر اس میں فاضل مصنف نے اکبر کے
خلاف کوئی بات نہیں لکھی۔ شیخ محدث فرماتے ہیں:

و از اول جلوس تا الآن کہ از مدت سلطنت عظمیٰ و دولت کبریٰ این شہنشاہ عالی نژاد
عالم مدار اقالیم شمال زیادہ برچہیل سال رفتہ است۔

شیخ ممدوح کتاب کے آخری باب میں بادشاہ کی فتوحات اور حکومت کے قواعد

۱۱۴۲ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۹۴ بحوالہ فرست مرتبہ برادرن ص ۲۵۵۔

۱۱۵۵ یسورہ آل عمران کی چھبیسویں آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے:

اے اللہ! مالک تمام ملک کے، تو جس کو چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین
لیتا ہے۔ تیرے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلاشبہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ضوابط وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں قلم بند کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی فرصت نہ ملی، تاہم اس کے بعد کچھ اضافے ہوتے رہے ہیں۔

ذکرِ ملوک ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ البتہ اس کے قلمی نسخے حیدرآباد دکن، مدراس، علی گڑھ وغیرہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ علی گڑھ کا نسخہ بڑا قدیم ہے اور ۱۰۳۰ھ کا کتابت شدہ ہے یعنی مصنف کی زندگی میں اس کی کتابت ہو چکی تھی۔

سیاست

رسالہ نورانیہ سلطانیہ: یہ رسالہ تاریخی نوعیت کا نہیں بلکہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ اس کو ضبطِ تحریر میں لانے کا محرک شیخ کا یہ جذبہ صادقت تھا کہ اس زمانے کا شاہ نور الدین جہاں گیر قواعِدِ سلطنت، اس کے بنیادی احکام، اطوار و آداب اور ارکان و اسباب سے باخبر ہو سکے۔ چنانچہ فرس التالیف میں شیخ اس کی وجہ تالیف کے بارے میں فرماتے ہیں:

در بیان قواعد سلطنت و احکام ارکان و اسباب و آلات تحصیل آن و اوضاع و آداب این امر عظیم الشان مزین باسم سامی سلطان الوقت و ملک الزمان عمل اللہ ملکہ۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس رسالے کا ایک قلمی نسخہ ۱۹۴۷ء سے قبل دہلی میں سید ظہیر الحسن صاحب کے کتب خانے واقع قردل باغ میں دیکھا تھا۔ اور کسی کتب خانے میں اس کا کوئی قلمی نسخہ نہیں ہے۔

تذکرہ و سیرت

سیرت و تذکرہ کے موضوع کے تحت شیخ کی مندرجہ ذیل سات تصانیف

ہیں:

مدارج النبوة: اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مفصل حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب بارہ سو سے زائد صفحات کو شامل ہے۔ اور ذیل کی ترتیب سے رسول اکرم کے سوانح اقدس کو پانچ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے:

قسم اول: در ذکر فضائل و کمالات، اخلاق و صفات۔

قسم دوم: در ذکر نسب و ولادت۔

قسم سوم: در ذکر وقایع سنوآت از ابتدائے ہجرت تا وفات۔

قسم چہارم: در ذکر حدوث مرض و غسل و تکفین وغیرہ۔

قسم پنجم: در ذکر اولاد و طاہرہ و ازواج مطہرہ۔

مدارج النبوة اکبری عمد میں لکھی گئی اور ان حالات سے متاثر ہو کر لکھی گئی، جن میں لوگوں کا روحانی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے منقطع ہو رہا تھا اور احکام شریعت اور امور سنت سے غبت پائی نہ رہی تھی۔ اس دور میں شیخ محدث نے ضروری خیال فرمایا کہ ملک کے عوام و خواص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پاکیزہ واقعات سے روشناس کرایا جائے۔ یہ بات شیخ نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔

مدارج النبوة ۱۲۶۹ھ میں فخر المطابع دہلی اور ۱۲۷۱ھ اور ۱۲۷۲ھ میں مظہر العجائب پریس سے طبع ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں ۱۸۶۷ء اور ۱۸۸۰ء میں سے دومرتبہ شائع ہوئی۔ اس کے قلمی نسخے بھی انڈیا آفس لائبریری لندن، جرمنی، برٹش میوزم لندن اور بانکی پور وغیرہ موجود ہیں۔ ”منہاج النبوة“ کے نام سے خواجہ عبدالمجید نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا جو چھپ چکا ہے۔

