

پاک و ہند میں مسلمانوں کا

نظام تعلیم و تربیت

www.KitaboSunnat.com

حضرت مولانا سید مناظر حسین صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

A B C

مکتبہ رحمانیہ

اگر سنی عربی سنی آڈیو یا لائبریری

فون: 042-7224228-43-73557 042-7221395

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت 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

پاک و ہند میں مسلمانوں

— کا —

نظام تعلیم و تربیت

حصہ دوم

www.KitaboSunnat.com

حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی

۱۸ — اردو بازار لاہور
مکتبہ اجماعیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

جائے ایک جلد کے وہی کتاب جو ایک مختصر سے مضمون کی شکل میں شروع ہوئی تھی دو جلدوں میں تقسیم ہوگئی۔ پہلی جلد کے بعد دوسری جلد اب آپ کے سامنے ہے۔ جنگ کی افزائش میں جاں دنیا کے دوسرے بڑے چھوٹے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ اشاعت و طباعت کتب کا مسئلہ بھی حصہ رسد کی مطابق مصداق کا شکار ہے۔ کتاب کی اس دوسری جلد کی کاپی دئی میں لکھی گئی، چھپنے کے لئے حیدرآباد آئی۔ اس طول عمل کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، اب ان کی تفصیل

سفینہ ایسا کنارہ جب آگ کا غالب خدا سے کیا ستم جو رہنا خدا کیلئے

البتہ اس تک دو اور ذمہ داروں کو مختلف حضرات کے سپرد کرنے کا خمیازہ کیسے یا بحالت کیا سی و مسامتہ اس غریب کتاب کے چھپنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علاوہ عام طباعتی اغلاط کے دو جگہ ایسی ناقابل عفو ناخوش غلطیاں رہ گئی ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہی ناظرین کو ان سے واقف کر دینا ضروری ہے :-

ملاحظہ ہو کتاب کا صفحہ ۲۱ اس میں ایک روایت کے متعلق یہ لکھا گیا تھا کہ کس کتاب کی یہ روایت اس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن بحوالہ بعد کو امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں وہ روایت مل گئی، اس لئے پہلی عبارت کو تکرار کر کے کتاب کا حوالہ دے دیا گیا لیکن کاتب صاحب کی سہرا بانی کہ انہوں نے اُسے تکرار نہیں فرمایا، گویا روایت کے بل جانے اور نہ ملنے کا ذکر اس میں درج کیا ہے۔ اسی طرح صفحہ ۳۹۲ میں ایک نوٹ جس کا اندراج حاشیہ میں ہونا چاہیے تھا، کاتب صاحب نے اصل کتاب کی عبارت میں اس کو اس طرح شریک کر دیا ہے کہ مضمون ہی ضبط ہو کر رہ گیا ہے۔ ارباب نظر سے توقع ہے کہ ان غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔

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

کتاب کی پہلی جلد کو پڑھ کر مختلف دو اثر اور حلقوں میں اس کا جو اثر لیا گیا۔ مسکین مصنف کے تو تعات سے رہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ترتیب اور مضامین کا عنوانوں سے خالی ہونا ان دونوں باتوں کی بجا شکایت لوگوں نے ضرور کی ہے۔ لیکن کن مجبور یوں سے یہ نقائص رہ گئے ہیں اب اسے کیا بتایا جائے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ اشاعت میں انشاد اللہ ان

کو تالیفوں کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ خصوصاً ذیلی عنوانوں کا اندراج اصل کتاب میں اور ان ہی کے اعتبار سے مفصل فہرست کا شروع میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ البتہ ترتیب مضامین کے متعلق تصنیفی نفسیات کے ایک بہت بڑے ماہر کا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ ترتیب کو کو بدل کر مضامین کی ترتیب کی جو شکل بھی اختیار کی جائے گی اس میں آورد کی بدترنگی کے ساتھ آمد کا لطف جاتا رہے گا۔ ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی کتابوں کو جو محض کتاب بنانے کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں، بلکہ دوسرے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ان کو بنایا گیا ہو ان کے لئے یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ آپ باسٹی کی رپورٹ، یا بیسیوں کا مدداری کھاتہ ان کو بنا دیا جائے ان کی رائے ہے کہ جس حال میں کتاب تلم سے نکل پڑی ہے اسی حال میں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لاکھوں مرتبہ کتابوں کے ساتھ آخر کیا بگڑے گا اگر ایک غیر مرتب کتاب بھی لوگوں کے سامنے ہو۔

منجملہ دیگر اہم مقاصد کے جو اس کتاب کے لکھنے میں مصنف کے پیش نظر تھے، بڑا مقصد اور نظام تعلیم کی وحدت کے نظریہ کو پیش کرنا تھا خدا کا شکر ہے کہ بعض ممتاز مفکرین اور ارباب سہمی و عمل کے اسے مستحق توجہ قرار دیا ہے۔ بلکہ مولانا سید سلیمان ندوی نے خصوصیت کے ساتھ مختصر لفظوں میں خاکسار مصنف سے چاہا کہ "اس تعلیمی خاکے" کو مرتب کر کے ان کی خدمت میں پیش کروں۔ سید صاحب موصوف نے "معارف" ماہ جولائی ۱۹۲۵ء میں شہرت کے تعارفی نوٹ کے ساتھ اس خلاصے کو شائع بھی کر دیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی اس جلد کے ساتھ اس خلاصہ کو بھی اس کا ضمیر بنا دیا جائے جو یہ ہے :-

ضمیمہ

مسلمانان ہند کا

نظامِ تعلیم و تربیت

(از جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہٴ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)

مسلمانان ہند کے تعلیمی مشکلات ہی کا حل میری کتاب نظامِ تعلیم و تربیت میں پیش کیا گیا ہے۔ جو سالہا سال کے غور و فکر اور مختلف تعلیمی نظاموں کے تجربہ کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے۔ چونکہ کتاب دو جلدوں میں پھیل گئی ہے اسلئے اس کا خلاصہ پیش کرنا ہوں۔

ابتدائی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان رہتے ہوئے اور حقیقی اوسع اسلامی زندگی سے اپنی زندگی کی آبیاری کرتے ہوئے مسلمان کس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میری بحث کا دائرہ صرف اسی بحث تک محدود ہے۔ چاہتا ہوں کہ اپنی تجویزوں کو پیش کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جن مشکلات کے تصور نے ان تجویروں کے سوچنے پر مجھے مجبور کیا ہے وہ کیا ہیں۔

(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے برخاست ہو جانے کے بعد حکومتِ مستطہ نے تعلیم کا یہ نظام تک میں (اسکولوں اور کالجوں وغیرہ) کے نام سے قائم کیا، مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کی تعلیم سے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں بتدریج اسلام اور اسلامی زندگی سے بعد پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جن خاندانوں میں جدید تعلیم تیسری اور چوتھی پشت میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے، ان میں اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، عام ابتدائی باتیں بھی ان لوگوں کو اسلام کی معلوم نہیں، یہ سنی بولی نہیں دیکھی ہوئی بات ہے کہ اچھے لکھے پڑھے لوگ جن کا نام بھی مسلمان کا سا

تھا، لیکن وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک سے ناواقف نظر آئے، ظاہر ہے کہ اپنے دن سے جو اس حد تک دور ہو چکا ہو وہ دین کی دوسری باتوں سے کس حد تک واقف رہ سکتا ہے یہ واقعہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اس قوم کے نام نہاد مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھی چلی جا رہی ہے اور حالات میں کوئی تغیر اگر خدا نخواستہ واقع نہ ہو تو یوں ہی یہ تعداد اور بڑھتی چلی جائیگی!

(۲) حکومت کا میلان عموماً تعلیم کے لزوم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت تک تو اس تعلیم کے دائرے کو وسیع ہی کرنے پر حکومت قناعت کر رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ ملک کے ہر باشندے کو مجبور کیا جائیگا کہ حکومت کے منظورہ نصاب کی تعلیم لڑنا اپنے بچے اور بچوں کو دلانے، جسکے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو تہذیبیت تعلق اسلام سے ابھی جو باقی ہے، تعلیم کی وسعت اور اس کا لزوم اس تعلق کو بھی کمزور کرنا چاہیگا۔ تعلیم یافتہ طبقہ سے ما لوس ہو کر علماء اسلام جن عام مسلمانوں کی دینی عقیدت پر بکھروسہ کئے ہوئے ہیں اس عقیدت کی عمر بھی زیادہ دراز نظر نہیں آتی۔

۳) مذہب کے طوائف ہر زمانہ میں مختلف تحریکیں مختلف مہمیسوں میں رونما ہوتی رہی ہیں ان تحریکوں کا مقابلہ ہر زمانہ کے علماء نے ان تحریکوں کی گہرائیوں تک خود پہنچنے کے بعد کیا ہے اور یہ بھی یہی بات کہ مرض کا علاج مرض کی صحیح واقفیت ہی کے بعد ممکن ہے، لیکن مرض کو مرض جیسی ہانپا کہ چیز فرار سے کر اگر طبیب اس کے جاننے سے گریز کرے گا تو مریضوں کا علاج ہو چکا۔

در اصل یہی تین باتیں ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر شعوری اور غیر شعوری طور پر اسلام کے خلیفین چھین چھین خاکسار بھی ان حالات سے ہمیشہ متاثر رہا ہے، تیس چالیس سال کے اس طویل عرصہ میں کیا کیا تجویزوں نو دیرے داغ میں آئیں، یا مجھ سے پہلے لوگوں نے اس سلسلہ میں مشکلات کے حل کی جو تدبیریں سوچیں ان سے بحث میں طوالت ہوگی، اس وقت جن تجویزوں کو اپنے داغ میں رکھتا ہوں اور تفصیلی ذکر جن کا اپنی کتاب تعلیم و تربیت میں میں نے کیا ہے ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کے جو دو مستقل نظام (حکومتِ مصلحت) کے قیام کے بعد جاری ہو گئے ہیں اس کی دوئی اور دشمنیت کو مٹا کر صرف ایک ہی نظام کو قبول کر لیا جائے، اسی لئے اپنی تفصیلی تجویز کا نام میں نے

”نظریہ وحدت نظام تعلیم“

رکھنا ہے۔

میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ حکومتِ سلطنت سے قبل مسلمانانِ ہند میں تعلیم کا جو نظام قائم تھا۔ عام طور پر درسِ نظامیہ کے نام سے جسے شہرت حاصل ہو گئی ہے اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے صرف دینی تعلیم کا نظام تھا۔ میں نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ درحقیقت اس افسانہ میں اس عہد کی دفتری زبان فارسی کی نظم و نشر و انتشار وغیرہ کی بیسیوں کتابوں کے ساتھ ساتھ حسابِ خطاطی وغیرہ کی مشق کرانے کے بعد اعلیٰ تعلیم عربی زبان کی کتابوں کے ذریعہ دی جاتی تھی ابتدا سے آخر تک اس زمانہ کے تعلیمی افسانہ کے ختم کرنے کی مدت پندرہ سو سال سے کم نہ تھی۔ اور اس پوری مدت تعلیم میں درسِ نظامیہ سے فارغ ہونے والے علمائے معنوں میں خالص دینیات کی کل تین کتابیں پڑھا کرتے تھے یعنی چند مختصر فقہی نون کے سوا قرآن کے متعلق جلالین (جو عربی زبان میں قرآن کا ترجمہ اور مختصر حل ہے) حدیث کے متعلق مشکوٰۃ اور فقہ کے سلسلہ میں گوہرِ نظام تو در کتابوں کا لیا جاتا تھا یعنی شرحِ قطب اور دیگر ایہ لیکن ہمارے ان ابواب کو نہیں پڑھایا جاتا تھا جو شرح و تائیر میں لکھے جاتے تھے اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ حکماء و علماء ایک ہی کتاب کی تعلیم زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ڈھائی پارے قرآن کے تفسیرِ مفسرادی کی مدد سے بھی پڑھائے جاتے تھے اولاً یہ ڈھائی پارے ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے تھے خیر آبادی خالوادے میں صرف سو پارہ مفسرادی کا جز و افسانہ تھا لیکن اگر ان لیا جائے کہ مفسرادی بھی قرآن کے متعلق ایک کتاب درسِ نظامیہ والوں کو پڑھائی جاتی تھی تو مطلب کیا ہوا یہی تو کہ پندرہ سو سال کی مدت میں گویا خالص اسلامی دینیات کی چار کتابوں کا پڑھنا دینی علوم سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے کافی سمجھا جاتا تھا ان چار کتابوں کے سوا تعلیم کی اس طویل مدت میں تلبیاد جو کچھ پڑھتے تھے فارسی (یعنی دفتری زبان) کی مذکورہ بالا بیسیوں نظم و نشر کی کتابوں کے سوا منطق، فلسفہ، ہیئت، اتقلیدس، ادب عربی اور بعض ایسے عقلی و ادبی علوم جنہیں خود مسلمان نے ایجاد کیا تھا یعنی علمِ کلام، اور علمِ اصول فقہ معانی و بیان وغیرہ ان ہی علومِ نثران کی اتنی کتابوں کا ختم کرنا ضروری تھا جن میں صرف منطق و فلسفہ کی کتابوں کی تعداد آٹھ یا نہین چالیس چالیس

سے تجاوز تھی۔

میں نے بزرگوں کے اسی طرز عمل کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ دینیات کی عمومی تعلیم کیلئے جب تین یا زیادہ سے زیادہ چار کتابوں کا پڑھ لینا کافی خیال کیا گیا تھا اور زیادہ وقت غیر دینی علوم ہی کی تعلیم میں صرف ہوتا تھا تو آج بھی کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر دینی علوم کے اس حصہ کو جس کے اکثر نظریات و مسائل مسترد ہو چکے ہیں، کم از کم دنیا میں ان کی انگ باقی نہیں رہی ہے ان کو نکال کر عصر جدید کے مقبولہ علوم اور عہد حاضر کی ذمہ داری زبان انگریزی کے لٹریچر کو قبول کر کے مذہب کی تعلیم کو ان ہی تین کتابوں کے معیار کے مطابق باقی رکھتے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم کے مدارس کی اس تفریق کو ختم کر دیا جائے،

میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے حکومت سے یہ استدعا کی جائے کہ جیسے پہلے ان کی تعلیم میں دین کا عنصر ہر زمانہ میں ایک لازمی اور ضروری مضمون کی حیثیت رکھتا تھا اب بھی اس عنصر کو لازم کر دیا جائے اور اس طور پر لازم کر دیا جائے کہ جسے درس نظامیہ سے فارغ ہونے والے دین کا علم ان کتابوں کے معیار کے مطابق اپنے پاس رکھتے تھے اسی طرح بی اے کی تعلیم سے فارغ ہونے والے اس زمانہ میں بھی اس حد تک مذہب کے عالم ہو کر نکلا کریں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر دینیات کے مدارس کے نام سے الگ عام مدرسوں کے قائم کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو باقی نہ رہے گی، ہر عالم اس وقت گریجویٹ اور برگریجویٹ عالم، لٹریچر، سٹریٹجی، اور سٹریٹجی، اور سٹریٹجی، اور سٹریٹجی کا فقہ ختم ہو جائے گا۔

یہ ہے خلاصہ اس تجویز کا جسے نظریہ وحدت نظام تعلیم کے نام سے اپنی کتاب میں میں نے پیش کیا ہے اور اس کے تمام پہلوؤں پر جہاں تک میرے امکان میں تھا بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں، میری تجویز پر جو شبہات کے جاتے ہیں ان ہی کا جواب اس خلاصہ میں دیا جائیگا، پہلا شبہ ہے کہ دینیات کی ان تین کتابوں کے پڑھنے کے لئے عربی زبان سے کافی واقفیت ناگزیر ہے اور عربی زبان کا سیکھنا آسان نہیں ہے، اسی کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کا ایک حصہ آدہ ہے جس میں مسلمانوں کی دینی چیزیں مثلاً قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ محفوظ ہیں، اس حصہ کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اردو بولنے والی قوموں کے لئے عربی زبان کا یہ حصہ تقریباً مادری زبان کی حیثیت

رکھتا ہے یعنی اسی پرچاسی فیصدی الفاظ اس حصے کے اردو بولنے والے ہندی مسلمان کو باضابطہ عربی زبان سیکھنے بغیر ہی معلوم ہیں چند اصولی باتوں کے جان لینے کے بعد اس عربی کو آدمی خود بخود سمجھنے لگتا ہے البتہ عربی زبان کا وہ ذخیرہ جس میں ابام جاہلیت و عہد اسلامی کے شعر کے اشعار یا محاورات و مسامرت و انشاء خاص اور نثر و نظم کی کتابیں ہیں یقیناً دشوار ہے۔ لیکن اس عربی کے سیکھنے کی ضرورت ہر اس شخص کو نہیں ہے جو اپنی واقفیت صرف اسلامی امور تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ صرف ان تین کتابوں کے پڑھنے سے کیا اسلام کے دینی علوم میں ماہر بننا قابلیت اور تجربہ کی کوئی ماحصل کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ عام لڑوی واقفیت اور تجربہ اور اختصاص کسی علم میں یہ بالکل ایک جداگانہ مقصد ہے میری گفتگو صرف عام لڑوی واقفیت تک محدود ہے دوسرے نظام سے فارغ ہونے والے عام علماء کی واقفیت و مناسبت کا جو معیار اسلامی علوم کے متعلق ہوتا تھا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان تین کتابوں کو صحیح طور پر پڑھ لینے کے بعد امید کی جاتی ہے کہ اب بھی ان کے پڑھنے والے واقفیت و مناسبت کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔

باقی تجربہ و اختصاص اور ان علوم میں سے کسی خاص علم میں مہارت خصوصاً کمالک ہونا اس کے لئے ظاہر ہے کہ خصوصی مدارج کی تعلیم کی یقیناً ضرورت پڑے گی جیسے غیر دینی علوم کے معیار کو خصوصی کلاسوں کی تعلیم سے بلند کیا جاتا ہے ذہنی طرز عمل ہم اسلامی علوم کے متعلق بھی اختیار کر سکتے ہیں بلکہ بعداً اختیار کرنا چاہیے۔

تیسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ارباب فکر و نظر نے اب تک جو کچھ سوچا سمجھا لکھا پڑھا تھا وہ ان کا خواہ تعلق نہ بھی ہو تو کیا ان کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا مناسب ہو گا اعلیٰ الخصوص ایسے علوم جن کا دین سے گونہ تعلق بھی ہے خصوصاً جن فنون کو مسلمانوں نے اسلام ہی کی صحیح تشریح و توضیح کے لئے ایجاد کیا تھا مثلاً اصول فقہ کلام یا بیان و معانی و بدیع وغیرہ کا جو حال ہے میں نے اس کا اپنی کتاب میں جواب دیا ہے۔ کہ ان علوم کو زندہ رکھنے کے لئے یہ مناسب ہو گا کہ دوسرے اختیاری مضامین کے ساتھ ان مضامین کو بھی اختیاری مضامین کے ذیل میں رکھ دینا کافی ہو گا کچھ لوگوں کا

پڑھنا پڑھانا کی بقا اور ارتقا کے لئے کافی ہے،

بلکہ عربی زبان کے دوسرے ادبی حصے کے متعلق بھی میرا یہی خیال ہے کہ ان کو وہی اختیاری سناٹا میں شریک کر کے زندہ رکھا جائے، لیکن مسلمان کو میلان باقی رکھنے کے لئے خصوصاً موجودہ حالت میں یعنی داغ کی تعلیمی بیداری کے بعد اس عربی کی لازمی تعلیم قطعاً ضروری نہیں ہے۔

ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موجودہ مغربی تعلیم گاہوں کے نصاب میں دینیات کی تعلیم کے لازم کر دینے کے بعد اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ پڑھنے والوں کی زندگی اسلامی زندگی بن جائے گی؛ کیا ان کا جو ماحول ہے، اسی کے سنی اثرات کے ازالہ کے لئے صرف تعلیم کافی ہے، یا شبہ یہ آخری سوال بڑا جان گسل زہرہ گذار اور حوصلہ شکن سوال ہے، ماحول حکومت کے نقطہ نظر کا تابع ہوتا ہے، جب تک حکومت غیر اسلامی ہے، اس کے پیدا کردہ ماحول میں اسلام کی قدر و عزت کی توقع غلط تو ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے، کیا مسلمانوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے کہ تعلیم کا بھی کچھ نہ کچھ اثر قلوب پر ضرور پڑتا ہے، خصوصاً اگر پڑھانے والوں میں اثر کو متعدد کرنے کا سلیقہ ہو، اسی کے ساتھ طلبان بھی ایک طرح کے جنس ہوتے، اسی مخالفانہ ماحول سے آخر مولانا عبدالماجد دہلوی، مولانا محمد علی مرحوم ڈاکٹر اقبال مرحوم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے، جب نادانیت کے باوجود اسلام نے ان لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ یہ بالآخر ان کو صحیح اسلام سے واقف ہونا پڑا تو پھر خدا کی رحمت سے ناامیدی کی راہ کیوں اختیار کی جائے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی پیغمبر کی زندگی کی، اسلامی نظام حیات (نقہ) کی تعلیم ان کو خورد متاثر کرے۔ سب کو نہیں تو بعض کو تو انشاء اللہ ضرور متاثر کر کے رہیگی اور ان بعض کا اثر انشاء اللہ دوسروں کے ساتھ پھیلے گا ذریعہ بن سکتا ہے۔

بلکہ تعلیمی نظام کی وعدت کے ساتھ ساتھ مسلمان حکومت کے اس دور میں اتنا کام اسی تعلیم کے متعلق اپنے ذمہ اگرا دے لیں، یعنی ہر تعلیم گاہ کے ساتھ ساتھ مسلمان طلباء کیلئے خاص اسلامی اقامت خانے بھی قائم کئے جائیں، اور ان اقامت خانوں کی نگرانی، ارباب تعالیٰ دویانیت کے سپرد کی جائے، ان کا ماحول بالکل اسلامی ماحول رکھا جائے گا، تو اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے، اس کے علاج کی ایک کافی کا ڈگر صورت

یہ بھی ہو سکتی ہے۔

علاوہ ان تمام باتوں کے ایک چیز اس سلسلہ میں قابل غور یہ بھی ہے کہ انگریزی جو اوسع اور مغربی طرز کی یونیورسٹیوں کے ماحول پر اگر ہم قابو نہیں پاسکتے تو آج مسلمانوں کے بو دینی مدارس میں ان میں جب جدید نصاب کو جاری کر دیا جائے گا تو ان کے ماحول تو ہمارے زیر اقتدار رہ سکتے ہیں، جدید علوم و فنون اور سرکاری عصری زبان کی تعلیم کے لئے مدرسین ان مدارس میں ایسے منتخب کئے جائیں جو تمام کے ساتھ کام بھی مسلمانوں کا کرتے ہوں، بجز التذاب ان کی ایک کافی تعداد ملک میں پیدا ہو چکی ہے، تلاش سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں اور بالفرض سر دست نہ بھی لیں تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ بجائے لحد اور بے دین نام نہاد مسلمانوں کے غیر اقوام کے اہل علم کا فقر کر کے ہم خود اپنے یہاں ایسے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو آگے چل کر خود ہمارے قدیم علوم، فنون کی تعلیم کا کام انجام دے سکتے ہیں میں لحد مسلمانوں سے غیر اقوام کے دھرمی معلمین کو اس باب میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔

آخری بات اس سلسلہ میں ابتدائی تعلیم کے متعلق میری جو تجویز ہے اس کا پیش کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ مسلمانوں پر عربی تعلیم کے لزوم کا مطالبہ شروع ہی سے حکومت کے آگے پیش کرنا چاہیے، لیکن عربی پڑھانے کا طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو بغدادی قاعدہ کے اصول پر عربی حروف ہی سے آشنا کیا جائے اور اسی طرح آشنا کیا جائے کہ جیسے اس وقت کیا جاتا ہے پھر ناظرہ قرآن بھی ہر بچے کو اسی طرح پڑھایا جائے، جیسے اب تک رواج ہے، قرآن کے ابدیاموقع جو قرآن کے ساتھ ان ہی عربی حروف کی دوسری شکل یعنی خط نستعلیق سے بھی ان کو آشنا کیا جائے، یعنی

لہ نستعلیق یا ناسی حروف سے طلبہ کو آشنا کرنے کی ضرورت بھی اسی وقت تک ہے جب تک طباعت کے لئے نسخ کے حروف کو اردو کے لئے تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اگر یہ سلسلہ طے ہو گیا تو پھر اس کی بھی چند ان ضرورت ابائی نہیں رہے گی، البتہ لکھنے کی حد تک نستعلیق کو باقی رکھنا چاہیے، انگریزی میں طباعت اور کتابت کے حروف کی شکل جیسے ذرا بدلی ہوئی ہے، یہی طرز عمل ہم بھی اختیار کریں گے، نسخ طباعت کے لئے اور نستعلیق کتابت کے لئے، ۱۳۰

اردو پڑھائی جائے اور یہ دیکھ لینے کے بعد کہ خواندگی کی قدرت بچے میں اردو کی پیدا ہو چکی ہے، اور آئندہ اردو کو چھوڑ کر فارسی کے آداب اور کچھ تھوڑی بہت مناسبت اس سے پیدا کر کے عربی میں طلبہ لگا دیا جائے، یہی عربی بڑھتے ہوئے بی اے تک پوسینے کی اور اسی سلسلہ میں کچھ تھوڑی بہت ابتدائی عربی کے بعد دینیات کی مدکورہ بالا درس نظامیہ والی کتبِ منتمہ کے ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی، عربی زبان کی تعلیم کا مطلب دینیات کی ان ہی تین کتابوں کو پڑھنا ہوگا، میری تجویز کا یہ اجالی خاکہ ہے کہ بہن تفصیلات تو اصول کے طے پانے کے بعد ان کا سلسلہ چندان دشوار نہیں ہے، مشورہ سے ان تفصیلات کو مرتب کیا جاسکتا ہے، البتہ اجالا چند کلی باتیں اس سلسلہ میں بھی جو پوری سمجھ میں آئی ہیں، اگر عرض کر دوں تو مناسب نہ ہوگا،

(۱) تعلیم کی مدت اگر وہی باقی رکھی جائے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں مقرر ہے تو بیٹرک تک عربی کے اس سلسلہ کو اس طریقے سے پونچانا چاہیے کہ بیٹرک پاس کرنے والے معنی اور مختصر مطلب کے ساتھ قرآن ختم کر لیں اور اسٹریٹیجیٹ پاس کرنے والوں کو مشکوٰۃ یا اسی قسم کی کوئی کتاب مجموعہ حدیث کی پڑھا دی جائے اور بی اے پاس کرنے والوں کو نفعہ کے متعلق اتنے معلومات حاصل کر لینا چاہیے جو شرح و قایہ اور ہدایہ کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دینیات کی جن تین کتابوں کا تذکرہ شروع سے میں کرنا چلا آ رہا ہوں ان میں سے قرآن کو تو بہر حال قرآن ہی کے ذریعے سے پڑھنا چاہیئے لیکن مشکوٰۃ و ہدایہ وغیرہ کا ذکر میں نے تمثیلاً کیا ہے، مقصود معیار کو تعین کرنا ہے، یعنی ان کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد حدیث و فقہ میں جتنی دسترس کے حاصل ہونے کی توقع کی جاتی ہے اس کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا چاہیئے، اماں کا طریقہ اگر مفید سمجھا جائے تو اسی کو اختیار کیا جائے اور اگر یہ خیال ہو کہ کتاب کے ذریعے سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کتابی تعلیم کے اس طریقے کو باقی رکھا جائے جو اب تک عربی مدارس میں جاری ہے۔

(۲) میرا خیال ہے کہ وحدتِ تعلیم کے نظریہ پر اگر اتفاق کر لیا جائے تو عربی کے عام مدارس کو مدارسِ فوقانیہ (۱۱ اسکول) کی شکل میں بدل دیا جائے، جن میں دینیات کی تعلیم صرف قرآن

قرآن پڑھانے تک ختم ہو جائے گی البتہ بعض بڑے تعلیمی مراکز ان کے تحتانی درجوں کو توہائی اسکول کی حیثیت دے دی جائے اور ان بڑے مراکز میں سے مختلف مراکز کو مختلف دینی و اسلامی علوم کی تکمیل کی تعلیم گاہ بنا دی جائے جہاں عام یونیورسٹیوں کے فارغ شدہ طلبہ سائنسوں کو دینی علوم میں سے کسی خاص علم مثلاً تفسیر یا حدیث یا فقہ یا کلام میں اعلیٰ تکمیلی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تفسیر کے لئے نذدہ کو اور حدیث کے لئے دیوبند کو مختص کر دیا جائے اور فقہ کے لئے فزنگی محل میں کوئی تکمیلی ادارہ قائم کیا جائے کلام اور تصوف کے لئے اجیر شریف میں انتظام کیا جائے، جہاں اس وقت بھی سرکار نظام کی طرف سے عربی کا ایک بڑا مدرسہ قائم ہے۔

اس مختصر سے مضمون میں جن باتوں کا اجمالاً تذکرہ مقصود تھا وہ ختم ہو چکیں آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعضوں نے جو یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حکومت مسلمانوں کے اس تعلیمی مطالبے کو کیا تسلیم کرے گی؟ اس کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک مطالبوں کے تسلیم کرنے پر اس زمانہ میں جب حکومت کو مجبور کیا جاسکتا ہے تو مسلمانوں کا صرف اتنا مطالبہ کہ ایسی تعلیم جو تدریج ہماری نسلوں کو غیر مسلم بناتی چلی جا رہی ہے، اس تعلیم میں اتنی ترمیم کر دی جائے جس سے ارتداد و بے دینی کے اس سیلاب کا انسداد ممکن ہو جائے، تو یقیناً کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جسے خواہ مخواہ حکومت مسترد کرنے پر ضد کرے گی۔ ممکن ہے کہ ہندوستان اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کو حیلہ بنا کر پیش کیا جائے۔ لیکن اس حیلہ کا جواب با آسانی دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر بھی مناسب ہو گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چٹنہ یونیورسٹی میں یہ تحریک جو ہندو لیڈروں نے پیش کی تھی پاس ہو گئی ہے کہ سنسکرت زبان کی تعلیم ہندو طلبہ کے لئے لازم کر دی جائے۔ گو مسلمانوں کی طرف سے کوئی بڑے والا کھڑا نہ ہوا، لیکن تعلیمی ذہن کو برابر کرنے کے لئے مسلمان طلبہ پر بھی ان کی کلاسیکل زبانوں (عربی و فارسی) میں سے کسی زبان کا ایسا ضروری قرار دیا گیا ہے نہ جاننے کی وجہ سے کہیں یا خود مولیوں کی طرف سے عربی کی دشواری کی غلط شہرت عموماً بجائے عربی کے فارسی ہی کے لئے پر طلبہ کو سنا ہے کہ آمادہ کر رہی ہے، اگر یہ واقعہ ہے اور

جن ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اس میں شک کی بنا ظاہر کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو یوں سمجھئے کہ جس مطالبہ کی منظوری میں لوگ باہوسی کا اظہار کر رہے ہیں، حکومت اس مطالبہ کو منظور کر چکی ہے۔ کلاسیکل زبانوں کی تشریح و تفسیل خود ہم مسلمانوں کو اسی شکل میں کرنا چاہیے۔ جس کا ذکر ابھی تجویز میں خاکسار نے کیا ہے، جس میں اردو و فارسی و عربی تیزوں زبان کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کی عملی شکل ہوگی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اردو زبان کے سلسلہ کو بھی اسی تعبیر اور اسی تدبیر سے ہم بغیر کسی کشمکش کے آسانی حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اردو کو مضبوط اور قوی کرنے کا صحیح ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اردو کی ایک کتاب کے بعد اردو ہی کی دوسری کتاب لیں، بلکہ اردو کو قوی کرنے کے لئے ضرورت ہے فارسی سے مناسبت پیدا کرانے کی اور فارسی میں قوت وہی حاصل کر سکتے ہیں جس نے عربی زبان سیکھی ہو۔ پانی میں پانی ملاتے چلے جانے سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اردو کی ایک کتاب کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کے پڑھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو وقت اردو کے پڑھانے میں صرف کیا جاتا ہے اسی وقت میں اردو کے بعد فارسی اور فارسی کے بعد عربی سے طلباء کا لگاؤ پیدا کیا جائے۔ یہ اردو ہی کے قوی کرنے کا ایک کارگر بے خطا نسخہ ہو گا۔ بعض بزرگوں نے میری تجویز پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ علوم جدیدہ خصوصاً سائنس و کیمیا وغیرہ جیسے علوم کی تعلیم بہت بڑھ چکی ہے عربی کے غریب مدارس سے ان مصارف کی پابجائی ناممکن ہے۔ لیکن خاکسار یہ کب کہتا ہے کہ عربی مدارس میں ان علوم کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ میری تجویز تو یہ ہے کہ دینیات کی تعلیم کو ان مدارس میں منتقل کر دیا جائے جہاں حکومت نے جدید علوم و فنون کی تعلیم کا نظم کر رکھا ہے۔ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی مدارس کو انگریزی مدارس نہیں بلکہ انگریزی مدارس کو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بنایا جائے رجب عربی مدارس سے عرض کر چکا ہوں کہ غیر مرکزی مدارس جو عموماً اس وقت شہروں اور قصبوں میں قائم ہیں ان کو قرآن کی باطنی تعلیم کا مدرسہ قرار دے کر جدید علوم و فنون کا الٹی اسکول مسلمانوں کے لئے بنایا جائے۔ اور اسلامی علوم کی تکمیلی تعلیم کامرکز عربی کے مختلف مرکزی مدارس

مدارس کو قرار دیا جائے

اس وقت ہر صوبہ میں شرکائے وطن کے سیکڑوں فوقانی مدارس یعنی ہائی اسکول موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض صوبوں میں تو ان کا کوئی اسلامی اسکول ہی نہیں ہے اور جہاں کہیں ہیں بھی تو ان کی تعداد شرکائے وطن کے قائم کردہ اسکولوں کی تعداد کے مقابلہ میں صرف صفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جو تجویز پیش کی گئی ہے، اگر عمل کا قالب اس نے اختیار کر لیا تو مسلمانوں کے اسکولوں کی تعداد بھی اپنی آبادی کی نسبت سے کم نہ رہے گی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے ان کی تعداد بڑھ جائے۔ کیونکہ مشکل یہی ہے ہندوستان کے کسی صوبہ کا کوئی فنح، ضلع کا کوئی ایسا تعلقہ برٹش انڈیا خصوصاً شمالی ہند میں ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی قسم کا عربی مدرسہ نہ قائم ہو۔ جدید علوم و فنون کی تعلیم کو قبول کر لینے کے بعد حکومت کا محکمہ تعلیمات مالی اعانت پر مجبور ہوگا۔ یہ خیال کرتا ہوں کہ حکومت کی مالی اعانت اور چندوں سے جو امداد اب تک ان مدارس کو مل رہی ہے، ان دونوں قسم کی رقم سے باسانی ہمارے عام عربی مدارس اچھے ہائی اسکولوں کی شکل اختیار کر لیں گے کتے کو تو یہ یہ ہائی اسکول کہلائیں گے، لیکن دراصل قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے یہ مدارس ہونگے۔ علماء، اہل کی نگرانی میں عموماً چونکہ یہ مدارس ہوں گے اس لئے توقع کی جاتی ہے کہ تعلیم کا یہ ابتدائی دور مسلمان بچوں کا اسلامی ماحول ہی میں گزرے گا۔ باوجود اختصار کی شدید کوشش کے مضمون میں پھر بھی کافی طوالت پیدا ہوگئی، لیکن کیا کروں ضروری چیزوں سے خاموشی اختیار کرنے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنی بات جس پر اپنی کتاب میں میں نے کافی بحث کی ہے، اور بھی کہہ دینی چاہتا ہوں کہ مسلمانان ہند کی تعلیم کے ان دو مستقل نظاموں کو ختم کر کے ایک ہی نظام تعلیم عمومی کا اگر نہ قائم کیا جائیگا تو اس علمی رقابت کی وجہ سے جو ان دونوں نظاموں سے استفادہ کرنے والے طبقات میں پیدا ہوگئی ہے، روز بروز اس میں اور شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

آج تو اس کے نتائج چنداں اہم نہیں محسوس ہو رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ بات اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو کچھ بعید نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی میں مذہب اسلام کے دشمن اس لیے پیدا ہو جائیں کہ مذہب کے نمائندوں سے ان کے قلوب میں نفرت بڑھ رہی ہے، بالکل ممکن ہے کہ مذہبی نمائندوں کی یہ نفرت خدا نخواستہ خود مذہب سے نفرت کا ذریعہ بن جائے (لا فعدا للہ)۔

یہ خیال ہے کہ ملا اور مسٹر یا عالم اور تعلیم یافتہ کی تفریق کا جہاں تک جلد ممکن ہو خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور نظام تعلیم کی وحدت کے سوا اس کا بظاہر کوئی دوسرا علاج کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔

بلکہ آج اپنے مذہب اور مذہب کی اساسی کتابوں سے ناواقف تعلیم یافتہ مسلمانوں کو یہ دھوکا جو دیا جا رہا ہے، کہ جس شکل میں مذہب ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ مولویوں کا خود تراشیدہ مذہب ہے۔ اس مغالطہ کے ازالہ کی شکل بھی یہی ہے کہ ہر پڑھے لکھے مسلمان میں اس کی صداقت پیدا کر دی جائے، کہ اپنے دین کی بنیادی کتابوں کا وہ خود مطالعہ کر سکے۔ جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے انشاء اللہ اس سے یہ توقع پوری ہوگی۔

یہ خدشہ کہ جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن و حدیث سے واقف بنانا

دادن تیغہ بدستے راہ زن

کے انجام کو کہیں نہ پیدا کرے! یہ ظاہر ہے بنیاد خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ اولاً قرآن کی لاہوتی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے، تجربہ اس کا مصدق ہے کہ انسانی دماغ کی منطق کے سلجھانے میں قرآن سے زیادہ کارگر کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ درست ہے کہ مغربی تعلیم کے باطنی رُجحانات آدمی کی فطرت کو سلامتی و صحت کے نقطہ اعتدال سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اسی لئے

برصہ گیرد علقی علت شود

کا خطرہ غلط نہیں ہے۔ ڈر ہے کہ مذہب بھی ان کے ہاتھوں میں پتھر کی علت کی شکل نہ اختیار

کرنے۔ لیکن پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ان ہی اُلجھے بوڑوں میں سے انشاء اللہ سلجھے ہوئے بھی نکلنے رہیں گے اور بگڑے بوڑوں کو درست کرنا کا کام بھی انشاء اللہ وہی انجام دیں گے۔ بہر حال مذہب اور مذہبی تعلیم عموماً سے گریز میرے نزدیک تو برہنیت ہے، اسلام نے ان خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس حد تک عموماً اسکی تعلیم میں پیدا ہونے کا امکان ہو، اس سے نفع اٹھائیں اور اس قسم کے خطرات کو خدا کے سپرد کر دیں، اپنے آخری دین کی بہر حال و حفاظت فرمائیں گا۔ واللہ متعمد و لو کرہ الکافرون۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	مولانا بحر العلوم فرنگی محلی اور طلبہ	۹	جماعت بندی اور اس کے فوائد و تقاضا
۱۲	مولانا بحر العلوم اور بہار	۱۲	کم وقت میں زیادہ تعلیم
۲۳	مولانا ابوالحسن محمد سجاد نائب امیر شریعت ہمایہ اور طلبہ	۱۳	نواب صدیق حسن خاں مرحوم اور ایک مصری مورخ
۲۴	طا عبد الباقی احمد نگری اور طلبہ	۱۴	قاری عبدالرحمن پانی پتی و نواب فضیلت جنگ
۱۳	نواب فضیلت جنگ اور طلبہ	۱۵	رحمۃ اللہ علیہما کی شہادتیں
۱۴	طلبہ علم کا شوق اور دولہ	۱۶	ایک ہی کتاب چند مقامات سے
۱۵	مولانا سید محمود اصغر گلگاری	۱۷	اساتذہ و طلبہ کے باہمی تعلقات
۲۵	دس سیل پروٹن لیکن برسوں دہاں نہ جانا	۱۸	حکیم الملک گیلانی اور طلبہ
۱۶	مولانا غلام علی اور طلبہ علم میں ان کا شوق	۱۹	حکیم مولانا برکات احمد ٹونکی و طلبہ
۱۷	بے پروا وطن سے ہجرت	۲۰	ملا محمود جو پٹھری کی موت کی خبر سے استاذ الملک کا عجب تاثر اور موت
۲۶	مولانا غلام علی آزاد اور عساکر اصفی	۲۱	طلبہ کے لئے مولانا برکات ٹونکی کا اپنی اہلیہ کا زیور فروخت کرنا
۲۷	مولانا غلام علی کا عساکر اصفی کے ساتھ جھوپال میں رہٹوں سے جہاد	۲۲	مولانا احمد الدین بگوی و طلبہ
۲۸	حضرت آصفیاء اول اور مولانا غلام علی	۲۳	مولانا عبدالقادر بدائی کے متعلق ملا عبدالقادر بدائی کی شہادت
۲۹	سفر حج کے مصارف کی دربار اصفی سے منظوری	۲۴	مولانا عبدالقادر بدائی کا بازار سے خود سودا سلف لانا
۳۰	سرزمین مجاز میں مولانا غلام علی کے مشاغل	۲۵	دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن ملک محلکی بڑی پڑھتھیوں کا سودا خود بازار سے لانا
۳۱	روضہ طیبہ بر بخاری کا مطالعہ	۲۶	قاری عبدالرحمن پانی پتی کا طلبہ سے کام لینے میں احتیاط کا عجب واقعہ
۳۲	خواب میں جمال جہاں آما احمدی سے مولانا غلام علی کا مشرف ہونا	۲۷	قاری عبدالرحمن کے تلامذہ مولانا حاکی وغیرہ مذہب بدلنے کی رشوت اور قاری صاحب کا اس سے اعراض
۳۳	علامہ سندھی سے مولانا آزاد کی سند حدیث	۲۸	محمد اکبری کے ایک عالم ملا علاء الدین اور طلبہ
۳۴	شیخ علی بن محمد جھونسوی کی طلبہ علم میں سحرانوردی	۲۹	
۳۵	سندھ سے ملتان، ملتان سے بہار، بہار سے برآگ	۳۰	
۳۶	شیخ سہاج الدین حسن بہاری سے شیخ علی بن محمد کا استفادہ	۳۱	
۳۷	شیخ پٹوہ (حاشیہ)		