اخبار الاخیار: فارسی زبان میں علما و مشائخ ہند کا مستند اور قابل اعتماد تذکرہ ہے اور اس موضوع میں اس کو بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ برصغیر کے علمائے عظام اور مشائخ کرام کے واقعات و حالات لکھنے اور معلوم کرنے والا کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کے مطالعہ سے شیخ کے وسعت معلومات کا پتا چلتا ہے اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بزرگان

دین سے انتہائی عقیدت کے باوجود تحقیق و تفرص کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اخبار الاخبار میں شیخ نے اپنے بعض اسلاف اور خود اپنے کچھ ذاتی واقعات بھی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کی زندگی ہی میں اس کتاب کو اہل علم میں شہرت و قبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ جب یہ کتاب بادشاہ ہند جہاں گیر کے سامنے آئی تو اس نے بہت تعریف کی اور شیخ کی محنت و کاوش کو خراج تحسین پیش کیا ۱۷۶۱ء

یہ کتاب کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ ۱۲۸۳ھ میں مطبع محمدی دہلی سے، ۱۳۰۹ھ اور ۱۳۳۲ھ میں مطبع مجتہائی دہلی سے شائع ہوئی۔ اس کے قلمی نسخے بھی بوطین، ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، برٹش میوزم لندن، کیمبرج یونیورسٹی اور بانکی پور وغیرہ کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔

احوال ائمہ اثنا عشر خلاصہ اولاد سید البشر: یہ بارہ اماموں کے حالات پر ایک رسالہ ہے اور فارسی زبان میں ہے۔

انوار الجلیہ فی احوال مشائخ الشاذلیہ: یہ رسالہ بھی فارسی زبان میں ہے اور مشائخ سلسلہ شاذلیہ کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔

زبدۃ الآثار: یہ عربی زبان میں ہے اور شیخ نور الدین ابوالحسن بن یوسف (۶۱۲ھ — ۷۱۳ھ) کی تصنیف ”ہجۃ الاسرار“ کی تلخیص ہے۔ ہجۃ الاسرار شیخ

عبدالحق جیلانی کے حالات میں ایک قدیم اور مستند کتاب ہے۔ زبدۃ الآثار ۱۳۰۴ھ میں بمبئی سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا فارسی ترجمہ خود شیخ عبدالحق محدث نے داراشکوہ کی فرمائش پر کیا تھا۔

مطالع الانوار الہنیہ فی الحللیۃ النبویۃ: اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بارک بیان کیا گیا ہے۔

علمِ نحو
 علمِ نحو سے متعلق شیخ کی دو کتابیں ہیں، جو یہ ہیں:
 حاشیۃ الفوائد النبیائۃ: نحو کی مشہور کتاب شرح جامی پر حاشیہ ہے۔
 افکار الصافیۃ فی ترجمۃ کتاب الکافیۃ: یہ کتاب انھوں نے زمانہ طالب علمی
 میں، جب کہ وہ صرف پندرہ یا سولہ سال کی عمر کے تھے، کافیہ کے بعض مباحث
 کے بارے میں لکھی تھی۔
 ذاتی حالات سے متعلق

شیخ نے بعض ایسی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، جن میں اپنے ذاتی حالات
 درج کیے ہیں اور ساتھ ہی بعض ان بزرگان دین کے کوائف بیان کیے ہیں، جن
 سے ان کے ذاتی مراسم تھے یا ان سے عقیدت اور محبت کے تعلقات استوار تھے۔
 اس قسم کی کتابیں چار ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

اجازت الحدیث فی القدیۃ والحديث: اس میں شیخ نے اپنی اسنادِ
 حدیث تحریر فرمائی ہیں۔

تالیف قلب الالیف بذکر فہرئس التوالیف: یہ ان کی تصنیفات کی ایک
 فہرست ہے، جو انھوں نے خود مرتب کی تھی۔ آغاز کتاب میں دہلی کے چند شعرا اور
 مصنفین کے حالات بھی مندرج ہیں۔ یہ کتاب سب سے پہلے مطبع عزیز زلی لام پور
 میں چھپی۔ پھر ۱۳۰۹ھ کو مطبع محتبائی دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ بعد ازاں حیدرآباد
 دکن سے سید مس اللہ قادری نے مذکورہ مصنفین دہلی کے نام سے اس کا ابتدائی حتمہ
 شائع کیا تھا۔

زاد المتفقین الیٰ علیٰ یقین: اس میں شیخ علی متقی، شیخ عبدالوہاب متقی،
 اور ان شیوخ و اہل تہذیب کے حالات درج ہیں، جن سے شیخ محدث نے مکہ مکرمہ میں
 استفادہ و استفادہ کیا۔ علاوہ ازیں اپنے ذاتی واقعات بھی شامل کتاب ہیں۔
 کتاب کے دیباچے میں شیخ نے وضاحت کی ہے کہ اس میں وہ واقعات بیان کیے

گئے ہیں جو دو سال قیام مکہ کے دوران میں ان کے مشاہدہ یا سماعت میں آئے الفاظ یہ ہیں :

تادمتِ دو سال و کسر سے بحالتِ قیام مکہ معظمہ آنچہ دیدم یا شنیدم ضبط کردم۔
یہ کتاب شیخ نے مکہ معظمہ میں لکھنا شروع کی تھی مگر ۱۰۰۳ھ کو ہندوستان میں آکر
مکمل کی۔

وصیت نامہ : اس میں شیخ ممدوح نے اپنی وصیتیں درج فرمائی ہیں۔

خطبات

فصول الخطاب لنبیل عالی الرتب : اس میں شیخ نے اپنے خطبات جمع کیے تھے۔
غالباً خطبات کا یہ قیمتی مجموعہ اب نایاب ہے۔

مکاتیب

کتاب المکاتیب : یہ شیخ کے ان اڑسٹھ مکتوبات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے
بعض اہم اور ضروری مسائل کے بارے میں خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الف
ثانی، شاہ ابوالعالی، شیخ عبداللہ نیازی، نواب مرتضیٰ خاں، عبدالرحیم خان خاناں
اور شیخ فرید کے نام تحریر کیے۔ ان کے علاوہ اس میں شیخ ابوالخیر اور فیضی وغیرہ کے نام
بھی بعض مکتوبات درج ہیں۔ مکتوبات میں نہایت تفصیل اور شرح و بسط کے
ساتھ بعض اہم امور کو مدارج بحث نظر آیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ مکاتیب ۱۲۹۷ھ کو مطبع مجتہبی
دہلی میں چھپا تھا۔ پھر ۱۳۳۲ھ کو اسی مطبع سے اخبار الانحیاء کے حاشیہ پر شائع ہوا۔
صحیفۃ المودۃ : یہ شیخ کے دوستوں کے نام بصورتِ مثنوی مکتوبات کا ایک
مجموعہ ہے۔ غالباً اس مثنوی کا اب کوئی نسخہ کہیں موجود نہیں ہے۔

شعر و شاعری

شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت اچھے شاعر بھی تھے اور حقیقی تخلص کرتے تھے۔
کہنا چاہیے کہ شعر و سخن کا یہ ذوق انھیں دراشت میں ملا تھا۔ ان کے والد شیخ سیف اللہ
سیفی، چچا شیخ رزق اللہ مشتاقی اور دادا شیخ فیروز سبھی شاعرانہ ذوق رکھتے تھے اور

شیخ موصوف کے خاندان میں یہ ذوق شیخ فیروز کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ شیخ عبدالحق اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

معنی حلویت و شعر و ظرافت درخانہ ما ازوے پیدا شد۔

ہمارے خاندان میں لطافتِ کلام، شعر و شاعری اور حلالت و ظرافت انہی یعنی شیخ فیروز کے عہد سے پیدا ہوئی۔

شیخ محدث کی غربتِ عمر کے متعلق معارج الولایت کے مصنف رقم طراز ہیں:

در شعر نیز رغبتے تمام داشت وحقی تخلص خود را نہادے، چنانچہ در کتب و رسائل ایشان اشعار ایشان مکتوبست۔

یعنی (شیخ عبدالحق محدث) شعر گوئی میں کامل رغبت رکھتے تھے اور حقی تخلص کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی کتب و رسائل میں ان کے اشعار درج ہیں۔

نظام الدین بخششی اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

زبان شعر دارد

شیخ عبدالحق شاعرانہ اسلوبِ کلام کے مالک تھے۔

شیخ کے چند اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

حقی تو ز تائیرخ و حکایات گوئی در راہ تنبیح روایات میوئی
در زاد یہ فقر نشستی، کارے جز ذکر خدا، نفی و اثبات مجوئی

حقی نیپے قصہ و افسانہ شدی چوں مردم روزگار فرزانه شدی
درویش، ترا ز ذکر شاہاں چرخش مفتون سخن گشتی و دیوانہ شدی