۲۸	شیخ شعیب بہاری اور ان کی کتاب تکررہ الایضاً	۳۶	تحصیل علم کے لئے عمر کی قید نہ تھی۔
۲۹	شیخ علی بن محمد جو نسوی اور اشاعت اسلام		عصری تعلیم گاہوں میں کذب بیانی پر لوگوں کو
	مولانا محمد احسن گیلانی اور ان کے طلب علم کی		مجبور کرنا۔
	عبرت آموزہ داستان	۳۷	تحصیل علم کے لئے عمر کی قید بے معنی ہے
	مولانا محمد احسن گیلانی کے اساتذہ		کافی عمر کے بعد تحصیل علم کے نظام
	مولانا محمد احسن گیلانی کے تصنیفات		مولانا محمد احسن گیلانی کی مثال
	رجسٹر حاضری اور نافرہ	۳۸	میر درگاہی بلگرامی کی مثال
	مولانا برکات احمد کے درس میں نافرہ کا فقدان		مولانا عنایت رسول چریا کوٹی کا عالم ہونے کے
	سلطان المشائخ احمد شمس الملک مستوفی الممالک		بعد عبرانی زبان سیکھنا۔
	ایک قفقہ "ناٹھ" کے متعلق		مولانا عنایت رسول کے علمی خدمات
	شیخ محدث کے طلب علم کا حال	۳۹	خطبات احمدیہ سرسید احمد خاں میں مولانا عنایت
	ایک دیوانہ اور راجپوتانہ کی گرم زندگی و حاشیہ		رسول کار سالہ
	فاری عبدالرحمن یانی پتی شاہ محمد اسماعیل کے		قاضی غلام محمد دم چریا کوٹی کا عالم ہونے کے بعد
	درس میں	۴۰	سنگرت زبان سیکھنا۔
	گھر سے کتاب		مسلمانوں میں مختلف زبانوں کے سیکھنے کا شوق
	ہفتہ میں دو دن و منگل و جمعہ کی تعطیل		علامہ زین الدین عابد کا تعلیمی ترکی فاری دومی
	خیر آبادی و دہلی اٹلی خاندان میں		عربی میں غذان خاں آتاری کو دعا
	علم سے فارغ ہونے کی عمر کا وسط	۴۱	سبقت زبان کا محورہ
	ملائیشی کی فراغت چودہ سال کی عمر میں		موسیٰ نصرت علی قیصر کا ترکی و انگریزی زبان
	مولانا فضل حق خیر آبادی کی فراغت تیرہ سال میں		کا سیکھنا
	مولانا عبدالحی کا حفظ قرآن اور تمام علوم مرویہ	۴۲	آدم فن مناظرہ علامہ ابو المنصور کا عبرانی و
	سے فراغت سترہ سال کی عمر میں		یونانی زبان سیکھنا۔
	آشاہ ولی اللہ کی فراغت پندرہ سال کی عمر میں	۴۳	مولانا نجف علی چیمبری کا تہذیبی و ادبی زبانوں
	طا محمد جونیوری کی فراغت سترہ سال کی عمر میں		کا سیکھنا "ویزا" "رمان سفرنگ" ان کی
	مولانا بجا العلوم کی فراغت سترہ سال کی عمر میں		دو کتابیں
	قاضی ثناء اللہ بانی پتی کی فراغت علم و طریقت		بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد تاسم کا انگریزی
	سے اٹھارہ سال کی عمر میں		سیکھنے کا قطعی ارادہ
	قاضی صاحب کی اسی زمانہ میں ساڑھے تین سو	۴۴	مولانا اشرف علی تھادی کا خیال کہ فلسفہ و منطق
	کتابوں کے مطالعہ سے فراغت۔		کے پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو بخاری کے مطالعہ کا
	قاضی ثناء اللہ بانی پتی کے متعلق ایک نوٹ		حضرت شاہ عبدالغنیز کا عبرانی زبان سیکھنا
	ان کے تصنیفات مافقہ کی فرست		ابو الفضل کا ممبر ہونے کے بعد حسن موصلی سے

۴۷	علم سے لطیفائی کا پیدا ہونا	۴۲	ریاضی و طبیسی و اقسام حکمت کی کتابوں کا پڑھنا
۴۸	عالم کا اپنے آپ کو مستغنی پانا		علامہ عبدالقادر کا اسی زمانے میں اصطلاح و دست یاب
۴۹	ان الی ربک الرجعی کے علاج کا مطلب		کا پڑھنا
	پیری مریدی کا مقصد		مولوی زین العابدین آردی بہاری کا فاضل تحصیل
۴۹	ہسوطی زندگی میں آدمی کی نجات کی قرآنی راہ	۴۳	ہونے کے بعد انگریزی سیکھنے کا عجیب واقعہ
	ہندوستان کے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا		مولوی زین العابدین کی مشق کتابت (حاشیہ)
	آخری عنصر		معر جوئے کے بعد قرآن مجید کا حفظ
	ہندی علماء کے خصوصیات مولانا غلام علی		میر حبیب اللہ بنگالی کا قرآن یاد کرنا
	آزاد کے الفاظ میں		مولانا امین الدین کڑوی اور حفظ قرآن
۵۰	صوفیہ اور تصوف اور لفظ صوفی		مولانا احمدی فیاض ایٹھوی کا جالیتِ علمات
	علم اور لامہ میں مناسبت		حفظ قرآن
۵۱	ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیہ	۴۴	مولانا فضل حق خیر آبادی کا آخر عمر میں حفظ قرآن
	ہندی تصوف اور جو گیانہ زندگی ناسخ و ویدیات		مولوی روح اللہ کامیں دن میں قرآن حفظ کرنا
	ہندوستان کا یوگا		مولانا عبدالحی استاد جامو غمنا تھ کا سمر ہونے کے
	یوگا کے نتائج		بعد حفظ قرآن
	ہندوستان کا روحانی افلاس اور مادی		مولانا شبیر احمد صاحب کا حفظ قرآن
	سکنت		مولانا حسین احمد صاحب مدنی کا حفظ قرآن
	بھوتوں پریشوں، ٹوٹکے، نال، جنتر، منتر وغیرہ	۴۵	مولانا محمد قاسم کا جہاد سفر حج میں حفظ قرآن
۵۲	ادبام کا ملک		سمر ہونے کے بعد قرآن یاد کرنا غالباً یہی سنتِ شبیر
	کیا ہندی صوفیہ نے جو گیوں کے علم سے		رہا ہے
	استفادہ کیا ہے؟		آجڑی دلی کی جامع مسجد میں پینتیس پینتیس حفاظ کی
۵۳	سلطان المشائخ کی ایک شہادت		تراویح خوانی شاہ عبدالعزیز کی شہادت
	شیخ صفی الدین گارزدنی اور ایک جوگی		صدر اعظم سلطنت آصفیہ نواب سرسید الملک کا حفظ
۵۴	جوگی کا طیران شیخ کا عجز کے بعد تو ہی ہونا	۴۶	قرآن اور کوردھوس میں تراویح
	اسلامی صوفی کی کرامتوں اور جوگیہ کے اعمال		نواب ابراہیم علی خاں دالی ریاست ٹوٹک کا
	میں اساسی فرق	۴۷	حفظ قرآن
۵۵	جوگیہ کا ہندوستانی صوفیہ سے استفادہ		نواب سعادت علی خاں دالی ٹوٹک کا حفظ قرآن
	شیخ کبیر سنگھ گج کے دربار میں جوگی		محمد بیگ پٹوہ بادشاہ گجرات کے شاہزادہ کے
	ایک جوگی کا جو گیانہ علم		حفظ قرآن کا عجیب واقعہ
	ہم بستری کی صحیح تاریخوں کا علم شیخ زکریا علی	۴۸	علم کے خطرناک پہلو کا قرآنی علاج
	اور بابا فرید کی مجلسوں کی خصوصیت (حاشیہ)		سورۃ اتراک کی ابتدائی آیتوں کا معنی مضمونی

۵۶	ہندوؤں میں خوارق و معجزات و عقول انسانوں کی	سلطان المشائخ اور وہی جوگی
۶۵	کثرت	شیخ کبیر خٹکرج کا کشفی اشارہ
۶۵	ہما بھارت کے عجائب و غرائب	نصیر طالب علم اور جوگی سلطان المشائخ کا
۶۶	ہندوؤں کے حال پر سلطان المشائخ کا	بیان
۶۶	بے اختیار گریہ	بال بڑھانے کا لسنہ
۶۶	تیراٹوں کے قصے	جوگیوں کے عام علوم
۶۶	فلسفہ کی حقیقت	جوگی اور سلطان المشائخ کا ایک صوفیانہ مسئلہ
۵۷	ہندوؤں کے پیشواؤں کا اخلاقی و مذہبی رسوخ	پر مکالمہ
۵۸	نہایت دیانند سرسوتی بانی آریہ سماج کی شہادت	ایک برہمن کا ذکر سلطان المشائخ کی مجلس میں
۶۸	اسلام کے سوا "یقین" کی قوت نام نہایت چمکے	شاہ شرف الدین عجمی نیرری اور ایک بدھت
۵۹	یورپ کا ایک بڑا احسان	یراگی کے متعلق چشم دید شہادت
۶۰	فلسفہ تشکیک کی پوری تفریح (نوٹ)	ہندوستان کی زبانوں کی تقسیم ابوالفضل
۶۰	سومہ ہستی اور اس کے حل سے مایوسی	کے نزدیک (حاشیہ)
۶۰	اس سہمہ کے حل کی فاحشہ راہ تاریخ کے نامعلوم	اردو کی تداومت
۶۱	ایام سے	ہندوستان کے خواجگان چشت
۶۱	نداب میں غیر خدائی عناصر کا استخراج	خواجہ امیر علی کی ذات بابرکات
۶۹	اسلام اور مسلمانوں کے دین کی واحد خصوصیت	مختلف ممالک میں مختلف خاندانہ تصوف کا اثر
۶۹	ذہن اخلاقی بلکہ تمام عباداتی عناصر کا ندب	ہندوستان اور چشتی خاندانہ
۶۹	عالم میں اشتراک	قادریہ سلسلہ کی عمومیت دنیا کے اسلام میں
۶۹	ذکر الکتاب لاریب فیہ قرآن کا کھلا پیچھا تمام	قدیمی علمی رقبہ کل دلی کا ایک مطلب
۶۹	دینا کی لائبریریوں کے مقابلہ میں (نوٹ)	چشتی صوفیہ اور غنا و فراہ اس سلسلہ پر یہ بحث
۶۹	"ہرودار" میں ہر کی بیڑھی کے متعلق مولانا	ہندوستان کی گانے بجانے سے فطری مناسبت
۶۹	محمد یعقوب سابق صدر دارالعلوم کامرکا شرف (نوٹ)	یورپ اور راگ باج
۶۹	توحید کا عقیدہ فطرت انسانی کا جعلی اور آگ	مسلمانوں میں نین موسیقی کس راہ سے آیا؟
۶۹	مشرقی و مغربی ہندوؤں کی طرت قرآن کا اشارہ	تبلیغ اسلام راگ باجے کے ذریعہ
۶۹	برہمن ابراہیمی ملت کی طرت منسوب ہیں۔	ہندو قوم اور اس کے متعلق سلطان المشائخ کی
۶۹	شیخ عبدالکریم جلی کا خیال	تجربہ رائے۔
۶۹	قرآن سرور تفاوت کے بغیر اسی حال پر باقی ہے	مذہب کی تبلیغ کی دوراہ
۶۹	جس حال میں پیش ہوا	برہمن اور فلسفہ اور ان کے فلسفی ہونے کی وجہ
۶۹	ایک جرمنی عالم کا عجیب فقرہ	اپنشد ہندو مذہب کا فلسفہ ہے
۶۹	اپنے اصلی حال پر قرآن کے بانی رہنے کا کھلا	خوارق و کمالات کے قصوں سے مذہب کی تبلیغ

۷۸	مجدد اور متعمم کی اصطلاح	۷۱	تاریخی سبب
۷۹	دنی میں عالم اور غیر عالم طبقہ میں وضع کا امتیاز	۷۲	آن کسی نئے دعوے کا مدعی نہیں ہے
۸۰	علوی سادات دو گندھی چوٹیاں لٹکاتے اور عوام ایک	۷۳	دو غیر فانی صداقتوں کا مخافہ اور داعی ہے
۸۱	سلطان جی بھی جوانی میں مجید رہتے تھے	۷۴	راز حیات کے بنیادی سوالوں کا قطعی جواب
۸۲	علم کے ساتھ مشغولیت کی حد	۷۵	شرف قرآن سے مل سکتا ہے
۸۳	سلطان جی کے یاروں کا علمی بحیث کی اجازت تھی	۷۶	دوسرے ادیان و مذاہب کے مشتبہ علم کو قرآن
۸۴	سلطان جی کی برہمی	۷۷	یقینی بنا دیتا ہے
۸۵	علمی مشغولیت اور کتب بینی کے متعلق سلطان جی	۷۸	کسی سچے غیب کے پیر کو اس مذہب کے
۸۶	کا ذاتی حال	۷۹	داعی سے قرآن پھر آتا نہیں بلکہ ملتا ہے۔
۸۷	غیر نافع علوم	۸۰	یورپ کا ایک بڑا ظلم "کلچر" کا لفظ
۸۸	امام غزالی کا نظریہ	۸۱	قرآن کے محوری مضامین
۸۹	آخر شماری اور سنگرزہ شماری میں سادات	۸۲	علمی زندگی کی استواری علمی سرخوشی کی استواری
۹۰	شیخ کبیر سے علمی مشغولیت کے متعلق سلطان جی کا	۸۳	پر مبنی ہے
۹۱	سوال اور اس کا جواب۔	۸۴	ہندو قوم میں اسلام کی تبلیغ کا واحد ذریعہ
۹۲	نقصان رساں علوم اور علم کا غلط استعمال	۸۵	سلطان المشائخ کے نزدیک
۹۳	شیخ کبیر کا اپنے ایک ہم درس مولوی کے کلمہ	۸۶	ملاعب اللہ سندھی اور تبلیغ اسلام
۹۴	محمد حاضرین دینی علوم کا ہندوستان میں	۸۷	محمد حاضرین تبلیغ کا چرچا حکومت سرشماری
۹۵	غلط استعمال	۸۸	پر مبنی ہے۔
۹۶	خود رائیوں کا ایک طوفان	۸۹	مغربی عیسائیوں کی تبلیغ کا لائق مسلمان
۹۷	عمل کے لئے دینی علوم کی کافی مقدار	۹۰	کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟
۹۸	عربی ادب کی تعلیم پر بے جا غور	۹۱	خواجه گان حقیقت کا محور عمل
۹۹	قرآن کے ۹۰ فی صدی الفاظ کو اردو بولنے والے	۹۲	چستی لائق سدوک کے متعلق بنا لیکن صحیح دعویٰ
۱۰۰	مسلمان بے سیکھ جانتے ہیں	۹۳	مشائخ حقیقت کی نگاہوں میں علم کی اہمیت
۱۰۱	سورہ فاتحہ میں کل سچے الفاظ اردو سمجھنے والوں	۹۴	سلطان المشائخ کا قول
۱۰۲	کے لئے نامعلوم ہیں	۹۵	"در دلش را قدرے علم باید" شیخ کبیر شکر گنج
۱۰۳	صہری قواعد پر غیر ضروری زور	۹۶	کے اس قول کا مطلب۔
۱۰۴	صہری کا موجودہ علم اشتقاق کبیر (ایٹالوجی)	۹۷	تجدید کے ساتھ سلطان المشائخ شیخ کبیر شکر گنج
۱۰۵	کی ایک شکل ہے	۹۸	سے قرآن کی تعلیم
۱۰۶	اردو زبان کی بعض صہری تبدیلیاں	۹۹	اس تعلیم کا لائق سلطان جی کا ذاتی بیان
۱۰۷	بغداد طراست کے لئے تعلیم کی مدت میں درازی	۱۰۰	والا مضامین کے لدا کرنے کا طریقہ
			سلطان المشائخ کی مجلس میں اہل علم کا درجہ

۶۶	عقاب کا ازالہ	۸۶	گیلانی کے ایک گروہ کا قتلہ
۷۷	شیخ کبیر کی ہتکاش	۸۷	ابواب بہ حق قرآن و حدیث کے الفاظ کی کافی
۷۸	پیر مرید کا مشاطہ ہے	۸۷	تبیح کر کے ہیں
۹۷	خلعت سے سرفرازی	۸۸	حدیث کے درس میں غیر ضروری تکلفات
۷۹	خروج یناز کے بعد سلطان جی کا حال	۸۸	حدیث میں پڑھانے کی چیز سیرت کا حصہ ہے
۸۰	عمومی مسئلہ میں سلیو یہ کا بھی شیخ کے مقابلہ	۸۸	فقہی ابواب کی حدیثوں کو ائمہ اسلام منع کر چکے
۸۱	یس انکار	۸۸	حدیث کی ایک کتاب درس کیلئے کافی تھی
۸۲	مولانا بدر الدین اسحاق کی ستائش عہد حاضر کا	۸۹	بعض گزشتہ مباحث کا اعادہ
۸۳	سکھوس فلسفہ	۹۰	دقت سے پہلے طلبہ کے سامنے اظہارِ فضل
۹۸	نخاست لفظ صوفیانہ اصطلاح کا مطلب	۹۰	ہندوستان کے ایک مولوی جن کی تقریر
۹۹	قرآن کی شہادت - آزادی نگہ دارائے	۹۰	اصولی سے باہر نہیں جاتی تھی
۱۰۰	نفس کے متعلق عامیانہ تصور	۹۰	دارالعلوم دیوبند میں حدیث کے درس کا خاص
۱۰۱	پرانع دہلوی کا ایک تجربی قول اصلاحِ نفس کے متعلق	۹۰	طریقہ اور اس کی وجہ
۱۰۲	سلطان بی کی اصلاحِ نفس کا ایک عجیب و اتھ	۹۱	جینگاروں و رگڑوں کے لئے عقلی علوم کا سیدان
۱۰۳	سلطان جی کا رفیق درس عہدہ دارین کراچو دین میں	۹۱	زیادہ مناسب ہے
۱۰۴	شیخ کبیر کا اسکے متعلق سوال	۹۱	علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ چہشت میں
۱۰۵	ابتدائیں شیخ کبیر کی معاشی تنگی	۹۱	دوسرے سلاسلِ طرق دانوں سے محذرت
۱۰۶	سیلو وغیرہ جنگلی بھیلوں پر نگہارہ	۹۲	زندگی کا موجودہ دور خیر و شر کا مجموعہ ہے
۱۰۷	بلبن شیخ کبیر کے دربار میں (حاشیہ)	۹۲	شکر کا نہ پہلو علم میں
۱۰۸	فوج نے اچودھن کا احاطہ کر لیا	۹۲	سلطان جی کی شہادت
۱۰۹	شیخ کبیر کی آسٹین - بلبن کو شیخ کبیر کی ایک	۹۲	عصی یناز
۱۱۰	ریاضی سے نصیحت	۹۳	علمی یناز کے مفسد اور اسکا علاج
۱۱۱	عسر کے بعد لیسر - سلطان جی کے سر پر خواجہ	۹۳	شیخ کبیر شکر گنج اور سلطان جی کی علمی یناز پر
۱۱۲	پرمبر بازار رسوائی	۹۳	تخریب شدید
۱۱۳	ریشم درجن حاکم کے سامنے سلطان جی کا خواجہ پرمبر ہارنا	۹۳	ایک وردناک سانچ
۱۱۴	ریشم درجن بر حال کا طاری ہونا	۹۳	حوادث کے سبق میں سلطان جی کا مشورہ اور
۱۱۵	گمبہ گناں سامنے آنا - حاکم پر شیخ کبیر کا اثر	۹۳	مصیبت کا آغاز
۱۱۶	خواجہ پرمبر سلطان جی کی دلچسپی	۹۳	سلطان جی کی پریشانیوں آہ دزاریاں
۱۱۷	شاہ ولی اللہ کا بیان	۹۳	بالآخر کنوئیں میں گرے گا نادرہ
۱۱۸	نیا لفظ نفس کی اہمیت خاندانِ چہشت میں	۹۳	صحرا خوردی
۱۱۹	نفس کی تلامذہ ان، مذاہب کی مشرک بات ہے	۹۳	

۱۱۳	ناگور میں خواجہ کی سادہ زندگی	۱۰۳	نفس کشی میں فلور اور اس کے نتائج
"	کل ایک بیگھ گھیت	"	مخالفت نفس کے متعلق قرآن سے ایک غلط
"	خواجہ حمید الدین کی اہلیہ محترمہ کا عجیب استغاثہ	"	استدلال (حاشیہ)
۱۱۴	خواجہ حمید الدین کے مکاتیب	"	ہندوستان اور مخالفت نفس کے فلسفہ کا
"	سلطان المشائخ نے بھی ان کے مکاتیب کا	"	غلط استعمال
"	خلاصہ تیار کیا تھا	"	دام مارگی فرقہ
"	انتخاب اور کتابوں کے خصوصی مضامین کو	۱۰۵	انگھوری پتھہ
"	اظہار کرنے کا قدیم طریقہ	"	مانگ ٹوٹا
"	ناگور اور طمان کی پیداوار کا ذکر (حاشیہ)	"	مخالفت نفس کی شش کا صحیح مقصد
"	شادی آباد مانڈو	"	یہ ایک سبلی مجاہدہ ہے
"	مانڈو کا بادشاہ محمود غلجی	۱۰۶	مرضیات حق پر اپنی مرضی کو منطبق کرنا اصل معصوم ہے
"	بونڈی مارواڑ کا تاج	"	خدا کی صحیح مرضی کو کھودینے والی قوتوں میں
"	حکومت مانڈو کی شہرت و عظمت	"	نفس کشی کا انجام
"	محمود غلجی کی علم دوستی	"	نفس کشی بعض خواہیدہ باطنی قوتوں کا
"	لفظ مانڈو کی تحقیق - (حاشیہ)	"	ذویعہ بن جاتی ہے
"	مالوے کے جنگل میں یونان تانی	"	سخت مخالفت
۱۱۶	امام محمد بن حسن شیبانی کی ہندوستان میں اولاد	"	احساسی ادارہ کی قوتوں کی بیداری وصول
"	تاج الاناضل شیبانی	۱۰۷	حق نہیں ہے
"	فاضل محمد شیبانی	"	خواہیدہ قوتوں کو پہلو ان بھی بیدار کرتے ہیں
"	شیخ احمد محمد شیبانی	"	حق تعالیٰ کی خاص مرضی کے قبول کرنے سے
"	خواجہ حسین ناگوری	۱۰۸	انکار کی وجہ
۱۱۷	شیخ احمد محمد اور تفسیر مدارک کا درس	"	قومی و وطنی نخوت
"	درس کا طریقہ اور اس وقت کا حال	۱۰۹	ایک بڑے دعوے کا اعلان
"	طریقہ حمید چشتیہ اور درس مدارک	۱۱۰	خواجگان چشت اور قرآن
"	تین صدیوں سے اس تفسیر کا شخفاً سلسلہ جاری	۱۱۱	خواجہ بزرگ آجیری اور قرآن
۱۱۸	جامع آجیری اور اسکے امام شیخ مادہو	"	دفتر سیدنا بختیار المکانی القطب اور قرآن
"	خواجہ احمد نوردانی اور ہندی گانا - قرآن	"	سلطان المشائخ کا بیان
"	کی طرف توجہ	"	حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری خلیفہ خواجہ
۱۱۹	شیخ احمد نوردانی اور شیخ الاسلام زکریا ملتانی	۱۱۲	بزرگ اور نفل قرآن
"	قطب صاحب اور ایلیمش	"	خواجہ حمید الدین ناگوری کا عقلمندان
"	خواجہ حسین ناگوری اور دنیا الودین غلجی سلطان	"	دنی میں سب سے پہلے پیدا ہوئے

۱۳۷	غیاث الدین خلجی اور اسکی محل مراہیں بہار حافظ	تلاوت کے شمارہ
۱۳۸	عورتیں	امیر خسرو پر تلاوت کا اثر
۱۳۹	سید خلجی اور علامہ تاج	قرآنی لوزر کا مشاہدہ احاشیرہ بحوالہ بخاری
۱۴۰	گفن اور جوگن	نواجگان چشت کے تبر نے القرآن کا طریقہ
۱۴۱	خواجہ بزرگ اجمیری کے ردغہ پاک کا اجمالی ذکر	تیسرے صابرو اور غنی شاکر
۱۴۲	بزرگان چشت کے مزاروں میں خام نشت	سعیت عامہ اور سعیت خاصہ
۱۴۳	راناسا سنگا گجر عظیم اور اجمیری کی بربادی	عمل بالقرآن کا عصری مطالبہ
۱۴۴	بابر کی ہندوستان میں آمد	ایمان و علم صحیح کی قیمت سے غفلت
۱۴۵	شیخ احمد مجدد کاشف یا خواب	قرآن پر عمل کرنے کا مطلب
۱۴۶	پتھورا راؤ زندہ گزینم دوایم" خواجہ بزرگ	قرآن میں عملی چیزوں کا حدت اجمالی ذکر ہے
۱۴۷	کا لاجپوتی فقہرہ	دین کے تفصیلات کا علم کیا قرآن سے حاصل
۱۴۸	بابر کی توبہ اور اس کا اثر	ہو سکتا ہے۔
۱۴۹	قرآن اور شیخ کبیر شکر گنج	قرآنی علم اور حسی علم و عقلی علم
۱۵۰	سلطان المشائخ کی خلافت و اجارت کا حال	موجودہ زمانہ کی دماغی پستیوں
۱۵۱	انہی کے علم سے	بہتر سے کیا ناکتا جائیے؟
۱۵۲	نصاب در دہن و وصیت تحفظ قرآن	نعم قرآنی کی ایک اور چشتی مثال
۱۵۳	شیخ کبیر کی خانقاہ میں علم حفظا	خواجہ حمید الدین ناگوری اور قرآن کی چند آیتوں
۱۵۴	حفظ قرآن کی دعا شیخ کبیر کی فرمودہ	کی تفسیر
۱۵۵	"ہر دو ملک ہند گیر" شیخ کبیر کا سلطان المشائخ	ظالم نفسہ مقصد سابق بالخیرات کے تصدیق
۱۵۶	کو حکم	خواجہ بزرگ اور خواجہ حمید الدین میں ایک سب
۱۵۷	"نظرۃ مشک کیفینی" شیخ کبیر کے اس قول	قرآنی مکالمہ (حاشیہ)
۱۵۸	سبارک کا مطلب	سلطان المشائخ اور شیخ کبیر کی وصیت کی تعمیل
۱۵۹	ذکر اور تلاوت قرآن کے نتائج میں فرق	شیخ کبیر سے سلطان المشائخ کی ایک سدا
۱۶۰	اعلمای زمان مشائخ بعل" بھی دونوں کی دعوت	ناخج کا مطلب
۱۶۱	میں ذوق ہے	سلطان المشائخ کو شیخ کبیر کی طنز سے بشارت
۱۶۲	مرید سے مشائخ چشت کا پہلا وفد	شیخ کبیر پر ایک عجب حال
۱۶۳	"دیدہ را ندیدہ شنیدہ را ناشنیدہ کنی"	شیخ جاں بالسنوی کی شیخ کبیر سے ایک سدا
۱۶۴	حصول علم کے ذرائع سلطان المشائخ کے نزدیک	دینا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہ کے طریقہ
۱۶۵	نورس طور عقلی طور قدس	عمل میں فرق
۱۶۶	تلاوت کا قاعدہ و سلطان المشائخ	سلطان المشائخ شیخ کبیر سے تدنوں پر

۱۵۸	ذکر اللہ اور قرآن کے سوا کسی دوسرے مشغلہ کی کیفیت	۱۴۹	سلطان المشائخ کا ہندگیری کی رسم پر اجودہن سے روانگی
"	انہی وابستوں کو سلطان جی کی تاکید کہ ملا: قرآن کو شعر خوانی پر غالب رکھیں	"	دلی کی طرف رخ دتی کا سال
۱۵۹	امیر خسرو مجدد میں روزانہ سات پارے پڑھتے	۱۵۰	الہ کی یافت
"	سلطان جی کا جماعت خانہ درستہ الحفاظ تھا	"	ہر جمعہ بترازیہ شک شتر
"	سلطان جی کی سحری	"	اب سوز شیخ الاسلامی راد پس خانقاہ را
"	سحری کھانے سے باز رہنا کہ بیت سے جو کے پڑے ہیں	"	سلطان المشائخ کا پیلے پداؤں آنا
"	سلطان جی کی انظاری	"	والدہ و ہمیشہ وغیرہا کو ساتھ لے کر دلی روانہ
"	سنتری ہاتھ کر لید اور روٹی (حاشیہ)	"	مشائخ چشت میں خانقاہ کا روح نہ تھا (حاشیہ)
"	چیتما کے مبارک کی مستی امیر کا شعر	۱۵۱	دلی میں سلطان المشائخ کی ابتدائی زندگی
۱۶۰	سلطان جی کے درستہ الحفاظ کے طلبہ	"	زلزال دور
"	اس مدرسے کے مدرس مولانا علاء الدین انور تھی	"	رادت اور روتاؤں کے لفظ کی تحقیق
۱۶۱	حضرت والا کے بھانجے	"	سلطان المشائخ کا تبلیغ خاں کے تالاب پر
"	نوجوانوں کے ساتھ سلطان جی کا ملاز عمل	۱۵۲	قرآن حفظ کرنا
۱۶۲	قرآن کا حافظ ہونا سب سے بڑا کمال تھا	"	استفادہ بالتقرآن
"	دعا رمانہ کے وقت قرأت اور رحمت باد رحمت باد کے الفاظ سلطان جی کی زبان سے	۱۵۳	ایک آگ جس میں سب کو بھسوم ہو جاتا ہے
"	وقت سکرات اور قرآن	"	سلطان جی نے کوئی کتاب نہیں لکھی (حاشیہ)
۱۶۳	قرآن حفظ کرنے کا طریقہ	۱۵۴	مرست کی انتہا
"	قرآن انسان کی دماغی منتقلی کو بجا دیتا ہے	"	عہد بختی دو چیتیل میں ایک من خربزہ
"	ایک آیت روزگار یاد کی جائے تو سات سال میں پورا قرآن محفوظ ہو سکتا ہے	"	چیتیل کیا دہڑی ہے؟ (حاشیہ)
۱۶۴	سلطان جی کے نوازل کی تعداد چھارہ یا صد رحمت تھی	۱۵۵	ایک چیتیل میں سید کی روٹی دو سیر
"	دلی کا ڈیڑھی کشتہ بھی حافظ	"	ہر دردی فقیر
۱۶۵	چراغ دہلوی اور کتاب وسنت	"	ہر دردی معنوی
"	صاحب کلمہ کہ سیدنا گیسو دراز اور قرآن	۱۵۶	سلطان جی کا عہد کہ قرآن کے سوا نہ کوئی کتاب
۱۶۶	سیدنا گیسو دراز کا نسخہ کار قرآن سے	"	مراں لوں گا نہ نقل کروں گا
"	سیدنا گیسو دراز کے ساتھ دکن والوں کا فرط عقیدت	"	قرآن پڑھنے والوں کو مانگنے والوں سے زیادہ
"		"	ملتا ہے (حاشیہ)
"		"	اس حدیث کا عملی تجربہ
"		۱۵۷	سلطان جی نے قرآن یاد کر لیا
"		"	سلطان جی کا ادبی مذاق فارسی زبان میں
"		"	امیر خسرو کی ادبی تربیت

۲۰۴	سجدے کراتے تھے۔	۱۶۶	مولانا سید (لوط)
۲۰۵	قدم ایسی اور سجدے میں فرق	۱۶۷	مولانا زین الدین شیرازی اور قرآن
"	صوفیاء کے ننگر خانے اور انکی وسعت	"	سلطان المشائخ کے روضہ سے قرآن خوانی کی
"	عہد یمن میں خضر بارہ روز کی خانقاہ	"	مولانا زین الدین کو بشارت
۲۲۸	ہبار میں	۱۶۸	مولانا زین الدین اور محمد شاہ بہمنی (عاشق)
۲۳۰	سلطان المشائخ اور سلطانین و مت	"	شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا وظیفہ ملاوت
"	غیاث الدین تعلق کا دربار مسند سماع پر سلطان	۱۶۹	قرآن
۲۳۲	حجی کی عمار دلی سے بحث	۱۷۰	چشتی اور فردوسی طریقہ کے تعلقات
"	حدیث کا انکار	"	خواجگان چشت اور نہراہنم قرآن
"	اس انکار کا نتیجہ	"	مہر خواجگان چشت برین مینوال
۲۳۵	دینی کی برابادی محمد تعلق کے ہاتھوں	"	شاہ شرف الدین بلخی تیری کا بیان حفظ
۲۳۶	سلطان المشائخ کا آخری وقت اور نماز	"	قرآن کے متعلق
"	بارگاہ رسالت میں سلطان المشائخ کی طلبی	"	شرف الدین توادہ استاذ مجددوم کا درس
"	سلطان المشائخ کی وصیت اپنی آخری	"	سماں گاؤں میں
"	خواجگان کے متعلق	۱۷۹	خواجگان چشت اور چنگ و چغانہ
"	قاضی جلال الدین لوہنجی سے سماع کے مسئلہ	۱۸۰	سر خورد (لوط)
۲۳۵	میں سلطان حجی کا مناظرہ	۱۸۱	محول کرنے کا اشارہ کے طریقہ
"	قاضی محی الدین کاشانی کے خلافت نامہ کا	"	سلطان المشائخ جس شعر سے متاثر ہوتے
۲۳۶	ایک فقرہ	۱۸۹	تھے سارے ہند میں پھیل جاتا تھا۔
"	قاضی محی الدین کا ایک اور واقعہ	"	علاء الدین کی فوج حضرت کی مدد تھی
۲۳۹	نہر تعلق اور مولانا فخر الدین کا زہرہ گلزار کا	"	ہمد علی کے فتوحات اور غیر سموتی کامیابیوں
۲۵۲	حضرت قلب الدین منور محمد تعلق کے دربار میں	۱۹۰	کا سبب
۲۵۳	ایمانی بیعت	۱۹۲	فتح چندیری و مولانا محمد یوسف
۲۵۴	محمد تعلق کے ایک لاکھ نکلے کی دایسی	"	سجان التریکے سوخت و خاکستر شد و دیگر
"	دوسرے کچھڑی و دانگے روغن زرد کا کافی ہونا۔	۱۹۷	ہنوز در اختلاف است
"	شیخ نور الدین پر تعلق کے دربار کا اثر اور اس کا	"	شیخ کبیر کی آخری ناسوتی شب
۲۵۵	ازالہ	"	عمارے بس رافع سے پانچوں وقت نماز کے لئے
۲۵۸	مکرم اور اس کے کچھ خصوصیات	۱۹۸	سلطان المشائخ کا اثرنا۔
۲۸۹	مکرم کے چند بزرگ مذکورہ قرآن سے اگلی	"	بیعت عام کی وجہ
"	سنگ کی راہ میں دشواری اور قرآن سے اس کا	"	جو گویوں کی طرح نخست سے ممانعت
۲۶۱	بعد الموت کی زندگی	"	کیا سلطان المشائخ لوگوں سے اپنے آگے
۲۶۲		"	

۲۶۲	شیخ عبدالغفور شکاری کی دعات قرآنی آیت پر
۲۶۳	سید محمد عبدالکلامی کی دعات قرآن پڑھنے پر
۲۶۶	ترک اللہ کے متعلق صوفیہ اسلام کا مسلک
۲۶۷	حضرت علاء الدین سہمائی کا خیال ترک و بیات کے متعلق (حاشیہ)
۲۶۸	جوگیہ ہند اور ان کے مجاہدات شاقہ
۲۶۹	سماع کے مجالس اسلامی صوفیہ کی حاصل یہ جادو
۲۷۰	اسلامی صوفیہ اور نفسانی مجاہدات
۲۷۱	سحر سے حضرت سلطان المشائخ کا متاثر ہونا
۲۷۲	شیخ کبیر شکر گنج کا سحر سے متاثر ہونا
۲۷۳	سحر سے خود ذات نبوت کبریٰ کا متاثر اور اس کی وجہ
۲۷۴	تصوف اور تشیع
۲۷۵	مولانا عبدالمعلیٰ بحر العلوم کا حضرت صدیق اکبر کے دست مبارک پر بیعت و خلافت
۲۷۶	بہاء الدین عاملی اور صوفیہ
۲۷۷	اخباریہ و اجتہاد پشیموں کے یہ دو فرقے
۲۷۸	اخباریہ فرقہ کا بخاری و بابائی تحریک سے تعلق
۲۷۹	مسلمانوں کے متعلق فرقہ بندیوں کا افسانہ
۲۸۰	مسلمانوں میں صرف دو فرقے
۲۸۱	ہندوستانی علماء کے کارنامے ولی اللہی
۲۸۲	عہد سے
۲۸۳	قرآنی آیات کے ربط کا مسئلہ ہندوستانی
۲۸۴	علماء کے اس سلسلے میں کارنامے
۲۸۵	شیخ علی نہائی
۲۸۶	علامہ فراہی اور ان کی تفسیر نظام الفرقان
۲۸۷	چند متاخرین علماء ہند
۲۸۸	حضرت مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند
۲۸۹	مجلدین دارالمصنفین عظیم گڈھ
۲۹۰	مولانا شبلی نعمانی
۲۹۱	جسٹس امیر علی
۲۹۲	صلاح الدین خدا بخش
۲۹۳	مصر کے جدید مصنفین
۲۹۴	بارھویں صدی میں ہندوستان کا ایک نام
۲۹۵	کشتات اصطلاحات و الفنون
۲۹۶	علامہ تھانوی
۲۹۷	مغربی زبانوں کی انسائیکلو پیڈیا بعد کی چیزیں ہیں
۲۹۸	مولانا عبدالقنی احمد گری کی دستبرد العلماء
۲۹۹	چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیا
۳۰۰	ایک کشمیری عالم کا کام
۳۰۱	فیضی کی تفسیر سواطع الالہام
۳۰۲	اس تفسیر کی تالیف کی وجہ
۳۰۳	ابوالفضل کاسنکرت زبان کے متعلق
۳۰۴	ایک بڑا دعویٰ
۳۰۵	فارسی کوشدہ کرنے کی تحریک اکبری
۳۰۶	عہد میں
۳۰۷	آذربائیجان مجوسی کی ایک عجب کتاب عہد
۳۰۸	اکبری میں
۳۰۹	میاں الہ داد لکھنوی کی ایک عجیب
۳۱۰	تالیفی صنعت
۳۱۱	نیضی اور اپنی کتابوں کی نقل کا انتظام
۳۱۲	نیضی کی تفسیر کا جواب ایک ترکی عالم کی
۳۱۳	طرت سے
۳۱۴	تیموریوں اور عثمانی ترکوں میں نوک جھونک
۳۱۵	ہندوستان کی ایک اور تالیفی صنعت
۳۱۶	ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی
۳۱۷	کانپہ کی بعض صوفیانہ تہذیبیں ہندوستان میں
۳۱۸	شہل شاہی خاندان کے اساتذہ عموماً
۳۱۹	مباری تھے

	لی نعمت ہے	۲۹۷	سید محمد جوینوری اور دانا پور (بہار)
	شیخ محی الدین بن عربی کی طرف ایک تفسیر کا	۲۹۸	کاغذ کی صورتیہ نسخوں کا مطلب
	غلط انتساب	۳۰۰	سیع سنابل اور اس کے مصنف
۳۱۱	بعض تحریفی مثالیں عہد اکبری کی	۳۰۲	تحریر فی طوفان
	قرآن کی ابتدائی تعلیم کا ایک خاص طریقہ	۳۰۳	ہندوستان کا پرسکون ماحول
۳۱۳	ہندوستان میں	۳۰۴	ہندوستان کے بعض خاص ارباب قلم و
۳۱۷	قرآن کی تعلیم مکتب خانوں میں		مصنفین کا اجالی ذکر
"	ڈپٹی نذیر احمد مرحوم ادرجوں کی قرآنی تعلیم		حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ منیری کے
۳۱۹	ڈپٹی صاحب کی زور پشیمانی	۳۰۵	مکتوبات (حاشیہ)
۳۲۲	ابتدائی تسلیم کے متعلق مہنف کی رائے	۳۰۷	محب الدہباری اور امان الدہباری میں
۳۲۳	لیم اللہ کی رسم اور اسکی تاریخ		حافظ امان الدہباری کا ترجمہ (حاشیہ)
۳۲۳	سلطان المشیح کے دربار میں لیم اللہ	۳۰۷	نسر و حسن کے متعلق مولانا جامی کی رائے
	کی رسم		صوفیہ میں اشارہ دا اعتبار کارواج اس
۳۲۵	شاہ شرف الدین یحییٰ منیری اور لیم اللہ کی	۳۰۸	کا مطلب
۳۲۷	رسم		شیخ عبد الوہاب بخاری المعروف بہ محیی روثی
	دعا و فاتحہ	۳۰۹	کی عجب تفسیر
			پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جماعت بندی

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

جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر ایسا نہ کیا جائے اور ہر پڑھنے والے کو آزادی دی جائے کہ جس کتاب کو جس وقت چاہے، پڑھے۔ تو تنخواہ دارانہ دوں کی محدود جماعت سے ظاہر ہے کہ اس کا نیاہ شکل ہی نہیں نامکن ہے، اب تو ہر اسکول میں چند سادہ مقررہ ہر استاد سے چند صنف اور جماعتوں کا تعلق ہے جو کچھ پڑھنا ہوا ان ہی صنفوں میں گھس کر پڑھنا ہے، انفرادی طور پر ہر طالب العلم کے لیے بلکہ طلبہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے لیے کون نظم کر سکتا ہے۔

باوجود ہر فرد کے اس عمدہ میں اس طریقہ کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ تعلیم کا نامکن بھی نہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی ناٹھی سے آپ نے کل پھینسوں کو ہٹا کر شروع کر دیا جو دین لڑکے ہیں اگر ان کو غبی لڑکوں کی رفاقت پر مجبور نہ کیا جاتا تو یہ بالکل ممکن تھا کہ جتنی مدت میں ایک

کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ چند کتابیں ختم کر لیتے مگر ان کے دماغ کی ذاتی خصوصیتوں سے تو بحث نہیں ہے۔ مجبوراً جماعت کے غبی کند دماغ لڑکوں کے ساتھ ان کو بھی گھسٹنا پڑتا ہے اور یہی نہیں دوسری طرف ان کند دماغ بچوں پر بھی ظلم ہو جاتا ہے کہ ان کو تیز رو لڑکوں کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ زمین بچے جس نصاب کو سال بھر میں پورا کرتے ہیں اُسے یہ بچا سب دو سال میں پورا کرتے، لیکن ان کو تو اپنے زقواء و دس کے ساتھ گھسٹنا ہے، عموماً صلاحیت سے زیادہ سختی کا ان پر غیر معمولی بار پڑ جاتا ہے، نیز جن لڑکوں کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ ان کو پلانے کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ امتحان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں جس کا اثر ان کے جذبات اور حوصلوں پر پڑتا ہے۔ کتنے بد بخت لڑکے محض فیل ہونے کی چوٹ کھا کر ایسے زخمی ہوئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھنے سے ان کا دل اُچاٹ ہو گیا حالانکہ اگر ان کو دوسروں کے ساتھ باندھنا جاتا تو اپنی صلاحیت کے مطابق استاد سے روزانہ سبق کی مقدار پڑھ کر آگے بڑھتے رہتے دوسروں نے اگر اسی کتاب کو ایک سال میں ختم کیا تھا تو یہ ڈیڑھ سال میں ختم کرتے، لیکن ناکامی اور نامرادی کی اس چوٹ سے تو محفوظ رہتے، اسلامی عہد میں چونکہ بلا سعادۃ پڑھانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی کہ قدرتاً مسلمانوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ رستی لے کر طلبہ کی ایک خاص تعداد کو خواہ ذہناً و حافظتاً و محنتاً ان میں جتنا بھی تفاوت ہو کر سے کر ملا کر باندھ دیں اور یوں آگے بڑھنے والوں کو بڑھنے سے روکا جائے یا پیچھے رہنے والوں کو زبردستی آگے بڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ چھوٹی کتابوں کے بڑھنے والے طلبہ کو بڑی کتابوں کے بڑھنے والے طلبہ میں اساتذہ کی کافی تعداد ہر جگہ مل جاتی تھی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تعلیم کے خاص پیشہ و اساتذہ کے سوا ہر شہر میں حکام دولۃ بلکہ دیگر خوش باش لوگوں میں بھی پڑھانے والے مل جاتے تھے طلبہ کو اپنی دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے پوری آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے کا موقع مل جاتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب اس نظام کو واپس لانا تقریباً ناممکن ہے کسی قسم کی تعلیم جو جماعت بندی کے