مقصود اہل ذوق ز ذکر گشتگان تنبیہ عبرت است چسکیں چہ بادشاہ

حقا بیانِ شوق بپایاں نمی رسد کوتاہ ساز، قصہ دور و دراز را

فقہائے ہند جلد چہارم

دوش از کثرت اغیار بجاتم دادند
 رہ بسوئے حرم وحدت ذاتم دادند
 حقی از گوشہ دہلی نہ نهم یا بیرون
 خود گرفتیم کہ ملک گجرانم دادند

بہر رخس زلف پڑ شکن ببیند
 سنبل افتادہ بر سمن ببیند
 در گرفت از رخس بگل آتش
 آتش افتادہ در چین ببیند
 تن او در درون پیرا ہن
 همچو جہاں در درون تن ببیند

چوں من میرم چہ حاصل گر لببت آرام جاں باشد
 من از حسرت بمیرم، او بکام دیگران باشد
 بہر جو ریکہ آن مہ می کند از جا مرو حقی
 کہ بد خوئے مرا شاید کہ مقصود امتحاں باشد

عجب ز اطوار خود پسند انست
 عجب ز اطوار خود پسند انست
 بیچ چیزے چو در دمندی نیست
 کہ در و بوائے خود پسندی نیست

صد شکر کہ از تشنگی غم رستم
 چو قطرہ بدریائے گرم پیوستم
 بر کشتی توفیق ازل بنشستم
 وز زمزم قدس چہرہ دل شستم

ابن نامہ کہ پایۂ ترقی آمد
 شائستہ اقبال و ترقی آمد
 جنیدن خامہ در وقت تسوید حروف
 در بہت، دل شائستہ حقی آمد

شب فراق کہ از ہجر یار می گریم
 بہانہ در دکنم، زار زار می گریم
 بہر جا کہ بود ماتھے روم آنجا
 بدیں بہانہ ز ہجر نگار می گریم

فاتلش در جلوہ آمدطافتم ہر باو رفت
حال حقی بر تو کے ظاہر شود زیرا کہ دے

نرگش در خواب رفت و فتنہ را بیدار کرد
حلقے دارو کہ نتواند بخود اظہار کرد

لے آنکہ ترا طالع مسعود بود
یک فاتحہ از بہرین خستہ بخوال

دانی کہ مرا از تو چہ مقصود بود
تا عاقبت کار تو محمود بود

در خواب ہمیشہ با خیال تو خوشم
القصہ چہ در خواب چہ در بیداری

در بیدارم بخط و خیال تو خوشم
لے مردم دیدہ با جمال تو خوشم

وفات

شیخ عبدالحق نے چوداٹوے سال ۹۲۲ھ پائی اور آخر دم تک تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ زندگی کے آخری دور میں بھی جسمانی اور روحانی طور پر اسی طرح صحت مند و توانا تھے، جس طرح کہ ابتدائی دور میں تھے۔ نہ کبھی درس و مطالعہ میں فرق آیا، نہ تدریس کے سلسلے کم ہوئے، نہ تحقیق و کاوش میں کمی واقع ہوئی، نہ قلم و قسطاس کی صحبتیں ماند پڑیں اور نہ وظائف و اوراد اور روزانہ کے معمولات میں خلل پیدا ہوا۔ انھوں نے اپنی گونا گوں علمی ضوابط و فتاویوں سے سز نہیں بڑھیں۔

میں روشنی کی ایک وسیع فضا پیدا کر کے ۲۱ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ کو وفات پائی اور پہلی میں مدفون ہوئے۔ وصیت کے مطابق نماز جنازہ ان کے جلیل القدر صاحبزادے شیخ نورالحق نے پڑھائی۔

اولاد

شیخ عبدالحق محدث کے تین بیٹے تھے۔ شیخ نورالحق، شیخ علی محمد اور شیخ محمد ہاشم۔ یہ تینوں اصحاب علم و فضل تھے، مگر شیخ نورالحق ان میں سب سے فائق اور بلند مرتبہ کے مالک تھے۔ ان کے تفصیلی حالات ان شاء اللہ کتاب کے اصل مقام پر درج ہوں گے، یہاں اختصار کے ساتھ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ شیخ محیث اپنے

اس فرزند کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے ایک واقعہ لائق تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میر سید طیب بگلرامی (جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) ایک عالم و فاضل اور زاہد و متورع بزرگ تھے۔ ”سبع سنابل“ کے مصنف میر سید عبدالواحد بگلرامی کے فرزند اور جانشین تھے۔ میر غلام علی آزاد بگلرامی نے ان کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