یونیورسٹیوں اور ایب اساتذہ کی اس محدود جماعت سے استفادہ کتاب کوئی دوسرا طریقہ باقی نہیں۔ ایک ایک کلاس میں کبھی کبھی سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو طلبہ داخل ہو جاتے ہیں، استاد کی نہ آواز ایسی صورت میں سب کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے نہ اس ہنگامہ میں طالب العلم ہی استادوں سے کچھ پوچھ سکتا ہے نہ اساتذہ طلبہ کی انفرادی توجہ کی نگہ رانی کر سکتے ہیں مگر کیا کیا جائے اسکولوں اور مدرسوں کے فنڈ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کم از کم اس جماعت ہی کو چند حصوں میں تقسیم کر کے مختلف اساتذہ کے سپرد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح کام چل رہا ہے چلنے دو کسی مدرسہ یا کالج میں جب کوئی اجنبی آج داخل ہوتا ہے اور ایک ایک صنف میں اسے طلبہ کی فوج در فوج نظر آتی ہے اس حال کا اندازہ جب پچھلے زمانہ کی اس تعلیم سے کرتا ہے جس میں عموماً ایک ایک مدرسہ یا استاد کے پاس دس پانچ سے زیادہ طلبہ کی جماعت نہیں رہتی تھی بلکہ بسا اوقات تین چار ہی ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے تو عمری تعلیم گاہوں کی یہ سطحی روش آکھوں کو خیرہ کرتی ہے، ناواقف سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا رتقاء کا نتیجہ ہے، حالانکہ بھیرا یاد عسان کی یہ صورت آج طلبہ کی استعداد کو جتنا نقصان پہنچا رہی ہے اس کا اندازہ دہی کر سکتے ہیں جنھیں پڑھنے پڑھانے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہو۔ کتنا درناک سماں ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کی آہنی زنجیر ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے اور جو پڑھ نہیں سکتے ہیں ان کو زبردستی گھسیٹنا جاتا ہے۔ ناکامی اور فیل ہونے کے پچھو کوں سے بلاوجہ انھیں مجروح کیا جا رہا ہے۔ اور ایک ہی ترازو میں آپ جب سب کو تولنا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا آخر تمہاری پانچوں انگلیوں کو جو برابر کرنا چاہیے گاہہ مجھ رہے کہ اپنی لابی انگلیوں کو توڑنے یا پھوٹی انگلیوں کی رگوں کو ٹھیک کر کے اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا کر کے دماغوں اور ہڈیوں کو جب قدرت ہی نے برابر کر کے پیرا نہیں کیا ہے تو تعلیم حسن کا بالکلہ قاطبہ تعلق دماغ و ذہن ہی سے ہے، سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس قدرتی تفاوت سے آزاد ہو کر جس حد تک لوگ نفع اٹھا سکتے ہوں نفع اٹھانے کا ان کو موقع دیا جائے، آپ نے تو اس کو سوچا نہیں اور جن لوگوں نے اپنے امکان کی حد تک اس میں آزادی پیدا کرنے

کی کوشش کی تھی، انہی کو مطعون و ملام ٹھہرایا، زیادہ دن کی بات نہیں ہو۔ مرحوم نواب صدیق حسن خاں بھوپال والے مفتی صدرالدین خان صاحب سے دلی میں پڑھتے تھے، مفتی صاحب نے ان کی خاص دماغی حالت کو دیکھ کر ان کے لیے اسحاق کا الگ مستقل انتظام کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میان تقریباً نواب صاحب کے اپنے علم ہی کا قلبند کیا ہوا ہے۔

ایک سال اٹھ ماہ کی مدت میں کتب دانشمندی کو سہما سہما حاصل کیا تحصیل کی سند حاصل کی، کتب متداولہ علوم رسمہ جن کو اس مدت میں حاصل کیا یہ ہیں۔

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

اصول من عوام الناس الا انہ توصل الی ملکتہ
بہوپال فی اقلیم الدکن فی الهند و تزوج بہا
وسی بانبا عہنا فقدا اغمتنی بالمال جمع البیہر
العلماء و ارسل الناس فابتاع الکتب الخلیفہ
من کل جتہ و جمع کتبہ کبیرہ و کلف من حولہ من
العلماء بان الیفت تم اخذ مصنفاتہم و نسبہا لہ
بل کان یحقر الکتب القدیرة التی لم یکن لہا
سوی النسخة الواحدة و یذیر العزوان و یسبدہ
باسم اخر و یضع علی الصحیفۃ الاولی اسمہ مع
القاب الفخر۔ ص ۲۵۲۔

در اصل ان کا تعلق عوام کے خاندان سے ہو لیکن کسی طرح بھوپال دکن کی حکمہ تک رسائی حاصل کی اور ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف سے نائب بن بیٹھے، پھر جب دولت مند ہو گئے، تب علماء کو اپنے اور گرد جمع کیا اور لوگوں کو کتابوں کے خریدنے کے لیے ادھر ادھر دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کیا جو اٹھ کی لکھی ہوئی نقلی کتابیں فراہم کر کے ان تک پہنچاتے تھے، اس ذریعہ سے ایک بڑا عظیم کتب خانہ اس شخص نے جمع کر لیا۔ اور اپنے دربار کے علماء کو حکم دیا کہ ان میں تصنیف کریں۔ پھر انہی کی تصنیف کردہ کتابوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے بلکہ اپنی نقلی کتابیں جن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ تھا اس کا نام اور ابتداء کا ویسا بدل کر پورے کتاب پر اپنا نام القاب فاخرہ کے ساتھ درج کر دیتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ نواب صاحب مرحوم کے متعلق اس قسم کی باتیں ہندوستانی مولویوں میں بھی مشہور ہیں۔ اور غالباً کسی ہندی مولوی ہی سے مصر کے اس عیسائی عالم کو اس کا سرخ ملا لیکن خود نواب کے لئے والوں سے جہاں تک میں نے سہرا عقیدہ نادر علماء ان کی حالت جیسی کچھ ہو، لیکن علم کی سب تعریف کرتے ہیں۔

مختصر معانی، تا آخر عبارات شرح و قایمہ، معاملات ہدایہ، اوائل توحید و تلویح اصول
 فقہ میں، ستم معلاحسن، رحمت اللہ و قاضی مبارک منطق میں، مینڈی تمام و قدر سے
 شمس بازغہ و صدر ماہیم الاجسام تک، میرزا ہد، ملا جلال تا بحث دلالت میرزا ہد
 شرح مواقف تا بحث وجود، میرزا ہد رسالہ تائید مذہب منصور، صحیح بخاری کے تین جز
 سماغا اول تفسیر معنی وی قرآء، دیوان تنبی نصف اول، بعض دیوان حاسہ، سببہ سلفہ
 مقالہ اول اقلیدس، قطبی مع سیر شرح عقائد نسفی تمام، حاشیہ بحر العلوم بر میرزا ہد،
 مقامات حریری و ہندی چند مقالات شرح مطالع سماغا، ص ۲۴۶۔

ایک سال آٹھ مہینے کی مدت خیال کیجیے، اور چھپیس کتابوں کے اس پشتارے کو ملاحظہ کیجئے
 آج کوئی باور کر سکتا ہے، کہ نصاب نظامیہ کی یہ اعلیٰ سخت دشوار کتابیں ایک شخص نے ڈیڑھ سال
 دو مہینے میں پوری کر لیں، بلاشبہ جماعت کی پابندیوں کے ساتھ اس کا تصور دشوار ہی نہیں،
 ناممکن ہے، لیکن جس قسم کی آزادی معنی صاحب نے نواب صاحب کو عطا کی تھی اور خدانے جیسی
 طبیعت ان کو ازانی فرمائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوابات سوچی نہیں جاسکتی ہمدہ وقوع
 پذیر ہوتی تھی۔ حضرت قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی کی زبانی بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم
 نے مختلف علوم و فنون کی انتہائی کتابیں قریباً پونے تین سال میں تمام کی تمام پڑھ لی تھیں۔

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

ایک ہی کتاب ہ جماعت کی قید و بند سے جس زمانہ میں علم و تعلیم آزاد تھا طلبہ کو اس کا بھی موقع
 شذوذات کے پڑھنا دیا جاتا تھا کہ جاہیں تو ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے شروع کر دیں مولانا آاد

ہی نے اپنی تحصیل کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میرے طفیل محمد سے وہ اور ان کے خال زاد بھائی
ساتھ پڑھا کرتے۔

طریق تحصیل جنیں بود کہ پوئستہ (سلسل) دو کتاب یا کتابے و احد را از دو مقام
بہ معانت و قرأت یک دگر می خوانم۔

گویا کل دو آدمی ایک جماعت میں تھے، باری باری سے سبھی ایک دن ایک پڑھتے اور دوسرے سنتا
دوسرے دن پڑھتے والا سنتا اور سنتے والا پڑھتا، یوں اُستاد کو پورا موقع ان کی خواندگی کی اصلاح
کامتا تھا، خصوصاً عربی زبان میں تو اس کی شدید ضرورت اعراب اور حرکات کی وجہ سے ہے، گویا ظاہر
ہے کہ اتنی توجہ سے استاد چند ہی طالب علموں کو پڑھا سکتا ہے مولانا آزاد کا یہ فرمانا کہ ایک ہی کتاب
کو دو جگہ سے شروع کر دیتے تھے، اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے واقعہ یہ ہے کہ کتابوں یا علوم کی
دو قسمیں ہیں، بعض علوم تو ایسے ہیں کہ جب تک ان کے اول کو نہ پڑھا جائے آخر سمجھ میں نہیں
آسکتا مثلاً تقلید میں کا جو حال ہے اگر علم کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ اول کو آخر کے بغیر اور آخر کو اول کے
بغیر پڑھ سکتے ہیں، مثلاً فقہ کے ابواب کا جو حال ہے آپ معاملات کو آسانی سمجھ سکتے ہیں، خواہ نماز
اور صلوٰۃ کے مسائل آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ہوں، یہی حال نماز روزہ کے مسائل کا ہے کہ کسی کو
مساقاۃ یا مضابوت کے مسائل نہ معلوم ہوں، تو اس سے نماز و روزہ کے مسائل کے سمجھنے میں
کیا دشواری پیش آسکتی ہے، میرے نزدیک تو اس طریقہ سے کامل ایک کتاب کا پڑھانا ان
چند کتابوں کے پڑھانے سے بہتر ہے، جن کی تھوڑی مقدار ان افساب پڑھا کر چھوڑ دی جاتی
ہیں اور اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ بجائے دو کتابوں کے ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھایا جائے
لیکن یہ ساری آزادیاں آزاد درس ہی میں برقی جاسکتی ہیں، جماعت بندی کی گھسیٹ میں تو
یہ ممکن ہے نہ وہ بلکہ جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔

تفصیل عرض میں زیادہ پڑھنے کا موقع زمین طالب علموں کو ایک تو اسی لئے مل جاتا
تھا کہ ان کو اونٹ کے گلے میں لٹکانا نہیں دیا جاتا تھا، ہرن کو اپنی چال سے اونٹ کو اپنی چال

سے جانے کی آزادی تھی، ممکن ہے کہ کچھ اس کو بھی دخل نہ ہو مولانا آزاد کے بیان سے ثابت ہوتا ہے۔
یعنی ایک ہی کتاب کو دو جگہ سے پڑھنا اور سب سے بڑی قیمتی بات وہ نسبت تھی جو اس
اساتذہ و طلبہ کے زمانہ میں اساتذہ اور طلبہ میں قائم ہو جاتی تھی، ایسے اساتذہ جو بغیر کسی معاوضہ
باہمی تعلقات کے پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی طرف سے طلبہ کے قلوب میں ممنونیت کے جو

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

ہر مرتبہ طلبہ را درس گفتے دے ایشان طعام خوردے (اس الذکرہ علماء ہند)

تنخواہ یہ صیغہ طبابت مل رہی ہے، ایک طرف بھی پڑھاتے تو ان کی تنخواہ میں پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی
تھی، نہ پڑھنے سے اضافہ، لیکن تعلیم کے لئے معاوضہ کی ضرورت اس زمانہ کا سوال ہی نہ تھا اور
اسی کے ساتھ طلبہ کو اپنے گھر سے کھانا بھی دینا، ان کا اتنا خیال کہ جب تک سہ ماہ طالب العلم
جمع نہیں ہو لیتے، خود بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، سوچا جا سکتا ہے کہ ایسے استادوں کا قدرتی
ملازمہ کے قلوب پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہمارے استاد مولانا بیرکات احمد لوگوں کی حیرت انگیز طریقہ کا قریب
قریب ہی معاملہ تھا، وہ بھی تنخواہ طبابت کی راہ سے پاتے تھے، لیکن عمر بھر پڑھاتے رہے اور اس
میں طالب علموں کو کھانا دے کر پڑھاتے رہے، اس راہ میں وقت کی مال کی دل کی، دل کی
جو قربانیاں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی پڑیں ان سے وہ یا ان کا خدا ہی واقف ہے، لیکن

اس کا انزکا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم حضرت سے رخصت ہوا ہو اور بچوں کی طرح بلبلا کر رہ نہ پڑا ہو، دوسروں کا حال کیا بیان کروں خود راقم الحروف کا حال بھی یہی تھا اور اب بھی حضرت والا کی پدرانہ شفقتوں کا جب خیال آتا ہر دل تڑپ اٹھتا ہے جیسے ہوئے دن زندگی کے سامنے آجاتے ہیں۔

کوئی یقین کر سکتا ہو، اس قصہ کا جس کے راوی مولانا آزاد بلگرامی ہیں، اسناد و شاگرد کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، ملا محمد جوپوری صاحب شمس بازنہ جن کا ذکر مختلف حیثیتوں سے پہلے بھی گذر چکا ہے، ان کے حالات میں مولانا قسطنطنیہ میں کہ ملا محمد کی وفات با جوانی میں ہوئی، ان کے استاد مولانا محمد افضل جنہیں شاہ جہاں کے دربار سے اسناد الملک کا خطاب تھا، اُس وقت زندہ تھے سنیے اسناد کو خبر ملتی ہے کہ شاگرد مر گیا۔

”تا چل روز اسناد کے جسم زید و بعد چل روز اسناد بر شاگرد ملحق شد شخصے این
مصر عتار بنخ یافت : زحمود و افضل بمواہ آہ!“

اور یہ تو خیر دو ڈھائی سو سال کی بات ہے تیرہویں صدی کے ایک عالم مولانا احمد الدین صاحب بگڑی المولود علیہ السلام لاہور میں درس دیتے تھے، حضرت شاہ اسحق صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے، صاحب حدائق حنیفہ نے لکھا ہے کہ مولانا احمد الدین اور ان کے بھائی سے

لے بے ساتھ یہاں اس واقعہ کے ذکر پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں، حضرت حکیم صاحب بعض خاص پیچیدگیوں کی وجہ سے چند دنوں مالی دشواریوں میں مبتلا ہو گئے، لیکن ایک اندرونی واقعہ تھا جس کی دوسروں کو خبر نہ تھی مصارف اپنے حال پر جاری تھے، طلبہ کی قسمی تعداد پہلے کھانا کھاتی تھی اندر سے ان کے لیے ہمیشہ کھانا آتا رہا، ایک دن حضرت کی اہلیہ خرمہ کو بلا اثر ان ہی طلبہ کے لیے پیر کرنا پڑا کہ سونے کے انگن انہوں نے لپیٹا ایک مہتمم طالب العلم کے حوا کے، بازار سے بیج کر باگرد رکھ کر ان کے روپے سے بیوں اور گھی خرید کر اسے کہ طالب علموں کے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا انگن دھخت گئے، اور ان طالب علموں کو کھلا دیے گئے، جن کی طرف سے رہائیں حکیم صاحب بیان کے اہل خاندان کو ایک حد کا نفع اس وقت پہنچتا تھا اور نہ اب پہنچ پاتا، اب قریبوں کی ان مشاؤون کو مٹانے میں مدد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انشائراً یہی نیکیاں حضرت والا کو بکام آ رہی ہوئی، اور خدا سے امید ہے کہ ان کے پوتوں کے لئے آہر کا یہ صلوات باعث نجات بن جائے۔ رونا لانا کبھی اللہ اعزیز (برصغیر)

جس قدر انتشار علم منقول و معقول پنجاب میں ان مرد بھائیوں سے ہوا کسی دوسرے سے نہیں ہوا
ہزار آدمی صرف بھائی سے لے کر ان سے فارغ التحصیل ہوئے گویا پنجاب میں کوئی صاحب
علم ان کی شاگردی سے بے بہرہ نہ ہوگا۔ کوئی بالذات کوئی بالواسطہ ان کے تلامذہ میں متنب ^{جنگ}
بہر حال مولانا احمد الدین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

حالت صحت و بیماری میں طالب العلوم کو سبق پڑھاتے رہتے تھے، طالب العلوم میں اگر کوئی
بیمار پڑجاتا تو اپنے ہاتھ سے دوایتا کر کے دیتے " (حداثق ص ۴۸۷)

علامہ عبدالقادر بدائونی نے اپنے ایک ہم وطن عالم اُستاد مولانا عبدالرشید بدائونی کے متعلق یہ لکھ کر
"سالہار بدائوں درس و افادہ فرمودہ خیلے از دانش مندان نامی کہ بہ مرتبہ اشتہار رسیدہ اندازد امن او
بر خاستند مردم اکناف و اطراف از اقصی ولایات بہ ملازمت تشریفش رسیدہ بہ سعادت جادوانی
می رسیدند"

خود علامہ عبدالقادر صاحب نے بھی شرح صحائف اور تحقیق در اصول ان ہی سے پڑھی تھی مگر صاحب
نے اپنا تجربہ ان کے علم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ

جمعے از سرشردان فیاض و متعلمان صمانی فریقہ شریک بودند دانشکالات دقیق می آوردند ہرگز ندیدم
اورا کہ در افادہ و افاضہ وصل آں ابجاث شریف و نکات فاضلہ احتیاج بہ مطالعہ افادہ باشد چہ

جس سے اس زمانہ کے طریقہ درس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ درس کے
اس طریقہ سے ایک طرف طلبہ کی استعداد کا امتحان ہوتا رہتا تھا، اور دوسری طرف استادوں
کی قابلیت کا بھی پتہ چلتا تھا، جسے عصری طریقہ تعلیم نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ہے، اس

(حاشیہ صفحہ ۶) کہ ان کا نام مولانا غلام محی الدین گوی تھا، "جنگ پنجاب کے کسی گاؤں کا نام ہے۔ یہ بھی شاہ سخن
ہی کے فیض یافتوں میں ہیں لکھا ہے کہ لاہور میں نال کی مسجد میں تیس سال تک درس دیتے رہے۔ آخر میں
ناج کا جب انہو اتو بجا اپنے گاؤں چلے گئے جہاں یہ چودہ سال تک اسی بیماری کی حالت میں درس دیتے
رہے شاہی مسجد لاہور کے مشہور مدرس مولانا غلام محمد جو یک واسطہ خاکسار کے بھی استاذ ہیں، یعنی میرے
استاذ مولانا محمد اشرف لسانی جن سے ادب و ریاضی کی کتابیں فقیر نے پڑھی ہیں ان ہی کے شاگرد تھے۔ ناخوشیہ

گوئے درس میں عالم و جاہل بہتر قسم کے استادوں کی کچھت و باسانی سو رہی ہے لیکن جس زمانہ میں استادوں سے طلبہ کو "مشکلات دقیق" اور "ابحاث شریفہ" و "نکات غامضہ" کے دریافت کرنے اور ان پر استادوں سے بحث کرنے کا حق حاصل تھا، ان کاروں کی گنجائش حلقہ تدریس میں ناممکن تھی نیز یہ تو ایک ضمنی بات تھی اس کے متعلق کافی بحث پہلے ہو چکی ہے اس وقت مجھے انہی سیان عبداللہ بدائی کے متعلق ملا عبد القادر کی یہ شہادت پیش کرنی ہے کہ میاں صاحب کی بچلاہ و مری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ

بڑے اقبال و شاعر خانہ خواہ طویل ہاشمیا خواہ کثیر اپنے گھر کے لئے سودا خواہ زیادہ ہو یا کم اہتمام
 دسائری میلان محضوری ما سبتاج الہر سیا و بکاں دوسری مزدور کی چیزیں میاں صاحب زیادہ پکاں
 بازار شریف ہی بر و بردار شہرہ منزل می اور بازار عہ جا کر لاتے اور نو اپنے اوپر لا کر ان
 اور وہ کو گھر بھیجاتے۔

ملا صاحب نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

ورمیان راہ جامع طلبہ را سبق نیز می فرمود ہر چند گویند کہ حاجتہ تعدیل خودی نیست مابین خدمت
 را بجای آیم قبول ندارد (ص ۵۶ ج ۳)

لہ دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی حضرت استاذ مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو خاکسار نے دیکھا تھا، انکا بھی وہی حال تھا، حالانکہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے مفتی تھے اور اسی لئے اخباروں میں عموماً ان کے زمانہ میں لوگ ان کو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے تھے لیکن آخر تک ان کو اسی حال میں دیکھا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف اپنے گھر کا سودا سلف ملکہ محلے ٹولے کی بوڑھی بوہ عورتوں کی فرمایا بیٹیوں کو بازار سے خرید کر ان کے گھر پہنچا، ایک مزدوری کام کی حیثیت سے انجام دینے تھے ملا عبد القادر نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ میاں عبد اللہ کا یہ طریقہ نیا نہ تھا بلکہ کج روش سلطنت خلف کی یہ پیروی تھی، خدا کا شکر ہے کہ ان آنکھوں نے بھی خلف میں ایسی ہستیوں کو دیکھا تھا، ریاست ٹونک میں اسلامی ریاست کی ایک نشان اب تک یہ باقی ہے کہ شریعت کا حکم وہاں قائم ہے جس میں ناظم حکم شریعت کے سوا چند مفتی بھی ریاست سے مقرر ہیں، ان مفتیوں میں ایک بزرگ مولانا الہی قدس سرہ بھی تھے، خاکسار نے ہندوستان کے ساتھ ان سے مشکوٰۃ اور جلدیں کے مذاہرا، بڑھے تھے مولانا نور الحق باجوڑ مفتی شریعت ہونے کے بازار سے بجا ہی دال گئی انہیں خانگی سودا گھر کا نو خرید کر لاتے ساری زندگی اسی طریقہ سے گزار دی۔

اور یہ تھا طالبہ کے ساتھ اساتذہ کا تعلق، طلبہ امراد کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھے ان چیزوں کو گھر تک پہنچاتا ہوں، لیکن بیٹھ پر گھٹری الہی ہونی، سبق پور ہے اور طلبہ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے اس سلسلہ کا ایک دلچسپ حیرت آموز واقعہ حضرت جناب مولانا قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جن کا ذکر ابھی گذرا ہے قاری صاحب کے معارف و تہذیب و تمدن حنفیہ شریف جناب قاری عبدالحلیم صاحب معلم عالی بانی اسکول پانی پت نے قاری صاحب کی جو سوانح عمری تذکرہ رحمانیہ کے نام سے مرتب کی ہے، اسی میں اس قصہ کو شیخ محمد ابراہیم حسن صاحب کی ایک کتاب منظوم ”ذرا مرثی“ سے بائیں الفاظ درج فرمایا ہے:-

”میں یعنی شیخ محمد ابراہیم حضرت کے پاس بیٹھا تھا آپ نے ایک خط لکھا اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی خادم خاص نظر پڑے تو اس سے ڈاک میں ڈالوا یا جملے کسی مستقیم شاگرد نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا ”لائیہ یہ خط میں ڈال آؤں“ اور میرا ہر ایک حضرت نے فرمایا میں تم سے یہ کام لینا نہیں چاہتا کیوں کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ تعلیم کا ہے، میرا حق اساتذہ سمجھ کر یہ خط ڈاک میں ڈالو گے میرے نزدیک یہ بھی ایک گونہ شہرت ہے اس کے بعد لوجہ اللہ تعلیم کا خصوص بانی نہر بیگا لہذا میں تم سے یہ معمری کام لیکر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں“ ص ۱۹۹

یہ زیادہ دلوں کی بات نہیں ہے، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانہ کے مشہور مدد سین میں تھا حضرت شاہ احمق رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی استاذ الکمل کے ارشد تلامذہ میں تھے علماء کا ایک طبقہ آپ کے حلقہ درس سے اٹھا مولانا حالی صاحب کا ذکر تو گذری چکا صحاح ستہ کی کل کتابیں مولانا حالی نے قاری صاحب ہی سے پڑھی تھیں ان کا ایک مستقل معرکہ الآراء، مقالہ بھی قاری صاحب کے خصوصیات و حالات پر چھپ چکا ہے ان کے سوا پیر جماعت علی شاہ مولانا گل حسن مولانا مشتاق احمد ایشوری اور بیسیوں علماء نے آپ سے تعلیم حاصل کی بلکہ جن لوگوں نے قاری صاحب سے استفادہ کیا ہے، اس فہرست میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن ”مولانا اشرف علی“ تھا لہذا مولانا جدید الرحمن خاں شردانی جیسے کابر ملت کے اسماء گزری

بھی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ جس کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گذری، اس نے اپنے اس التزام کو کسی شاگرد سے کسی قسم کا کوئی ذاتی کام اپنانا نہ لوں گا، اور اس کو آخر وقت تک سناہ دینا کیا عزم و ارادہ کی معمولی قوت کی دلیل ہے؟

شاگردوں سے کام لینے کو بھی رشوت قرار دینے کا غالباً مطلب وہی ہے جس کا پتہ ان ہی کے ایک دوسرے طرز عمل سے چلتا ہے، اسی کتاب میں قاری عبدالحکیم صاحب نے حضرت کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے ایک شیعہ عالم کسی خاص فن کی کتاب پڑھا کرتے تھے، مضمون سے ان کو چونکہ زیادہ دلچسپی تھی اس لیے چاہا کہ وقت ذرا زیادہ دیا جائے لیکن حضرت قاری صاحب عدم گنجائش کی وجہ سے راضی نہ ہوئے، ان شیعہ صاحب کے خیال ہوا کہ اختلاف مذہب کی وجہ سے غالباً یہ بے اعتنائی برتی گئی، یہی خیال کر کے انہوں نے عرض کیا کہ ”اگر میں شیعیت ترک کروں اور سنی ہو جاؤں تو پھر تو آپ پوری توجہ کے ساتھ وقت دینگے“ حضرت نے ان کی زبان سے یہ سن کر فرمایا ”تم مذہب تبدیل کرو یا نہ کرو میری توجہ علم کے لیے دہی ہی رہیگی اس میں بال برابر فرق نہیں آسکتا“ (تذکرہ رضانیہ ص ۱۹۲)

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

مذکورہ واقعہ سے اس تعلیمی بے تعصبی کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہو گا، جو ان بزرگوں میں عموماً پایا جاتا تھا، شاگردوں کا مقام اساتذہ کے قلوب میں کہاں پر تھا، تذکرہ غوثیہ جو حضرت شاہ غوث علی بہاری وطن دا پانی تپی نزیلیا کے حالات میں ایک دل چسپ کتاب ہے اس میں ایک قصہ مولانا فضل امام خیر آبادی کا درج ہے، غالباً شاہ غوث علی صاحب کے سامنے کا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی جو مولانا فضل امام کے صاحبزادے ہیں، جوان تھے، اور

اپنے والد کے ساتھ خود بھی دلتی میں درس دیتے تھے، جہاں مولانا فضل امام ایسٹانڈیا کینیڈا کی طرف سے صدر الصدور تھے، ایک طالب العلم مولانا فضل امام سے پڑھنے آیا، انہوں نے مولوی فضل حق صاحب کے پاس اس کو بھیج دیا کہ مجھے فرصت نہیں ہے تم ہی پڑھا دیا کرو۔ طالب العلم بیچارہ کچھ غبی تھا، مولوی فضل حق صاحب کی جوانی کا زمانہ چندا سبق کے بعد ان کا جی اکتا گیا۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے کتاب پھینک دی اور مڑا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ طالب العلم مولانا فضل امام کے پاس پہنچا، اور حال بیان کیا۔ یہی سننے کی بات ہے، مولانا فضل امام آپ سے باہر ہو گئے۔ مولوی فضل حق کو اسی وقت طلب کیا۔ طلبی کا فقرہ تھا "بلاؤ اس خبیث کو" جو ان عالم بیٹا ہے، لیکن ایک طالب العلم کی تحقیر کی ہے۔ مولوی فضل حق سلسلے آتے ہیں، لکھا ہے کہ بے تحاشا ایک تھپڑ ماری۔ فضل امام نے رسید کیا، پگڑی دوڑ جا پڑی، اور فرماتے جاتے تھے، تو طلبہ کی قدر کیا جانے۔ یہم شد کے گنبد میں پلا ہے، خبردار! میرے طالب علموں کو اگر کبھی کچھ کہا۔

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

"دوہر علم عقلی کہ درہنڈستان ممتاز است مستحضر و خوش طبع و سلیم العہم و منصرف و بالاعراء و ملوک صحبت بسیار داشت"

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری خدمات کی مشغولیت کی وجہ سے درس تدریس میں زیادہ حصہ نہ لے سکے، مگر ان کے صاحبزادے ملا علاء الدین کارنگ دوسرا تھا، ملا عبدالقادر ہی نے لکھا ہے کہ اکبر نے "ہر چند کہ تکلیف سپاہی گری نمودند قبول نہ کر وہ بدرس و انا فارہ مشغول شد"

چاہتے تو کوئی بہزاری منصف فوج رکھنے کے صلے میں ان کو بھی مل جاتا، لیکن جو موردِ شنی جاگیر والد سے ملی تھی اسی پر نزاع تھی کہ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، طلبہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، اور اسی کو مجھے پیش کرنا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔ وہ چچہ از جاگیر حاصل می شد ہمہ صرف طلبہ بود (ص ۱۵۶)

اگرچہ اس زمانہ کا یہ عام دستور تھا کہ ارباب ثروت و دولت میں جو بھی درس تدریس کا کام کرتا تھا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق علاوہ پڑھانے کے طلبہ کی خدمت طعماناً و قیاماً اپنی استطاعت کی حد تک کیا کرتا تھا، لیکن ملا علاء الدین کا دسترخوان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باب میں غیر معمولی وسیع تھا، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ :-

از جملہ مایاں در ہند بعد ازیر محمد خاں جوں او (ملا علاء الدین) دلاوز محمد نرغان چیکس و لگیر بیدل
دکرم دشار و ایشا ضرب الش نشد

بانی مدرسہ نظامیہ ملا نظام الدین فرنگی علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلف رشید مولانا عبد العسی
الخطاب بہ بحر العلوم کے متعلق لکھا ہے کہ

”فشی صدر الدین بہاری ویرا برائے تدریس مدرسہ خود کہ دربار بنا کر دہ بود فوج معتد بہ فرستادہ طلبید“
جس وقت مولانا کو طلب کیا گیا ہے، اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھے، منشی صدر الدین نے چار سو

سہ انوس ہے کہ پیر محمد اور ملا نوز محمد نرغان کے تفصیلی حالات نزل سکے ملا عبد القادر کے بیان سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اول ان کو فریضی ملا پیر محمد فریضی نے ارسال تھے ابتدا میں بیہوشی کے تو سلوں میں تھے بعد کو ناصر الملک کا خطاب شاہی دربار سے ملا نوز میں ڈوب کر فریضی کی حالت ان کی کچھ اچھی نہ تھی، ملا نوز محمد کے متعلق بھی اتنا لکھا ہے کہ جامع اقسام علوم حکمت و کلام بود، سہاوں کے مقبرہ کے فخری متولی تھے شعر بھی کہتے تھے ۱۴
یہ عبارت میں نے مذکورہ علماء ہند سے نقل کی ہے لیکن مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کے اسلامی مدارس میں بجا ہے ہمارے بردوان لکھا ہے، واذا علم کیا واقعہ ہے، میں نے خود واقعہ کی تحقیق نہیں کی ہے، ممکن ہے کہ بردوان کو ہمارے قریب کی وجہ سے ہمارے داخل کر لیا گیا ہو، ورنہ اب اس وقت تو وہ صوبہ بنگال کے مغربی حصہ کا ایک ضلع ہے۔

بہار تخواہ آپ کی اور آپ کے ایک فرنگی علی عزیز مولوی ازہار لٹھی کی تنویر کی تھی، لیکن مولانا نے لکھ بھیجا کہ میرے ساتھ طلبہ بھی ہونگے، جن کی تعداد تنویر سے کم نہ ہوگی، اگر ان کے قیام و طعام کا نظم کر سکتے ہو تو میں آسکتا ہوں۔" اعضاء اربعہ جو فرنگی محل کے علماء کی تاریخ ہے اس میں لکھا ہے کہ منشی صدر الدین نے جب تک باضابطہ معاہدہ کی شکل میں ان طلبہ کے مصارف کی ذمہ داری اپنے سر نہ لی، مولانا اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، حالانکہ ان دنوں سخت معاشی دشواریوں میں مبتلا تھے۔

اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان تعلقات کی یہ نوعیت روایات موروثی کی شکل میں منتقل ہوتی ہوئی اس وقت تک آئی تھی، آخری آدمی جس کا حال اس باب میں مجھے معلوم ہوا وہ حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد ناب امیر شریعت بہار مرحوم تھے ایک زمانہ تک ان کا قیام الہ آباد کے مدرسہ سنجانیہ میں رہا، بعض واقعات پیش آئے کہ الہ آباد سے منتقل ہو کر آپ اپنے وطن صوبہ بہار چلے آئے اور گیا کو مستقر قرار دیا، طلبہ کا بھی ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ مدرسہ سجاد چھوڑ کر گیا پہنچ گیا، بے سرو سامانی کے حال میں آئے تھے، کوئی انتظام معقول شروع میں نہ ہو سکا، مولانا عبدالصمد رحمانی جوان ہی طالب العلموں میں تھے ان کی سوانح عمری میں اپنی عینی شہادت یہ نقل کرتے ہیں۔

یہاں دیکھا پہنچ کر بے اہم مسک طعام کا تھا جس کا صل یہ کیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اسی سے قوت لایموت کا یہ انتظام کیا گیا کہ اکثر کھچڑی اور کبھی صرف خشک لپکایا جاتا تھا، اس کو سرخ مریچ کے بھرتے کے ساتھ جواگ پر بھون لی جاتی تھی اور اس میں نمک ملا یا جاتا تھا، مولانا ایک دستہ خزان پر بلا تکلف طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا لیتے تھے اور مولانا کی پیشانی پر کبھی تنگن بھی نہیں پڑتی تھی۔ (حیات سجاد)

حالانکہ ذاتی طور پر مولانا کی ایسی گئی گذری حالت نہ تھی، جامداد و وزین کے مالک تھے، اپنی ذات کی حد تک چاہتے تو خواہ مخواہ اس قسم کے کھانے پر اپنے آپ کو مجبور نہ پاتے، لیکن اتنی حیثیت بھی

نہ تھی کہ روزانہ طلبہ کے اتنے بڑے مجمع کو اپنی جیب سے کھلا سکتے ہوں ہمیں طلبہ کی خاطر سے جب تک یہ حال رہا تب کے ساتھ مولانا کی بھی یہی غذارہی۔

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

بر ارادہ بتحصیل علم تنوج رفت و نرو نکلا، آنجا کتب درسی گذرانید و کمال استعداد ہم رساند

سہ طلبہ اور اساتذہ میں کس قسم کے افساطی تعلقات تھے اس کی ایک مثال وہ بات بھی ہو سکتی ہے جو ملا عبد الباقی احمد گری نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرا دستور تھا: ”درایام تطویل با طلبائے یک دل و یک رو بہ جہت شکار رہا ہی دران بارغ اتفاق سیر و تفریح می شد مثلاً“ ان بارغ سے اشارہ احمد نظام شاہ بجزی کے ایک بارغ کی طرف ہے جس کا نام فیض بخش تھا، بارغ کے بیچ میں ایک عظیم سا گر نیا گیا تھا، اور اسی سال کے بچوں میں بیچ میں عمارت پختہ دو منزلہ بادشاہ نے بنوائی تھی، چاروں طرف پانی اور بیچ میں اس شاہی قصر کا ہونا جو دل کشی پیدا کر سکتا ہے ظاہر ہے۔ ملا عبد الباقی اسی تالاب میں طلبہ کے ساتھ شکار رہا ہی کے لیے آتے تھے۔ اسی قسم کی ایک نظیر اتنا سلطان نواب نصیحت جنگ مولانا انوار اللہ خان مرحوم کی سوانح عمری میں درج ہے، لکھا ہے کہ مولانا کو مدرسہ نظامیہ (جو ان کا محبوب ترین شاغلہ تھا) خدا کے فضل سے اب تک موجود ہے، اسی مدرسہ نظامیہ کے طلبہ سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ سال میں دو تین مرتبہ تمام طلبہ کو کسی بارغ یا تفریح گاہ میں لے جاتے، وہ مین روز قیام فرماتے وہاں ان سے تقریریں مناظرے بیت بازی کے مقابلے کرتے، طلبہ جب اس سے تھک جاتے تو تھوڑی دیر ان کو کھینے کی اجازت دیتے (دش) یہاں اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ مولانا مرحوم کے افساطی تعلقات کی یہ داستان اس زمانہ کی ہے جب مولانا مرحوم نواب نصیحت جنگ کے خطاب شاہی کے ساتھ حکومت آصفیہ کے وزیر مذہب یعنی صدرالہمام امور مذہبی تھے، بلکہ اپنے ذاتی اثر و اقتدار کے لحاظ سے تو کہہ جا سکتا ہے کہ وزیر عظم سے بھی ان کا درجہ بلند رہتا تھا، لیکن عرصہ جاہ کے ان مدارج عالیہ پر پہنچ جانے کے بعد بھی علم کی جو عظمت قلب مبارک میں تھی اس نے طلبہ علم سے زندگی بھر ان کو بانٹھے رکھا حتیٰ کہ ان ہی طالب علموں کے درمیان مدرسہ نظامیہ ہی کے ضمن میں مرفون میں۔ طالب ثراہ ۱۲

مگر کس طریقے سے، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ ”مسافت ماہین بلگرام و قنوج بیخ کر وہ است“ کروہ دو میل کے قریب قریب ہوتا ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ بلگرام اور قنوج میں بہ مشکل دس میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے اس قرب مسافت کے باوجود مولانا محمود اختر نے قنوج میں طالب العلی کے یہ دن کس طریقے سے گزارے، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔ درایام تحصیل باوجود قرب مسافت میل بہ وطن نہ کر د“ خدا ہی جانتا ہے کہ تحصیل کی یہ مدت کتنے زمانہ میں پوری ہوئی، سال دو سال تو قطعاً نہ ہوگی مگر دھن کے پکوں کے عزم کی سختی ملاحظہ فرمائیے کہ جب ”تصییح نضخہ ظاہر و باطن بجال رسا مذاک گاہ بہ جانب وطن عطف عنان نمود ۵۵

اور دوسروں کو جانے دیجیے، خود مولانا آزاد کی عشق علم کی داستان کیا کچھ کم عجیب ہے، کہ میں نے مختلف موقعوں پر ظاہر کیا ہے کہ مولانا ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے، ان کے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی عالمگیری امرا میں تھے، مختلف جلیل مناصب کا تعلق ان سے فرخ سیر کے زمانہ تک رہا، مولانا آزاد نے علاوہ مولوی طفیل محمد صاحب کے خود اپنے نانا مرحوم سے بھی پڑھا تھا، خود فرماتے ہیں: ”لغت و حدیث و سیر نبوی در خدمت قدسی منزلت جذا و اسادا نانا علامہ مرحوم مرحوم ہند رسا بنیدم“ اور بھی مختلف لوگوں سے مختلف علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے کے مواقع حالانکہ ہندوستان ہی میں میرا پچھلے تھے، عمر بھی چونتیس سال کی ہو چکی تھی، بہ ظاہر جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا، غیر متاہل رہنا مشکل تھا، مگر ایک ”جنون“ تھا جس کی آگ اندر اندر سلگتی رہتی تھی، آخر ایک دن جیسا کہ خود ہی لکھتے ہیں: ”یادہ پاتہنا از بلگرام زخمت سفر بریتیم“ کیسی تنہائی؟

اجار اقرار بار اطور سے غافل ساختم کہ اگر اس با صراغ می یافتہ سرد راہ مقصود می شدن“

یہ تنہا کس لیے نکلے تھے، حدیث کا شوق تھا حجاز جانا چاہتے تھے، اندیشہ تھا کہ لوگوں پر اس قصد کو اگر ظاہر کر دینگا، تو مانع ہونگے، چپ چاپ یکہ دہنا وہی شخص آج تک جو ایک میل بھی کسی پیدل نہ چلا تھا، گھر سے نکل پڑا، گھر میں لوگوں کو خیال گذرا کہ شاید قریب کے کسی گاؤں میں کسی سے ملنے چلنے چلے گئے ہیں، لیکن جب تین دن گذر گئے، اوکسی طرف سے کوئی خبر نہ ملی تب

لوگ چونکے۔ "اہل بیت! اس فقیر بعد سے روز آگاہ شدہ و انگشت نیکر بدندان گزیندہ مگر تین دن کے نکلے ہوئے
سافر کو پکڑنا آسان نہ تھا، خصوصاً" رہے کہ غیر متعارف بود پیش گرفتہ"

بلگرام اودھ کا قصبہ ہے، اور جو ایک میل بھی کبھی پیادہ پا نہ چلا تھا، جانتے ہو رواری کرتا ہوا
کہاں دم لیتا ہے، مالوہ میں ایک مشہور قصبہ سرخ بھوپال کے پاس ہے، یہاں پہنچ جاتے ہیں راہ میں
کیا گزری اور تو کچھ نہیں لکھا ہے، البتہ اتنا قلم سے نکل گیا، قدم گا ہے۔ پیادہ گردی آشنا نہ بودا ہلما پارا خضہ
تاک ساخت، پاؤں کیا تھا آبلوں سے انگور کا خوشہ بن گیا تھا اور انہی دانوں میں وہ کیف مستی
بھری ہوئی تھی جو مولانا کو آگے بڑھائے لیے چلی جاتی تھی۔ سرخ میں خبر ملی کہ بانی سلطنت آصفیہ
حضرت آصف جاہ کی بارگاہ فلک پناہ دکن جا رہی ہے، قریب ہی میں کہیں فروکش ہیں، مولانا
آزاد کسی طرح گرتے پڑتے، عسا کر آصفیہ تک پہنچ کر فریوٹیوں میں گھل مل گئے، پینٹانی سے شرافت و
نجاست، علم و تقویٰ کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، آصف جاہی فوج کا ایک امیر آپ پر مہربان
ہو گیا، اور مولانا کو اس نے اپنا مہمان بنا لیا، ایک مستقل خیمہ اور سفر کے لیے ایک رتھ کا نظم
مولانا کے لیے اس امیر نے کر دیا، اب عسا کر آصفی کے ساتھ منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے
بھوپال پہنچے، بھوپال میں آصف جاہی فوجوں کی مرٹ بھیر مرٹوں سے ہو گئی، رمضان کا
مہینہ تھا، لکھتے ہیں کہ

"تمام رمضان در سواد بھوپال آتش حرب اشتعال داشت و زلزلا ساعت قائم بود"