وے ذات مقدسی کہ اگر نقلین با و ناد کنند می زید و اگر زمین و زمان بر خود باند
می شاید ۱۱۵

یعنی وہ ایسی پاک باز شخصیت کے مالک ہیں کہ اگر دونوں جہان ان پر ناز کریں تو صحیح ہوگا اور اگر زمین اور اس پر بسنے والے ان پر خوش ہوں تو بجا ہوگا۔ وہ ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے۔ آزاد بگلرامی ان کی تعریف میں سید کرم اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں:

اگر کسی خواہد ملک را بر روی زمین ببیند میر سید طیب را مشاہدہ کند ۱۱۶
اگر کوئی شخص زمین پر فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے تو میر سید طیب کو دیکھ لے۔
میر سید طیب تدیس و تصنیف میں ماہر تھے۔ تفسیر بیضاوی اور ہدایہ پر انھوں نے عالمانہ حواشی تحریر کیے ہیں۔ میر موصوف اور شیخ عبدالحق دہلوی کے درمیان بڑے دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات تھے، جس کا تذکرہ میر غلام علی آزاد بگلرامی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

در میان شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ و حضرت میرا محبت و مودت عظیم بود۔ شیخ
عبدالحق بہ رعایت بزرگی اور شیخ طیب می گفت ۱۱۷
شیخ عبدالحق اور حضرت میر کے درمیان انتہائی محبت و مودت کے مراسم قائم تھے۔

۱۱۹ ایضاً

۱۱۵ آثار الکرام، ص ۲۵

۱۱۶ ایضاً، ص ۲۶

شیخ عبدالحق ان کی بزرگی کی وجہ سے انھیں شیخ طیب کہا کرتے تھے۔
 میر طیب کی فضیلت علم اور شیخ محدث پر ان کے اثر کا اندازہ اس واقعہ سے
 کیجیے کہ ایک مرتبہ اپنے زمانہ کبر سنی میں شیخ محدث کسی کتاب کا درس دے رہے تھے
 کہ ایک مقام پر رک گئے اور فرمانے لگے، اگر میر سید طیب اس وقت موجود ہوتے تو
 اس مشکل مسئلہ کو آسانی سے حل کر دیتے۔ حسن اتفاق سے میر سید اسی وقت تشریف لے
 آئے۔ شیخ بہت خوش ہوئے اور خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد وہ مشکل ان کے
 سامنے بیان کی۔ میر مدروح نے کتاب ہاتھ میں پکڑی اور تھوڑے سے تامل کے بعد
 متعلقہ مقام کی عبارت کچھ اس انداز سے پڑھی کہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا اور مشکل رفع
 ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ نور الحق اگر وہ میں مقیم تھے اور منسوب قضا پر فائز تھے۔
 شیخ عبدالحق نے میر صاحب سے دریافت فرمایا ”کس راستے سے آئے ہیں؟“
 انھوں نے بتایا ”برا راستہ آگرہ آیا ہوں“۔ فرمایا ”راستے میں نور الحق سے ملاقات ہوئی ہوگی؟“
 میر صاحب نے جواب دیا ”سفر میں کچھ ایسے مواقع پیش آئے کہ ان سے مل نہ سکا،“
 شیخ نے فرمایا :

ظاہراً ازیں کہ او مرتکب قضا شد، اعراض بہ عمل آمد ۱۹۱

یعنی ظاہر نہ ملنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ محکمہ قضا پر متعین ہے۔

پھر شیخ نور الحق کی ان الفاظ میں تعریف کی :

اگرچہ پسر من است اما بجائے پدر، اگرچہ شاگرد من است اما بجائے استاد، اگرچہ

مرید من است اما بجائے پیری دانم ۱۹۲

اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے لیکن باپ کے بجائے ہے۔ اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن استاد کے بجائے

ہے۔ اگرچہ میرا مرید ہے لیکن میں اسے پیر کے بجائے سمجھتا ہوں۔

میر سید طیب نے شیخ کی یہ بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اس طرح اٹھے اور

باسر نکلے جیسے کسی ضرورت سے جاتے ہیں۔ مگر وہ اسی وقت اگر وہ کے لیے روانہ ہو گئے اور شیخ نور الحق سے ملاقات کر کے واپس دہلی آئے۔ شیخ کو معلوم ہوا تو ان کی اس اخلاقی رفعت سے بہت متاثر ہوئے اور میر صاحب سے انتہائی معذرت کی۔