کیا زمانہ تھا، امیر خاندان کے صاحبزادے ہیں، ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزاری لیکن
اچانک میدان جنگ میں گھر جاتے ہیں، پھر کیا وہ صرف نامش بینوں میں تھے ایک نظم میں
اپنے اس حال کو بیان کیا ہے:-

فوج اسلام و کفر صف آراست   طرہ شورے قیامتے برپاست

کرہ آتشیں توپ و تفنگ   کرہ نار ساخت عرصہ جنگ

اور جس کے ہاتھ میں اب تک قلم تھا وہی۔

بھوپال سے ۶۵ میل شمال میں اور گویا سے ۱۵۰ میل دور جنوب میں واقع ہے۔ اس کے قریب بھوپال

من ہم آں روز در صف اسلام بایکے ذوالفقار خون آشام

قدم پر دلانہ افشردم حلقہ ہا بر محافلان بردم

مرہٹوں کو نہریت ہوئی، آصف جاہی فوج آگے بڑھی، غالباً اسی امیر نے جس کے آپ جہان تھے آپ کو ایک دن حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ

”با در صف موزونی طبع مدت الہمزبان بدوح امرار و اغنیا، نکشودیم“

لیکن آج ضرورت پیش آگئی تھی جس مقصد کو سامنے رکھ کر گھر سے نکلے تھے دیکھا کہ اُس میں کامیابی کی یہی صورت ہے، یہ رباعی فارسی میں لکھ کر حضرت آصف جاہ کی خدمت میں پیش کی

لسے حامی دیں، محیط جو احسان حق داد ترا خطاب آصف نایاباں

اوتخت بدر گاہ سلیمان آورد تو آل نبی را بہ در کبہ رساں

حضرت آصف جاہ خود موزوں طبیعت رکھتے تھے، رباعی پسند آئی، اور فرمان ہو گیا کہ حجاز کی طرف روانگی کا سامان مولانا کے لیے کر دیا جائے، یوں خدانے ان کو سورت پہنچایا سورت میں جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ اور مکہ کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حج و زیارت کے سوا ان پاک شہروں کے علماء سے استفادہ کا جو شوق تھا وہ پورا ہوا، مدینہ میں مولانا کا جو مشغلیہ تھا ان الفاظ میں اس کا اظہار فرماتے ہیں۔

”بشہا میں بیت و منبر و الار و طہة الحجۃ نشستم و مطالعہ صحیح بخاری می پرد ختم“

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

”من فدائے جلوہ احمدی و مدبستہ قراک محمدی و در صغرن خولبے دیدم کہ در میں کو معظمہ زاد ہا

اللہ تعالیٰ حاضر و جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم در حجابے از مسجدی قائم اند، بغیر شرف ملازمت

اقدس در یافتم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم التفات فراواں نمودند لب تبسم شیریں کردہ حرفنا پر سیدنا

ذبح کسی کے سامنے بیٹھ کر صحیح بخاری کے ذریعہ سے وہی ”لب تبسم شیریں کردہ حرفنا پر سیدنا“ کی تعبیر پوری کر رہے تھے، مولانا حیات سندھی جو اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے سرخیل حلقہ محدثین تھے

ان سے ”صحیح بخاری“ را... سنہ ۱۰۰۰ء و اجازت صحاح ستہ دسائمر دیات مولانا بزرگم ” زیادہ وقت مدینہ میں گزار کر جب حج کا موسم قریب آ گیا، مکہ معظمہ پہنچے، مناسک حج سے فارغ ہوئے اور شیخ المحرم علامہ عبدالوہاب طہطاوی سے جیسا کہ فرماتے ہیں: ”نوافل من حدیث درگرتم“ اور یہ کوئی ایک مثال ہے، علم کے دیوانوں کو فتنہ و فساد کے ان ہی دنوں میں اس ملک سے، اُس ملک میں اس علاقہ سے، اس علاقہ کی طرف سرگرواں دیکھنا چاہتے ہوں تو ان بزرگوں کے حالات اٹھا کر پڑھیے، کتنوں کے تذکرے مختلف جہتیتوں سے خود اسی مہینہ میں گذر چکے ہیں۔ کتاب منبع الانساب کے حوالہ سے صاحب زنتہ الخواطر نے ایک سندھی عالم شیخ علی بن محمد جھوسوی کی سراسیمگیوں کا عجب حال نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پیدا ہوئے بھکر (سندھ) میں، وہی ذوق علم بھکر سے ملتان لے گیا، ملتان میں شیخ شمس الدین محسنی العریضی اور مولانا ابوالفتح رکن الدین کی صحبتوں میں ایک مدت گذاری، لیکن دل کو قرار نہ تھا، ملتان سے بھی اڑے اور

سافزالی بہار و لازم الشیخ منہاج الدین یحییٰ بہار کا سفر اختیار کیا اور شیخ منہاج حسن بہاری
 البہاری اثنی عشرۃ سنہ کی خدمت میں بارہ سال مقیم رہے۔
 شیخ منہاج حسن نے ان کو پہلے۔

ارسل الی شیخ پورہ فلبث ہنانتین ثم ارسل شیخ پورہ بھیجا جہاں وہ دو سال رہے شیخ پورہ سے
 الی پراگ (الہ آباد) نسکن بصرہ و ما ورا والنہر پراگ (الہ آباد) بھیجے گئے جہاں گنگا کے سنگم کے پاس

لے وائے علم اس شیخ پورہ سے کون سا شیخ پورہ مراد ہے، صوبہ بہار میں بہار نامی ایک قصبہ بھی ہے جو اسلامی عہد میں بہار کا حاکم رہا، تخت، تھا، اور اب ایک معمولی سب ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے دس کوس کے فاصلہ پر ہمت مشرق شیخ پورہ نامی ایک اور قصبہ آباد ہے جس کے اطراف میں زیدی سادات کے بارہ گاؤں و ندیاں چل کے سلسلہ کی ایک پہاڑی کے نیچے مسلسل ایک دوسرے سے ملے جلتے آباد ہیں اور یہ شیخ پورہ انہی گاؤں کا مرکزی قصبہ ہے۔ ایک بزرگ شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا دل ان مزار پر کہتے ہیں کہ قصبہ ان ہی کے نام کی طرف منسوب ہے۔ شیخ شعیب آٹھویں صدی کے اکابر ہیں جن ایک کتاب تذکرۃ الاصفیاء آپ کی مشہور بھی ہے۔

جسٹ یقینی اور جون دنگ قریباً قریہ جنگل میں ایک گاؤں ہر لوگ پورے کے پاس قیام کیا
ہر لوگ پورے فاسلم علی یہ غلن کثیر (۹۲) بکثرت لوگ آپ کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے
علم اور دین کے دارنتوں کو دیکھ رہے ہیں، زمان و مکان دونوں کے فاصلے کو بیان کی نکلا ہوں
میں صفر کا درجہ رکھتے تھے، جہاں جی چاہا چلے گئے، جب تک جی چاہا ٹھہرے رہے، آخر آخر وقت
تک روایات کا اثر خاندانوں میں باقی تھا، خود فقیر کے جدا مجر مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ
علیہ جن کے مدرسہ کا تذکرہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب سے گزر چکا ہے، حالانکہ یہ
اس زمانہ کے آدمی ہیں جب برٹش راج کا تسلط ملک میں قائم ہو چکا ہے۔ مولانا کے والد سیر
شجاعت علی مرحوم انگریزی پولیس میں سرکل انسپکٹر کے عہدے پر ممتاز تھے، بزرگوں سے خاک کھا
نے سنا ہے کہ میر شجاعت علی کی بڑی آرزو تھی کہ ان کے بچوں میں کوئی لڑکا عالم ہوتا، گر خدا
کی شان جب تک زندہ رہے یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ مولانا محمد احسن کی شادی ہو چکی تھی،
بلکہ ایک لڑکا بھی ہو چکا تھا جو فقیر کے بڑے چچا مرحوم تھے۔ اس عمر اور ان حالات میں تحصیل علم
کا سونڈا سر پر ہوا ہوا، بیوی بچے گھر بار سب کو ایک دفعہ سلام کر کے گیلان سے روانہ ہوئے
اور یکا مل چودہ سال کے بعد اُس وقت واپس ہوئے جب بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ چودہ سال
کی یہ مدت روپوشی میں نہیں گذری خط و کتابت اور آمدی تک وطن سے ان کے پاس
آنا جاتا رہتا تھا لیکن اس عرصہ میں خود ایک دفعہ بھی گھر نہ آئے مختلف علوم کے اہل کمال
جس جس شہر میں تھے ان کی خدمتوں میں پہنچے علوم رسمہ کی کتابیں زیادہ تر بنا رس کے ایک
عالم مولانا واجد علی صدراعلی سرکار انگریزی سے پڑھے، ریاضی، ہیئت، حساب مولانا
نعمت اللہ فرنگی محلی سے اور حدیث کی سند حضرت مولانا عالم علی گینوی تلمیذ حضرت شاہ
اسحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہما سے حاصل کی۔ اسی زمانہ میں درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری
رکھا مختلف مسائل پر رسائل تصنیف کیے جن میں وجود رابطی اور نشاۃ التکریر دارالرسالہ
شائع بھی ہو چکا ہے۔ شرح سلم بحر العلوم پر معرکہ الآرا حاشیہ لکھا اقلیدس کا مقالہ اولی عربی جو

عام مدارس کے نصاب میں شریک ہو پہلی دفعہ تفصیح اشکال اور تخریج کے ساتھ آپ ہی نے لکھنؤ سے شائع کرایا اسی نسخہ کی نقل آج تک مطالع میں چھپ رہی ہے اور بھی میسوں کام اس عرصہ میں کرتے رہے، جب کامل اطمینان ہو گیا تب گھر لوٹے اور بجائے علم فروشی کے علم پاشی اور معارف بختی میں ساری زندگی اسی برگد کے درخت کے نیچے گزار دی جس کا ذکر گذر چکا ہے۔

میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل نہیں کیا ہے کہ اس سے اپنے کسی خاندانی امتیاز کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ اس زمانہ کے لحاظ سے اس واقعہ میں کوئی ندرت نہیں ہے۔ پُرانے علمی گھرانوں میں بزرگوں کے متعلق آپ کو ہند کے طول و عرض میں اس قسم کی داستانوں کا ایک سلسلہ مل سکتا ہے، افسوس کہ اب اس کی یاد دہتی جاتی ہے۔ کاش اجماع کرنے والے ان ولولہ انگیز نمونوں کو پھیلوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ شاید اپنے اگلوں کے ان حالات سے ان پر اپنی حقیقت واضح ہو۔

رجسٹرار ضری اور ناغہ اور اس وقت تو غرض یہ تھی کہ قدیم نظام تعلیم کی وہ عجیب و غریب خصوصیت یعنی بالکل بے درس کا یہ نظام حاضری اور حاضری کے رجسٹروں سے ہمیشہ بے نیاز رہا، لیکن اس پر بھی یہ واقعہ تھا کہ ۵ فیصدی نہیں تین چار فیصدی غیر حاضری یا ناغہ بھی ناممکن تھا، خود خاکسار کو مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا تجربہ ہے، سات آٹھ سال کے اس عرصہ میں بجز کسی شدید ارضی و سماوی آفت یا حادثہ کے میں نہیں جانتا، کہ کسی درس میں ایک دن کے لیے کبھی کوئی غیر حاضر رہا ہو۔ بعض بعض اسباق ٹھیک مٹی اور جون کے مہینوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے ہوتے تھے، گرمی اور تپش راجپوتانہ کی تھی،

۱۔ فرامہ العواد میں سلطان جی نظام الدین اویار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اس ناغہ کے سلسلہ میں ایک عجیب بات نقل کی ہے، تادم شمس الملک سنوئی الممالک جن کا ذکر مختصراً پیش کرتے ہیں کہ چاکا جوان کے درسی خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے تھے کہ جوان سے پڑھنا چاہتا اس سے بچلے دیگر چند معاہدوں کے ایک معاہدہ اس کا بھی لیتے تھے کہ "ناغہ" نہ کرے۔ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں، اتفاقاً کسی وجہ سے کسی اناج

بعض طلبہ کی قیامگاہیں کافی فاصلہ پر تھیں، لیکن وقت پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نہ آیا ہو، شیخ محدث نے خود اپنا حال لکھا ہے کہ

”باوجود طلبہ برودت ہونے زمستان و شدت حرارت تابستان دو بار مدرسہ دہلی کہ

شاید از منزل مادومیل داختمیل می کردم“

مدرسہ دو میل ہڈ گرمی ہو، یا سردی دن میں دو دفعہ آرہے ہیں جاہے ہیں، صرف اسی قدر نہیں

بلکہ ”مستے پیش ترا مبع مدرسہ می رسیدم و در سایہ چراغ جزوی کشیدم“ (اخبار الاخبار ص ۲۱۲)

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

ادھر طلبہ میں علم کے طلب کا یہ بے پناہ شوق اور دوسری طرف اساتذہ کا ان کے ساتھ تعلق کچھ اس نوعیت کا ہو جاتا تھا کہ ان کی معمولی ناراضی کے خیال کو بھی طلبہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جہلتے تھے کہ اساتذہ کے لیے سب سے زیادہ گراں بات طالب العلم

ذبیحہ حاشیہ صفحہ ۳۰) کوئی طالب علم درس میں حاضر نہ ہو سکا، تو شمس الملک کا قاعدہ تھا کہ اس سے کہتے

”چرا کہ ہم کئی آنی یعنی میں نے آپ کا کیا گناہ کیا تھا جو تشریف نہ لائے، خود اپنے متعلق بھی فرماتے کہ اگر مرانا

شے یا بعد اذیر رفتے در خاطر گنشتے ہارا ہم چیزے خواہد گنت“ بس یہی خیال کہ اساتذہ پوچھینگے۔ ناعرتے طالب

علموں کو روکتا تھا، آج بھی بدیر آنے والے طلبہ سے عصری جامعات میں باز پرس کی جاتی ہے، لیکن کس انداز

میں ”پندرہ منٹ ہو چکے کلاس سے باہر ہو جاؤ“ ایک طرف باز پرس کا یہ حال ہوا اور دوسری طرف نیچے سلطان

المشاغ فرماتے ہیں کہ ان کے اساتذہ باز پرس بھی کرتے تو کن الفاظ میں، فرماتے ہیں اس گنتے ”یعنی پشتر پڑھتے

سے آخر کم از انکا کا: کا ہے پد آنی ہما کنی نکا ہے۔ (نواد افواد ص ۶۸) شاگرد کی گردن شرم سے جھک جاتی، محبت کے

اسی برتاؤ کا یا اثر تھا کہ جامع لغوفات نے لکھا ہے کہ سلطان جی اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد چشم پر آب کر کے

کہاں اساتذہ و ملائذہ کے تعلقات مودت و لطف اور کہاں مدرسہ کو پولیس کا حکم بنا دینا، اساتذہ گویا تھانہ دار

کا گروہ ہوا اور تلامذہ مجرموں کی جماعت۔ و نشان مینہ ۱۰۔

(حاشیہ صفحہ ۲۱) نے ان بنا میں کچھ دنوں کے لیے ایک یو این ٹی ٹی کیا، اساتذہ اور پوتانہ کی وہ لو اور بارہ کے بعد قیامگاہ

کی واپسی جسٹ فائوہ و برناب کی تلافی تارک یک مجرمے میں ایک موٹے لحاف کے اندر گھس کر کی جاتی تھی، اسپینڈ سے گو

سازمہ شہزادہ جوہ اور ملالت اس وقت ایک بہتر بناؤ گئے تھے

کا وقت پر نہ آنا تھا جس سے اس کا استغناء ثابت ہوتا تھا، اور کوئی استاد اپنے شاگرد کے متعلق اس رویہ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے پڑھنا بھی چاہتا ہو اور طریقہ عمل سے یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اپنے استاد کا وہ اس علم میں چنداں محتاج نہیں ہے۔

بہر حال اب اسباب کچھ ہی ہوں، موردی روایات کا اثر ہو، یا کوئی بات ہو، واقعہ یہی تھا کہ حاضری کے رجسٹروں کے فقدان کے باوجود طالب العلم کا سبق سے غیر حاضر ہونا اس زمانہ میں اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ قدرت ہی نے غیر حاضری پر اسے مجبور نہ کر دیا ہو۔ بلکہ با اوقات ان بزرگوں کے شوق بے پروا نے قدرتی موانع کی بھی پروا نہ کی۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں یہ واقعہ درج ہے کہ جن دنوں قاری صاحب شاہ اسٹی محمدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے۔ ایک دن موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا، اور قاری صاحب قیام گاہ کی دوری کی وجہ سے دقت پر نہ پہنچ سکے جو طلبہ حاضر تھے انہوں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ اس بارش میں قاری صاحب کا اتنے طویل فاصلہ سے آنا ناممکن ہے اس لیے سبق شروع کر دیا جائے، شاہ صاحب نے فرمایا "ابھی ٹھہر وہ ضرور آئیگی" یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ اس برستے ہوئے پانی میں دیکھا جاتا ہے کہ پائے چڑھائے اور کتاب ایک گھڑے میں بے حفاظت بند کیے قاری صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب نے طلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا "دیکھو میں نے کیا کہا تھا، وہ قاری صاحب آ گئے، آؤ اب سبق پڑھو" (تذکرہ رحمانیہ ص ۴۱)

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

بعض بعض علی خان اور جن علاوہ جمعہ کے منگل کے دن بھی درس نہ ہوتا تھا، ہمارے خیر آبادی خاندان میں بھی یہی دستور تھا، منگل کا دن صرف اساتذہ کے لیے تصنیف و تالیف کا تھا اور طلبہ کے لیے کتابوں کی نقل کا۔ محدث پانی پتی قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ منگل کے روز طلبہ کو سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، قاری صاحب چونکہ لفظ و معادلی لسانی خاندان کے اتباع میں مشہور تھے اس لیے قیاس چاہتا ہے کہ یہ طریقہ انہوں نے شاہ صاحب کے خاندان ہی سے حاصل کیا تھا۔ ۱۳

کے ایک مہینہ کے سوا درس چونکہ سال بھر تک مسلسل جاری رہتا تھا، اور اساتذہ کی کثرت کی وجہ سے جماعت کی پابندیوں سے لوگ آزاد تھے، دوسروں کی وجہ سے آہستہ چلنے پر چونکہ کوئی مجبور نہ تھا، کچھ تو قدیم طریقہ تعلیم کے ان خصوصیات اور سب سے بڑی وجہ یعنی وہی بات کہ تعلیم کا مقصد معلومات کی گرداوری نہیں بلکہ عالمِ اعظم (جو آدمی نہیں جانتا) اس کے بعلم (جانے اُس کو) کی صلاحیتوں کا ابھارنا، سارا زور اسی پر خرچ کیا جاتا تھا۔

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

ایسی ایسی ہستیاں جن کی عظمت و جلالت کے آواز سے آج تک علم کا ایوان گونج رہا ہو، علم کے مختلف کنگروں پر ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان بزرگوں کی سوانح عمریاں اٹھا کر پڑھیے، حیرت ہوتی ہے کہ آج جس عمر میں لوگ میٹرک بھی پاس نہیں کر سکتے اسی عمر میں یہ حضرات فارغ التحصیل عالم قرار پا چکے تھے، فیضی جیسا ہمہ داں امر و زنا شاعر و حکیم داندہ حادث و قدیم کا قعرہ لگانے والا۔

اِس کا لہدم زخاک ہندست نیک در ہرین موہزار یوناں دارم
لیکن ”ہزار یونان جس کے ہرین مو“ میں پوشیدہ تھا، سنتے ہیں: فنون رانزد پوردر چارہ سالگی
باخجام رسانید۔ (ماثر الکرام ص ۱۹۸)

مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب ”ہدیہ سعیدہ“
شاگرد پرخود مولوی فضل امام ست حدیثاً از مولانا عبدالقادر دہلوی اخذ کردہ..... و فراغ علمی
بہر سیزدہ سالگی حاصل نمودہ۔ (تذکرہ علماء ہند ص ۱۶۴)

یہ وہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، جو انق البین کا سبق شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھایا کرتے

تھے، علومِ رسمیہ خصوصاً معقولات اور حدیث یہ سارا قصہ کل تیرہ سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خود نوشت سوانح میں لکھتے ہیں۔

ما وصلت الی خمس سنین اُتکتلت بحفظ القرآن المجید جب عمر کے پانچویں سال میں پہنچا، تب حفظ
 وحصلت فی اثنا عشر بعض الکتب الفارسیہ وتعلت قرآن میں مشغول ہوا حفظ کے زمانہ میں بعض فارسی
 الخط و فرغت من الحفظ میں کان عمری عشر سنین کتابیں پڑھتا رہا اور خط نویسی بھی جب دس سال
 ومن بد السنۃ الحامی عشر شرعت فی تحصیل العلوم کی عمر ہوئی تو حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا اور گیا کہ
 فرغت من الکتب الدرسیۃ فی الفنون الرسمیۃ سال سے تحصیل علوم میں مشغول ہوا، رسمی فنون
 الصرف والنحو والمعانی والبیان والمنطق والحکمۃ کی درسی کتابوں یعنی نحو صرف معانی بیان منطق
 والطب الفقہ واصول الفقہ وعلم الکلام والحدیث حکمت فلسفہ طب فقہ واصول فقہ علم کلام حدیث
 والتفسیر وغیر ذلک میں کان عمری سبع عشر سنین تفسیر وغیرہ علوم سے تترموں سال کی عمر میں فارغ ہو گیا۔

شہ رسال کی عمر میں حفظ قرآن کی مدت بھی داخل ہے، بلکہ اسی میں بقول مولانا

مع فترات وقت فی اثنا عشر التحصیل و طفرات وقتہ اس میں بعض وقفے بھی تحصیل علوم میں پیش آئے
 فی آدان تکمیل اور تکمیل کے اس زمانہ میں بعض رکاوٹیں بھی ہوئیں۔

میں نے قصداً مولانا کی عبارت اسی لیے نقل کی تاکہ معلوم ہو کہ اس قلیل مدت میں

ان لوگوں کو کیا کیا پڑھا یا جانا تھا، اور یہ چیزیں تو وہ ہیں جو اپنے والد سے انہوں نے پڑھی تھیں
 ان کے سوا جب لکھنا آنا ہوتا تھا تو مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا کہ خود لکھتے ہیں

قررت علیہ فی ثمان ثمانین شرح الجعفی مع مواضع شرحہ میں مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے شرح

من حواشی البرجدی امام الدین الریاضی و رسالۃ جعفی برجدی امام الدین الریاضی کے حواشی

الاصطراب للطوسی قدر اکثر من شرح التذکرہ کے ساتھ ہیں نے پڑھی اور طوسی کے اصطراب رسالہ

للید و شرحہا للحمضی و شرحہا للبرجدی، زیچ نیز تذکرہ کی شرح کا بھی ایک حصہ حمضی و برجدی

الخ بیگ مع شرح البرجدی و رسائل الاکرو کی شرح کے ساتھ الخ بیگ کی زیچ برجدی کی شرح

اقتطیع وغیر ذلک کے ساتھ اگر کارسالہ اور تسطیح کا رسالہ یہ ساری کتابیں بھی مولانا سے پڑھیں
سترہ سال کی عمر اور اس میں علوم و فنون کے ان ہفت خوانوں کو طے کرنا اور کس طرح طے
کرنا، کہ ان ہی علوم کو پڑھانے بیٹھے تو ملک کے کناروں تک اپنے جلیل تلامذہ کی ایک فوج
پھیلا دی، خود مولانا مرحوم کی پوری عمر ہی کیا ہوئی، چالیس کے قریب میں انتقال ہو گیا، لیکن اس
عرصہ میں سترے اوپر چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں، جن میں بعض کافی ضخیم ہیں، بعض ہندستان کے
سوا مصر میں بھی طبع ہوئیں، اس وقت تک بیسیوں کتابیں نظامی نصاب میں آپ ہی کی تحشیہ
کی داخل ہیں، اسی کے ساتھ فتاویٰ کے مجلدات ہیں، علم کی پختگی اور اس کے حصول میں وقت
کی یہ نوعیت کیسی عجیب بات ہو۔

خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے، انفاس میں رقمطراز ہیں :-

باجملہ از فنون متعارفہ بحسب رسم اس دیار در پانزدہم فرغ حاصل شدہ " ص ۱۴۳ -

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

نزد استاد الملک شیخ محمد فضل جو پوری تلمذ نمود و در عرض ہفتہ ساگی فاتحہ فرغ خواند ص ۲۰۲

حضرت مولانا عبد العلی بجا العلوم کے متعلق بھی صاحب کتاب حدائق حنفیہ نے لکھا ہے

سترہ سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر فائق اقران اور افاضل و امثال ہو گئے۔" ص ۱۶۷

اور کس کس کا نام گناؤں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ اسی کتاب حدائق حنفیہ میں ہندستان کے مشہور

فاضل جلیل قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو عوام میں تو اپنی کتاب "مالا بدینہ" کی وجہ سے

مشہور ہیں، لیکن اہل علم قاضی صاحب کی علمی بلند پایگی کو ان کی تفسیر نظری سے پہچانتے ہیں۔

جس کا شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، قاضی صاحب کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فراغت پا کر علم طریقت کا شیخ محمد عابد سے اخذ کیا۔ ص ۱۶۵

اور صرف یہی نہیں اٹھارہ سال کی اسی مدت طالب علمی میں ایک طرف تو قاضی صاحب نے تمام علوم

ظاہری سے فراغت حاصل کی اور دوسری طرف حیرت انگیز بات یہ ہے کہ

ایام تحصیل علم میں علاوہ کتب تحصیلہ کے ساڑھے تین سو کتابیں مطالعہ کیں ۴۷۲

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

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

آج ہندوستان میں عصری جامعات جن لوگوں کو گریجویٹ بنا بنا کر نکال رہی ہیں، یوں کہنے کو تو ان طلبہ انیوں کو سب ہی کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، سہ علم کی تک چستی کے ساتھ زیادہ زور انگریزی، دانی اور حساب و کتاب پر دیا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی حال یہ ہے کہ ایک طرف اگر کذب تبلیغی کو اسکولی اور کالجی عمر کے اندراج میں جائز نہ ٹھہرایا جاتا، اور اسی کے ساتھ خضاب آہنی کی چلتی ہوئی ترکیب پر وہ دارِ دین جاتی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کئی سے

۱۔ تاقاضی صاحب کی جو وسعت نظر، علم حدیث اور فقہ و اصول فقہ و تصوف میں حاصل تھی حقیقت یہ ہے ان کی تفسیر کے دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ اس جامعیت کے علماء ہندوستان میں کم ہی گزرتے ہیں اور ہندوستان ہی نہیں اگر مبالغہ نہ کیا جائے تو تاقاضی صاحب کو بیرون ہند کے اسلامی ممالک کے علماء کے مقابل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کو سبھی وقت ملا دیتے تھے حضرت میرزا مظہر جانجانا رحمۃ اللہ علیہ سے تھانہ صاحب نے اگرچہ ارشاد اپنے پیر شیخ محمد عابد کے حکم سے حاصل کیا تھا، لیکن خود میرزا صاحب تاقاضی صاحب کو علم اہل کے نام سے سووم کرتے تھے، تفسیر کے سوا تاقاضی صاحب نے ایک بڑی محرکۃ الآرا مباحثہ کتاب فقہ میں لکھی ہے جو فقہ جامع کی ایک بہترین استدلالی کتاب ہے۔ اس میں برابر میں اندازہ کے مسائل و دلائل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اسی کتاب سے الگ کر کے آپ نے ماضی القوی کے نام سے ایک اور کتاب لکھی جس میں آپ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے جو دلیل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک قوی تر تھے انھوں نے ملک کی ناقدوں نے اب تک ان کتابوں کی اشاعت کا موقع ہی ہم نہ پہنچایا۔ تفسیر نظری متعدد بار چھپی شروع ہوئی لیکن آج تک مکمل نہ ہو سکی حکومت اصفیہ سے ایک صاحب نے روپیہ بھی وصول کر لیا لیکن تفسیر چھاپ کر دی۔ ۱۷ (پہلے صفحہ ۳۷)

اور ایم لے کی ڈگریاں لینے والے طلبہ کتنی لمبی لمبی ڈاڑھیوں کو لے کر تعلیم گاہوں سے باہر نکلتے۔
 بہر حال ہم جس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں تحصیل علم کی اوسط مدت جو تھی وہ آپ دیکھ چکے
 لیکن نتیجے کے لحاظ سے اسی مختصر مدت تعلیم میں ہندوستان کو شاہ ولی اللہ، قاضی ثناء اللہ
 مولانا عبدالحی، ملا شہود، ملا فیضی، مولانا بابر العلوم مولانا افضل حق وغیر ہم جیسی لازوال شہرتوں
 کی مالک ہستیاں مسلسل رہی تھیں۔

لیکن باوجود اس کے اس کا یہ طلب نہیں تھا کہ تعلیم کی اس زمانہ میں بھی کوئی
 مدت مقرر کر دی گئی تھی جس کے دل میں جس وقت بھی علم کا ولولہ سر اٹھانا آزاد تھا جس استاد
 کے پاس چاہتا حاضر ہو جاتا تھا، عمر کی زیادتی کبھی حصول علم کی راہ میں مانع نہ آئی، خود مولانا
 محمد حسن گیلانی مرحوم (جد امجد فقیر) کا نعتہ گذر چکا کہ متناہل ہونے کے بعد گھر سے پڑھنے کے
 لیے نکلے اور پڑھ ہی کر دیا۔ مولانا آزاد نے میر درگاہی کے تذکرہ میں ان ہی کا بیان
 نقل کیا ہے: "بعد ازاں لے کر پانڈناہل شدید بہ کسب علم ترغیب نمودند" اشارہ میر عبد الجلیل آزاد
 مرحوم کے نانا کی طرف ہے کہ انہوں نے کسب علم کی طرف متوجہ کیا، اسی سے پہلے یہ فقرہ ہے
 "مباحث تحصیل علم علامہ میر عبد الجلیل شدید"

چاہا جائے تو اس کے نظائر و امثال بھی پیش کیے جاسکتے ہیں خصوصاً پڑھنے پڑھانے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶) ملکہ حکومت نے یہ قانون بنا کر مولدہ سال کی عمر سے پہلے کوئی میٹرک پاس نہیں
 کر سکتا تھا اور جو بیس سال کی عمر کے بعد کی کو سرکاری ملازمت میں نہیں لیا جاسکتا، اس عجیب و غریب قانون
 نے لوگوں کو جھوٹ بولنے اور لڑانے پر مجبور کر دیا، حالانکہ ان عجیب و غریب قیود کا مطلب آج تک سمجھ میں نہیں
 آیا کہ کیا ہے۔ ایک لڑکے میں اگر میٹرک پاس کرنے کی صلاحیت سولہ سال سے پہلے پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو
 زبردستی اس امتحان میں کامیاب ہونے سے کیوں روک رہے ہیں۔ ..... اٹھن ہو لوپ کے سر ملک میں
 لوگ دیر میں ہوش و حواس سمجھاتے ہوں لیکن ہندوستان کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ میٹرک تو علم کا ابتدائی دروازہ
 ہے یہاں تیرہ چودہ سال کی عمر میں لوگ فارغ التحصیل ہو کر فیضی اور بھر العلوم بنتے تھے۔ یہی حال ملازمت
 کا جو کارکردگی کی صلاحیت جس میں پائی جاتی ہے۔ وہ ملازمت کا سختی ہو سکتا ہے، خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو آج
 بھی یہی ہو رہا ہے لیکن جھوٹ کے پردے میں تعلیمت کو چھپا کر بلا وجہ ایک اٹھائی گز ذری میں متناہل ہونے پر
 لوگوں کو مجبور کرنا اس زمانہ کا عجیب مذاق ہے۔

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

”بشوق آموختن زبان عبرانی بھلکتہ رفتہ در آنجا سلسلے چند پابند اقامت گشتہ از اجاباً“

(اقام، زبان عبرانی را بمحج الوجوه آموخت“ ص ۱۵۲)

حبرہ (عبرانی) زبان میں مولانا کو جو دستگاہ حاصل تھی اس کا اندازہ ان کی کتاب ”بشری“ اور اس رسالہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت ماجرہ ام اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آپ نے عبرانی حوالوں سے مرتب فرمایا تھا، سرسید احمد خاں نے اپنی مشہور کتاب خطبات احمدیہ کا جزا بنا کر کسے شائع کیا ہے۔

علامہ قاضی حسین خاں کا ذکر پہلے کہیں گے رہا ہے، یہ بھی ان ہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے تحصیل علوم رسمییہ کے بعد انگریزی درسی ... آن رالمآینی نیز گونند ... یونانی و انیکو گتے و خواندے و نوشتے“ (مجموعہ اسما ص ۳۲۴)

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

بعد تکمیل علوم متداولہ شوق تعلیم زبان سنسکرت در دلش پیدا ہوا تا انیکو و تحصیل زبان مذکور حطے دانی برگرفت و بمقام بنا رسس کہ معدن مہرہ زبان مرقوم ست میاں ماہران این فن امتیازے کافی یافت ۱۵۶

لہ مختلف زبانوں کے سیکھنے کا مسلمانوں میں جو مذاق تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے درر کا سنہ میں اٹھوس صدی کے ایک بغدادی عالم زین الدین العابدی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ تاتاری نو مسلم بادشاہان خازان خان جب آپ کے مدرس میں آیا اور آپ سے ملا تو باغ فی الدعا و زین الدین اس نو مسلم بادشاہ کو شیخ نے بہت دعا میں دیں یہ دعائیں کن کن زبانوں میں کی گئیں، حافظ لکھتے ہیں بالمشنی ثم بالترکی ثم بالفارسی ثم بالرومی ثم بالعربی جس سے معلوم ہوا کہ ان پانچ زبانوں پر ان کو قدرت تھی بہت زبان کا لفظ مسلمانوں میں مروج بھی تھا۔

مولوی نصرت علی خاں دہلوی تخلص قیصر کے متعلق بھی اسی کتاب میں ہے۔

”علوم رسمی باستعداد حاصل نمود ماہر زبان فارسی و عربی و ترکی و انگریزی و ہندی ست“ ۲۳

ان ہی مولوی نصرت علی کے والد مولوی ناصر الدین جو عیسائیوں کے ساتھ اپنے زمانہ میں چونکہ سب سے زیادہ مناظرہ کرنے والے تھے، اس لیے لوگوں میں ”امام فن مناظرہ“ کے لقب سے مشہور تھے، کنیت ابو المنصور تھی، ان کے متعلق بھی لکھا ہے: ”کتاب علوم از والد ماجد و بجا خود منورہ“ جب عیسائیوں سے مناظرہ کی محرم سامنے آئی تو ”تورات و انجیل بالتفسیر عربانی و یونانی از علماء اہل کتاب خواندہ“ ۲۳

مولوی نجف علی جھجر کے رہنے والے نواب ٹونک محمد علی خاں کے دربار کے مولوی تھے لکھا ہے کہ ”پچاہ رسائل بانسہ خمسہ کہ درسی دپاژندی و عربی و فارسی دار دو عبارت از آنت“ تذکرہ علماء ہند ص ۲۳۶ جس کا یہی مطلب ہے کہ عربی، فارسی، اردو کے سوا درسی اور پاژندی زبانوں کو بھی انہوں نے تحصیل علم کے بعد غالباً کسی پارسی عالم سے سیکھا تھا، حالانکہ خود عربی زبان میں ان کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ ”شرح مقامات حریری بہ زبان عربی بصنعت اہمال تصنیف کرد“ پوری حریری کی شرح غیر منقوٹا الفاظ میں کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ پارسیوں کی مذہبی کتاب ”دستیر کی ایک شرح“ و ”میزا“ نامی پاژندی زبان میں اور ”زمان سفرنگ“ درسی زبان میں لکھی تھی۔

اس سلسلہ کی ایک دلچسپ بات وہ ہے جسے براہ راست اس فقیر نے مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سابق ہتھم دارالعلوم دیوبند سے سنی تھی۔ اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کے متعلق یہ قصہ بیان کرتے تھے کہ آخری حج میں جب جا رہے تھے تو کپتان ہما ز نے جو غالباً کوئی اٹالین رائی کا باشندہ، تھا، عام مسلمانوں کے اس رجحان کو جسے مولانا کے ساتھ عموماً وہ دیکھ رہا تھا یہ دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ حجاج میں کوئی انگریزی جاننے والے مسلمان بھی تھے، انہوں نے کپتان سے مولانا کے حالات بیان کیے، اُس نے ملنے

کی خواہش ظاہر کی، وہاں کیا تھا مولانا بخوشی کپتان سے ملے، کپتان نے اجازت چاہی کہ کیا مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتا ہوں، مولانا نے اسے بھی منظور فرمایا۔ وہی انگریزی خواں صاحب ترجمان بنے، کپتان پوچھتا تھا اور مولانا جواب دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مولانا کے خیالات کو سن کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا، اور مولانا کے ساتھ اُس کی گردیدگی اتنی بڑھی کہ قریب تھا کہ اسلام کا اعلان کر دے، اُس نے شاید وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندستان حضرت سے ملنے کے لیے حاضر ہو گا۔ اس واقعہ کا مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر پڑا کہ آپ نے جہاڑی پر عزم فرمایا کہ واپس ہونے کے بعد میں انگریزی زبان خود سیکھوں گا، کیونکہ مولانا کو یہ حسوس ہو رہا تھا کہ جتنا اثر کپتان پر براہِ راست گفتگو کرنے سے پڑ سکتا تھا، ترجمان کے ذریعہ وہ بات نہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اجلِ مسمیٰ نے واپس ہونے کے بعد فرصتِ ندی کا سبب یہ صورت پیش آجاتی تو دارالعلوم دیوبند کئی تحریک کا رنگ یقیناً کچھ اور ہوتا، لوگوں کو اکابر دیوبند کے خیالات سے صحیح واقفیت نہیں ہے، ورنہ جن تنگ نظریوں کا الزام ان کی طرف عائد کیا جا رہا ہے ان سے ان بزرگوں کی ذات بری تھی۔ حضرت مولانا قاسم کے نقطہ نظر کو تو آپ سُن چکے، جماعتِ دیوبند کی آج سب سے بڑی سربراہِ آردہ، ہستی مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مدظلہ العالی کی ہے، انوریں آپ کے ملفوظات طیبہ شائع ہوتے رہتے ہیں ماہِ ربیع الثانی ۱۳۶۷ھ کی اشاعت میں حضرت والا کا ایک بیان گرامی یہ بھی درج ہے۔

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرا زادِ امور عامہ کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں“

خیال کرنے کی بات ہے، کہاں بخاری اور کہاں محفولات کی کتاب امور عامہ میرزا بدکی لیکن حکیم الامت کا خیال یہی ہے، اس کے بعد اپنے اس خیال کی توجیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ اس کا نفع بھی اللہ کے واسطے ہوا اس کا بھی یعنی وہی اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ہے، جامع ملفوظات نے اس ملفوظ کو

لے مدحیت کہ شریعت و طریقت کا یا آفتابِ روزِ خاں ۱۹۔۲۰ جولائی ۱۳۶۷ھ کی درمیانی شب میں غروب ہو گیا
انا اللہ وانا الیہ راجعون رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً

درج کرنے کے بعد یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ”یہ بات بڑی قوت سے فرمائی“

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

اور واقعہ یہ ہے کہ ”استاذ اساتذۃ السند، مسند الدیار الہندیہ فی الحدیث خصوصاً جامعۃ دیوبندیہ کے پیشواے اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب ان کے ملفوظات طیبہ میں خود ان ہی کی زبانی یہ روایت رسیج کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبری (عبرو) زبان کا جاننے والا کوئی فاضل شاہ صاحب کے زمانہ میں دتی آگیا تھا، حالانکہ عمر بھی کافی چھٹی تھی۔ اور خود مرجع انام بنے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ

فانطلق اراکاب علماء آدہ از تحقیق توریت بسان عبری ہی کردم ﴿ملفوظات عزیزؒ﴾

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے براہ راست عبرانی زبان ہی میں تورات اس فاضل سے پڑھی تھی، جامع ملفوظات نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ”چنانچہ چند آیات اور (توریت) مع ترجمہ ارشاد فرموا“ اس آیت کو بھی عربی خط میں جامع نے نقل کیا ہے، لیکن کتاب اس قدر غلط چھپی ہے کہ امید نہیں الفاظ صحیح ادا ہوئے ہوں۔

بہر حال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب نے عبری زبان سیکھی تھی، پھر جن کے پیشواؤں نے عبری سیکھی تھی اگر ان ہی کے پس رووں نے انگریزی سیکھنے کا عزم بالجزم حج سے واپسی کے بعد باوجود عمر سونے کا گر کر لیا ہو، تو کیا تعجب ہے؟ واقعات تو یہ ہیں

لیکن اب ان کو کیا کیسے جنوں نے ان ہی مولویوں کی طرت انگریزی زبان کے سیکھنے کی حمت کے فتوے کو اس طرح منسوب کیا کہ گویا وہ کوئی واقعہ ہو، خیر ایک ضمنی بات کا تذکرہ پھر کیا میں اسلامی عہد کے اس دستور کا ذکر کر رہا تھا کہ عمر کی کوئی قید تحصیل علم کے لیے نہ تھی، ابوالفضل جیسے سرچھڑے آدمی کے متعلق ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ شیخ حسن علی ہوصلی جو شاہ فتح اللہ کے شاگرد تھے ان سے چند گاہ شیخ ابوالفضل نے تہذیب از تعلیم من ریاضی و طبی و سایر اقسام حکمت گرفت، و در قانع خواص علوم را از وہ کب کرده (ص ۳۶ ج ۳) غنیہ غالباً اس لیے پڑھائی ہوتی ہوگی کہ اکبر کو تو ابوالفضل نے یہ ہاؤر کرایا تھا کہ ان کے والد جامع معقول و منقول نے سب کچھ گھول کر اس کو پلٹا دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور ریاضی میں یا تو خود ملا مبارک زیادہ جہارت نہیں رکھتے تھے یا ابوالفضل کو ان سے پڑھنے کا موقع نہ ملا تھا، خود ملا عبدالقادر نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ شاہ فتح اللہ شیرازی کے بھتیجے میر تقی سے "تغیر پارہ از ست باب اصطلاح میں اور گزرا نید" (ص ۲۶ ج ۳) حقیقت یہ ہے کہ اطلبوا العلم من المهدی الی المهدی پر مسلمانوں کا عمل زبانی حد تک نہیں تھا، اور جب قوموں کے اقبال و عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ان میں ایسی جذبہ پیدا ہوجاتا ہے جو دان انگریزوں کا کیا حال تھا جو شروع شروع ہندوستان آئے، ان میں کتنے تھے جو عربی و فارسی سنسکرت ہندوستان کے مولویوں اور پنڈتوں سے سیکھتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں پڑھ لکھ لینے یا فارغ التحصیل ہوجانے کے بعد یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اب کچھ نہیں سیکھا جاسکتا، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکے بلکہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسے لوگوں کا نظر آتا ہے، جس نے ضرورت کے وقت نہ عمر کا خیال کیا، اور نہ وقت کا، دھن بندھی اور کام میں لگ گئے، حیدرآباد میں ایک اہل حدیث مولوی زین العابدین نامی رہتے تھے