معذرتہما بر زبان آورد ۱۹۹۳

بڑے ہی معذرت خواہانہ الفاظ استعمال کیے۔

شیخ عبدالحق دہلوی کے دوسرے فرزند شیخ علی محمد بخاری دہلوی تھے، جو اپنے عصر کے فضلا میں سے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد ماجد سے کتب درسیہ کی تحصیل کی، شیخ علی محمد تصنیف و تالیف کا اچھا ذوق رکھتے تھے اور تین کتابوں کے مصنف تھے جن کے نام یہ ہیں :

خزائن الدُّرر: یہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کی لغت ہے۔

رسالہ احوال پنج پیران چشت: یہ خواجہ معین الدین چشتی، قطب صاحب بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیا اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے حالات پر مشتمل ہے۔

نجات المریدین: اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔

تیسرے فرزند شیخ محمد ہاشم دہلوی تھے، جو عالم باعمل اور عبد صالح تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہیں نشوونما پائی اور اپنے عالی مرتبت والد شیخ عبدالحق دہلوی سے علم حاصل کیا، طویل عرصہ تک ان سے منسلک رہے اور اس قدر استفادہ کیا کہ حدیث اور فقہ کے ماہر علما میں ان کا شمار ہونے لگا۔

شیخ عبدالحق محدث کے بیٹوں فرزند گیا دھویں صدی ہجری کے معروف ہندی علمائے دین میں سے تھے۔

۱۹۹۳ آثار الکرام، ص ۲۶

مراجع و مصادر

- فقہائے ہند جلد چہارم (حصہ اول) کی تصنیف میں درج ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا۔
- ۱۔ آئین اکبری: ابوالفضل۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۹۳ء
 - ۲۔ ابجد العلوم: نواب صدیق حسن خاں۔ مطبع صدیقیہ، بھوپال۔ ۱۲۵۵ھ
 - ۳۔ اتحاف النبلا: نواب صدیق صدیق خاں۔ مطبع نظامی، کان پور۔ ۱۲۸۸ھ
 - ۴۔ اخبار الاخبار: شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مطبع مجتہائی، دہلی۔ ۱۳۳۲ھ
 - ۵۔ اذکار ابرار، ترجمہ گلزار ابرار: تصنیف محمد غوثی شطاری ماٹروی۔ ترجمہ فضل احمد جیوری۔ مطبع مفید عام، آگرہ۔ ۱۳۲۶ھ
 - ۶۔ اشعة اللغات، شرح مشکوٰۃ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔
 - ۷۔ الاعلام: نجیر الدین زرکلی، طبع ثانی
 - ۸۔ انشائے ابوالفضل: مطبوعہ لکھنؤ۔ ۱۲۶۸ھ
 - ۹۔ انوار العارفين: حافظ محمد حسین مراد آبادی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۷۶ء
 - ۱۰۔ ایضاح المکتون فی الذیل علی کشف الظنون: اسماعیل پاشا۔ مطبع بیہ، استنبول۔ ۱۳۶۲/۱۹۴۵ء
 - ۱۱۔ بادشاہ نامہ: عبدالحمید لاہوری۔ تصحیح عبدالرحمن۔ مطبوعہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، کلکتہ۔ ۱۸۶۷ء۔ ۱۸۷۲ء
 - ۱۲۔ برصغیر پاک و ہند میں علم فقہ: محمد اسحاق بھٹی۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔ ۱۹۷۳ء
 - ۱۳۔ بزم تیموریہ: سید صبیح الدین عبدالرحمن۔ دارالمصنفین، اعظم گڑھ۔
 - ۱۴۔ تاریخ برہان ماثر: سید علی طباطبا۔ ناشر مجلس مخطوطات فارسیہ۔ حیدرآباد، دکن
 - مطبع جامعہ، دہلی۔ ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء
 - ۱۵۔ تاریخ تحفۃ الکرام۔ جلد اول، دوم، سوم۔ مطبع حسینی اشاعتی، محلہ فرش نانا وزیر گنج، لاہور۔ ۱۳۰۲ھ و مطبع ناصر
 - ۱۶۔ تاریخ شیراز ہند جون پور: سید اقبال حسین۔ ادارہ شیراز ہند پبلشنگ ہاؤس