۱۷ ہندو سال ہوئے و ذیضیضہ من خدمتے کر آ رہ اپنے وطن گئے اور چند سال بعد انتقال کر گئے، عجب مزاج کے آدمی تھے جو دھن بندھ جی کر گزرتے تھے، خطا پاکیزہ تھا جلدوں کی کتابیں نقل کر کے کتب خانہ آصفیہ میں داخل کیں تہذیب التہذیب ابن حجر کی بارہ جلدوں میں مولانا کے اٹھ کی کتب خانہ میں موجود ہے۔

وطن آ رہا شاہ آباد (بہار) تھا، اسکول میں عربی کے علم تھے، اپنا قصہ مجھ سے خود بیان فرماتے تھے کہ علوم عربیہ کی تکمیل کے بعد طب پڑھ کر چھپرہ میں میں نے مطب شروع کیا، کسی مریض کے پاس گیا ہوا تھا، ایک ڈاکٹر بھی اس عرصہ میں بلایا گیا، مجھے دیکھ کر میرے منہ پر اس نے تیار داروں سے کہا کہ اس نے مرض کی کیا تشخیص کی ہے، جو میری تشخیص تھی میں نے بیان کی جس پر ہنسنا اور میری نادانیت کا اس نے مضحکہ اڑایا مجھے اس کی یہ حرکت اتنی ناگوار گزری کہ مریض کے گھر سے مطب آیا، اسی وقت مطب کو بند کر کے میں نے کلکتہ کا ٹکٹ لیا، وہاں انگریزی شروع کی، انٹرنس پاس کیا، مقصود یہ تھا کہ اس کے بعد ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے اس ڈاکٹر کو جواب دوں گا، اب یہ محفوظ نہ رہا کہ ڈاکٹری بھی انھوں نے پڑھی یا نہیں، لیکن اسی جھونک میں انٹرنس تک انگریزی تو پڑھ ڈالی۔ سب سے عجیب چیز جو ہندوستانی علماء کی بلند ہمتیوں کے سلسلہ میں مجھے نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بچپن میں قرآن کے یاد کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور آخر عمر میں خیال آیا کہ قرآن یاد کرنا چاہیے، ایک نہیں آپ کو بیسیوں مثالیں اس کی ملینگی کہ کمر کس کر بیٹھ گئے، اور حافظ بن کر اٹھے، مولانا آزاد نے میرے محب اللہ بلگرامی کے ترجمہ میں لکھا ہے:-

”دعوان جوانی ذوق حفظ کلام ربانی ہم رسانیدر بالاخانہ خودنشتہ در عرصہ شش ماہ قرآن
رایا و کردہ (ص ۱۲۸)

مشہور مدرس محشی مولانا معین الدین کرلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے:
”باواسطہ عمر خود باوجود کثرت درس حفظ قرآن مجید کردہ“ (ص ۲۲۹)

انبیسی (ادوہ) کے ایک بزرگ شیخ احمدی فیاض تھے، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ

”مولانا احمدی فیاض بھی ہندوستان کے ان علماء میں ہیں جن کے متعلق تمام صاحب نے لکھا ہے تفسیر وحدیث و
میر تقی خراب می دانست و اکثر کتب متداولہ را از برداشت“

بیمار ضعیف دُوس دن پہنچا تو ترقن و گشٹ نہ اُشت اسی حال میں "آن کبیرین بر بستر بیماری صعب
اُفتادہ قرآن مجید را در یک سال" لکھوئے" ص ۸۲

دہری دانا فضل حق خیر آبادی جنہیں شرح کیلئے ہوئے مولوی رحمان علی نے دیکھا تھا
جب شاہ دھوزن دہلوی سے مرید ہو کر تائب ہوئے تو ان کے تذکرہ میں لکھا ہے "قرآن مجید
در چار ماہ یاد گرفت" ص ۱۶۴

اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ لاہور کے مولوی روح اللہ صاحب جو "در صرف و
توسلطن و معانی و حدیث و تفسیر دالی فیظیر نہ داشت" جب مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو "بسی روز
بماہ رمضان تشریف قرآن مجید حفظ کر دیا" تھا اس وقت کی یہ ہے کہ اوڈنگ جہاں بانی پرچلوہ انور ہوئے
یہ رواج ہندوستان میں اتنا چلا ہوا نظر آتا ہے کہ صرف اسی پر ایک مستقل مقالہ

لکھنے والے چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، ہمارے عہد میں بھی جامتہ عثمانیہ کے سابق پروفیسر
مولانا عبدلہی مرحوم نبیرہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہزادگان آصفی کے استاد
بھی تھے پچاس سال کی عمر کے بعد حفظ قرآن میں مشغول ہوئے، اور تراویح سنا کر بلکہ دوسرے
سال تراویح پڑھتے ہوئے طاعون میں مبتلا ہو کر مولانا نے درجہ شہادت حاصل کیا، حضرت

مولانا تھانوی مدظلہ العالی سے ارادت و خلافت کا تعلق رکھتے تھے، حضرت الاستاذ مولانا
مولانا شبیر احمد عثمانی (صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند) نے بھی قریب قریب پورا قرآن حال ہی
میں یاد فرمایا، اور جہاں تک نچھے معلوم ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے بھی سن کویت
ہی میں قرآن کو محفوظ فرمایا ہے جیل خانوں کی زندگی میں حضرت والا کاسب سے بڑا مشغلہ

یہی اشتغال بالقرآن رہتا ہے اور پورے وقت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے اکابر
استاذ سے ہی غالباً یہ بات میرے کان میں پہنچی ہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد حضرت مولانا
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا دن میں مقدار تراویح یاد کر کے رات کو سنا دیتے تھے۔ ص ۱۲۲

محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اس وقت یاد کیا، جب حج کے ارادہ سے آپ ہجاز پر سوار ہوئے مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ ہجاز ہی پر رمضان کا چاند دکھایا، تذاویح کا مطالعہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو اسی ہجاز میں مولانا کے ہم سفر تھے، اتفاقاً ان میں کوئی حافظہ نہ تھا، آخر مولانا ہی تیار ہو گئے روزانہ ایک پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنایا کرتے تھے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدائق حنیفہ میں مولوی غلام محیی الدین گوی بن کا ذکر ہے کہ وہ بھی ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے تذاویح سننے کی ان سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ روزانہ ایک پارہ کا درس میں تو سننا سکتا ہوں، آخر یہی ہوا کہ روزانہ ایک پارہ کا دو جو صرف چاشت کے وقت کرتے تھے اور رات کو وہی پارہ سنا دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ معمر ہونے کے بعد قرآن کو یاد کرنے کا دستور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے جاری رہا ہے، اور حج پوچھیے تو حفظ قرآن کے سلسلہ میں شاید سنت ہی عمل قرار پاسکتا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ چالیس کے بعد ہی قرآن یاد فرمایا صحابہ میں بھی جو لوگ حافظہ تھے اسی ہونے کی بات ہے کہ اس کا موقعہ معمر ہونے کے بعد ہی ان کو ملا۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی ہندوستانی مسلمانوں کا حفظ قرآن کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اور اسی جذبہ کے زیر اثر بچپن میں قرآن یاد کرنے کا جو ذوق ہندی مسلمانوں کے ہر طبقہ میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے تو کسی تاریخی شہادت کی بھی حاجت نہیں، شاید ہی مسلمانوں کی کوئی معقول آبادی ہوگی جس میں آپ کو ایک دو آدمی پورے قرآن کے حافظہ مند مل سکیں، پنجاب سے بنگال تک اور نیپال کی ترائی سے راس کمار تک جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان شاء اللہ آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی، امیر و غریب متوسط حال، ہر طبقہ میں یہ حال عام ہے۔ دلی جب مسلمانوں کی دلی تھی اس وقت اس کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہو سکتا ہے ان کے ملفوظات میں ہے: ”شعبہ در جامع مسجد شہزادہ در بوم سی و پنج (۳۵) جانا تراویح مع الجماعت خلافی خواندہ نمونہ، ظاہر ہے کہ یہ اس وقت

کا واقعہ ہر جب لال قلعہ کے باہر مسلمانوں کے بادشاہ کی بادشاہی باقی نہ تھی۔

خود اسی زمانہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے صدر اعظم عالیجناب نواب حافظ احمد سعید خاں بالقابہ حفظ قرآن کی دولت سرمدی سے سرفراز ہیں۔ الترتیباً ہر سال نزاع و بحث بھی سناتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جن دنوں آپ برطانوی حکومت کی طرف سے صوبہ جات متحدہ کے گورنر (حاکم اعلیٰ) تھے اُس زمانہ میں بھی گورنر ہاؤس (دار الحکومت) میں نزاع و بحث کے سلسلہ کو آپ نے برابر جاری رکھا، صرف یہی نہیں کہ سلطنت آصفیہ کے باب حکومت کے آپ صدر ہیں بلکہ بجا اللہ چھتاری کی ریاست کے کا بر اے کا پر ابا عن جید آپ کا خاندان والی چلا آ رہا ہے اور اس وقت اس ریاست کے مالک آپ ہی ہیں!

اسی طرح ریاست ٹونک کے فرمانروائے حال نواب سعادت علی خاں اور ان کے پدربزرگوار حافظ ابراہیم علی خاں ضلیل مرحوم کو بھی حفظ قرآن کا شرف حاصل تھا اس فہرست کو اپنی معلومات کے لحاظ سے اگر بڑھاؤں تو غالباً چند اوراق نذر کرنے پڑینگے، وہی تاریخی مثال کیا کم ہے کہ سلطان محمود بیگہ جیسا باجروت و جلال بادشاہ جو گجرات کا ٹھیا واڑ، کوکن، خاندیس اور دکن کے ایک بڑے علاقہ کا مطلق العنان بادشاہ تھا۔ تاریخ گجرات میں اسی بادشاہ کے متعلق یہ واقعہ درج ہے کہ

ایک روز رمضان میں حافظ قرآن کی بہت تعریف ہو رہی تھی خود (محمود بیگہ سلطان گجرات) کہنے لگا انہوں سہاری اولاد میں کوئی حافظ ہوتا تو ہم کو بھی جنت ملتی۔ شاہزادہ ضلیل نے سنا، یہ صاحب علم تھا، دل میں چوٹ لگی اسی روز سے خفیہ طور پر حفظ شروع کیا آئندہ سال پہلی رمضان کو باپ سے کہا تم ہوتو میں نماز تراویح میں تمام نزلان مجید بناؤں سلطان بہت خوش ہوا اور معقول انعام دیا۔ (مرآة محمدی ص ۹۱)

ہندوستان کے نظام تعلیم کے متعلق جن اساسی امور کا تذکرہ مقصود تھا تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن چند ضمنی امور اور ایک اہم باب اس سلسلہ میں باقی ہے۔ اب میں اس کے متعلق

گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان اشارہ اسی سے وہ راز بھی منکشف ہوگا کہ ہندی مسلمانوں کا قرآن سے غیر معمولی دلالت مطلق کیوں پیدا ہو گیا، کن تاریخی عوامل و موثرات کے تحت یہ چیز ہمیں پیدا ہوئی۔

علم کے ایک خطرناک ابات یہ ہے کہ عام حیوانات کے مقابل میں "الانسان" ایک تعلیمی حقیقت ہے، یعنی پہلو کا قرآنی علاج جن چیزوں کے علم سے خالی اور جاہل ہو کر پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے ذریعہ سے

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

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

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

كَلَّمَ الْإِنْسَانَ لِيطغىٰ خردار! بلاشبہ انسان سرکش ہو جائے۔

"الانسان تعلیمی حقیقت ہے" پھر ایک تنبیہی کلمہ "کَلَّمَ" کے بعد فرمانا کہ "الانسان سرکش ہو جائے"

ہے، ظاہر ہے کہ محض کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ جو مشاہدہ ہے اسی کا اظہار ہے، یعنی ثبانی ہوئی

چیزوں کے جاننے کی جوں جوں آدمی میں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اسی نسبت

سے اس میں طغیان اور سرکشی کی لہریں بھی اٹھنے لگتی ہیں، وساوس و شکوک، تنقید و اعتراض

یہ قصے ظاہر ہے کہ جاہلوں اور کند دماغوں میں نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ سارے عوارض علم کے

ہیں، شاید یہبالغذہن ہو کہ دماغوں پر عقبتا اچھا اثر جس تعلیم سے زیادہ پڑتا ہے اسی قدر اس تعلیم سے

سرکشی اور طغیان کی توجید بھی زیادہ ہوتی ہے۔

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

جانب سے معمولی غفلت ہمیشہ خطرناک نتائج کو پیدا کرتی رہی ہے، تعلیم اور بکوشش کے خلاف

بعض دلوں میں جو مخالفت پائی جاتی ہے، دراصل علم کے ان ہی طغیانی نتائج پر ان کی مخالفت

ہوتی ہے، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔

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

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

ان راہ استغنی (اس لیے آدمی سرکش ہو جاتا ہے) اور اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے کے الفاظ سے اس سبب کو ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل علم میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، گویا پڑھ لکھ لینے کے بعد آدمی یہ باور کرنے لگتا ہے کہ اب میں خود سوچ سکتا ہوں، دوسروں سے مشورہ لینے کی مجھے کوئی حاجت نہیں، حق و باطل میں امتیاز مبرا دماغ خود پیدا کر سکتا ہے، علم کا یہی استنفا، انسانیت کی موت ہوتی ہے، الغرض مرض (طغیان) سبب مرض استنفا کے بعد

ان الی دینک الرجعی (علاج اس کی طغیانی کا یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف واپسی ہو) کو اس طغیان کا واحد علاج بتایا گیا ہے، اسی قرآنی حکم کی تعمیل کی شکل تھی کہ جن کے پاس ان کا رب تھا ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اپنی صحبت اپنی تربیت میں رکھ کر رجوع کرنے والے کو بھی اس کے رب کی طرف وہ پھیر دیتے تھے، اسی کا اصطلاحی نام پیری مریدی یا صحبت و صحبت تھا، قرآن کے مینات بتا رہے تھے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کی شکل اس سببوں کی

زندگی میں بنی آدم کے لیے یہی ہر کہ خدا والوں کی طرف پلٹا جائے۔

فمن تبع هداى فلا خوف عليه واوريرے راہنماؤں کی جس نے پیروی کی اس کو
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انڈیشہ کا اور نہ وہ کڑھیں گے۔

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

ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ارقم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔
اور قیامت تک کے لیے یہ منادی کر دی گئی

واتبع سبیل من اذاب الی اور نیچے نیچے چلوان لوگوں کی راہ پر جو میری طرف جھک پڑے ہیں
جس زمانہ میں جس کی انابت رب کی طرف زیادہ ہوگی، اسی حد تک وہی اس
کا زیادہ مستحق سمجھا جائیگا، کہ لوگ اس کی راہ پر چلیں، اسی کا رنگ اسی کا ڈھنگ اختیار
کریں، پہلے تعلیمی نظام کا آخری اقتدار، یہی چیز تھی، مدرسوں میں دماغوں کو بنایا
جاتا تھا، اور خانقاہوں میں دلوں کو سلجھایا جاتا تھا اور تب جا کر وہ نتائج پیدا ہوتے تھے
جن کی لفظی تعبیریں جو آج کتابوں میں پائی جاتی ہیں کچھ شاعرانہ رسمی باتوں سے زیادہ نگاہوں
میں نہیں بھیس، مثلاً ہندی علماء کے عام تذکروں میں، ولانا آزادی کے قلم سے بے ساختہ
اس قسم کے الفاظ نکلتے جاتے ہیں

خدا دوست، دنیا دشمن، بدل بریاں، دیدہ گریاں، زبانے لطیف، بیانے شیریں

باوضع نظافت ذراکت بانگین، وقار و زراعت، غزوات امیع القدس ذات جلالی

صفات یگانہ روزگار، ہموار بریاں سلطان معنی وغیرہ وغیرہ۔

اس تذکرہ کو اٹھا کر دیکھئے عوامان میں کچھ ایسی قسم کے ترشے ترشائے ڈھلے ڈھلائے فقرے
آب کو ملتے جلا رہائیں گے بیڑھنے، اے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، چند اب آکھوں کے سامنے

سے وہ تماشاً غائب ہو چکا ہے، اس لیے مجبور ہیں کہ پڑانے زمانہ کی انشاء کا اسے ایک اسلوب خاص قرار دے کر آگے نکل جائیں۔

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

بہر حال انابت الی اللہ اور ہر طرف سے ٹوٹ کر خدا ہی کے قدموں پر جھک جانے والوں کا اصطلاحی نام "صوفیہ" اور ان کے علمی و عملی نظام کا نام "تصوف" تھا، دستور تھا کہ رسمی علوم سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اسلام کے اسی طبقہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اپنی اپنی مناسبتوں کے لحاظ سے ان بزرگوں میں سے کسی کو نمونہ بنا کر ان کی صحبت اور ان کی نگرانی میں زندگی گزارنے تھے، علمی شکوک اور ذہنی شہمات کے گرد و خوار سے دماغ جو بھر جاتے تھے اس کی شست و شویان ہی ہستیوں کی رفاقت اور تربیت میں مہیرا آتی تھی، یقیناً ایمان کی برفانی سلوں سے جن کے سینے معمور تھے وہ اپنی خشکیوں کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے کر دار کی استواری سیرت کا استحکام، دین کا وقار و جلال خود بخود ان مثالی نمونوں کو دیکھ کر لوگوں میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق پیدا ہو جاتا تھا اور اس وقت ملت کی صحیح رہنمائی کا استحقاق اہل علم کو حاصل ہوتا تھا۔

۱۔ اس قسم کی نضول بے معنی بخشیں کہ "صوفی" کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ وہ مادہ عربی ہے کہ یونانی، میرے نزدیک غیر ضروری ہے، الفاظ کچھ ہی ہوں نظر میں اور مصداق پر کھنی چاہیے مسلمانوں نے تو روزہ اور نماز جیسی عبادت و تربیتی الفاظ میں کر لیا ہے، کیا یہ دلیل ہوگی کہ یہ عبادتیں ایران سے حاصل کی گئی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ عربی نہیں ہیں علماء رسوم کو عموماً مثلاً، مثلاً مختلف اسلامی ملکوں میں کہا جاتا ہے، اس لفظ کی اصل کیا ہے، کیا بودھ مذہب کے مذہبی پیشواؤں کو جو لاسہ کہتے تھے اسی کی یہ معکوس شکل ہے؟ بالفرض اگر یہ بھی تو کیا ہمارے علماء کے علوم بھد مذہب کی کتابوں سے ماخوذ سمجھے جائینگے؟

ہندی تصوف اور ہندوستانی صوفیا

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

میں یہ نہیں کہتا اگرچہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اس ملک میں آکر ہندی اور بھاشا میں شاعری کی، بعضوں نے سنسکرت سیکھی، بعضوں نے یہاں کی موسیقی اور موسیقی کے لوازم سیکھے، اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ہندوؤں کے یوگا کو بھی سیکھا ہو، جسکی یوں تو بہت کچھ تعریف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان طریقوں کے اختیار کرنے سے انسان میں غیر معمولی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہونا ہر وہ ہونا ہے، لیکن اگر پھلوں کو دیکھ کر درخت کے پچاننے کی کوشش کی جائے تو ہم مذہبی اور دینی حیثیت سے تو ہندوستان کے اس بوگیا جو گایان دھیان اور خداجانے کیا کیا کا تجربہ دیکھتے ہیں کہ گنا تو فیصدی مخلوق اس ملک کی انتہائی مشرکانہ اور بام میں مبتلا ہے، اور پرنسپل انڈیا ہاؤس اس ملک کے عوام ہی کیا، اکثر و بیشتر خواص کے نزدیک بھی سارا ہندوستان اور اس کی نفس صرف بھوتوں اور

پر تپوں سے بھری ہوئی ہر ٹوکے، فال، بدنگونی، جہترسترو جوتش ان ہی چیزوں پر یہاں کے عام باشندوں کی زندگی کا دارومدار ہے، توحیدِ خالص کا وہ نظر جس کا انساب و دیانت والوں کی طرف کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر اس ملک کے رہنے والوں پر نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا خاک روحانیت ہونی، جو لوگوں کو درختوں اور پتھروں، سانپوں، بچھوؤں کے آگے جھکنے سے بھی روک نہ سکی، روحانی طاقت کا سب سے بڑا استعمال اگر ہو سکتا تھا، تو ان ہی بے بنیاد و اہم کی صفائی ہو سکتا تھا، اس میں جس حد تک یہ ملک، ناکام ہے سو ظاہر ہے، یہ نہ ہو سکتا تھا، تو جن روحانی قوتوں کی کن نوائیاں ان کے ماحول کی طرف سے سُننے میں آتی ہیں، کلاش! اس کا یہی اثر ہوتا کہ اپنی ان روحانی قوتوں سے باہر سے آنے والی مادی قوتوں ہی کا مقابلہ کیا جاتا، سو اس کا حال بھی ظاہر ہے کہ باوجود درشیموں، میوں، گیائیوں اور دھیائیوں کے یہ مسکن ملک ہمیشہ بیرونی قوتوں کی چراگاہ کا کام دیتا رہا، مسلمانوں سے پہلے ہی مسلمانوں کے زمانہ میں ہی، مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت اٹل جانے کے بعد بھی اسی حال میں اب تک گرفتار ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مجاہدات و ریاضات کا آخر حاصل کیا ہوا، اگر باریوں کے چند تماشوں کے دکھانے کی قدرت ان سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پچھارے، اریوں اور نٹوں کو کیوں ذلیل سمجھا جاتا ہے؟

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

لیکن میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں کہ ہندوستان کے اسلامی صوفیائی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جوگیوں سے چیزیں سکھیں تھیں آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے حالات سوانح عمریوں میں موجود ہیں، کم از کم صوفیائے ہند کے مشاہیر کا بڑی زندگی نسب کے بارے میں کیا کہنی آئی ہے، و نفیرے ہی کہاں کر بنا سکتا ہے جس سے اس دعوے

کے کسی پہلو پر کوئی روشنی پڑ سکتی ہے، ہندوستانی صوفیوں میں سب سے زیادہ مقبول ہر لغزیز طبقہ اصحابِ چشت کا ہے، چشتی سلسلہ کے بزرگوں میں خواجہ بزرگ اجمیری حضرت قطب الدین بختیار کاکی، شیخ فرید الحق والدین شکر گنج سلطان المشائخ حضرت نظام الادریا اور غیر ہم حضرات ہیں، ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ کس بزرگ کو جوگیوں کی صحبت حاصل ہوئی ہے اور بزرگوں کی تو کوئی معتبر کتاب نہیں پائی جاتی ہے، لیکن فوائد انھواد کے متعلق تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات اور ان کی نظر سے گزری ہوئی کتاب ہے، انھوں نے جو کہ لوگ اس زمانہ میں اس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے ہیں تو سوچتے نہیں، اور نہ اسی کتاب سے لوگوں کو اندازہ ہو سکا تھا کہ ان بزرگوں کا ہندوستان کے جوگیوں سے کس قسم کا تعلق تھا، اور اس طبقہ کا ذکر وہ کن الفاظ میں فرماتے تھے، جامع ملفوظات نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ ایک شیخ صفی الدین گارزونی کا ذکر فرمایا ہے، لگتا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک جوگی آیا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، شیخ گارزونی کو سخت کر کے بولا، "بیا قدم بنا" اور اپنا مقام یا اپنی کرامت دکھاؤ، شیخ گارزونی نے جواب میں فرمایا کہ "دعویٰ تو میری کسی تو قدم بنا" جوگی قدم ثانی کا اظہار از زمین پر ہوا، براہ سے کرنے لگا، یعنی زمین سے ملحق ہو کر ہوا میں تھرتانے لگا، اور چند منٹ کے بعد زمین پر اتار کر شیخ گارزونی سے بھی اسی تماشے کا مطالبہ کرنے لگا، اب یہی مقام سوچنے کا ہے، اگر اسلامی صوفیا کو بھی اسی قسم کی کوئی مشق ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بازوؤں کو پھڑپھڑا کر ہوا میں اٹانے لگتے، لیکن شیخ گارزونی نے اس تماشے کو دیکھ کر کیا کیا؟ سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔

"شیخ صفی الدین گارزونی روئے سے آسمان کو دیکھتا تھا، دیکھتا رہتا، پھر زمین پر قدم داہ

راہ ہوا میں ہی کرامت کن"

یہ یعنی زمین دست پر اب ان کو کرامت کی تلاش ہوتی ہے، اپنے بازو سے اٹھا کر ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی کی نہیں اب ایک بچکانہ آپ سے ناساں بر سر جہل آباد ہوا، آپ ہی اپنے بندے کی مدد کیجیے

بہر حال کہا جاتا ہے کہ شیخ کو بھی حق تعالیٰ نے قوت طیران عطا فرمائی، اور ایسی قوت کہ جوگی بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ جوگی کو لے دے کر بس اتنی ہی مشق تھی کہ سیدھے ہوا میں جائے اور پھر اسی خط مستقیم پر واپس آجائے، ادھر ادھر نہیں جاسکتا تھا، لیکن شیخ کا زردنی کا طیران مشق کا نتیجہ تو تھا نہیں وہ تو

انا لتصرف سئلنا والذین امنوا فی الحقیقۃ ہم نطفأمد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں
الدنیاء و یوم یقوم الا شہاد (موس) کی دنیا دلی زندگی میں اور جب گواہ پیش ہونگے۔

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

بعد ازاں شیخ (کا زردنی) از جلے برآمد جاب قبل طیران نمود، از انجا بجانب شمال شد، باز فر

جنوب، باز بہ مقام خورد نشست“ (ص. ۵۰ نوائے لغوات)

یہ الگ بحث ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس ”انجیلۃ الدینا“ میں حق تعالیٰ کی نصرت کا تصور اس

شکل میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کیجیے بلکہ یہ دیکھیے کہ اس فقرے کے بیان کرنے پہلے

کے متعلق کیا ادنیٰ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو گیانہ کرتوں سے واقف تھا، یا اس کی نگاہ میں ان

جو گیانہ اعمال و افعال کی کچھ وقعت تھی، ایک سیدھا سادہ مسلمان ان جو گیانہ اعمال کے متعلق

اس سے زیادہ ادب کیا خیال رکھ سکتا ہے، جو اس قصہ میں ظاہر کیا گیا ہے، پھر میری سجد میں نہیں آتا

ہے کہ جن ہندی صوفیوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جو گیوں سے انہوں نے یوگا اور جوگا کا

فن سیکھا تھا، وہ کون لوگ ہیں، سلطان المشائخ کا شمار اگر ہندی صوفیوں میں نہیں ہے تو کن

کا ہے۔

کس قدر بات الٹی بیان کی جاتی ہے، جہاں تک کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے

کہ خود ان اسلامی بزرگوں کے روحانی تقدس و جلال کو دیکھ کر پہلے بھی اور اب بھی جو گیوں میں سے

بعض لوگ اسلامی بزرگوں کی خدمت میں ”درشن“ ہی کی نیت سے سہی مگر آمد و رفت رکھنے

تھے، اور بااوقات اپنے دوسرے دیوتاؤں میں اس بزرگ کو بھی دیوتا بنا کر شریک کر لیتے تھے یہ اس قوم کی پرانی عادت ہو، ہندوؤں میں جو لوگ ”انگریزی قومیت“ کے زہریلے اثر سے پاک ہیں، وہ اسلامی بزرگوں کا اب بھی احترام کرتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر بابا شکر گنج کی خدمت میں جب وہ تشریف رکھتے تھے تو کبھی کبھی بابا صاحب کی مجلس میں ”رہنہ جوگی“ بھی وہی ”درشن یا تبرک“ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے، سلطان جی نے حضرت کے دربار کی خصوصیت بیان کی ہے۔

بخندت شیخ الاسلام فرید الدین انہرئیس درویش و غیراں بر سیدے (خاند میں ۵۱)

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، کبھی کبھی ان جوگیوں سے آپ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن کس قسم کی باتیں ایک دو نمونے ان کے بھی سن لیجیے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن بزرگوں کا نام ”ہندوستانی صوفیا“ ہے ان کا تعلق ان بیچارے جوگیوں سے کیا تھا، سلطان المشائخ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”تنتے بخندت شیخ الاسلام فرید الدین بودم قدس اللہ سرہ العزیز انجا جوگیے حاضر بود“

حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی مجلس میں اس کا ذکر چھڑا کہ بعض بچے فطرۃً نالائق اور ناہموار، بے ذوق پیدا ہوتے ہیں، اس پر جوگی نے اپنے جو گیانہ علم کا اظہار کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے: مردمان وقت مباشرت نمی دانند اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دراصل بعض جہینے تیس دن کے ہوتے ہیں اور بعض جہینے اسیس دن کے۔

”وہر روز را غایبیتے ست مثلاً اگر روز اول مباشرت کنند فرزند جنین آید اگر روز دوم کنند جنین باشد“

الغرض ہر روز حکم بیان می کرد“

سلطان المشائخ کی جوانی کا زمانہ تھا، جوگی کی یہ عجیب بات انہیں پسند آئی، اور آپ نے جوگی

لے اس کا ذکر آپ نے آزاد قندروں کے سلسلہ میں کیا ہے کہ حضرت زکریا ملتانی کے یہاں اس قسم کے بے قید و تعادل گوراء نہیں ملتی مگر بابا فرید کے یہاں سب ہی طرح کے فقرا، وغیراں سے جوگی وغیرہ مراد ہیں لہٰذا جہتے رہتے تھے۔

کی بتائی ہوئی تاریخوں اور ہر تاریخ کی جو خاصیت اس نے بیان کی تھی اس کو دہرا کر جوگی سے پوچھا کہ تم نے یہی تاریخاں حضرت بابا صاحب جوگی اور سلطان المشائخ کی باتیں سن ہے تھے جب دیکھا کہ سلطان المشائخ ان تاریخوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بولے -

”تواریخ چیز باچی پرسی تزاہرگز کار نخواہد آمد“ (ص ۲۳۶)

ایک کشفی اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی مجردانہ گذریگی، سو گذری - مجھے یہ کہنا ہے کہ ان جوگیوں سے اس زمانہ میں جو باتیں ہوتی تھیں تو اسی قسم کی، ایک اور قصہ اسی فوائد الفواد میں سلطان المشائخ ہی کی زبانی مروی ہے، نصیر نامی ایک طالب العلم کا قصہ آپ نے بیان کیا کہ وہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیعت کے بعد سر کے بال بڑھا رہا تھا تو کیا کاکل بنانے کا ارادہ تھا۔ اتفاق سے ایک جوگی پھر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان المشائخ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ”آن متعلم را صیر، ازاں جوئی پرسیدن گرفت کہ موت سرازیر دراز شود“ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طالب العلم کی یہ حرکت سخت ناگوار گذری، گویا اس ذریعے سے بال بڑھا کر وہ زور پھیلانا چاہتا تھا، میں نے اس قصہ کو اس لیے نقل کیا تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانہ میں مسلمان عموماً ان جوگیوں سے اگر پوچھتے تھے تو اسی قسم کی باتیں کہ سر کے بال کن دو دو سے بڑھتے ہیں، ہم بستری کی چھٹی تاریخیں جن میں اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہوں کیا ہیں، اور خدا جانے ان باتوں کا بھی علم ان جوگیوں کو ہوتا ہی نہیں لیکن بہر حال اپنے آپ کو وہ ان ہی چیزوں کا جاننے والا پہلے بھی شہور کرتے تھے اور اب بھی سیاسی جوگی وغیرہ کا ہم کام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان جوگیوں سے اگر کسی بزرگ نے کوئی بات پوچھی تھی تو اس کا کر بھی کرتے تھے۔ اب آپ ہی خیال کیجئے کہ فوائد الفواد جو متوسطہ قطع پر ڈھائی سو صفحات کی کتاب ہے اور اس میں تقریباً آپ کی سیکڑوں مجلسوں کی پانچ سو من من درج ہے، یہ مشکل ان سبببہ لفظیات میں یہی چند مقامات ہیں جہاں جوگی کا ذکر آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی گفتگو کا عنوان بھی ان امور سے ہے جن کا اہتمام ان بزرگوں کے سر اس زمانہ میں تھا۔

چارہ ہو۔ صرف ایک مقام اور جہس میں اجود میں ہی کا ایک اور واقعہ جوگی کے معلق حضرت سلطان المشائخ نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدمت شیخ کبیرہ اجود میں بودم جو گیے بودیامہ اور اس سے میرے اس دشمن کی توثیق ہوئی کہ خود یہ جوگی ان بزرگوں کی خدمت میں کبھی کبھی استفادہ کے لیے آیا کرتے تھے۔

بہر حال حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے یاد کیا کہ کلام راہی رویدہ اسل کا درمیان شناخت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا ایسے کیا وہی نہیں ہے جو آج بھی جب کسی نے جلنے والے پوچھیزی بندویا سادھو سے کسی مسلمان کی ادھر ادھر ریل پر یا کسی مقام پر ملاقات ہو جاتی ہے، تو عموماً تفسن طبع کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ کبھی ہاتھ لوگ کیا کرتے ہو جوگی نے جواب دیا سلطان المشائخ نے اسے بھی فرمایا ہے

اور جوگی گفت در علم ما ہمیں آمد است کہ نفس آدمی دو عالم است یکے عالم علوی و دوم عالم سفلی از تاواکب چند یا تافات عالم علوی است، و از انا تادم عالم سفلی است

یہ انسانی نفس کی تقسیم ہوئی آگے اُس نے کہا کہ

سبیل کارآن است کہ در عالم علوی ہمہ صدق و عینا و اخلاق نوب و حسن معاملہ باشند در عالم سفلی نگداشت و پاکی و پارسانی۔

مطلب جوگی کا یہ تھا کہ ناس کے اوپر جتنے اعضا ہیں مثلاً دل ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، بائج ہے، کان ہیں، زیادہ تر اخلاقی اعمال کا ان ہی سے تعلق ہے، اور ناس کے نیچے جو اعضا ہیں عفت و پارسانی، پاکی وغیرہ ان ہی سے تعلق ہے، ایک اچھی تعلیم یعنی جو جوگی نے سببان کی

یہ اسلامی صورتہ بند کے پاس جوگیوں کی آمد رفت استفادہ کے لیے جاتی تھی جہاں اس نے وہ اس کے تعلق ایک آگے سمجھوں تاکہ اس کا علم نہ نجات میں نے اس پر یہ کہ نظر انداز نہ کرے اور وہ جسے سمجھیں اس میں آئیں کہ از مثرۃ النور لکھی نامی کتاب جو سرت تھا۔ اس میں اس کے تعلق سے ہے اور اس کے تعلق سے ہے۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔ "مرا این ز"

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

کبھی مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان جوگیوں، اسادھوؤں وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سلطان المشائخ ہی سے فوائد انفرادی میں منقول ہے، امیر حسن علا فرماتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کی تنخواہ (مواجب) جس کی وجہ انہوں نے نہیں لکھی ہو رکھی تھی۔ توقف موجب دستگی بود مجلس مبارک میں حاضر ہوا کسی بزرگ کے حوالہ سے حضرت نے یہ قصہ بیان کیا کہ کسی شہر میں "بہمنے بود مال بسیار داشت" شہر کا والی کسی وجہ سے برہمن سے بڑھ گیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کی ضبطی ہو گئی، غریب برہمن دلنے والے کو محتاج ہو گیا۔

ایک دن جا رہا تھا، راستہ میں کسی دست سے ملاقات ہوئی، اُس نے حال پوچھا برہمن نے کہا "نیکو و خوش می گذریدی خوب گذر رہی ہو، دست نے کہا ہر چیز تو بے شمار تھی" خوشی ترا از کجاست" جواب میں برہمن کا یہ فقرہ "دامن با من است" میرا جینو تو میرے ساتھ ہے، امیر حسن کہتے ہیں کہ اس فقرہ نے میرے دل کو ہلکا کر دیا۔ خیال یہی ہوا کہ از توقف موجب نیافت اسباب دنیا بیخ غم نمی باید خورد اگر ہم جہاں بروں با کے نیست محبت حق می باید کہ برقرار باشد بندہ تقریب آن تقریر ہمیں تصور کر دو (ص ۱۵۶)

عبرت دلانے کے لئے اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر مخدوم الملک شاہ شرف الدین بھٹی تیسری کے لفظوں میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک تارک الدنیا سادھو راجگیر سیدہ بود راجگیر اس مقام کا نام ہے جہاں حضرت والا ریاضت و مجاہدہ میں ایک مدت تک مشغول رہے تھے۔ چند پہاڑیاں ہیں جن سے گرم اور سرد چشمے نایاد گار زمانہ سے اُبلتے رہتے ہیں، ایک گرم چشمہ اس وقت تک مخدوم کنڈ کے نام سے حضرت والا کی طرف منسوب ہے جو جوہرہ قصبہ بہار سے بجایا مغرب جنوب راجگیر کی یہ پہاڑیاں ہیں، بہر حال حضرت فرماتے ہیں کہ سادھو "بتے از سنگ

تراشیدہ از دست چپ گرفتہ استادہ ناخمنہ چنان بزرگ شدہ کہ گردہ پر گرد دستہ پیچیدہ الغرض اس
بت کو مٹھی میں دبا ہے یہ جوگی سالہا سال سے یونہی کھڑا ہوا تھا استنجا بہ پامی کرد ناگاہ ایک دن
مٹھی کھل گئی، بت گر گیا، حضرت کا چشم دید واقعہ ہے کہ سادھو پنہشت کھڑا تھا ہیچہ گیا و آغا کہہ دو
کہ تم چند ہی سال تراپیش نظری دارم و از عشق و محبت تو ہر رات ترک دادہ ام کنوں اگر تو
مراد دست داشتنی از من جدا نمی شد ہی پس ہر گاہ مراد دست نمی داری مرا زیستن نہ شاید در حال
کار دے بستہ ہا ناخالص خود را بر برید اور مر گیاہ مخدوم نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا "ہندو
در محبت سنگ پر کالہ ایں جنس می کند مومن رومی حق اگر ایں جنس کند چہ عجب" اس ۲۰۵ ص ۲۰۵
المعانی، خلاصہ یہ ہے کہ ان جوگیوں کا ذکر جن کی مجلسوں میں اس حیثیت سے آتا ہو، خیال کرنے
کی بات ہے کہ ان ہی کے مسلک و مشرب کے کیا وہی لوگ پیرو ہو سکتے ہیں؟

واقعہ تو یہ ہے کہ بول چال کی عام زبانوں کے سوا جس کا مرکز ابوالفضل آئین اکبری میں
وہی کو بتاتا ہے، صوفیاء ہند کے اساطین و اکابر کا عموماً ہندوؤں کی کسی علمی زبان سے بھی واقفیت

ابوالفضل نے آئین اکبری میں ہندوستان کی زبانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی تقسیم پیش کی ہے اس
نے لکھا ہے کہ اس ملک کے لوگ بجز ان زبانوں سے سوائے لیکن ان زبانوں میں جو اختلافات ہیں ان کی نوعیت
در قسم کی ہے، اختلافات کی ایک شکل تو وہ ہے کہ باوجود اختلاف کے یہ اختلاف باہمی انعام و تقسیم میں مانع نہیں ہوتا
یعنی ہر ایک دوسرے کی بات سمجھتا ہے اس کے الفاظ میں "آن اختلاف کر از فہمیدگی یک دیگر باز ندارد شمارہ
ہوں" اور واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے اختلافات کا اگر خیال کیا جائے تو جیسا کہ تجربہ کاروں سے سنیں، ہماری کہ ہر بار
سال پر زبانوں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن باوجود اس اختلاف کے جب باہم ایک دوسرے
کی سمجھتے ہیں تو ایک ہی زبان سمجھ جاتیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ان مختلف زبانوں کے
بولنے والے ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اسی کا نام اس نے "ایچینا زہد و دیانت رکھا ہے، اختلاف
کی آخری قسم کو میں نظر رکھ کر کہہ کر کے زمانہ میں ہندوستان کی مختلف بولیوں کی تقسیم ان کے مختلف مقامی مرکزوں
کے اعتبار سے باہم الفاظ کرتا ہے۔

دہلی، بنگالہ، گجرات، مہاراشٹر، گجرات، تملنگا، مرہٹہ، کرناٹک، سندھ، افغانستان، شان دکر میان ہند
کابل، ہندوستان، بلوچستان، کشمیر

جن زبانوں میں اس قسم کا اختلاف ہے کہ ان کے بولنے والے ایک دوسرے کی نہیں سمجھ سکتے، ابوالفضل کے حساب
سے عہد اکبری میں ان کی تیرہ قسمیں تھیں، جن میں بارہ قسمیں ایک طرف اور دہلی کی زبان (دہلی برفی ۱۶۰)

رہتی، ان پر یہ کتنا برا ظلم توڑا گیا ہے، کہ ان کی ساری زندگی کو ہندوستان کے تصوف کا عکس قرار دیا جاتا ہے، میں تو اب تک یہی نہ سمجھ سکا کہ ہمارے بزرگوں کی طرف یہ بات جو منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں سے تصوف کا فن سیکھا تھا آخر اس کے ثبوت میں لوگ کہتے کیا ہیں: یا پونہی کسی نے بات ایک اڑادی، اور بے سمجھے لوگوں نے اسے دہرانا شروع کیا، آخر کوئی بات تو مشترک پیدا کی جاتی، اتنا بھی یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اُس زمانہ میں مسلمان اس ملک کے حاکم تھے، عام طور پر حاکم توہوں میں اپنی رفعت و بلندی کا جو شعور ہوتا ہے، وہ محکوم قوموں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کب دینا ہے کسی چیز کی کس پہرہی کے لیے ہر زمانہ میں یہ بات کافی سمجھی گئی ہے کہ اس کا تعلق محکوم قوم سے ہر آج خود ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہماری حکومت ہماری پوری زندگی کی تخمیر و توہین کے لیے کافی ہے، دوسروں میں نہیں خود اپنوں میں جب مسلمانوں کی وضع و قطع شکل و صورت آج جس نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے اسی سے اندازہ کیجیے کہ اس زمانہ میں ہندوؤں کی کن چیزوں کی مسلمانوں کی نظر میں کیا قیمت ہوگی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان صوفیہ نے سب کچھ ہندو سادہ ہوؤں، اور سنیاسیوں سے اخذ کیا تھا، تو آخر جب اکبر نے اپنا رجحان ہندو مذہب کی جانب ظاہر کیا، تو اس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش وہی لوگ کیوں تھے، جن کا تعلق مسلمانوں میں طبقہ صوفیہ سے تھا۔

ملا عبد القادر بدین، یا حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی، یہی لوگ تو اکبری دین کی مخالفت کے علمبرداروں میں ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی صوفی المشرک ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو فریاد کیا جاسکتا ہے، ملا عبد القادر کی تو پوری زندگی صوفیوں کی ہے، وہی مسلک وہی مشرب ہے، جو ہندوستانی صوفی رکھتے تھے، لیکن اکبری مخالفت میں ان سے زیادہ بدنام کون ہے، اگر وہی خیال رکھتا ہے آج پھیلا ہوا ہے، تو ہندی صوفیوں کے نودل کی بات تھی جسے اکبر بزرگ حکومت انجام دینا چاہتا تھا۔

(تقریباً صفحہ ۵۹) ایک طعن جس میں یہ ہوا کہ ان باہو ملاؤں کے ہاں ہندوستان کی زبان ہی مادہ ہے، ایک نئی زبان کی اختراع سے اس زبان کی وحدت متاثر نہیں ہوتی، یعنی اصل اس کو ہم اردو کہتے ہیں، نئی صوفیہ زبان کی

یہ سب باتیں ہیں جو اس کے لیے لکھی گئی ہیں

ہندوستان کے خواجگانِ حشمت کا تصوف

بہر حال اب تک تو اس بے بنیاد، پادرواہیات کی تردید میں نے چند سلیبی اور منفی
اٹن کا ذکر کیا ہے۔ دراصل جس کا ذکر مفسر و تھاب، اب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں

بات یہ ہے کہ یوں تو رفتہ رفتہ ان چھ سات صدیوں میں جب سے ہندوستان باضابطہ
ارالاسلام بنایا گیا، مختلف زمانوں میں اسلامی تصوف کے مختلف سلاسل اور طرق کے ایسا
اللہ اپنے قدمِ سینت ازدم سے اس سرزمین کو سرفراز فرماتے رہے، اور اب تو یہ واقعہ ہرگز شہر
مانوادوں میں شاید ہی اب کوئی خانوادہ باقی ہوگا جس میں منسلک ہونے والے لوگ اس
ملک میں نہ پائے جاتے ہوں، خصوصاً قادریہ اور نقشبندیہ اور اس کے بعد سہروردیہ سلسلوں نے
اس ملک میں خاص مقبولیت حاصل کی۔

لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ پہلا قدم مبارک جس بزرگ کا ایک خاص شان کن بن
کے اس ملک میں آیا وہ حضرت خواجہ بزرگ امیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ بابرکات ہے، آج ہی
نہیں اسی صدی میں یہ اشعار تقریباً ہندی مسلمانوں کے گھر گھر میں پڑھے جاتے تھے۔

انجا کہ بود، لغزہ فریاد مشرکال کنوں خروش لغزہ اللہ اکبرست

سمجھا جاتا تھا کہ یہ خواجہ بزرگ کی قدوس ہی کی برکت کا نتیجہ ہے۔

پس میں لب بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے جس طریقہ کا نام طریقہ حشمتیہ اور جس کے
معلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے نقشبندیہ کا مرکز بخارا اور ترکستان، شاذیہ کا مغرب اور
تیونس، سہروردیہ کا بغداد، بدویہ کا مصر ہے، اسی طرح حشمتیہ کو کچھ ہندوستان کے ساتھ
خصوصیت ہے۔

لہ میں نے قدرے گاڑا اس سلسلہ میں تصدق اس بے نہیں کیا کہ جہاں تک میرا خیال ہے، طریقہ قادریہ اور شاذیہ
ملک سے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اسلام کا تدارک طریقہ بھی، ان اس کے ساتھ ہی
ہنرت سیدنا شیخ سلی یعنی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی علامت، قدر کا اثر ہے کہ وہ سائے، اسلامی مالک برہنہ کی ہیں۔

اس زمانہ میں چستی اور چشتیت کے مفہوم کو کچھ گلانے بجانے، چنگلنے، روت و چغاز کے ساتھ کچھ اس طرح لازم کر دیا گیا ہے کہ لفظ چستی کے بولنے کے ساتھ ہی گویا مخاطب کا ذہن رقصِ سرود لے لے ان ہی سامانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کہ سماع کا تعلق چستی طریقہ سے کیا ہے۔ اس کا ذکر تو ان شارائذِ آخر میں کر دینا چاہئے لیکن اس زمانہ میں تحقیق و مطالعہ کے بغیر کسی معمولی مناسبت کو واسطہ بنا کر جو نتائج پیدا کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ استدلال کے اسی طرزِ جدید کا نتیجہ ہے کہ انسان اور بندروں میں سواریِ مشابہت جو پائی جاتی ہے۔ محض اسی مشابہت کو واسطہ بنا کر مسئلہ ارتقا پر لائبریریاں تیار کر دی گئی ہیں، یہ عمدہ جدید کا خاص لطیفہ ہے۔

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

کچھ نہیں تو کم از کم ایک ہی واقعہ ہی ان لوگوں کو کہیں ایسا مل جاتا کہ ایک ہندو معنی صوفیوں کی محفل کے گانے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تو کسا جاسکتا تھا کہ اس زمانہ میں اس قسم کے جزئیات سے کلیات بنانے کا جب عام رواج ہی ہو تو کیا مضائقہ ہے کہ ایک جزئی واقعہ سے کلی توجیہ پیدا کر لی گئی، مگر میں جانتا ہوں اس سلسلہ میں ان کے پاس ایک واقعہ بھی تو نہیں ہے۔

اب اسے میں صرف شاعری نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں، اور شاعری میں بھی بہر حال تشبیہ اور استعارہ کی وجہ شبہ ہوتی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں۔

میں نہیں سمجھتا کہ یہ گالے بجانے کو ہندوستان کی فطرت کے ساتھ آخر کس بنیاد پر مخصوص سمجھا جا رہا ہے، دنیا کی کوئی قوم کو نہ ملکہ ہے جہاں کے لوگوں میں اس کا ذوق نہیں، ہم تو سنتے ہیں کہ عرب کا اونٹ بھی گالے سے متاثر ہوتا اور اورتال و سر نہ ناچتا ہے، تھرکتا ہے، آپ جنگلی جزیروں میں چلے جلیئے، بس مینوں اور مچھالیوں کو پامیگا کہ ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے ہندوستان کے عوام گلے میں ڈھول ڈالے لپچتے گاتے بجاتے اچھلتے پھاندتے پھرتے ہیں جیسے اسی شکل اسی صورت میں وہ بھی گاتے بجاتے اچھلتے کودتے ہیں۔ پھر اس ملک کی اس سلسلہ میں کوئی خاص خصوصیت کیا ہے، سمجھ میں نہ آیا، یورپ با اس ہمہ دعویٰ تہذیب و دانشگاری اب بھی ناچتا ہے، گاتا ہے، بجاتا ہے، بلکہ ہندوستان نے تو شاید گالے بجانے کے آلات کے ایجاد کرنے میں وہ کمالات بھی نہیں دکھائے ہیں، جو یورپ آج ہی نہیں ہمیشہ سے دکھلا رہا ہے، آپ تاریخوں کو اٹھا کر پڑھیے تو نظر آئیگا کہ شروع شروع میں یورپ کے باشندے جو اس ملک میں آئے ہیں تو پختے، بھیتے، تماشگروں کی ہی حیثیت سے آئے ہیں، تاجروں اور سوداگروں کا بھیس تو انہوں نے بعد کو بدل دیا ہے، ابتداء میں ان کی طرف توجہ ہندی بادشاہوں کو ان کے خاص خاص باجوں ہی کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقعہ نہیں ہے، مجدد الف ثانی والے مقالے میں بعض چیزیں اس سلسلہ میں نے نقل بھی کی ہیں، رہا فنی حیثیت سے میوزک کا علم ہندوؤں میں ضرور تھا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیز یونانیوں کی راہ سے آچکی تھی اور عباسی خلافت ہی کے زمانہ سے اس فن میں مسلمانوں کے عیاش امیروں نے اتنی سرپرستی کی تھی کہ اس میں بھی کوئی خاص فضیلت اس ملک کو باقی نہ رہی تھی، اور وہ بھی تو اس کا تعلق خواص سے تھا۔ اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ گلے میں ڈھول ڈال کر عام طور پر جو ہندوستان میں عوام ادھر ادھر ناچتے بجاتے پھرتے ہیں، ان کو اہل کرنا مقصود تھا۔

، اقدیہ پر کہ تبلیغ اسلام کا مسئلہ ذاتاً آسان تھا اور نہ ہر کہ صرف چند غزلوں کے لاپنے سے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہو، اور نہ ہندو اپنے بے وقوف تھے کہ وہ صرف گانے پر شفیق ہو کر اپنے آبائی دین اور دھرم کو چھوڑ دیتے، گانا بجانا تو بڑی چیز ہے، آپ جن بزرگوں کو سہم فرمایا ہے میں کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کی راہ پر نکالی تھی اس کی تائید میں تو کوئی چیز آپ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کی خدمت میں تجزیہ کی وہ بات پیش کرتا ہوں جو ہندوؤں کے نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد طریقہ حقیقتیہ کے رکن اعظم حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا تھا، فوائد انوار میں ہے ایک غلام جو مسلمان تھا وہ حضرت کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا اور ایک ہندو نے دو برابر خود اور دو گت کر ایں برادر من است۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ خواجہ ذکرو اللہ باختر ازل غلام پر سید کر ایں برادر تو بیچ میں نے سلمانی وارد، جو اب میں اس مسلمان غلام نے عرض کیا کہ اور انا تحت اقدام بخت این منی آ، وہ امام نابہ برکت نظر محمد دم سلطان شہود، اس مسلمان غلام سے یہ سننا تھا کہ جامع ملفوظات کہتے ہیں خواجہ ذکرو اللہ بالخیر چشم پرک کہ مسرت والا کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، کیا خیال آیا، ظاہر ہے کہ اس غریب ہندو بیچارے کے انجام کا خیال آیا اور اسی کے ساتھ اپنی بوسہ کا، جس کا اظہار حضرت ہی ان الفاظ میں فرماتے ہیں "فرمود کہ این قوم را چنداں بگفت کسے دل نہ گورد" یعنی صرف باتوں سے کوئی چاہے کہ ہندو قوم کے دل کو ان کے دھرم کو پھیر دے یہ مشکل ہے، یہ بھی سہ کی وہ بات جو وہی کہہ سکتا ہے جسے اس راہ کا کچھ تجربہ ہو، اور کچھ دن اس مسئلہ کو اس نے سوچا ہو، واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عوام اپنے خواص کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں بہر انقلابی اقدام میں ان کی نظر ان ہی لوگوں پر رہتی ہے جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باگ ہے، یہی برادر برہمنوں سے ہے اور برہمنوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی کام بجا کر کیا مسلمان کو کہتا ہے ان کا نام کسی کی تقریر اور تقریر سے بھی متاثر ہونا آسان نہیں ہے، آپ ان کے مصلحت مند نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ فلسفیانہ دستگوشی شروع کر دینگے، اس قسم کی مذہبی اور دینی تقریروں کی اس ملک میں کیا گئی ہے، ان برہمنوں کو نہ ہر بار

سال الطینان کے ساتھ ردئی کھانے کا موقع ملا ہے، ان پر ہر حکومتوں کے بدلنے کا اثر پڑتا تھا، یہ سلطنتوں کے، کیونکہ ایک راجہ کو مار کر دوسرا راجہ اگر گدی پر بیٹھا تھا تو برہمن کی خدمت اس پر اسی طرح واجب ہوتی تھی جتنی پہلے پر، اسی کا نتیجہ ہے کہ مذہب کو فلسفہ بنانے کا کام ہند میں بڑے الطینان سے انجام دیا گیا ہے، اپنشد جسے دیکھ دیکھ کر آج یورپ بھی حیران ہے، وہ کیا ہے؟ کیا دائمی خالص کوئی فلسفہ ہے؟ یقیناً! مذہب ہے جسے فلسفہ بنایا گیا ہے، وہ وہاں ترانیاں ہیں، اور دو کی کوڑیوں کے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج ہندو فلسفہ کی کتابوں سے ہر اس فلسفہ کا علم کھڑا کیا جاسکتا ہے، جو یونانیوں نے بلکہ آج میٹافزکس (ماجد الطبیعیات) کے مسائل میں یورپ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذہب کو قصہ کہانی کی شکل میں جس میں خوارق اور عجائب کا ذکر ہو اگر ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کے آگے اس سے بھی عجیب تر چیزوں کو لینے پر افسوس اور مہابھارت، رامائن وغیرہ سے اخذ کر کے رکھ دیں گے۔ اور عام طور پر غلط طریقہ سے مذہب کی تبلیغ کی جب کوشش کی گئی ہے تو عموماً یہی دورا ہیں اختیار کی جاتی ہیں، مذہب کو فلسفہ بنایا جاتا ہے یا مذہب کو خیالی افسانوں، مجر العقول خوارق اور عجوبہ طرازیوں سے بھر کر پیش کیا جاتا ہے، ہندو کا حال یہ ہے کہ ان میدانوں میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں بلکہ اس ملک کے عام باشندے برہمنوں کے جن بچوں میں ہزار ہا ہزار سال سے گرفتار ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہی دوجہ ہے جس میں اپنشد سے تو سوچنے والے ارباب فکر کو گمیر لیا جاتا ہے، ان کے سامنے وہ آسمان وزمین کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ بہر حال انہیں اپنی عقلی پروا نہ کی واما ندگی کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور پڑاؤں کے عجیب و غریب قصوں کا پھندا عوام کے گلوں میں پڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا معجزہ بڑی سے بڑی کرامت جو سوچی جاسکتی ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں کے درق و درق پر ملیں گی۔ بھلا حامیوں کا جو گروہ ان کو سننے ہوئے ہے اس پر دائمی معجزات اور کرامات کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، آپ تو واقعہ بیان کریں گے، اور وہاں یہ کیا گیا ہے کہ جس قسم کے ستمیلات و ناممکنات عقل سوچ سکتی ہے سب ہی کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں واقعہ بوجہ کا خیال کرنے کی بات ہے کہ جس قوم کی نفسیاتی

لے کچھ نہیں تو بھارت ہی بڑھے جاسا کسی درخت کا اجالک آدمی ہو جانا وہی کہہ دیتا ہو جانا۔ لڑکوں کو
 ہر ان جوانوں کا نیا نیا کوئی شہرت اختیار کرنا لڑکی کا تو لڑکی کی شہرت ہونا نہ کرے اس سارا خصلت ہر ناممکن کو
 میں قاضیوں کا قدم قدم میں واقعہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے آپ اس کتاب میں لکھیں گے اس کے سامنے
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حالت یہ ہو۔ اس کے متعلق کبھی کبھی پھپھیسی بودی بات ہوگی کہ حشری فقرا کا بجا کر ان کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، یا اس ذریعہ سے ان کو مسلمان کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، مگر یہ تو آپ فرماتے ہیں ہنسی جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے غریب ہندوؤں کے متعلق ہم پر کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے یا نہیں۔

پرس کا سینہ نسل آدم کی اتنی بڑی تعداد کی گراہیوں کو دیکھ کر شوق ہوا جاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ ذکر کے ساتھ ہی وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکا، اور اس قوم کے متعلق جو صحیح تھیں ہوتی تھی، اس کا اظہار ان مختصر الفاظ میں کیا گیا، یعنی صرف باتوں سے ان کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، باتوں کی تو ان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر طرح کی باتوں کی، یہ تو اس قوم کے متعلق منفی رائے ہوئی، رہی یہ بات کہ پھر اسلام سے روشناس کرنے کی توجہ کوئی تدبیر ہندوؤں کے لیے ہے یا نہیں، سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس کا بھی جواب دیا ہے، اسی کے بعد ارشاد ہے۔

”اگر صحبت صالحے پیدا ہو جائے تو نہ کہہ کرکت صحبت اوسلان شو“ (ص ۱۸۲)

منفرد مبارک یہ ہے کہ بات کی حد تک تو ان کے یہاں کوئی خلا نہیں ہے، تو اس میں باہر کے کسی چیز کے بھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز کی ان کے یہاں کمی ہے، یعنی باوجود سب کچھ ہونے کے چونکہ ہندوؤں کے پاس دین کا جو سراہ بھی ہے اس کی انتہا یقین پر نہیں ہوتی، کیونکہ یقین ایسا یقین جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ ہو، اس کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پر ان میں عجیب عجیب قصے ضرور ہیں، الف لیلہ سے بھی عجیب تر قصے؛ لیکن حوام کا خیال کچھ ہی ہو، ان کے خواص تو جانتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف برسوں نے یہ قصے خود ہی

دیگر قصے و حکایات کا تقریباً ایک ایسا ذخیرہ فراہم کیا گیا ہے جس میں ہر سبب رنگ کی شرکت ہے اور اس کو واقعیت کا درجہ مل چکا ہے۔

گڑھے لیے ہیں، اور یہی حال اپنشدوں کا ہے کہ وہ فلسفہ ہے اور فلسفہ جو صورتِ مطمئن دماغوں کے مایویا کا نام ہے، اس میں اور یقین میں تو آگ اور پانی کا تعلق ہے۔ وہ دوسروں میں ضرور یقین پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن خود یقین سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے بے دیکھے کہتا ہے۔ بے جانے کہتا ہے، آنکھیں بند کیے باتوں سے باتیں پیدا کرنا جاتا ہے، خیالات کی تعبیر کی بھی قوت اگر کسی میں اس خیالی پرواز کے ساتھ ہوتی۔ بس یہی بنا بنایا فلسفہ ہے، ظاہر ہے کہ کہیں ان خیالی باتوں سے آدمی اپنے اندر کسی قطعی اور یقینی پہلو کا لازوال اذعان اور نہ ٹلنے والا اہل اعتقاد پیدا کر سکتا ہے، دوسروں کے سامنے ممکن ہے اپنے الفاظ سے بھی باور کرانے کی کوشش کرے لیکن اس کی مثال ٹھیک اس اندھے کی ہوگی جس کی آنکھ آفتاب کو نہیں دیکھ رہی ہے لیکن یوں ہی ایک خیال قائم کر کے کہ آفتاب نکل چکا ہوگا اعلان شروع کرے کہ آفتاب کے نکلنے کا مجھے قطعی یقین ہے، ممکن ہے کہ آفتاب واقع میں نکلا ہو ابھی، لیکن اندھا تو صرف ایک خیالی بات کہہ رہا ہے، اور جس کیفیت کی تعبیر قطعی یقین سے کر رہا ہے وہ واقع میں قطعی یقین نہیں ہے۔

یہی حال ہندوؤں کا ہے ان کے پاس فلسفہ بھی ہے اور ان کے پاس خوارق و نوادیر کے قصوں کا عظیم الشان ذخیرہ بھی، لیکن جس سے یقین کی واقعی اور حقیقی روشنی آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس ذریعے سے وہ محروم ہیں، اور جب تک خود اپنے مسلمات پر آدمی کو کامل یقین نہ ہو، اس کی زندگی ان مسلمات کے دباؤ کو جیسا کہ چاہیے محسوس نہیں کرتی، اسی لیے مذہبی مسلمات کا جو نتیجہ یعنی ”صلح و تقویٰ“ حقیقی معنوں میں یہ ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ جوڑی باتوں کے باوجود فلسفیانہ عقائد رکھنے والوں کی خانگی زندگی کا جب جائزہ آپ لیں گے، اس کو ان کے عقائد کے مطابق بہت کم پائینگے۔

ہندوستان کے مذہبی پیشواؤں کا صلح و تقویٰ کے لحاظ سے کیا حال ہے اس کا بڑے نسبت دوسروں کے خود ان کی قوم کے لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں تو ان کے گھر کے بھیندی خود پنڈت دیا مذہبی سرسوتی مہاراج ہیں، آپ ان کی کتاب ستیا رتھ پرکاش ہی

اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ برہمنوں کی اندرونی زندگی کی ناگفتہ بہ مفصل رپورٹ اسی میں آپ کو مل سکتی ہے
ہے اور یقین کی محرومی کا قصہ کچھ بچا رہے برہمنوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، آج دنیا
میں جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں مثلاً یہودی نصرانی، بودھست، پارسی وغیرہ، سب ہی کا یہی
حال ہے جس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہستی کا یہ معمہ ایک راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایسا پردہ؟ ۶
کہ کس نکشو و نکشا بد بھکت اس معمہ را

عقل کے ناخن اس گرہ کے کھولنے میں نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب کامیاب ہیں نہ آئندہ ہو سکتے
ہیں یا ایک گرہ کھلتی ہے کہ مٹا ۶ گشت رازدگراں رازدگراں شامی کر ڈیلے دے کہ صرف ایک ہی صورت
ہے کہ خود سمہ بنانے والا اپنی مہربانی سے اس ”اٹھائے نہ بنے والے“ پردہ کو اٹھا دے، اپنی
پہیلی خود ہی سمجھائے کہ اسی کے فیصلہ کے ساتھ خود ہم میں ہر شخص کے آغاز تا انجام کا مسئلہ اٹھا
ہوا ہے، لہذا یہ واقعہ ہے کہ زمین کے گرہ پر جب سے انسانیت کی نمائش ہوئی ہے خالق کر دگار کی
طرف سے اس مہربانی کا ظہور بھی ان لوگوں کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے جنہیں خدا اپنا علم دینا ہے
اور خدا کے اسی عطا کیے ہوئے جواب کو وہ عام انسانوں میں تقسیم کرتے ہیں، دنیا کی ساری
قومیں اس کی شاہد ہیں کہ اس ذریعہ سے ان کے پاس بھی جواب آیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ
وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ خدا کا وہ بتایا ہوا جواب مختلف اسباب و وجوہ کے زیر اثر اپنی خالص حالت میں
باقی نہیں ہے، اس تریاق میں زہر شریک ہو چکا ہے انسانوں نے مختلف زمانوں میں اپنے مختلف
خیالات کی اس میں آمیزش کی جو، ایسی آمیزش ہے کہ ایک کو دوسرے سے اب جدا کرنا انسانی قوت
کی حد پر دانستے خارج ہے۔

لہذا اس راز میں یورپ والوں نے اور کچھ کیا ہوا نہ کیا ہو لیکن دنیا فرانس، فلاسفا ابدال الطبیات یا تحقیق کون کے
مسائل سبباً و مواد کے متعلق ایکن سٹاک (ارتیامیت) کے فلسفہ کو انہوں نے خوب منع کر کے رکھ دیا ہے کہ تشکیک دنیا کے
پرانے فلسفی نظریات میں ایک ترم نظریہ ہے لیکن سیدگی کے ساتھ پیلا پر اقلیوں کو جسے نہیں کی گئی معنی کہ یورپ میں کی گئی
تشکیک و اصل انسانی جبل کا تختہ ہے، یہی جبل اس علم کی راہ، درست کرنا ہے جس سے معمہ کائنات حل ہو جائے
میں تفصیل کے لیے تو دنیا کے تمام مذاہب کی آسمانی کتابوں کی جتنی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت ہے، ابالی ہر صفحہ

پس گو خدا کا باننا ہوا ظلم جسے ہر زمانہ میں ہر قوم کو بخشا گیا تھا کسی نہ کسی صورت سے سب کے پاس موجود ہو، لیکن یقین کی جو کیفیت اس علم سے پیدا ہو سکتی تھی اس کی جس چیز میں حقیقی ضمانت پوشیدہ ہو اس کے فقدان نے یعنی بیرونی آمیزشوں نے اس تاثر کو باطل کر دیا جو آدمی لاکھ اُن کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیگا، لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ اپنی اس بے اطمینانی کا اسے شعور بھی نہ ہو، لیکن یقین اور قطعیت سے جو اثر پیدا ہو سکتا ہے اس کی آفرینش اور تولید ہو ہی نہیں سکتی اور یہی ایک واحد چیز ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، جسے دوست ہی نہیں دشمن بھی جانتے ہیں در نہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہو جس کے پاس کوئی اخلاقی نظام نامہ نہیں ہو کہس مذہب میں جھوٹ چوری زنا وغا بازاری فریب کی اجازت دی گئی ہو اور راستبازی، دیانت، امانت، پارسائی، پاک دامنی کو حرام ٹھہرایا گیا ہے حتیٰ کہ خالص عباداتی چیزیں الصلوٰۃ، الزکوٰۃ، الصوم، روزہ، آپ کو قرآن ہی بتاؤ گا کہ قدیم سے قدیم دیانات و مل کے عناصر بھی یہی تھے، انتہا یہ ہے کہ الحیج ما سو اس کے کہ یہ ایک قدیم امر آہمی نسک ہے، یوں بھی جب اقوام کے قبیلے کسی زمانہ میں یعنی ان ہی دنوں میں جب ہر قوم کے لیے ان کا مخصوص قومی نبی ہوتا تھا قبیلہ بھی قومی تھے تو اس کی تردید کیسے ہو سکتی ہے کہ عیسائی یا یہودی یا پگلس اگرتیت المقدس میں جاتے تھے یا دنیا کی قومیں مختلف تیرتھ گاہوں کو جاتی تھیں، ان کی کوئی اصل نہ تھی۔ را خالق کائنات اور اس کی توحید کا مسئلہ سو قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ من خلق السموات والارض ارس نے آسمان و زمین پیدا کیے، کا سوال جس کسی سے بھی

در قبیلہ حاشیہ صفحہ ۶۸، خاکسار نے اپنی کتاب النبی الخاتم کے شروع میں کچھ انا کے اس طرف کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مطالبہ کے بغیر ذلك الكتاب لا رب فیند کے قرآنی دعویٰ کی قیمت آدمی پر واجب ہی نہیں ہو سکتی جو عالم کی ساری لائبریریوں کے مظاہر میں کھلا ہوا صلیح ہے۔

در حاشیہ صفحہ ۶۸، میں نے اپنے دیوبندی ائمہ جن کا نام صلیح طور پر اس وقت محفوظ رہا یہ بھی سنا ہے کہ دیوبند کے سابق صدر میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام دہلوی نے کشتی بیانات میں جماعت دیوبندیوں کو امتیاز رکھنے سے کبھی بھی یہ فرماتے کہ ہر دو اور (یعنی خدا) دار گھر بیت سب ہی بیت اللہ

کیا جائیگا لیسقولن اللہ (وہ یہی کہینے کے اللہ) صرف خلق کی حد تک نہیں بلکہ تدبیر و تصرف کے کئی وجہی اعمال بارش برسانا، روزی دینا ان ساری چیزوں کے متعلق بھی قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ انسانی اعتادات کے اجزاء عامہ ہیں یوں ہی حجازات و مکافات کا قانون جس شکل میں بھی ہو لھا ما کسبت و علیہا ما کنسبت (یعنی آدمی کو اپنے اچھے کاموں کا نفع بھی پہنچتا ہے اور بڑے کاموں کا ضرر بھی ان ساری باتوں کا آپ ہی بنتا ہے کہ دنیا کی کونسی قابل ذکر قوم منکر ہے، جب سائے اخلاقی قوانین عباداتی عناصر عقائد کے اصول سائے جان کی قوسوں میں مشترک ہیں۔ تو آپ ہی غور کیجئے تو قوموں کے مقابلہ میں آپ اسلام کا کیا امتیاز پیش کر سکتے ہیں؟ جزئیات نہ سہی کلیات میں تو سب آپ کے سا بھی اور شریک ہیں اور اس کا بجز علاوہ واقعات کے خود قرآن ہے۔ اس کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہی دین دیا جا رہا ہے جو نوح کو ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو سب ہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں وہی ہے جو صوف ابراہیم و موسیٰ میں تھا۔

اب آپ ہی بتائیے کہ بجز ایک بات کے انگوں کو جو کچھ خالق تعالیٰ اجل مجدد کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، خالق کے ان علوم کے ساتھ مخلوقات کی داعی آمیزشوں نے شریک ہو کر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۹) میں ہر کی پٹری کے نام سے جو مقام موسوم ہے مجھے اس میں ایک لاہوتی نسبت محسوس ہوتی ہے۔ اتفاقاً شاید کچھ اور ہوں لیکن معنی یہی تھے اور اس سے اس بات کی توشیح کہ "لکل امت جعلنا نبیاً" کا جب زمانہ تھا تو اس وقت بالکل ممکن ہے کہ اقوام کے قبیلے جیسے مختلف تھے جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے اس طرح ان کے سنا سک کے مقامات بھی مختلف ہوں و لکل امت جعلنا صانعنا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(حاشیہ صفحہ ۷۰) نہ گراس کی کوئی تصریحی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء میں صرف دو پیغمبروں کا یہاں انتخاب ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا خیال گوزنا ہے کہ مغربی ممالک عموماً مسیح علیہ السلام جو موسیٰ و بن ہی پر و گول کو قائم کرتے تھے، ان کو پیغمبر مانتے ہیں بلکہ ان کا عمل در آمد ان کی شریعت وہی موسیٰ کی شریعت ہے اور مشرقی اقوام ایرانی، ہندی وغیرہ کے متعلق تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ایرانی اپنا دستور پیغمبر اول مدبا بانی کہہ کر ٹھہراتے ہیں، ہندو دیو کے متعلق مدعی ہیں کہ برہما کے سر سے نکلا۔ اسی بنیاد پر دیوالے اپنے کو برہمن کہتے ہیں۔ فون آریں زبانوں میں یہ نسبت کا قائم مقام ہے، گویا مغرب اور مشرق کے دیانات کی طرف یوں اس روایت میں ایما ہے کہ شیخ عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الانسان الکامل میں لکھا ہے کہ ہندستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، عوام تو دہشتوں دست پرتوں کا گروہ ہے لیکن وہاں کے خواص براہمہ دین ابراہیمی کی یادگار ہیں ۱۲۔

اس کو مشکوک اور قابلِ اعتماد باقی نہیں رکھا، ایسی کتاب جو خدا کے نام سے نسلِ آدم کو ان ہی صفات رکھنے والی آہتی کے ذریعے سپرد کی گئی ہو جن صفات کی بنیاد پر قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو دشمنوں کو یا اوتاروں کو مانا ہے، روکے زمین پر بنی آدم کے سارے گھرانوں اور امتوں میں قرآن کے سوا قطعاً کوئی دوسری کتاب ایسی باقی نہیں رہی جو بغیر کسی کمی بیشی اور سرموقفات کے ٹھیک اسی حال میں موجود ہو جس حال میں دینے والے نے اسے دیا ہو۔ یہ ایسی کھلی ہوئی واضح حقیقت ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کا بھی اس پر اتفاق ہے۔

جہنمی عالم وان ہمیم کا یہ شہرہ فقہ ہے :-

”ہم قرآن کو محمد کا کلام ایسا ہی یقین کرتے ہیں جیسے مسلمان اس کو کلامِ الہی یقین کرتے ہیں“

(اعجاز التزیل ص ۵)

کچھ عیسائیوں ہی کی خصوصیت نہیں ہے جو بھی اس حقیقت سے واقف ہے کہ علی الاصلہ تصادفِ عینِ نبوت سے موجودہ انسانی نسلوں تک یہ کتاب اس شان کے ساتھ منتقل ہوتی چلی آئی ہے کہ درمیان میں سال دو سال تو کیا لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا رقفہ نہیں پیش آیا، جیسے یہودیوں یا عیسائیوں یا اسی قسم کی دوسری قوموں کی آسمانی کتابوں کو پیش آیا، یعنی متعدد صدیاں ان کتابوں پر ایسی گزری ہیں کہ ان کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا، پھر کسی طریقہ سے ان کے نام و نشان کا پتہ چلایا گیا، خدا نخواستہ قرآن کے ساتھ بھی اگر ایسا حادثہ پیش آتا کہ مسلمانوں سے (العیاذ باللہ) قرآنِ لمحہ دو لمحہ کے لیے بھی الگ ہو جائے تو اس وقت شبہ کی گنجائش ہوتی تھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ کم از کم مسلمان اس تاریخی حادثہ میں اب تک توجہ رائد مبتلا نہیں ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ باری ہمہ سر و مہربان جو غیر اقوام کے سیاسی اور ذہنی دباؤ سے آہ، اگر اپنی کتاب کے متعلق مسلمانوں میں محسوس ہو رہی ہیں حفاظتِ قرآن کے ذمہ دار سے امید ہے کہ ان کو خدا نخواستہ اس حال میں مبتلا نہ ہونے دیکھا، بہر حال آئندہ سے ہنسی

گذشتہ اور حال کی جو نوعیت ہے، گفتگو اس میں ہو رہی ہو یہ ایسا بدیہی واضح ناقابل تردید واقعہ ہے کہ دست دشمن کسی کے لیے مجال انکار نہیں۔

اسی لیے میں اسلام کا سب سے بڑا انبیاء ہی سے سمجھنا ہوں کہ خدا کی ان ہی باتوں کو جو غیر انہوں میں مشکوک و شبہ ہو گئی ہیں، ان ہی کی تصحیح کر کے قرآن نے ان کو قطعی اور یقینی بنا دیا ہے۔ آپ اسلام میں یہ کیا تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا نئی بات بنانا ہے، وہ نئی بات کا دعویٰ ہی کہہ رہے بلکہ جو کچھ دعویٰ دیکھنا ہے دنیا کے تمام ارباب مذاہب کو ڈھونڈنا ہے وہ یہی ہے کہ عمہ کائنات، اور رازحیات کے جن بنیادی سوالات کے جوابات بیرونی آمیزشوں سے مشکوک ہو گئے ہیں اور ایسے مشکوک کہ اب خدا کی بات کو آدمی کی بات سے آپ کسی طرح جدا نہیں کر سکتے، ناخن کو گوشت سے چھڑا نہیں سکتے، قرآن ان ہی بنیادی امور کا قطعی واضح غیر مشتبہ علم یقین آپ کو عطا کرے گا، گویا دوسرے لفظوں میں ہر مذہب اور دین والے قرآن میں کسی جدید دین کو نہیں بلکہ اپنے اپنے آباؤی دین ہی کو بجائے مشکوک حالت کے یقینی شکل میں پانا چاہیں تو پاسکتے ہیں، یہودیوں کو حضرت موسیٰ کی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کی ابراہیمیوں کو حضرت ابراہیم کی نوحیوں کو حضرت نوح کی ازین قبیل ہر پیغمبری امت اپنے پیغمبروں کی تعلیم قرآن پکٹی ہوا ہے پھر قرآن کے ذریعے سے پھر اپنے اپنے پیغمبروں تک واپس ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو ان کے پیشواؤں سے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے تھے اور تصدیق لما حکم اور البینین کے خاتم کا حقیقی منصب ہے بھی ہی۔

انتہائی دیا ننداری اور بغیر کسی پاس داری کے میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر جو لوگ اپنے اپنے مذاہب کے مسلمات اور تعلیمات کو مانتے ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن جسے واقعی یقین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ جزئیات مذہب کے نام تفصیلات ہی نہیں بلکہ بنیادی امور کا بھی ماننا ان کے لیے ناممکن ہے، انسان ہر حال ایک عقلی فطرت ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی، آباہیت جس کی تعبیر اس زمانہ میں قومی روایات یا کچھ وغیرہ کے

الفاظ سے کی جاتی ہے، ان جذبات کے زور سے لاکھ دو باور کرانا چاہیں کہ جو چیزیں مشکوک ہیں ہیں ان پر اسی قسم کا یقین ہے، جیسے واقعی یقینی ذرائع سے حاصل ہونے والے معلومات کو مانا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا جو آفتاب کو طلوع ہونے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کر مان رہا ہے اس کے یقین کی جو کیفیت ہوگی کیا اس کی برابری اس شخص کے ماننے کی کیفیت کر سکتی ہے جس نے یونہی بعض تخمینی قرائن سے باور کر لیا ہو، کہ اُفق سے آفتاب سر باہر نکال چکا ہے۔ مذہب کی بنیاد جن امور پر قائم ہے، جب ان ہی کے متعلق واقعی شک یا یقین نہ ہو تو پھر ان بنیادوں پر جو تقریبات اور نتائج و آثار پیدا ہونگے ان کی گرفت میں بھی وہ قوت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی، جو بنیادی امور کے قطعی علم والوں میں پیدا ہو سکتی ہے، آپ قرآن میں پڑھیے یہی راہ ہے کہ ان ہی چند بنیادی امور جس پر مذہب کا چکر گھومتا ہے ان ہی کی یقین آفرینی کے لیے ان کو بار بار مختلف پیراؤں میں دہراتا ہے، مثلاً حق تعالیٰ کے صفات و کمالات، قانون مجازاۃ، اور ان دونوں سے بھی زیادہ ذریعہ علم یعنی رسول کی رسالت کی صداقت چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کا یقین انسانی فطرت میں محدود کر دیا جائے کہ سارا دار و مدار تو علم کے ذریعہ کی فہم اور وثاقت ہی پر ہے، سب کچھ ہو لیکن آنکھ نہ ہو تو ٹٹول ٹٹول کر آپ کن کن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آنکھ روشن ہو چکی ہے، اب کیا ہے جن چیزوں سے زندگی کا حقیقی تعلق ہے، ان کو آنکھوں سے دیکھ لینے اور ان کے متعلق قطعی فیصلہ کن علم حاصل

لے یورپ نے انسانیت پر جہاں بیسیوں مظالم توڑے ہیں، ان میں ایک بڑا ظلم اس حدیث العبد لفظاً بچھڑیں بھی چھپا ہوا ہے۔ قرآن سے پہلے کسی چیز یا مسلک و طریقہ کی صداقت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی تھی کہ ما و جدنا علیہ اُلبا ونا والا ولین ینس پر ہے باپ داداؤں کو ہم نے پاپا ہے، چونکہ وہی ہے اس لیے سچ ہے، قرآن نے ڈانٹ ڈانٹ کر اس یہود و مسلمان کی بنیاد کو مضلل کیا، لوگ شرانے لگے کہ صداقت کی دلیل میں باپ دادا کے طرز عمل کو پیش کریں، لیکن یورپ نے پھر گلہ کرنا لیا، اذیسا عطا کیا ہے کہ اس میں پیٹ کر، یہود سے یہود بات پر اصرار کرنا، تو ہم کو کیا جا ز تو می حق ہو گیا ہے، تمہی کہہوئے مسلمان بھی اب اسی گلہ کے نیچے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا للعب ۱۲

کر لینے کے بعد غیر اہم امور میں اگر تھیند اور قیاس سے بھی کام لیں تو ظن غالب بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن بنیادی امور کو بھی بجائے قطععی اور یقینی بنانے کے جو لوگ صرف شک یا زیادہ مزیداً غالب گمان کی راہوں سے پارہے ہیں، بہ ظاہر اپنے آپ کو لاکھ پائے ہوؤں میں باور کرائیں لیکن یقین کیجیے کہ قطعیت اور لاریت کی خشکی سے وہ محروم ہیں، یہ انسانی فطرت کا اٹل قانون ہے۔ مذہب کے بنیادی امور اساسی حقائق کے قطععی لازوال یقین کی یہی دولت گرانمایہ ہے جس کا سرمایہ دار کرہ زمین پر اسی خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن اور صرف

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

مالک کی طرف سے آئی ہے۔

یہی کتاب ماننے والوں میں اس منہدی یقین کو پیدا کرتی ہے، اور وہی پیدا کر سکتی ہے جو ماننے والوں سے ڈانٹنے والوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآنی یقین کے اسی آہنی سنگ سے صلاح و تقویٰ کی جو زندگی اور سیرت جگر طمی رہتی ہے، اُسی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ سارا فلسفہ، سارے خوارق بے زور ہو کر بازو ڈال دیتے ہیں، کہ بہر حال باہر میں کچھ بھی دعویٰ کیا جائے لیکن انسانی فطرت کی گہرائیوں میں نہ فلسفہ جڑیں جاسکتا ہے اور نہ عجائب و غرائب مافوق العادات نقتے اور افسانے یقین کی اس گرفت اور عدم گرفت کا لوگوں میں شعور ہوا نہ ہو، لیکن انسانی فہم عامہ دونوں کے زرد میں فطرتاً فرق محسوس کرتی ہے، مقابلہ کے وقت اس درخت کو سر بسجود ہونا پڑتا ہے جس کی شاخیں باہر میں چاہے جتنی بھی کھلی ہوں لیکن اندر میں اس کی جڑیں جمی ہوئی نہیں ہیں، خواہ لوگوں کو ہم سے اختلاف ہو، لیکن میرے دماغ میں تو

یہ قوم (ہندو) راجنداں گفت کے دل نہ گردانا اگر محبت صالحے پیادہ امید باشد

کہ یہ برکت محبت اور مسلمان شود۔ ۱۸۲

سلطان المشائخ کے قول سے یہی مطلب سمجھ میں آیا، بلکہ چنداں کے لفظ سے حضرت نے ابھر بھی اشارہ فرمایا کہ یوں بطور محبت و اتفاق کے گفت یعنی لیکچر تقریر وغیرہ کی لفظیوں سے بھی

بھی کوئی متاثر ہو جائے، لیکن جن حالات میں یہ قوم مبتلا ہو اس کا مقابلہ واقعی قرآنی یقین اور قرآنی یقین کے سوا یقین کی صورت ہی کیا ہے، سے پیدا ہونے والی سیرت صلاح و تقویٰ کی زندگی ہی کر سکتی ہے۔

تجربہ بھی اس کا شاہد ہے، گفت کے ذریعہ سے جن لوگوں نے اس قوم میں کام کرنا چاہا، اولاً تو ان کو کامیابی ہی نہیں ہوئی اور اللہ کا وعدہ م کے طور پر بعضیوں کو کبھی کامیابی ہوئی، مثلاً شاہجہاں نامہ میں ملا محمد علی سندھی کے متعلق لکھا ہے جس کا ترجمہ تاریخ برطانویوں سے نقل کر رہا ہوں

”ملا محمد علی اہل اسلام کی حاجت روائی میں بہت سعی کرتے تھے اور کفار کو ترغیب دین اسلام کی بذریعہ وعظ و نصیح وغیرہ دلایا کرتے تھے اور بادشاہ سے واسطے تقرر معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کرتے تھے۔“ ۱۳۷

واحد عالم ملا صاحب کو ”گفت“ کے اس طریقہ سے کس حد تک کامیابی ہوئی تھی، لیکن خود آگے کا فقرہ ”بادشاہ سے واسطے تقرر معاش نو مسلموں کے عرض کر کے اجراء کرتے تھے“ خود ثابت کر رہا ہے کہ اسلام کی وہ تبلیغ جس سے اسلام لانے والوں کے لیے تقرر معاش کے اجراء کے واسطے بادشاہوں سے عرض کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ خود اسلام لانے والے

خان اہل دو والدتی و عرضی لعرض محمد منکم و ملا (حسن بن علی)

میرے باپ میری ماں اور میری عزت آبرو، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تو تم لوگوں کے مقابل میں قربان کتنے ہوئے ”اللہ رسول“ کے سوا اپنا سب کچھ اسلام کے لیے حاضر کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یہ بات ”گفت“ والی تبلیغ میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ وہ تبلیغ ہی کیا ہوئی جس کی کامیابی کے لیے پہلے شاہجہاں اور اورنگ زیب کے خزانوں کا انتظام کر لیا جائے۔

لہ آج کل خصوصاً جب سے سرشماری پر حقوق کی بنیاد مغربی حکومت نے رکھی ہے، تبلیغ اسلام کا لفظی ذوق مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، اور ان سبھی وہی سوچی جاتی ہیں جو عملاً پادری اپنے (باتی پر صفحہ ۷۶)

خواجگانِ چشت کا محورِ عمل

اب دنیا مجھے خواہ بچا خوش اعتقادی ہی کے ساتھ کیوں نہ متمم کرے، جہاں تک سیرِ حقیر تبتیع و تلماسن کا تعلق ہو خواجگانِ چشت کا جو سلسلہ ہندوستان کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا ان کے پاس تو کم از کم میں جس چیز کو سب سے بڑے کارگر حربہ کی حیثیت سے پاتا ہوں وہ حقیقی اور واقعی صلاح و تقویٰ پیدا کرنے والے یقین کی واحد ضامن "کتاب مبین" ہی کو پاتا ہوں۔ جو دی ہی گئی ہے اس لیے کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ
 اتَّبِعْ رِضْوَانًا سَبِيْلًا
 السَّلَامُ وَخَيْرٌ جُهْدًا
 مِنْ الظُّلْمِ اِلَى النَّوْرِ
 بِاِذْنِهِ وَيُكَيِّدُ بِهٖمْ
 اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
 راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو دو امتحان کی حقیقی
 روشنی ہیں) اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈتے ہیں (اور ان کتابوں
 سے اعلیٰ و اعلیٰ چلے ہیں جن میں خدا کے ساتھ غیر خدا کی رضامندی
 شریک ہوگئی ہے تاکہ وہ کتاب ان کو سلامتی کی راہوں پر ڈالے
 اور نکالے ان کو (شک کی اندھیروں سے (یقین) کی روشنی میں
 اپنی عقلی تجویزوں سے نہیں بلکہ قرآن سے اللہ ہی کے اور لے
 چلتی ہے وہ کتاب سیدھی راہ پر۔ (مائدہ)