جون پور (ہندوستان) ۱۹۶۳ء

۱۷- تاریخ طاہری: سید طاہر محمد نسائی ٹھٹھوی۔ سندھی ادبی بورڈ، حیدرآباد۔ سندھ

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء

۱۸- تاریخ فرشتہ: محمد قاسم فرشتہ۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۹۳۳ء

۱۹- تاریخ کشمیر اعظمی: خواجہ محمد اعظم دیدہ مری کشمیری۔ ناشر غلام محمد، نور محمد، تاجران

کتب سری نگر۔ ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء

۲۰- تاریخ معصومی: میر محمد معصوم بھکری۔ سندھی ادبی بورڈ، کراچی۔ ۱۹۵۹ء

۲۱- تحفۃ الکرام: میر علی شیر قانع۔ سندھی ادبی بورڈ۔ کراچی۔ ۱۹۵۹ء

۲۲- تذکرہ: مولانا ابوالکلام آزاد۔ مکتبہ احباب علامہ پور

۲۳- تذکرۃ الابراہیم والاشرار: حضرت انون درویشہ۔ ادارہ اشاعت سرحد قہقہ خوانی بازار لاشاہ

۲۴- تذکرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی: سید احمد قادری۔ ناشر، شاہ بکڑ پو۔ پٹنہ (ہندوستان)

۲۵- تذکرہ علمائے ہند: مولوی رحمان علی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۹۱۲ء

۲۶- تذکرہ علمائے ہند (اردو ترجمہ): محمد ایوب قادری، پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، کراچی ۱۹۶۱ء

۲۷- نزرک جہاں گیری: مطبع نامی منشی نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۹۱۲ء

۲۸- تعلیمات مجددیہ: ملک حسن علی جامی۔ انجمن اشاعت التوحید السنۃ شریک پور۔ ۱۹۶۵ء

۲۹- تقصیر جیوہ الاحرار من تذکار جنود الابراہیم: نواب صدیق حسن خاں۔ مطبع

شاہ جہانی، بھوپال ۱۲۹۸ھ

۳۰- حقائق الحنفیہ: مولوی فقیر محمد حبیبی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء

۳۱- حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی: پروفیسر خلیق احمد نظامی۔ ندوۃ المصنفین،

دہلوی۔ ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء

۳۲- خزینۃ الاصفیاء: مفتی غلام سرور لاہوری۔ مطبع نامی گرامی سراج پنڈت

بیجانا تھ۔ الموسوم بہ شکر مند، لکھنؤ۔ ۱۲۹۰

۳۳- خلاصۃ التواریخ: لالہ سبحان رائے بٹالوی، تصحیح فقیر حسن۔ مطبع جی اینڈ سنٹر،

دہلی - ۱۹۱۸ء

۳۲ - رود کوثر: ڈاکٹر شیخ محمد اکرام - ادارۃ ثقافت اسلامیہ لاہور - ۱۹۷۵ء

۳۵ - ذخیرۃ الخواص: شیخ فرید بھکری - مقدمہ و تصحیح، ڈاکٹر سید معین الحق - پاکستان

مشاریکل سوسائٹی، کراچی

۳۶ - زبدۃ المقامات: خواجہ محمد شاکر، مطبع نول کشور کلاں پور - طبع اول ۱۸۹۰ء

۳۷ - سحیحۃ المرحان فی آثار ہندوستان: غلام علی آزاد بگرامی - طبع بمبئی ۱۳۰۳ھ

۳۸ - سفینۃ الاولیاء: داراشکوہ - مطبع نول کشور، لکھنؤ - ۱۸۸۲ء

۳۹ - سنن ابی داؤد: امام سلیمان بن اشعث ابی داؤد سجستانی - صحیح المطالع و کارخانۃ تجارت کراچی

۴۰ - سیر المتأخرین: غلام حسین خاں طباطبائی - نول کشور، لکھنؤ -

۴۱ - شرح سفر السعاده: شیخ عبدالحق محدث دہلوی - نول کشور، لکھنؤ - ۱۹۰۳ء

۴۲ - طبقات اکبری: نظام الدین بہروی - طابع نول کشور، مطبع گرامی قدر اودھ اخبار

لکھنؤ - ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء

۴۳ - طرب الامثال بتراجم الافاضل: مولانا ابوالحسنات عبدالحی حنفی لکھنؤی - مطبع یوسفی

لکھنؤ - ۱۳۲۰ھ / ۱۹۲۱ء

۴۴ - عالم گیر نامہ: منشی محمد کاظم بن محمد امین - کالج پریس، کلکتہ - ۱۸۶۸ء

۴۵ - عمل صالح، اللہوم بشاہ جہان نامہ: محمد صمد کنوہ لاہوری - ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، کلکتہ -

۴۶ - عون العجود شرح سنن ابی داؤد: علامہ شمس الحق ڈھیانوی - مطبع انصاری، دہلی -

۴۷ - عمد جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے فرماؤں و اسناد: مطبوعہ ہندوستان - ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۲ء

۴۸ - فرحت الناظرین (شخصیات): محمد سالم پسروری - ترجمہ و ترتیب - محمد ایوب قادری

ایڈیٹیو آف ایجوکیشنل ریسرچ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرس، کراچی ۱۹۷۷ء

۴۹ - الفوائد البہیہ فی تراجم المختصین مع التعليقات البینہ: مولانا ابوالحسنات عبدالحی حنفی

لکھنؤ - طبع اول، مہر ۱۳۲۲ھ

۵۰ - قضا اللاربین ذکر علماء النحو واللادب: ذوالفقار محمد - مطبع فیض منیع مفید عام، آگرہ - ۱۳۱۶ھ

فقہائے ہند جلد چہام

۵۱- کشف الظنون - جلد اول، ثانی: حاجی خلیفہ - مطبعہ ہبیہ استنبول - ۱۹۴۱ء/۱۳۶۰ھ
 ۵۲- آثار الامراء - جلد اول، دوم، سوم: نواب مصمص الدولہ شاہ نواز خاں - ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال، کلکتہ - ۱۸۸۸ء - ۱۸۹۰ء

۵۳- آثار رحیمی - جلد اول، دوم، سوم: ملا عبدالقادر نواز دی - ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال، کلکتہ - ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء، ۱۹۳۱ء

۵۴- آثار عالمگیری: محمد ساقی الملقب بے مستعد خاں - ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال، کلکتہ -

۵۵- آثار انکرام، جلد اول: غلام علی آزاد بگرامی - یکتبہ احیاء العلوم الشرقیہ - لاہور - ۱۹۷۱ء

۵۶- مرآت احمدی: مرزا محمد حسن الملقب بے علی محمد خاں بہادر - مطبوعہ کلکتہ - ۱۹۲۷ء

۵۷- مرآت العالم: بختاور خاں (قلمی نسخہ) - پنجاب یونیورسٹی، لائبریری - لاہور

۵۸- معجم المؤلفین: عمر رضا کمالہ - المکتبہ العربیہ، دمشق - مطبوعہ الترقی، دمشق - ۱۹۵۷ء

۵۹- مفتاح التواریخ: منشی دانشور - مطبعہ نول کشور، لکھنؤ - ۱۲۸۴ھ

۶۰- منتخب التواریخ: عبدالقادر بدایونی - مطبعہ نول کشور، لکھنؤ - ۱۲۸۴ھ - ۳

ایشیا ٹک سوسائٹی کلکتہ - ۱۸۷۸ء

۶۱- منتخب اللباب، جلد اول، دوم: محمد شام المنی طب برخانی خاں ایشیا ٹک سوسائٹی، بنگال کلکتہ - ۱۸۶۹ء

www.KitaboSunnat.com

۶۲- نجات الرشید: عبدالقادر بدایونی - مقدمہ و حواشی، ڈاکٹر سید معین الحق - ادارہ تحقیقات پاکستان، دانشگاہ پنجاب، لاہور - ۱۹۷۲ء

۶۳- نزیہ الخواطر جلد پنجم: علامہ عبدالحمید الحسنی لکھنوی - دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد، دکن ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء

۶۴- تاریخ الخلفاء جلد اول: عبدالحمید الحسنی لکھنوی - المکتبہ العربیہ بغداد - مطبوعہ دار الفکر، بغداد - ۱۹۱۹ء

۶۵- ہدیتہ الفاروقیہ: علامہ عبدالحمید الحسنی لکھنوی - دار الفکر، بغداد - ۱۹۱۹ء

۶۶- ہفت قلیہ: ہدایت اللہ - جلد اول، دوم، سوم: تصحیح نعلانی، جواد فضل مطبوعہ تہران - ۱۹۵۵ء

۶۷- السالک الجنی فی سائرہ شریعہ: میرزا محمد علی - مطبعہ نول کشور، لکھنؤ - ۱۲۸۴ھ

۶۸- السالک الجنی فی سائرہ شریعہ: میرزا محمد علی - مطبعہ نول کشور، لکھنؤ - ۱۲۸۴ھ