میرا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے مشائخِ چشت قرآن کے سوا اور کچھ پڑھتے پڑھاتے ہی نہ تھے۔ ہندوستان کے تعلیمی نظام کے ذکر میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی میدان کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اسلامیات کے چند لازمی مضامین کے ساتھ ادب، لغت، فلسفہ، منطق، ریاضی

(بقیہ خاشیہ صفحہ ۷۵)، مشن کے چلانے میں اختیار کرتے ہیں لیکن ہندوستان میں سوچنے کے پاروں کا تعلق یورپ و امریکہ کے جن ساجو کاروں، دو تہندوں اور حکومتمنوں سے جو غریب محکوم مجلسِ سلمان ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، آج وہ پچارے مسلمان جو دانے دانے کے محتاج ہیں اس پر بھی مسلمانوں کو حسبِ بکارا جاتا ہے، مذہب کے نام سے پکارنے والے پکارتے ہیں تو ان کی اکثریت اپنی جیب بھارتیہ کو تیار رہتی ہے انہوں نے اس کا بھی صحیح معرّف نہیں لیا جاتا ۱۲۔

ہندو حتیٰ کہ موسیقی، السنہ وغیرہ وغیرہ سب ہی چیزیں شریک تھیں۔ اور یہ تو اسلامی عہد میں اس ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی ماحول کا نام حال تھا، مشائخ چشت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نئے غیر عالمانہ تصوف کی ان نگاہوں میں کوئی قیمت معلوم نہیں ہوتی، نہ بنگال کے شیخ شیخ سراج عثمان بن کا شاید پہلے بھی ذکر آچکا ہو۔ جب وہ اس راہ میں خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے جو مشائخ چشت کا اس ملک میں کاروبار تھا، تو حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا "اول درجہ درس کا علمت" (سیرالاولیاء ص ۲۵۵) اور سلطان المشائخ کا یہ کوئی ذاتی خیال نہ تھا، ان کے شیخ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اسلامی تصوف اور روشنی کی بنیاد علم ہی پر قائم تھی، سلطان جی ہی ان سے ناقل ہیں کہ درویش راندے علم باید رہے" "قدرے علم" کا کیا مطلب تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سلطان المشائخ ان کی خدمت میں مروجہ درسی علوم کے نصاب کو ختم کر کے گئے تھے، بلکہ نفضل والے نصاب کو بھی انہوں نے توپورا کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی شیخ کبیر نے ان کو براہ راست تمہید سالمی بھی اول سے آخر تک سبقاً سبقاً پڑھائی، عوارف بھی پڑھائی، اور اس کے بھی زیادہ یہ بات کہ خود شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان المشائخ کو تجوید کی کجا تعلیم دی، حالانکہ گذر چکا کہ سلطان المشائخ نے چچین میں قرآن جس استاد سے بدائوں میں پڑھا تھا وہ تو مسلم مقرر کی شادی نامی تھے، جو خود قرأت سبعہ کے عالم تھے، لیکن باوجود اس کے بھی شیخ کبیر نے ضرورت محسوس کی کہ سلطان المشائخ کو صحیح تلفظ اور لہجہ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں اور دو ایک پارے نہیں، اس توجہ، اہتمام و اہمیت کو ملاحظہ کیجیے کہ کبھی پارے کا مل تجوید کے ساتھ شیخ کبیر نے سلطان جی کو پڑھایا، اس کی تصریح تو مجھے ملی نہیں، کہ لفظی تجوید کے ساتھ قرآن کے سنائی اور مطالب بھی بیان کرتے تھے یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ اللغات کی تجوید صحیح جس طریقہ سے ہوتی تھی اس کا تذکرہ ملتا ہے سلطان المشائخ ہی سے نوادر الفوائد میں منقول ہے کہ "چوں بن خواندن آغاز کردم مرا فرمود کہ الحمد بحوان پس بخوانم و در اول اللغات

رسیدم فرمود: ضاد، ہم چنیں بخوان کس منی خوائم

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ”ہر چند کہ ہی خوائم نیامد“ یعنی ضاد کا جو خالص عربی تلفظ ہے، جیسے عربوں سے ٹ، ژ وغیرہ حروف کے ادا کرنے کے لیے زبان کو جہان جانا چاہیو وہاں عادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاتی، اسی طرح ہندی نثر ادا کے لیے ’ضاد‘ کے حروف کا ادا کرنا عموماً سخت دشوار ہوتا ہے، یہی حال سلطان جی فرماتے ہیں کہ ہمارا تھا، لیکن شیخ کبیر کی معلوم ہوتا ہے کہ مشق بہت پختہ تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیوں کے جس طریقہ میں قرآن کے الفاظ اور حروف کی اداگی کو اہمیت دی جاتی ہو، ان کا قرآن کے معانی سے کیا تعلق ہوگا، سلطان المشائخ بھی قرآن کی اس تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ کبیر کی ہمت کے متعلق فرماتے

ایں چہ فصاحت و بلاغت بود شیخ شیوخ العالم ضاد بہ نوسے خواند کہ سچ کس را

یسر نشد دیر الاولیا، وغیرہ ص ۱۷۱

بہر حال جب درویشی کے ”قدرے علم“ میں قرآنی الفاظ کی تجوید و تصحیح بھی داخل تھی، اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عام علوم درسیہ کے متعلق چشتی طریقہ کے بزرگوں کا مطمح نظر کیا تھا وہی شیخ بنگال عثمان سراج ہی کے قصیدہ میں دیکھیے کہ سلطان المشائخ نے اس راہ میں کام نہ ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ”اڑم او چنداں نصیبے زدار“ اور جب تک لانا خوالدین زراوی نے حضرت دلاکو لقیین نہیں دلا دیا کہ عام علوم درسیہ دینیہ میں نے انہیں پڑھا دیا ہے اجازت نہ ملی۔ ”علم کی قدر و منزلت، اہمیت و ضرورت کا احساس سلطان المشائخ کو کس حد تک تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہونا ہے کہ ان کی مجلس مبارک میں سب آگے علماء کی نشست ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ بیٹھتے تھے۔ حضرت والا کی طرف سے آداب مجلس کے سلسلہ میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا، سیر الاولیا میں انہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے کہ

”سننِ نخواستہ کہ پہنچ مجھ سے بالاتر تھے بشیند“ ص ۲۰۲۔

اور یہ لفظ نظر کہ علم کے قدر ضروری کے متعلق تھا، باقی اس راہ میں جو لوگ دین کی سنت کی نیت سے داخل ہوتے تھے ان کے لیے علمی مشاغل کا ایک درجہ وہ تھا جس میں اشتغال کی ممانعت تو نہیں تھی، لیکن عام طور پر ہمارے خواجگانِ حشت ان لوگوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک دلچسپ لطیفہ یہ ہے جس کے راوی میر خور دین وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں اودھ کے علماء کا جو گروہ آکر شریک ہوا تھا ایک مدت سے علمی مباحث جن کے وہ عادی تھے خانقاہی زندگی میں ان سے کچھ بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے، آخر ایک دن سبھوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس باب میں حضرت والا سے استمراج کیا جائے۔ میر خور دین کا بیان ہے کہ

”وقتے یاراں اعلیٰ کہ از اودھ بودند اتفاق کردند کہ اجازتِ تعلم و بحث کردن از سلطان المشائخ بستانند“

یہاں ”علم و بحث کردن“ سے مراد اصطلاحی تعلم نہ تھا بلکہ پیشہ و راہ تحقیق و تدقیق مطالعہ و مباحثہ کا پُرانا ذوق ان کے دلوں میں جو گدگدیاں لے رہا تھا اسی نلانی ذوق کی تشفی چاہتے تھے، میر خور دین نے لکھا ہے کہ

”اگرچہ ہر یکے ازین یاراں عالے متبحر بود لیکن ہوس این کا کہ عمر دیاں مشغول بودند باعث می شد“

یہ مجروحیت سے ماخوذ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے ترقی یافتہ حضرات کا کل بھی رکھتے تھے اور کالموں کو چوٹی بنا کر باجم گوندہ کرادھرا دھر ٹکادیتے تھے، ایک اور عبارت سے جو اسی سیرالادبیا میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علمی سادات بجائے ایک ایک چوٹی کے دو دو چوٹیاں ادھر ادھر ٹکاتے تھے، اور خیر سادات ایک ایک متمتع تو ظاہر ہے کہ علم سے ماخوذ ہے یعنی دستار دلے یہ اس زمانہ میں علماء کی تعبیر تھی گویا عوام اور خواص میں یہی فرق تھا کہ خواص علماء و دین متمتع ہوتے تھے اور عام لوگ محمد نواب الفواد کی ایک عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوجاں میں سلطان المشائخ بھی کبھی مجدد رہتے تھے (نواب الفواد ص ۱۵۱)

مگر سب یہ سوال اٹھا کہ حضرت گرامی کی خدمت میں ان کی اس خواہش اور ذوق کا اظہار کون کرے، تو ہر ایک کانوں پر ہاتھ دھر لے لگا رہا، و قدح کے بعد طے ہوا کہ وہی مولانا جمال الدین جنہوں نے خراسان کے "مولانا بجاٹ" کے دماغ کا نشہ اتارا تھا، چونکہ حضرت نے نصیبی خوشنودی کا ان کے ساتھ اظہار کیا تھا، اس لیے ان ہی کو تیار کیا گیا، پچارے سیدھے آدمی تھے، تیار ہو گئے اور سب میل کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آگے بڑھ کر مولانا جمال الدین نے عرض کیا: "مخدوم! اگر فرمان باشد باران دتھے بجٹے کنتہ، یہ سننا تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا، گو پیش کرنے والے تو صرف مولانا جمال الدین ہی تھے لیکن دانست کہ اس سوال ہم باران است کون ضارندہ اند الیعنی غیر ضروری دماغ کا دیوں میں وقت ضائع کرنے کی چاٹ جو ان لوگوں کو پڑی ہوئی تھی، یہ محسوس کر کے کہ ابھی ان کا یہ غلط ذوق بالکل مہرہ نہیں ہوا، ذرا برہمی کے ساتھ آپ نے فرمایا۔

من چکنم از ایشان مطلوبے دیگر است و ایشان ہم چوپیا پوست و پوست اند

یہ بڑا اہم تاریخی فقرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریدوں کا ایک طبقہ تو عوام کا تھا، جو مرید ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا، ان لوگوں کو مرید کرنے کی کیا غرض ہوتی تھی، اس کا ذکر تھوڑی دیر بعد کیا جائیگا، لیکن اہل علم کے ایک طبقہ کو سلطان المشائخ کسی خاص مطلب اور غرض کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان کو یا بوسی ہوئی کہ مفر کا رنگ ان کی رسائی نہیں ہوئی، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ ارشاد ایک بیخ کا پینے تلامذہ اور مریدوں کے ساتھ تھا، لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ پیشہ و ماہی مشاغل کے ایک بڑے حصہ کو خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنے کسی مطلوب خاص کے لیے تیار کیا جاتا تھا، ان کے لیے اس قسم کی غیر ضروری مشغولیت کو پسند نہیں فرماتے تھے، زائد ازاں حاجت غیر ضروری مطالبہ جو زیادہ تر ذہنی التذاد کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی غالب الطبی کی ہو، ایک ایسا عارضہ ہے جس سے نجات آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہی گہری اور عمیق عقل کی ضرورت ہے، ورنہ جس پچارے میں صرف پوست ہی پوست ہو مگر

ذہن اس کے نزدیک تحقیق و تدقیق، ریسرچ و اکتشاف سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ غالباً اس قدر علم کفایت باشد۔

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

علم گزیدہ دماغوں سے باوجود سب کچھ سمجھنے کے اس ذوق کا سہی اثر آخر وقت تک نہیں ٹٹتا۔ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس قصہ کا دانائے راز ^{حقیقت} آگاہ اور کون ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کبھی محفل خشکشی اور بجائی کی لذت اٹھا چکے تھے۔ حالت یہ تھی کہ علم کو علم کے لیے کے کاروبار کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی کبھی خود اپنا حال بیان فرماتے جیسا کہ حسن علائحری نے فوائد الفوائد میں نقل کیا ہے کہ ایک دن مشغولی حق کا ذکر ہو رہا تھا، ارشاد ہوا کہ

”کارآن داود یعنی کام کی بات یہ ہے، دیگر ہر چیز ان مت مانع آن دولت“

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

”اگر وقتے ازان کتب کہ خواندہ ام مطالعہ می کنم دستے درس ظاہر شود با خود گویم کہ کجا آئی کم“^{۹۱}

ہر حال غیر ضروری معلومات کے ذخیرہ کو دماغ میں بھرتے چلے جانا یا ان نکات اور پیچیدگیوں کا حل کرنا، جن کا نہ دین میں نفع ہو نہ دنیا میں جو ہمارے یہاں کے علوم نہیں بلکہ سارے جہان کے اشر علوم و فنون کا حال ہے، کوئی مرے ہوئے لوگوں کی دلدات اور وفات کے سین کی تحقیق میں مشغول ہے، کوئی کسی قبر کے کتاب کو پڑھ رہا ہے، کوئی ستاروں کو گن رہا ہے، کوئی آسمانی طبقات کو شمار کر رہا ہے۔ الی غیر ذلک من المشاغل العلمیۃ الی ینشأ علو^{۹۲}

فیہا لانتھا شغل علمی مگر غزالی الامام نے اگر یہ لکھا ہے کہ آسانی طبقات کا گنا اور کسی پیاز کے چھلکوں کو اتار اتار کر شمار کرنا، نتیجہ کے لحاظ سے بتایا جائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آخر کیا جواب ہے، جو گلیوں کے سنگریزوں اور ٹھیکیریوں کو چن چن کر گنا جائے اور اپنی ڈائری میں ان کی تعداد کو نوٹ کرتا پھرے، اگر اس پر جنون کا فتویٰ لگانا صحیح ہے تو پھر جو رات رات بھر جاگ جاگ کے آنکھوں پر دو زمینیں لگا لگا کر کمکشاں کے ستاروں کو گنتے ہیں، اس کی باصابطہ پورٹ تیار کرتے ہیں اور اسے اسٹراٹومی (جو میات) کی اہم خدمت قرار دیتے ہیں، اس فتوے سے ان بیچاروں کو محفوظ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ - افادہ کے معیار پر آپ علوم و فنون کی اس لمبی نہرست کو اگر جانچینگے تو اکثر بیشتر کا یہی حال نظر آئیگا، اس لیے حدیثوں میں علم لاینبغ دایا علم جس پر کوئی نفع مرتب نہ ہوتا ہوگا سے بناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے مشائخ حشت کا علم کے باب میں نقطہ نظر تھا،

***
***

تاہم پھر بھی علوم کی ان قسموں کے متعلق جن سے اگر نفع نہیں ہے تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچتا بجز اس ضرر کے کہ آدمی کا وقت بیکار رضائع ہوتا ہے، چنان سستی نہیں کی جاتی تھی، سلطان المشائخ جب شروع شروع میں شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بیان ہے کہ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد عرض داشت کردم زمانا شیخ صیت ترک تعلم گیرم؟ اس تعلم سے غیر ضروری علوم کا مطالعہ درس و تدریس تحقیق و تدقیق مراد ہے کیونکہ علم کی قدر ضروری سے تو حضرت فارغ می ہو چکے تھے، اور جو کچھ کمی رہ گئی تھی بابا صاحب نے اس کی تکمیل خود ہی فرمادی تھی۔ شیخ کبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

من کسے راز تعلم منع نہ کنم آن ہم کن این ہم کن تا غالب کہ آید ص ۱۰۰

مطلب یہ ہے کہ جس نے اس راہ میں حقیقت آگاہی کے صحیح مقام کی یافت کے بعد قدم رکھا ہے، اس کا تعلق غیر ضروری علوم سے خود بخود رفتہ رفتہ کمزور و مضطرب ہونا چلا جائیگا اور علم کا جو نتیجہ تھی قصہ درماں کا رہے اس پر قدم جما دیگا اور اگر یونہی دیکھا لکھی اس راہ میں آیا ہو تو پھر

اپنے قدیم مالوفات کی طرف واپس ہو جائیگا، اور اس سے ان بزرگوں کے حکیمانہ طریقہ کار کا سراغ ملتا ہے کہ جس پر حقیقت واضح نہیں ہوئی ہے زبردستی جبراً اس کو ایسی بات پر مجبور کرنا جس میں کوئی ضرر بھی نہیں ہے، تربیت کی صحیح راہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہی بات کہ ”این ہم کن آن ہم کن تاکہ غالب آید“ جو کچھ اندر میں ہے باہر اسی کا تابع ہو جائیگا۔

لیکن یہ فیصلہ صرف ان ہی علوم کی حد تک محدود رہ سکتا ہے جس سے نفع نہیں تو ضرر بھی کسی کو نہیں پہنچ سکتا، باقی تعلیم و تعلم، تحقیق و مطالعہ کی وہ راہ جس نے خدا جانے کتنوں کی راہ ماری اور جو با اوقات برہم زن ایوانِ انسانیت ہوئی ہے حضرت بابا صاحب ہی سے نظام الاولیاء نے نقل کیا ہے کہ ایک دن ابو جہن میں حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کان میں کچھ کہنے لگا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں دلی میں ہم سبق تھے، پھر علم سے کیا کیا، دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے تھے، اس کا ذکر اس نے کیا۔ شیخ کبیر کو میں نے دیکھا کہ وہ جواب میں فرما رہے تھے۔

”لے پیارہ اگر خواندن برائے جدل است مخواں و خلق ایذائے مرسان و اگر برائے

عمل است ہمیں قدر کافی ست کہ می خوانند و عمل می کنند“ ص ۸۵ سیر

اور یہ علم کی وہ قسم اور اس کا وہ استعمال ہے جس کے متعلق ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ”مخواں“ کا تھا، یعنی جس کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے، خصوصاً دینی علوم کے لیے تو زہرِ قاتل اور سمِ ہلاک ہے، اس کے بعد خود شیخ کبیر کا اوشاد ہے

”مقصود از خواندن شریعت عمل است نہ از برائے ایذائے خلق“

اور یہی وہ تماشائی ہے جس کا نظارہ ہندستان میں آج تقریباً سو سال سے دیکھا جا رہا ہے جب تک اس ملک کے لازمی نصاب میں لوگ دینیات کی حیثیت سے صرف قرآن اور ہی مشارق الانوار یا مصابیح السنۃ، قدوری، ہدایہ پر قناعت کر رہے تھے اس وقت تک یہاں کے مسلمانوں کا ایک دین تھا ایک مشرب تھا، لیکن آج ادب کا غلغلہ بلند ہے، جنٹل

اور غترہ اور ابو العلماء اور فرزدق کی شاعری پر تنقید ہو رہی ہے۔ تحریر و تقریر کا بازار گرم ہے۔ اسماء الرجال اور تاریخ و سیر کا سمندر ہے کہ اہل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ شاید ہی ہندوستان پر کسی دن کا آفتاب گذشتہ صدی میں طلوع ہوا جس کے ساتھ کسی نئے فتنہ نے سر نہ اٹھایا ہو، کہیں اجتہاد کا دعویٰ ہے، فقہ اور ائمہ فقہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی جگہ ہمدیت و سحیت بلکہ نبوت کی تعمیر قلم علم کے انہی صدق ریزوں سے عمل میں آرہی ہے کسی گوشہ سے حدیث کے انکار کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، کسی سمت سے قرآنی آیات کی نئی نئی تفسیر پیش ہو رہی ہیں، کہیں امت مسلمہ کا نظام نو بنایا جا رہا ہے، دُندہ جو مچی ہوئی ہے، فتنے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہمارے مانند یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جاتے ہیں، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ دینیات کا جو لازمی کورس ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رکھا تھا، اگر علم کو جدل اور لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو عمل کے لیے وہ کافی نہ تھا؟ قرآن اور حدیث کی عام معمولی سادہ عربی سمجھنے کے لیے کیا واقعی امور القیس اور طرفہ تا بطن شرا کے کلام کے نکات پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اسلاف (قدس اللہ امراہم) کے جہاں اور بہت سے عجیب و غریب کارنامے ہیں ان میں بڑا نمایاں کام ان کا یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے اس حصہ کو جس میں اسلامی ادبیات محفوظ ہیں اسے اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی ملک کی مادری زبان اسے نہ بنا سکے تو ان علاقوں کے مسلمانوں کی جو مادری زبان تھی اس میں قرآن و حدیث کے ان الفاظ کو شریک کر دیا گیا تھا۔ جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کے اس خیزو سے (جسے میں اسلامی الفاظ کتا ہوں) تقریباً ۹۰ فیصدی الفاظ سے ہم عربی سیکھے بغیر واقف رہتے ہیں، مثلاً آپ سورہ فاتحہ کو لیجیے۔ ایک انگریز کے سامنے بھی اسے پڑھیے اور ایک ہندوستانی مسلمان کے سامنے بھی، ظاہر ہے کہ عربی زبان نہ انگریزی کی مادری زبان ہو اور نہ ہندوستانی مسلمان کی لیکن انگریز اول سے آخر تک ہر ہر لفظ کے معنی جاننے کے

لیے اس کا محتاج ہو کہ اسے بتایا جائے۔ مگر ہمارا حال کیا ہو، ہم میں کون پر جو حمد، اُتد، رب عالم، رُحمن، رحیم، مالک، یوم، الدین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، غضب، غیر، ضلالت کے معانی سے واقف نہیں، اب آپ ہی گن لیجیے کہ ان اٹھارہ الفاظ کو نکال لینے کے بعد سورہ فاتحہ میں کتنے الفاظ رہ گئے جن سے ہندستان میں مسلمان واقف ہیں۔ بجز حروف جاڑہ، اسم اشارہ، اسم موصول یعنی ل، ایاک، تا، الذین، ہم، علی کے اور بھی اس پوری سورت میں کچھ ہو جس سے ہندستان میں مسلمان عموماً واقف نہیں ہیں۔ تقریباً چوبیس الفاظ میں صرف چھ لفظوں کی عدم واقفیت کوئی عدم واقفیت قرار پاسکتی ہو، اور یہ الفاظ بھی ایسے ہیں جن کی حیثیت مفردات منتشر کی نہیں ہو، یعنی جن میں ہر ہر لفظ کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت ہو، بلکہ کلی الفاظ ہیں یعنی اسم اشارہ، اسم موصول، حروف جاڑہ یا ازیں قبیل چند گئے چنے کلی الفاظ ہیں، جنہیں باسانی چند دنوں میں سکھایا جاسکتا ہو، گویا ان چند صنفی الفاظ کے معانی سے واقف ہو جانے کے بعد تقریباً قرآن کے پچانوے چورانوے فیصدی الفاظ کے ہم عالم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز یہ، دوسری بات صیغوں کی خصوصی شکلیں یعنی عبادت کے معنی سے واقف ہونے کے باوجود نعبہ سے یا استعانت کے معنی جاننے کے باوجود نستعین کا مطلب ہندی مسلمان جو نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی ایک معمولی سی بات ہو، چند سادہ صرفی ابواب سے روشناس ہونے کے ساتھ ہی وہ صیغوں کی صورت پہچاننے لگتا ہو۔ ایک فعل کی صرفی صورت سے لے آشا کہ دیکھیے واحد غائب ماضی کے سارے قرآنی الفاظ سے وہ آشا ہو جانا ہو اور صرفی صیغے یہ ہیں ہی کتنے۔ تیرہ چودہ شکلیں ماضی کی، تیرہ چودہ مضارع کی چھ شکلیں امر کی باقی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم کہ مبالغہ تفضیل، صفت مشبہ۔ یہ بھی اتنے کلی قاعدوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ باقی تعلیلات کا قصہ وہ دراصل اشتقاق کی گہرا علم ہو جو لفظ کو سمجھنا ہو کہ جمع متکلم کا صیغہ ہو، قرینہ سے نقول کو بھی سمجھ لیا، خواہ یہ نہ جانتا ہو کہ لفظ مارنے ایک کتاب میں ادب قرآنی کے نام سے ان ہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھی ہے جو صبح ہو کہ

میں فرق کیوں پیدا ہو گیا، اردو میں ہم ٹھوکنے کا روز بولتے ہیں، لیکن اس پر کون خور کر تا ہے کہ یہ ٹھوکرنا کا مخفف ہے۔ را، کھ بوجہ ثقیل ہونے کے حذف ہو گیا، قرآن کے چند رکوع میں ہیر پھیر کر جب صحیح معتدل، مضاعف، ہمزو کے ابواب کی صورتیں گذریں گی۔ دماغ خود اندازہ کر لیتا کہ عربی میں مثلاً نَصَرَ بھی ماضی کی ایک شکل ہے اور قال بھی۔ ہر زبان میں اس قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ ان پر غور کیجئے تو کچھ کچھ کلیات ہی ہوتے ہیں، جن کے تحت یہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو بے جانے آدمی بولتا ہے، سمجھتا ہے، آپ روز جانا مصدر بولتے ہیں گیا ماضی، جانے والا اسم فاعل، لیکن کبھی اس کو بھی سوچا کہ جانے کی جیم ماضی میں گاف سے کیوں بدل گئی اور مضارع میں پھر اصلی حالت پر کیوں واپس آگئی۔ آپ تمباکو بھی بولتے ہیں اور گڑا کو بھی، لیکن اس پر آپ نے کب غور کیا کہ گڑا کو میں تین تین حرف ت م ب کو حذف کر کے گڑا کو بنایا گیا ہے۔ سوچئے تو بات میں بات نکلتی چلی آئیگی اور نہ سوچئے تو ساری باتیں اس سوچ کے بغیر آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔

اور بالفرض اگر ٹھوڑے بہت تعلیلی قوانین سے صرف میں واقف ہونے کی ضرورت بھی ہو تو ان قانونوں کی تعداد ہی کیا ہے، یہ تو پچھلے زمانوں میں ان معلموں نے جنہیں غالباً خطرہ رہتا ہو گا کہ اگر صرف دستخط کی کتابیں جلد ختم کر دیتا ہوں تو ہمارا سرمایہ ہی ختم ہوتا ہے آگے بقا و ملازمت کی شکل میں ہوسکتی ہے کہ معاملہ کو دراز کیا جائے۔ ورنہ حقیقت یہ کہ ان صر فی قوانین کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی اہمیت اسے خدا ہی جانتا ہے کہ اس ملک میں کب دی گئی، اگر ہمیشہ سے یہی حال تھا، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس زمانہ میں فاتحہ فراغ کی عمر عموماً چودہ پندرہ سے لے کر بیس بائیس کی کیسے ہوتی تھی۔ اب تو جس طریقہ

سے ہر سے گاؤں گیلانی میں ہندوؤں کا ایک ابتدائی ہاٹ نکال دیا، اس ہاٹ نکالنے کے بڑے گرو جی کا عام قاعدہ ہے کہ دو سال میں میں تک کے پہاڑے سے آگے بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ مدت ہوئی ان سے ایک دفع میں نے عرض کیا کہ گرو جی آپ دو سال میں میں تک کا پہاڑہ سکھاتے ہیں، بونے کہ باوا اتنے پہاڑے تو میں چار مہینوں میں بھی سکھا سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میری تجواہ کا کیا سامان ہو گا ۱۲

سے صرف ابواب کو پنجابی طریقہ سے لٹایا جاتا ہے، اسی کے لیے یا زیادہ زیادہ نحو کو بھی ملا لیجیے، اتنی مدت کافی نہیں ہوتی جس کی شہادت پنجابی خود صرف کی وہ تعلیم دے سکتی ہے جو آج سے تیس چالیس سال پہلے وہ مرزح تھی خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کا جو اسلامی حصہ ہے، میرے خیال میں اس کے مطالب اور معانی سے واقف ہونے کے لیے عربی زبان کے ان الفاظ اور ترکیبوں بندشوں کے جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جن میں جاہلی شعراء کا کلام ہے، اور بالفرض کہیں کہیں مٹھوڑا بہت ہو بھی تو تفسیروں میں وہ بیان کر دیا گیا ہے، اب تفسیروں کی ان ہی بتائی ہوئی باتوں کو پھر خود تحقیق کرنے کے لیے دو ادب عرب پر عبور حاصل کرنا، اگر آپ کا ذاتی شوق ہے تو اختیار می مضامین کی حیثیت سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ہر زمانہ میں جن لوگوں کو شوق تھا، ان کو کون روکنا تھا، لیکن ہر طالب العلم کے لیے خواہ اسے براہ راست ادبی تحقیقات کا شوق ہو، یا نہ ہو، وہ بجائے جلالین یا مدارک بیضاوی کے نہیں چاہتا کہ قرآن کے ہر ہر لفظ کے متعلق جاہلی شعراء کے کلام سے شاہ پیش کرے، بلکہ مفسرین نے تحقیق کر کے جو معنی لکھ دیے ہیں یا جس فقرہ کی جس ترکیب کا جو مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس مفہوم کو بنا دیا ہے تو آپ اس بیچارہ کو خواہ مخواہ اس پر کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اس غیر ضروری مذاق کی مہنوائی کرے۔ آخر زرخشری، ابو عبید وغیرہ ائمہ لغت سے تو آپ کا علمی احاطہ زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کے جس لفظ کا مطلب جاہلی شعراء کے کلام میں تلاش کرتے ہیں، وہ بیچارہ کثافت میں یا بیضاوی میں اٹھا کر دیکھ لیتا ہے۔ حاصل تو دونوں کا ایک ہی ہوا۔

یہی حال حدیث کا ہے، اسناد کے مباحث مدت ہوئی کہ ختم ہو چکے، امام بخاری

لہذا دانشا علم پنجاب میں یہ رواج کب سے جاری ہوا تھا کہ شرح جامی اور اس کے حواشی تک کی تعلیم میں پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال صرف ہوتے تھے لیکن مجاہد شاہ زمانہ بدل گیا، خود پنجاب کے ایک عالم حافظ عبدالرحمن امرتسری مرحوم نے کتاب الصرف و کتاب النحو لکھ کر صرف و نحو کے قصہ کو چند ہینوں تک محدود کر دیا ہے۔

مسلم جیسے ائمہ جن کی کتابیں تلقی بالقبول ہو چکی ہیں، یہ مان لیا گیا ہے کہ جانچ کر پڑھ کر صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے جدا کر کے ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اس لیے اب ہر حدیث کی ہر سند پر بحث کرتے ہوئے طلبہ کو پڑھانا ایک ایسے کام کو انجام دینا ہے جو آپ سے بہتر شخصیتوں کے ذریعہ سے انجام پائے ہیں۔ رہ جانا ہے، متن کا معاملہ متن حدیث میں ایک حصہ خلافیات کا ہے اور وہ کم ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو علم حدیث کی جان ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ظاہر ہے کہ پہلے حصہ کے متعلق بھی پہلی ہی صدی میں محمد اللہ امت کے بہترین دلخ دماغ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے متعلق ترجیح و تطبیق و تاویل کے لیے جو کچھ کرنا تھا سارا کام کیا جا چکا ہے اور اسی کام کے آخری نتائج کا نام فقہ ہے جو مختلف ائمہ کے ناموں سے امت کے مختلف طبقات میں معمول ہے، اور یہ سہ ہے کہ ان میں کوئی طبقہ گمراہ اور استحقاق نجات سے محروم نہیں ہے، اس لیے حدیث میں طلبہ کو لازمی طور پر جو پڑھانے کی چیز اور سمجھانے کی بات ہو سکتی ہے وہ حدیث کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق خلافیات سے نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ اور اس کے لیے کیا کوئی انگا کر سکتا ہے کہ مشارق الانوار یا مصابیح السنہ مشکوٰۃ المصابیح جیسی کتابیں کیا کافی نہیں ہو سکتیں۔ ان کتابوں میں سے کسی کتاب کو جو اچھی طرح جانچ کر پڑھ لیا گیا آئندہ وہ حدیث کی دوسری کتابوں کا شروع، حواشی کی مدد سے یقیناً مطالعہ کر سکتا ہے، پھر سہائے بزرگوں نے لازمی نصاب کا جز، انہی کتابوں میں سے کسی کتاب کو اگر رکھا تھا تو کیا غلطی کی تھی، باقی اس کے بعد بھی اگر کسی کو فن اسناد و فن خلافیات میں خصوصی مہارت پیدا کرنے کا خیال ہے تو اس سے کس نے کب منع کیا تھا، اور جن لوگوں کو شوق تھا، وہ اپنے شوق کی ہر زمانہ میں تکمیل کرتے ہی رہے، ہندوستان بھی ایسے بزرگوں سے کبھی خالی نہیں رہا، جس کا اجالی ذکر پہلے آچکا ہے۔

غالباً بعض خیالات جن کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں، ان کا بالکلہ تو نہیں لیکن بعض اجزاء کو میں نے پھر دہرایا جو اور یہ میں نے قصداً کیا ہے، ایک بڑی غلط فہمی ہمارے قدیم نصاب کے متعلق پھیلی ہوئی ہے۔ چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے افادہ کو سمجھیں اور اس وقت تو مقصد شیخ کبیر کے کلام کی تشریح تھی کہ شریعت یا دینی علوم کی تعلیم سے مقصود اگر عمل ہی، اور وہی ہو بھی سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا قدیم نصاب قطعاً کافی تھا۔ اور ایسا آسان سہل الحصول تھا کہ جس طرح پہلے زمانہ میں اس کو مختلف عقلی علوم و فنون کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس زمانہ میں بھی باسانی، پرانے عقلیات کو نکال کر جدید علوم و فنون کے نصاب میں "اسلامیات" کے اس لازمی نصاب کو باسانی ہم شریک کر سکتے ہیں تاکہ دینی و دنیوی علوم کے جو مختلف دو دو حصے ذرا تلواریں کی طرح بہائے ملک میں بہ رہے ہیں، اور ان سے باہم خواص بھی کٹے جاتے ہیں، ان کا دقار برباد ہو رہا ہے اور عوام بھی ذبح ہو رہے ہیں، اس دو عملی کا خاتمہ ہو جائے۔ مذہب کو اپنی عملی زندگی میں شریک کرنے کا موقعہ اہل علم کی سرجاست کو براہ راست حاصل ہو جائے

لیکن اگر بجائے عمل کے مذہب کو انکتہ نوازیوں اور داعی زور آرائیوں کی صرف مشق گاہ کی حیثیت سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یا بقول شاہ ولی اللہ "علم حدیث کو فصاموں کی خود نمائیوں کی تا شاگاہ بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی ذرا سا اجنبی و شکل لفظ حدیث میں یا قرآن میں آیا، گویا شکار لہتہ آیا اور بقول شاہ صاحب

"شما ہاں از کلام شعراء و اخوات گلہ در اشتقاق و محال استعمال دے"

کا دریا بننے لگا۔ ہر ہر سند کے ہر ہر راوی کے متعلق "احوال این قوم و میرت ایشان" کا بیان شروع کر دیا گیا۔ اور کہیں فقہ کے کسی مسئلہ کا ذکر آ گیا تو "ہراں مسئلہ خصوص میں علیہ تخریج" کا دروازہ کھل گیا اور ساری بحر الرائق اور شامی، عالمگیری انڈیل دی گئی کوئی تاریخی قصہ لہتہ آیا جسے مادی مناسبت نصوص عجیبہ و حکایات غریبہ، نوادروا مثال، محاضرات و مسامرات کی بھرمار شروع ہو گئی

شاہ ولی اللہ نے اگر درس حدیث و قرآن کے اس طریقہ کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر آچکا ہے کہ درس کا یہ طریقہ ”طریقہ تصاص است و تصدرا ان اظہار فضیلت و علم است نہ غیراں“ تو انہوں نے کیا غلط لکھا ہے، متعدد طالب علم پڑھنے کے بعد خود مطالعے کے ذریعہ سے جن چیزوں کو جان سکتا ہے اسی کو سننا سنا کر اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ان چیزوں کے سمجھنے کی پوری اس میں صلاحیت بھی نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات اضاعت و قوت کا سبب ہو جاتا ہے اور یہی بات صادق آتی ہے جو ہندوستان کے ایک مشہور معقولی شاعر نے لکھی ہے:

ان کا تادمہ ہما لہ تنذیب میں لآ جلال کی باتیں اور لآ جلال میں شفا و اشارات کی باتیں
 طلبہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ اس درجہ کے طلبہ کی سمجھ سے وہ اونچی باتیں
 باہر ہوتی تھیں، طلبہ جب پڑھ کر اٹھنے لگتے تو خود ہی فرما دیتے کہ پڑھانے کو تو میں نے سب
 کچھ پڑھا دیا، لیکن میری تقریر میرے مصلیٰ سے باہر نہیں ہوئی، گھوم گھما کر اسی میں رہ جاتی ہے
 اور درس کے اس طریقہ میں خود نمائی ہی صرف ہو تو خیر تحمل بھی ہو سکتی ہے، آج تو جس

پیر کا تجربہ ہو رہا ہے، فتنہ اور فساد کے جو دروازے بغیر کسی ضرورت کے کھولے جا رہے ہیں۔
 تو جیسا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا تھا کہ ”اے سچا رہ اگر خواندن برائے جبلت سخاں“ اس پڑھنے
 اور پڑھانے سے تو ملک کا جاہل ہی رہنا بہتر تھا، بلکہ پڑانے معقولی اگر اپنی خود نمائی کے
 لیے معقولی کی کتابوں میں بال کی کھال نکالا کرتے تھے، میرزا ہدایت اور لآ جلال کی ایک ایک
 سطر پر ہجو غزلیاں ڈال ڈال کر خود بیٹھتے تھے اور طلبہ کو بٹھاتے تھے، حمد اللہ کے ایک مقام

یہ بیان ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند اور اس کے متعلقہ مدارس میں حدیث
 کا جو دورہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنہ حادثہ کے مقابلے میں جو
 غیر مقلدیت کی شکل میں نمایاں ہوا، بطور افسوس آمیز صورتوں کے حدیث کے درس کا افتتاح کیا۔ ہندوستان کے مختلف مدارس
 سے فارغ ہونے کے بعد جن لوگوں کو تکمیل حدیث کا شوق ہرنا تھا وہ حضرت کے پاس جاتے تھے، اصل مقصود تو
 وہی دماغ کی اصلاح کے بعد دل کی اصلاح ہوتی تھی لیکن ضرورت و قوت کو دیکھ کے حضرت نے حنفی مذہب
 کی تائید کے طریقہ کا اضافہ درس میں فرمایا وہی دورہ گنگوہ والا دیوبند میں جاری ہے۔ پھر ایک توندی کے
 نوگاہیہ میں صلح سے بطور سرور کے ختم کرادی جاتی ہے۔ ۱۱۳۔

”جو دراصلی پر خدا ہی جانتا ہے کہ اس زمانہ میں کتنے رسائل تصنیف ہوئے تو یہ ایک غیر ذہنی چیز کے ساتھ ملکہ تھا، اور کساہا سکتا ہے کہ ایک قسم کی داعی و رزش طلبہ کو کراتے تھے، لیکن دین کو داعی عیاشیوں کا تختہ امشن بنانا تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ علوم کی قدر ضروری و غیر ضروری، مفید و مضر کے متعلق ان لوگوں کے جو خیالات تھے جن کے ہاتھ میں ہندی مسلمانوں کی باگ قدر نے سپرد کی تھی، میری مراد خواجگانِ حشت کے اکابر سے ہے وہ آپ کی نظر سے گذر چکے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان بزرگوں نے اس باب میں جو رائے قائم کی تھی اس پر اب بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے ہندستان کے علماء عموماً چونکہ انہیں بزرگوں کے زیر اثر رہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے جو ان کی علم کے متعلق رائے تھی اسی کے ماتحت یہاں کا علی نصاب رہا، باقی یہ سوال کہ علم کے جس قدر ضروری کو عمل کی شکل وہ دیتے تھے اس کی کیا صورت تھی اور اس کا کیا طریقہ تھا۔ یہی دراصل اصل سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہندستان کے مسلمان عموماً اور علماء خصوصاً اس پر غور کریں۔

علم کی تعمیلی شکل خواجگانِ حشت میں

دوسرے طرق و سلاسل کے مقابلہ میں کسی فخر و امتیاز کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کار تھا، اس کی مثالیں پیش کرنی ہیں، اور ان مثالوں سے تربیت و اصلاح کے جن اصولی نواہط کا شرع ہوتا ہے، صرف ان کی طرف اشارہ کرنا، غرض صرف اتنی ہے۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ان لوگوں کے متعلق جو ”قدے علم“ کے عام نصاب سے خارج ہونے کے بعد ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، طبقاً دو طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے، یعنی ایک تو وہی تزکیہ، یا چاہیے تو صاف اور عام تعبیر میں یہ کہیے کہ صفائی کا کام کیا جاتا تھا، ہم سبلی اور منفی طریقہ کار اس کا نام رکھتے ہیں اور دوسری بات ”تخلیہ“ یعنی صفائی کے بعد جن صفات کی پرورش ان کے پیش نظر تھی اس کی عملی راہ پر لوگوں کو لگانا، نفوس کو ان صفات و ملکات سے آراستہ و پیراستہ کرنا۔

تزکیہ اور صفائی

یوں تو تزکیہ کے ذیل میں میسویں چیزیں آتی ہیں لیکن خیر و شر کے اس مجموعہ میں جس کا نام "حیوۃ الدنیا" ہے جس کی کوئی بھلائی بُرائی سے جدا ہو کر نہیں پائی جاتی اور کوئی بُرائی ایسی نہیں ہے جس میں بھلائی کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ نکل آتا ہو، حتیٰ کہ بقول عارف شیراز چراغ مصطفوی باشرار بولہبی است

اسی جن کا ایک بہترین پھول علم کا بھی پھول ہے، لیکن ترآن کے حوالہ سے گذر چکا کہ اس پھول میں بھی

★★★ کلان الانسان لیطغی ہرشیار، کہ انسان ضرور سرکش ہو جانا ہو
 کا کا شا بھی چھپا ہوا ہے، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرماتے لگے کہ آدمی
 "چوں علم بیا مورد اور اشرفی حاصل آید" ص ۴۴ فوائد

لو اگر یہ علم کہیں دین کا علم ہو اور دینی علم کے مطابق روز سے نماز میں بھی کوئی لگ گیا تو پھر کیا کہنے ہیں۔ "چوں طاعت کند کار او بہتر رود" سودا خوب چل نکلتا ہے، انگلیاں اٹھنے کے لیے، آنکھیں جھانکنے کے لیے ہر طرف تیار ہو جاتی ہیں حضرت والانسے ارشاد فرمایا کہ علم اور عمل کی اس مجموعی کیفیت سے "پندار" کا ناسد مواد عالم کے دماغ میں کپکپ لگتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ بساط علم کے ان تازہ نو واردوں پر کوئی پختہ کار پیرا پیرا ہر دورا بشکند یعنی علم و عمل را از نظر او فرد آرد۔

"علمی پندار کی ریاح جب دماغوں میں بھر جاتی ہے اور ان سکینوں کی گردنیں ان ہی نہریلی گیسوں سے اڑ کر گرہ جاتی ہیں، اس وقت اس کھینچی ہوئی گردن کو زمانے کے لیے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑا سرطانی پھوٹا جس کا نام خود پسندی اور عجب ہے اس کی ٹیس سے انسانی روح کو نجات مل جاتی ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں "تا بعجب (خود پسندی) مبتلا نہ شود" بہر حال یہ پہلی سلیبی کارروائی ہوتی ہے جو اس راہ میں اختیار کی جاتی ہے، سلطان المشائخ کا علاج شیخ کبیر نے اس سلسلہ میں کس طریقہ سے کیا تھا، بعد کو اس کا ذکر خود کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ

”مولانا بجاٹ“ اور ”محفل شکن“ کے صحابا تے نے مولانا نظام الدین کے نام سے سلطان جی شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پہلا کام شیخ نے یہی کیا کہ باوجود سب کچھ لکھ پڑھ چکنے کے حکم دیا کہ نظام تمہیں کچھ کتابیں مجھ سے بھی پڑھنی پڑینگیں، اسی بنیاد پر عوارف کا سبق شروع ہوا، غالباً چند ہی اسباق ہوئے ہونگے کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جو نسخہ عوارف کا شیخ کبیر کے ہاتھ میں تھا ”ہانا کہ نسخہ بود بجز باریک نوشتہ باقیم گونہ“ یعنی اس نسخہ کا خط باریک تھا، یا اس کی لکھائی گونہ اچھی نہ تھی، ہوا یہ کہ ”شیخ رادر میاں ان اندک بکتے بود“ یعنی شیخ کبیر کچھ اس مقام پر اٹکنے لگے۔ پچارے بوڑھے آدمی، وہ تو اس عبارت میں غور کر رہے تھے، ادھر جوان عالم کے جوان علم کے گرم خون میں جوش آیا، سلطان المشائخ کا بیان ہو کہ

”اس نسخہ دیگر بخدمت شیخ نجیب الدین متوکل علیہ الرحمۃ دیدہ بودم“

اسی دیدہ بودم“ کے زریعہ سے اپنی وسعت نظری کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کبیر کے سامنے باس الفاظ کیا کہ ”شیخ نجیب الدین نسخہ صحیح رادر“ بس دیدہ بودم کے علم کا ادھر اظہار ہوا اور دوسری طرف سے ایک آواز جس میں ہیبت ملی ہوئی تھی سلطان المشائخ کے کان سے گرنے لگی۔ ”در پیش راتوت تصحیح نسخہ سقیم نیست“ ایک دفعہ نہیں بار بار شیخ کبیر اس فقرہ کو دہراتے جاتے تھے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال نہ آیا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہو لیکن چند بار مکرر کہہ کر یہی الفاظ شیخ کبیر کی زبان مبارک سے نکلتے رہے تو جماعت کے دوسرے ساتھی مولانا مدد الدین اسحق نے سلطان جی کو اشارہ کیا کہ خطاب تمہارا طرف ہو سلطان جی کے ہوش اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ”سر رہنہ کردم و در پائے شیخ افتادم“ شیخ کبیر کے قدموں پر محفل شکن مولانا بجاٹ ”کاسر پڑا ہوا تھا کہتے جاتے تھے۔

”نموده باشد سنا کہ مر مفصود ازین سخن کنایتی بہ مخدوم بودہ باشد“

وہ یہ سمجھے کہ شیخ کبیر نے شاید میرے اس بیان سے کہ شیخ نجیب الدین کا نسخہ صحیح ہو اپنی اہانت محسوس کی اسی کی معافی چاہ رہے تھے، حالانکہ واقعہ تو کچھ اور تھا، فرماتے ہیں کہ

کی بے رضائی کو ایک حال میں دیکھ کر ایس مجلس سے اٹھا، ”برخاتم مدائم کہ کیم“ نہ دانستم چه کیم یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے آج اجد صحن میں نکل رہے ہیں، جو کل تک ہر محفل میں ہر سوال کا جواب دے کر محفل کا رنگ پھاڑ رہا تھا آج اس کی قابل رحم نادانی اور ”چہ کیم“ کا یہ حال ہی فرماتے ہیں۔

”بنا دا پنج کس وا آن چناں روز ویاں چناں غم کہ مرآں روز بود“

دل و غم میں جو اب پیدا ہونے کی جگہ دل میں غم کی لہریں اٹھنے لگیں اور کیسی لہریں جس کی کسک آخر وقت تک نہیں بھولے تھے، دعا کرتے تھے کہ خدا کسی پر ایسا سخت دن نہ لائے اور ایسے غم میں کسی کو مبتلا نہ کرے، دل کے اس درد اور سینہ کی اس سوزش کا علاج اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو ہمیشہ غم دیدوں کا آخری علاج ہے، خود وہی فرماتے ہیں۔ ”گریہ در من افتاد“ اور یہی گریہ اصل مقصود تھا، جس سے وہ سب کچھ ڈھل جاتا ہے جسے اپنے ساتھ وہ دلتی سے دلتی کے مدرسوں سے لائے تھے، روتے تھے، روتے جاتے تھے کوئی چُپ کرنے والا بھی نہیں جب تک رونا ممکن تھا روتے رہے، آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اب کیا کروں، فرماتے ہیں کہ ”مضطرب و حیران بیرون آدم“ ”سننے والے سن رہے ہیں“ ”بیرون آدم“ یہ بیرون آدم ”کس ارادے اور کس قصد سے ہوا ہے“ شیخ نجیب الدین نسخۃ صحیح دارد ”صرف علم کے اس دعوے نے آج رینے والے کو حجرے سے باہر نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ ”تا بریدم بر سر چاہے“ کیا پانی پینے کے لیے، تاکہ منہ دھونے کے لیے، غم کی گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے ”بر سر چاہے“ ”رسانی ہوئی ہے۔ انہی سے سنیے جو اس کنوئیں کے کنارے آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ خواہ تم کہ خود رادراں چاہ اندانم“

واپس ہوا ہو۔ نور اللہ صریح السعدی حیت قال
 ماجر لے دل دیوانہ گفتم بہ طیب کبر شب چشم سرت بفکرت بازم
 گفت از میں نوع حکایت کو گشتی سوگیا درد عشق مست ندانم کہ چہ دران سازم

پھر کچھ خیال آیا، کیا خیال آیا۔ "لا میں بدنامی بہ کہ باز کردہ" کنویں میں فقیر کو کس نے دھکیل کر مار ڈالا، اس ہمت میں کس کس کی گرفتاری ہو، فرماتے ہیں کہ اسی خیال نے "چاہ اندازم" کے خیال سے باز رکھا، عقل و ہوش کا تکلیفی سراپہ اگر چہ گم ہو چکا تھا، لیکن ہوسکتا ہے کہ تحت الشعور "خودکشی" کے جرم کا خیال بھی مانع آ رہا ہو، بہر حال کنویں کی منڈی سے بیچے اتر گئے اور

"دینِ محنت و حیرت سراپیمہ دار جانب صحرا بیدوں رنتم"

اجودھن کی فضاؤں میں کسی کے نامائے زار اب تک گونج رہے ہونگے، فرماتے ہیں،

"جانب صحرا بیدوں رنتم با خود گریہ وزاری کر دم"

خدا ہی جانتا ہے "گریہ وزاری" کا یہ طوفان کب تک اُمتِ مکارا، ہفتہ گزارا یا مہینہ، شیخ کبیر کے ایک صاحبزادے شہاب الدین لقب سلطان جی اور ان میں سیلِ طاب تھا، موقع مناسب پا کر انہوں نے سلطان جی کا حال شیخ کبیر کے سامنے عرض کیا، جو مقصود تھا پورا ہو چکا تھا، حاضر کی اجازت مرحمت ہوئی۔ "بیادم سرور قدم مبارک آوردم" جرم کی معافی ہو گئی، معافی کے دوسرے دن پھر طلبی ہوئی اور ارشاد ہوا، جو راز تھا، اس سے پردہ اُٹھایا گیا۔ شیخ کبیر نے مولانا نظام الدین بجاٹ و محفلِ شگن کو جواب صرف بابا فرید کے نظام، بن چکے تھے مخاطب کر کے فرماتے لگے: "اِس ہر بڑے کمال حال تو می کو دم" مرید سے پیر کا کیا تعلق ہوتا ہے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اسی دن یہ راز بھی واضح ہوا شیخ کبیر نے فرمایا "پیر مشائخ مرید باشد" مرید کی ساری تولیدگیوں کو وہی سلجھاتا ہے، سیلِ کچیل کو دھو دھا کر صاف کرتا ہے، خارہ ملتا ہے، بال سنوارتا ہے اور یوں "یجببکم اللہ" کے مقام پر پہنچا کر اُسے ملا، اعلیٰ کا اور ملا، اعلیٰ کا اثر ملا، ادنیٰ پر ملا، ادنیٰ سے محبوبیت کی وہی کیفیتِ قلوبِ انسانی میں پھیل جاتی ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ

لے خدا کے تم محبوب ہو جاؤ گے، اگر تم اپنے اندر میرا رنگ ڈھنگ، میری شان وادرا پیدا کرو گے، حضرت حق سے محرومیت ذاتی کا مجھے تعلق ہے، اسی کی زبان مبارک سے قرآن میں یہ اعلان کرایا گیا ہے، قل ان کلمتہم تجبئی اللہ فاتبعونی یجببکم اللہ" کی آیت سے کون واقف نہیں ۱۲۔

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

اس ارشاد کے بعد "مراصلت فرمود بکتوت خاص مراشرف گردانید" نوائل الفواد ص ۲۷

پندار خود پسندی کا فائدہ لہذا اگر اتنے کا گزشتہ کے بعد بھی نہ نکلتا تو کب نکلتا، اس کے بعد سلطان المشائخ کا جو حال ہو گیا تھا، اس کی کیفیت بھی خود ہی بیان کرتے ہیں، شیخ کبیر نے سلطان جی کو ایک دعا سکھائی، پوچھا کہ اب سناؤ، سنانے لگے، ایک لفظ کے اعراب میں شیخ کبیر نے اصلاح فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو اعراب میں نے پڑھا تھا "ہم معنی داشت" لیکن یہ تزان کا نحوی علم تھا، اس سے دست بردار ہو چکے تھے۔ پس "بچیاں کہ شیخ فرمود بخوانم" شیخ نے دوبارہ سنانے کے لیے حکم دیا، دعا سنانی گئی "واں شیخ فرمود بود بچیاں بخوانم"

سلطان المشائخ فرماتے ہیں، میرے اس طریقہ عمل کو مولانا عبدالدین اسحق دیکھ لے تھے۔ جب شیخ کبیر کے سامنے سے اٹھ کر ان کے پاس آیا کہنے لگے "نیکو کردی کہ این اعراب بچیاں خواندی کہ شیخ فرمود بود" سلطان المشائخ نے جواب میں کہا۔

"اگر سبویہ کہ واضح این علم (نحو) ست واں دیکران کہ بانی این قواعد بودند بیانند
مرا گویند کہ اعراب بچیاں نیست کہ می خواندی من بچیاں بخوانم کہ شیخ فرمود"

یہ تھا صفائی کا پہلا مقام جس پر پہنچنے کے بعد

فکر خود ورانے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رانی

یہ تو پند اولم کی شکست کی تدبیر تھی جو اس زمانہ میں اپنے مریدوں کے ساتھ پیروں کا وہ طبقہ اختیار کرتا تھا جو واقعی ان کی مشاطہ گری کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، لیکن علمی پندار سے بھی زیادہ ایک اور دردمرا عارضہ انسانی فطرت کو چمٹا ہوا ہے، عارضہ بھی ہے اور اسی پر ہماری ساری صحت خدیوں ترقیوں اور بلند لیوں کا دار مدار بھی۔

انسانیت کا معکوس فلسفہ جو دنیا پر چھا یا ہوا ہے، اب تو اس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے بہر حال سمجھیں آئے یا نہ آئے مجھے تو ہندوستان کے ایک خاص عہد کی تاریخ بیان کرنی ہے جو واقعات گزرے ہیں ان کا اظہار قصود ہے۔ سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے بات

یہ ہے کہ مذہب کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں بجائے اپنی مرضی اور اپنے دماغی مشوروں کے حق تعالیٰ کی اس مرضی کی پابندی کی جائے جس کا اظہار پیغمبروں کے ذریعہ سے فرمایا گیا ہے اور جس کی کامل ترین محفوظ ترین آخری شکل کا نام قرآن اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو چکی ہے۔ چنانچہ اپنی مرضی سے ٹکرانے لگے، اُس وقت خدا ہی کی مرضی کی رہنمائی قبول کر کے اسی کے تحت اپنے آپ کو ڈال دینا، اسی کی مشق کا اصطلاحی نام سہارے بزرگوں میں یہ تھا کہ نفس کی خلاف ورزی کی مشق ہم پہنچانی چاہیے، قرآن کی آیت

وَنَحْيِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (القرآن حکیم) اور رد کا نفس کو "الہوی" سے

سے ان کی یہ اصطلاح مانو خود بھی، خدا کی مرغبات سے نفس کی جو خواہشیں منقاد ہوتی ہیں ان ہی کا قرآنی نام "الہوی" ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نفس کی عام خواہشوں پر آدمی کو قابو حاصل ہو جائیگا تو پھر جو خواہشیں مرضی حق کے مطابق نہ ہوں گی، ان کو چھوڑ کر باآسانی اپنی زندگی کو رضائے الہی کے مطابق بنانے کی اُس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

آزادی اور حریت کے اس دور میں جس میں نفسانی خواہشوں کی تعبیر رائے کی آزادی، فکر کی آزادی اور خدا جانے کون کون سی آزادیوں کی خوبصورت الفاظ سے کر کے انسانیت کی بندی کا معیار ہی اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ جو شخص جس حد تک اپنی نفسانی خواہشوں کا پابند ہے اسی حد تک وہ آزاد ہے، مگر ہے، اور جو مگر آزاد ہے۔ اسی پر بنی آدم کی ساری بڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایسی محکوس اور اندھی ذہنیت کے زمانہ میں "خالف نفس" کا نظریہ جس حد تک بھی بے معنی ہو کر زورہ جائے کم ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ پرانے ادبیات کی پیروی میں کم و بیش اب بھی اس لفظ کا استعمال دنیا میں باقی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس مشق کا کیا مقصد ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کے سامنے ان سوالات کے وہی جواب جو واقعی ان کے جواب تھے اب باقی

ہونگے، کچھ دھندلا دھندلا سا اس قسم کا تصور عالم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ صوفیہ کے نقطہ نظر سے گویا آدمی میں نالوئی قسم کا کوئی زندہ حیوانی وجود اور بھی ہے، جس کی دشمنی اور عداوت صوفیوں کے نزدیک ضروری ہے، حالانکہ واقعہ جو کچھ ہے وہ میں عرض کر چکا حق تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا اس مشق سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟

بہر حال اب کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ایک زمانہ تھا جس میں کامیابی کا بڑا راز اسی مشق میں مستور سمجھا جاتا تھا، چرلغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

”نفس آدمی بمنزلہ درختیت کہ بعد دہولے شیطانی درذات میں کس بیخ می گیرد، و حکم می شود، اگر آدمی بتدریج و سکونت بزور عبادت و تقویٰ و بقوت محبت و عشق ہر روز ان درخت را بے بنیانہ بر آئینہ بیخ او سست شود، و قابل قلع گردد“ ^{۱۳۲۰} سیرا دیار ^{۱۳۲۰}

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

فان الجنة هي المداوی (القرآن حکیم) جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

کا نظارہ اسی ”نھی النفس عن المہوی“ کی تمیل کے بعد ہی سامنے آ جاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے۔ اس زمانہ میں خواہ جو بھی فیصلہ صادر کیا جائے، اور آزادی، حریت جس چیز کا بھی نام رکھا جائے، لیکن ہمارے بزرگوں کے نزدیک تو

خارجین حافظہ ازاں زلف تابدار ما کہ بستگان کندہ تورستگار اند

حقیقی آزادی کا صحیح ترجمہ یہی تھا، اس آزادی کی تلاش میں سلطان المشائخ شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، شیخ اس سلسلہ میں ان سے کیا کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جس کے بعض اجزاء کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ سلطان حجی جب اجودھن میں تھے تو ان کا ایک رفیق درس بھی اس عرصہ میں اجودھن پہنچا، ان کی

اس حالت کو دیکھ کر جس میں بظاہر وہ مبتلا نظر آتے تھے اسے بڑا تعجب ہوا اور بولا کہ
”نظام الدین تو اچھ نہیں آمد“

میں نے لکھا تھا کہ شیخ کیر نے اسی زمانہ میں حضرت نظام الاولیاء کو خطاب کر کے
فرمایا تھا کہ تمہاری موجودہ حالت کو دیکھ کر اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہنا کہ

نہ ہر ہی تو مرارہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امر انگو ساری

کیا شبہ ہے کہ سُننے کی حد تک اور کہنے کی حد تک شعر بڑا لذیذ ہے، لیکن جب اسی پر عمل کرنے کا
وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جو سعادت کو چھوڑ کر انگو ساری اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہوگی سلطان
المشاخ کا بیان ہے کہ شیخ کیر شکر گنج نے صرف شعر سنانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اسی کے بعد
آپ نے سلطان جی کو حکم دیا کہ در مطبخ برو در گوتتا خوانے پر بالوان نعم تراست بیارند“

یہ اجدہن کا وہ وقت تھا کہ جہاں ایک مدت تک سلطان المشاخ کی روایت
کے مطابق کہ شیخ کیر نے جب مشروع شروع

”راجو دهن ساکن گشت بنان درویشانہ در چیزائے کہ دران دیار خیزد چون پیلوو

ماند آن تا نفع گشت۔

لیکن اب وہ وقت باقی نہ تھا بلکہ ”اند آمدند علقن حد نہ بود“ آنے والوں میں خبیثات الدین ملین
جیسے سلاطین بھی تھے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد اس اجدہن کا کیا حال ہوگا۔

سے سلطان المشاخ ہی کی روایت ہے کہ جس زمانہ میں ملین سلطان ناصر الدین محمود کے نائب السلطنت ہونے کی
حیثیت سے کام کرتا تھا تو ملین جاتے ہوئے اجدہن بھی حاضر ہوا۔ ساری اسلامی فوج نے اجدہن کا احاطہ
کر لیا تھا، ہر ایک شیخ کیر سے ترک حاصل کرنا چاہتا تھا، کوٹھے سے ایک آستین شیخ کی نکلا دی گئی اور فوج کے لوگ
اسی کو بوسہ کرتے بڑھتے جاتے تھے تاہم ”ان ہم پارہ پارہ شدوا القصد بطولہا“ آخر میں ملین نے خدمت
سداک میں افتخار اور چارگاہوں کا فرمان پیش کیا، گاؤں کے فرمان کو تو وہ پس کر گیا، اور نقد فقرا میں تقسیم کرنے کے
لیے قبول فرمایا، میں نصیحت کا طلبگار ہوا، اور شعر سنانے لگے۔

فریدوں فرخ فرشتہ نہ بود ز عود و ز عین سر شستہ نہ بود

زود و دوش یافت آن میگوئی تو داد و دہش کن فریدوں تویی

نظام الاولیا کا بیان ہو کر

دو خانہ بہ قیاس نیم شب کم دیشن نہ بستندے یعنی پوسندہ دربانہ بودے و طعام نہعت
موجود اور کم خانے آئندہ و روندہ را اذان نصیب شدے، بیچ بخدمت ایشان
نیامدے کہ او را چیزے نصیب نہ کر دے۔ (سیرالادھیار ص ۶۵)

اور بیچ تو یہ ہو کر ”نقوی“ کی تاریخ میں۔

بجعل لہ مخرجاً یرزقہ من حیث بنادین ہو اللہ اس کے لیے کشائش کی راہ اور روزی
لا یحسب پہنچاتا ہو ایسی جگہ سے جہاں سے شان گمان بھی نہ ہو

کی قرآنی آیت کی ان تفسیروں کو دنیائے کب نہیں دیکھا ہے، خصوصاً اسلام تو اراک (پیلو)
ہی کے پھل کھانے والوں سے شروع ہوا اور ”الوان نعم“ پر ختم ہوا۔

بہر حال میں کیا کہنے لگا قصہ نظام الاولیا کا سنار اٹھا کہ شیخ کبیر شکر گنج نے ان
کو مطبخ بھیجا کہ ایک ”مکلف خوان“ مرتب کر کے میرے پاس لایا جائے۔ خوان آگیا، کس لے
آیا، سلطان المشائخ ہی سے سینے فرماتے ہیں کہ حجج ہی کو خطاب کر کے شیخ کبیر کا ارشاد ہو رہا تھا
”نظام! این خوان حمام را بر سر کن و در مقابلے کہ آن یا فرود آید دست ببر“

ابھی جس ہم درس نے مولانا نظام الدین کو دلی میں محفل شگنی میں مصروف پایا تھا، اور اسی
بنیاد پر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے چند گھنٹے پہلے اسی اجودھن میں اس حسن
ظن کا اظہار کیا تھا کہ ”اگر دشمن تعلیم ہی کر دی، مجتہد زمانہ می شدی“ اسی بیچارے مجتہد زمانہ کا
یہ انجام ہو کر اس سے سر پر خوا پنچر رکھا جاتا ہے اور دو رو یہ بازار کے بیچ سے بھری ہوئی خنسلوق کے
ساتنے سے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس طعنہ دینے والے ساتھی کے پاس اس خوان کو لیجاؤ
خود داری کے گھاؤ رکھنے والے اس ٹھیس کو کیا برداشت کر سکتے تھے؟ آزاد فکر، آزاد خیال اس
بوجھ کو اٹھا سکتی تھی؟ تہتر سادات با دامر انگوٹھ ساری، کی لذت صرف کانوں تک نہیں بلکہ
جسبہ روح کی گہ انیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر سب کچھ اٹھا لیا جاتا ہے مجتہد زمانہ“ بھنے والوں کے

سلسلے ہی آدمی چلا جاتا ہے، سر پر خوآنچہ لیے چلا جاتا ہے، دیکھو مولانا نظام الدین اسی حال میں "جو دھن" کے بازار سے گزر رہے ہیں خود فرماتے ہیں۔

"من حکم فران خواجہ آن خوان برابر سرگنم درواں شدم و در سر لے کہاں یا فرد آمد
بود آردم"

محمد زمانہ "ہونے کی صلاحیت کا حسن ظن رکھنے والا سلطان جی سے کس حد تک متاثر تھا، اس کا اندازہ آپ اسی سے کیجیے کہ خود حضرت ہی کا بیان ہے۔
"چوں نظر آن یار برین اتنا دگر یہ کنان دوید"

جو دلی میں اتنا بلند تھا کہ دنیا اس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی آج وہ ایک معمولی خدمتگاروں کی مانند برسر بازار اپنے سر پر خوآنچہ لیے چلا آ رہا ہے۔ یہ حال تھا ہی اتنا رقت انگیز کہ وہ چیخ اٹھا روتے ہوئے دوڑا، "خوان از سر من فرد آورد و پر سین گرفت کہ این چہ حال ست" سلطان جی اس کے سوا کیا کہہ سکتے تھے کہ "ع کاں عمل کہ تو دی ہی ہمہ بر باد افتاد"

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

"ابن جنین شیخے معظلی داری کہ نفس ترا بدیں حد ریاضت دادہ ست"

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

دانشمند (دی ان کا عالم دوست) خدمتگار خود را گفت کہ این خوان بر سر کن برابر مایا
وہ خدمتگار سے یہ کہہ رہا تھا، لیکن خدمت لینے والے نے یہ خدمت جس کے سپرد کی تھی۔

میر چننا کہ ان خوان آوردہ ام ہچناں بہرم دہرسانم
کہتے ہوئے جس خوان کو ان کے شیخ نے سر پر چڑھایا تھا، پھر سر پر اٹھالیا، دانشمند مجبور تھا،
کیا کرتا، اسی حال میں ”آن دانشمند برابر سلطان المشائخ بخدمت شیخ شیوخ العالم آمد“
اس قصہ کے براہ راست راوی حضرت چراغ دہلوی نے یہ فرما کر فقرہ کو ان الفاظ
پر ختم کیا، ”واذ سر عونت را بر خاک در گاہ آن بادشاہ اہل محبت بناد“ (دیر لادیا، ص ۲۴۰)

میر خور نے چراغ دہلوی کی زبان مبارک سے اس قصہ کو سن کر اپنی کتاب میں درج
کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”انتباہ فی
سلسل اولیاء اللہ“ میں طریقہ چشت کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ
مخالفت نفس راس العبادۃ و موافقت ”نفس کی مخالفت (چشتیوں) کے یہاں عبادت کی جان
الناس اساس الکفر۔“ اور عام راہ و رسم کی پابندیوں میں پھنسے رہنا یہ ان کے
یہاں کفر کی بنیاد ہے۔

اور یہ کہ ”النفس ہوا صنم الاکبر“ (چشتی صوفی) نفس کو ”صنم اکبر“ کہتے ہیں۔
چشتی مجاہدات کی یہی بنیادی اینٹ ہے، ان کا ”طریقہ خاص“ جیسا کہ شاہ صاحب نے اس کے
بعد نقل کیا ہے، اس دستور پر مبنی تھا
”گر حیات خوب“ خواہی نفس را گردن بزن زانکہ از نشت تو می ترہیج دشمن داز نیت“
”اور حیات خوب“ ”تھری زندگی“ کے حاصل کرنے کی سلیبی شرط تھی، یعنی اپنی مرضی، اپنی خوشی
اپنی خواہش سے جس وقت بھی دست بردار ہونے کا حکم دیا جائے، آدمی اسی وقت بغیر کسی
کشکشیت دلیل کے دست بردار ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس ملکہ کو پیدا کرنے کی صورت
اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ گو "طریقہ حقیقت" میں مجاہدہ کے اس پہلو پر بہ ظاہر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور راہ کی پہلی منزل ہی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اور بھی جتنے دوسرے طرق و مسائل ہیں، اس کی مشق تو سب ہی میں کرائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حد تک تو دنیا کے تمام اہل مذہب کے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک نفس کی مخالفت کی مشق ہم نہیں پہنچائی جائیگی غیب کی راہ آدمی پر نہیں کھلتی، جو گویوں سے یوگیوں سے راہبوں سے جس سے بھی آپ پوچھینگے پہلی بات وہ آپ کے سامنے یہی پیش کرے گا، اور وہ دل ہلا دینے والے ریاضات ہاں کہ جن کا انتساب مختلف مذاہب کے درویشوں، اور فقروں کی طرف کیا جاتا ہے، دریافت سے معلوم ہوگا کہ سب کی تہ میں یہی بات چھپی ہوئی ہے، گو جس کا مطالبہ کیا گیا تھا، غلو پسندانہ جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے، اپنا نشان زدہ "حدود پر ٹھہرانہ رہا، اور نفس کی مخالفت میں بڑھا، تو اتنا بڑھا کہ جس مقصد کے لیے یہ مشق تھی خود اس مقصد کی مخالفت کی بھی پروا نہ کی گئی، مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشوں کی مخالفت کے مشق کی غرض جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہی تھی کہ حق کی مرضیات کی تعمیل آدمی پر آسان ہو جائے، لیکن دیوانوں نے مخالفت نفس ہی کو مقصد بنا لیا، اور اس حد تک اب اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے کہ خدا کی مرضی کی بھی اس سلسلہ میں اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اس سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔

خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان نے تو "مخالفت نفس" کے مسئلہ میں وہ عجیب

تہمتیں تاریخ میں پیش کئے ہیں کہ شاید دنیا اس کی نظیر کے پیش کرنے سے عاجز ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس ملک کے ہندو درویشوں ہی کا ایک فرقہ وام مارگی فرقہ تھا جو تنہا ہی میں عورتوں

سے ملوکی ایک اچھی مثال مولانا غلام علی نے نقل کی ہے، حضرت برہان الدین عزیب کے ایک مرید مولانا شمس الدین فضل اشترامی تھے ایک دن جو میں آکر شیخ سے عرض کرنے لگے "اے بیچارہ نبی خواہ کہ ترک عمل راہ راہی کن، شیخ نے پوچھا کیوں تو بولے کہ درآن میں جو من عمل صالحاً فالنفس جو عمل نیک کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، بولے کہ من برائے نفس گندہ خود عمل نیکو ہم کر، مثلاً ظاہر ہے کہ اسی کا نام غلو ہے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا "فران حسین ست باید کرد، اور جب فرمان کے مطابق ہوا تو نفس کے لیے کب رہا ۱۲

اور مردوں کے مخلوط مجمع میں شراب پی پی کر اس کا امتحان لیتا تھا کہ عورتوں کے متعلق مردوں کو اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل ہو، کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ میں سارا بڑا عظیم ہندو ایسی خانقاہوں اور آشرموں سے بھرا ہوا تھا جن میں جوان مرد اور جوان عورتیں عریان ہو کر نفس کشی کی مشق کرتی تھیں، اور بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی تھی، اگھوری پنہ کے فرتے بھی "لغت" نفس وہی کی ایک علیظ نظریہ کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنے سائے گندے کاموں کی تعبیر نفس کشی سے کر کے مدھی تھے کہ ان کی آتما (روح) اس طریقہ سے مہا آتما (روح عظیم) کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، پنڈت دیانند سروتی جی کا نوستیار تھہ پرکاش میں یہ بیان بھی ہے کہ اسی ملک میں نفس شمن فرقوں میں ایک فرقہ "یا مپور دے" ان لوگوں کا بھی تھا جو اپنے مسلک کی تعبیر "مانگ و دیا" سے کرتے تھے، پنڈت جی ہی نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ان کے یہاں مخالفت نفس کا سب سے اعلیٰ مقام یہ تھا کہ آدمی اپنی ماں سے بھی بدکاری کر گذرے کہ یہ سب سے بڑی مخالفت ہے نفس کی جس پر وہ کبھی آمادہ نہیں ہو سکتا گو یا جب یہ بھی کر گذرنا تو اب اس راہ کی کوئی منزل باقی نہیں رہی اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ انجام ان لوگوں کا جو خدا کی باتوں میں اپنے دماغی دوسوں کو شریک کر کے اسی کو اپنا مذہب ٹھہر لیتے ہیں، بابا کتنا پاکیزہ اصول تھا لیکن نفس کے بندوں نے نفس ہی کی موافقت میں مخالفت نفس کے نام سے کن تباہیوں اور بربادیوں کا اسو ذریعہ بنا دیا۔

بہر حال یہ انجام تو ان کا تھا جنہوں نے مخالفت نفس کے طرز عمل کو حق تعالیٰ کی مرضیات کی موافقت کا ذریعہ نہیں بلکہ خود اسی کو ایک اہم مقصد بنا لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام میں مخالفت نفس کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس مخالفت کو رضائے حق کی موافقت کا ذریعہ بنایا جائے، مخالفت نفس کے سلبی اور منفی مجاہدہ کے بعد قدرۃً یہ سوال ہوتا ہے کہ اس مشق کی قیمت حاصل کرنے کی صحیح راہ کیا ہے؟ زندگی کو مرضیات حق پر باسانی منطبق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا

جب یہی اس مجاہدہ کی اصل غرض تھی، تو اب یہی تلاش کرنے کی چیز تھی، اگر حق کی مرضیا کے لئے کی ایسی راہ کون سی ہے جس میں خالق کے سوا کسی مخلوق کے دماغی مشوروں کے کانٹوں سے اُلجھ جانے کا قطعاً اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر خالق کی مرضی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی مرضی پر بھی ہمیں چلنا ہی، تو پھر مخلوقات میں بجائے دوسروں کے خود اپنی مرضی ہی کی شریکت کے ساتھ خدا کی مرضی کی اطاعت ہم کیوں نہ کریں۔

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

سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھوں کے مقابل میں اگر سوانکھوں کے پاس بینائی کی قوت پائی جاتی ہے، ایسی بینائی جس سے رنگ روشنی وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے، جن کے دیکھنے سے اندھے معذور ہیں، تو کیا یہ سوانکھوں اور بینائی والوں کا یہ حال اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا رسیدہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، چونکہ میں سنتا ہوں، اس لیے میں نے لی ہوں، چونکہ میں دیکھتا ہوں اس لیے قطب ہوں۔ اگر دعویٰ اور دلیل کی یہ صورت مضحکہ خیز ہو تو پھر یہ بات کہ میں چونکہ نفاٹ ریڈر ہوں اس لیے دلی ہوں، مجھے اشرف علی الضمائر ہوتا ہے لوگوں کے قلبی اور دماغی خطرات کا علم ہو جاتا ہے اس لیے برگزیدہ حق ہوں، میں کچھ پیش گوئیاں کر سکتا ہوں اس لیے رسیدہ حق ہوں۔ بتایا جائے کہ دعویٰ اور دلیل کی ان صورتوں پر بھی نہیں کیے جاسکتے ہیں، دین کا مقصد تو خدا کی مرضی کو خدا کی خالص مرضی کی شکل میں پانا ہے، کہ شخصی ہستی ہو یا کائناتی ہستی دونوں ہی معممہ کامل اس مرضی کی یافت کے بغیر ناممکن ہے عقل اس معممہ کے حل میں درماذہ ہو چکی ہے۔

لیکن لوگوں نے بجائے اس کے باطنی قوتوں کے بیدار کرنے، احساس و علم کی بعض چھپی ہوئی طاقتوں کے ابھارنے ہی کا نام دین اور مذہب لکھ لیا، حالانکہ اگر اسی کا نام مذہب ہو تو پھر وہ پجارا پہلوان جو مٹی اور گرد کو بازوؤں پر مل کر اپنے مسل اور عضلات میں مقادمت کی قوتوں کو برسر کار لاتا ہے، ان کو یا جمناسٹک والے یا مدار یوں کے تماشہ والوں کو بھی دین اور مذہب کی بلندی کا کوئی حصہ کیوں نہیں عطا کیا جاتا، آخر یہ لوگ بھی تو اپنی پوشیدہ قوتوں ہی کو بیدار کرتے ہیں، ان ہی چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارتے ہیں جن کے امکانات ان کی فطرت میں پوشیدہ تھے۔

یہ ساری بے تمیزیاں دراصل پیدا ہی اس سے ہوئیں کہ حق کی مرضی کو ان قوتوں نے "حق کی مرضی" کی شکل میں باقی نہ رکھا، مقصود کا چہرہ نگاہوں سے چھپ گیا، وہ واپس ہوئے اور دماغ واپس ہوئے جہاں سے خدا ہی جانتا ہے کہ "مرضی حق" کی تلاش

کی طرف انہیں کب وہی میرا نیگی، وہ قومی نخوتوں کے شکار ہیں، اپنی قوم اپنے وطن اپنی زبان کے سوا کسی دوسری قوم کسی دوسرے ملک کسی دوسری زبان میں وہ ”ہذا کی مرضی“ کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے حالانکہ جس ذات گرامی نے (صلی اللہ علیہ وسلم) آخری دن کو کامل ترین شکل میں ”خدا کی مرضی“ کو دنیا پر ظاہر کیا۔ اس نے اپنی دعوت کو، اپنی آواز کو اپنی پہلوئی کو کسی قوم کسی ملک کسی زبان کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا ہے، وہ جہاں کا رسول بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت لے کر آیا ہے، لیکن قومی نشوں کے متوالے اسے اب تک عرب ہی کا رسول اُمیوں ہی کا پیغمبر مسلمانوں ہی کا نبی باور کر رہے ہیں۔

میں پھر دور نکلا چلا جا رہا ہوں، عرض یہ کہ رہا تھا کہ ہندستان کے ”خواجگانِ چشت“ ”مخالفت نفس“ کی مہارت و شق کے سبلی مجاہدے کے بعد پھر کس اثباتی مجاہدہ میں لوگوں کو مشغول کرتے ہیں؟

ایک سوال ہو اور بڑا بلکہ بڑے ہونے کے ساتھ دلچسپ سوال بھی ہو میں نے ابتدا ہی میں اپنے دعوے کا اعلان کیا ہے کہ اس سلبی شق کے بعد جس ایجابی مشغلہ میں اپنے دابستوں کو وہ غرق کرتے تھے، دنیا سن کر ضرور جھجکیگی، جن چشتیوں کا کام آج صرف گانا بجانا سمجھا جاتا ہے، یقیناً ان ہی کے متعلق یہ سن کر اچھنچھا ضرور ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یقین خالص کے تحت دینی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اس کتاب میں غوطے دیتے تھے جس کے سوا رب العالمین کی طرف منسوب ہونے والی کتابوں میں ریب اور شک سے دنیا کی کوئی کتاب اب پاک نہیں ہے جس ملک میں مذہب کو فلسفہ بنانے یا سمیٹا لوجی بنانے میں آخری زور دکھلایا گیا ہو، میں نے عرض کیا تھا، اسی ملک میں اس کے سوا ”چارہ کار“ بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ لوگوں میں ”مرضی حق“ کے اسی لاریبی نظر اتم القرآن حکیم کے ذریعہ سے لازوال یقین کی روشنی پیدا کی جائے، اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ ”خواجگانِ چشت“ کے طریقہ میں بھی ذکر و شغل، مراقبہ وغیرہ کے صونیا نہ مشاغل پائے جاتے ہوں، جیسا

کہ عام طور پر صوفیاء اسلام کے دوسرے طرق و سلسل میں پائے جاتے ہیں یا تپا جاتے ہوں لیکن جن بزرگوں کو سرزمین ہند میں طریقہ چشتیہ کے معارف اول کا مقام حاصل ہو۔ جہاں تک میں نے ان کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اس سے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ایجابی جہاد کے سلسلہ میں ان کا سارا زور اس یقین کی پیداوار پر لگا رہتا تھا جو قرآن سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ یقین کا یہی ایک ایسا سراپہ یا کارگر حربہ ہو سکتا ہے جیسا کہ تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ اس سے فلسفیانہ دین یا قصاصانہ دھرم والوں کا عملی مقابلہ ممکن ہے۔ اس لازوال یقین سے پیدا ہونے والی عملی زندگی کے سامنے یقین کیجئے کہ نہ وہ زندگی ٹھہر سکتی ہے جو فلسفیانہ نظریات کے زیر اثر منظم ہوتی ہو، اور نہ وہ زندگی جس پر صرف مبالغہ آمیز خوارق و عجائب کے افسانوں کا دباؤ ہو جس میں کہہ چکا ہوں کہ فلسفہ ہو یا افسانوی دوسوسہ، ظاہر ہے کہ دونوں کی بنیاد میں صرف شک ہی ظن ہی تخمینہ ہی، رجم بالغیب ہی، جو کچھ کہا گیا ہے بے دیکھے کہا گیا ہے بے جانے کہا گیا ہے۔ دونوں طریقوں سے پیدا ہونے والی مذہبی زندگیوں کی گرفت دکھانے والے خواہ قوت کی جس شکل میں بھی دکھلتے ہوں، لیکن جس کی آخری بنیاد میں یقین نہیں ہے اس کی فطرت پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی جو صرف کامل یقین ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جس ملک میں کام کرنے کی خدمت چشت کے پیشواؤں کے سپرد ہوئی اس میں تو خوارق اور کرامتوں سے بھی کام نہیں چل سکتا تھا، میں بتا بھی چکا ہوں اور کون نہیں جانتا کہ مخالفتِ نفس کی پیکٹس نے عوام نہیں تو اس ملک کے خواص میں وہ ساری خصوصیتیں پیدا کر دی ہیں جن کو خارق کا تعلق ہے جو ہر اس شخص سے صادر ہو سکتے ہیں جس نے "مخالفتِ نفس" کی مشق کے ذریعہ سے یکسوئی برقا لو حاصل کیا ہو۔ اس کے لیے تو خدا کے ماننے کی بھی ضرورت نہیں، آج یورپ اس کتنے اسپرچوئزم، سمریزم، سنیٹام اور خدا جانے کون کون سے ازم والے ہیں جن کی زندگی کو خدا کے عقیدہ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، دیکھئے، سنئے، سو گھنئے، سمجھئے کی احساسی داد را کی

قوتوں کے لیے اگر خدا کا ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر اسی قسم کی بعض پوشیدہ ادراکی قوتیں اگر کسی کی برسرِ کار ہو جائیں تو اس کے لیے خدا کا ماننا کیوں ضروری ہو۔

مگر ظاہر ہے کہ ان سارے تماشوں سے سب کچھ ہو سکتا ہے، آدمی ہوا پر اڑ سکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے، دلوں کے بھید بتا سکتا ہے، لیکن ”عمہ کائنات“ کے یقینی حل کی جو قدرتی راہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ ”خالق کائنات کی مرضی کی یافت کا جو طبعی طریقہ ہے اس سے بے تعلق ہونے کے بعد یقین“ و ”سکینت“ کی کیفیت سے وہ اسی طرح محروم رہیگا جیسے ایک عام آدمی کا حال ہے۔

اور یہی ایک چیز ہے جو قرآن کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے کسی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

خواجگانِ چشت اور قرآن

”چشتی اور غزلوں کے دیوان“ کی جگہ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانہ میں چشتی اور قرآن کی ترکیب لوگوں کو ایک عجیب اگھڑی اگھڑی سی آن میں بے جوڑ بات محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں یہ کہوں کہ میرے معلومات یہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ میرے بیان سے پہلے انکاری یا استعجابی فیصلے کے صادر کرنے میں عجلت نہ کریں، تمہیدی گفتگو بہت طویل ہوگی، مختلف اغراض و مقاصد کے تحت مجھے اپنی اس تمہید میں بہت سی باتوں کو طے کرنا تھا، خدا کرے جو میں نے سوچا ہے، وہی اثر نلوب پر مرتب بھی ہو۔ اب سیدھے سادے الفاظ میں اپنے اس عجیب و غریب دعوے کے متعلقہ معلومات کو پیش کرتا ہوں

یہ تو ظاہر ہے کہ خواجگانِ چشت میں پہلی ہستی جو اس ملک میں آئی وہ حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اتنا تو مسلم ہے کہ حضرت خواجہ حافظ قرآن تھے مناقب انہیں میں ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد حضرت خواجہ

"دئے" درمترقدو بخارا ماند و حفظ قرآن و علوم ظاہری تحصیل کرد (ص ۲۵۰)

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

آخر جس درخت کے پھلوں کو ہم چھپاتے ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے، اگر خود اس درخت کے چھپانے کا بھی دعویٰ کروں، اس لیے خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو اپنے بیان کو ملتوی، صرف ملتوی کرتے ہوئے ان کے بعد کی کڑیوں پر آتا ہوں سب جانتے ہیں کہ اس سلسلہ میں پہلا نام مبارک حضرت خواجہ بختیار کاکی المعروف بقطب صاحب کا آتا ہے، حضرت قطب کے ان سبلی مجاہدات کا ذکر مقصود نہیں ہے جو اپنے مرشد کے زیر ہدایت انجام دیے گئے۔ کیونکہ نوز کے لیے میں شیخ کبیر کے طرز عمل کو پیش کر چکا ہوں، بتانا یہ ہے کہ جب سلب اور نفی کی ساری منزلیں طے ہو چکیں تو ان کا آخری مشغلہ کیا رہ گیا تھا؟ سنیے ان کے بیک واسطہ مرید و جانشین حضرت سلطان المشائخ کی شہادت سنیے۔ فوائد الفوائد میں ہے حسن علائخی لکھتے ہیں، یہ بیان ۲۱ سوال روز چہار شنبہ السنۃ کا ہے

"مجھے حکایت بزرگی شیخ قطب الدین بختیار افتاد اقدس اللہ سرہ العزیز فرمود"

کیا فرمایا، کیا یہ کہ قطب بختیار رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، یا یہ فرمایا، کہ وہ حافظ تھے، یحییٰ میں انہوں نے قرآن یاد کیا تھا، نہیں یہ نہیں بلکہ

"فرمود کہ در آخر عمر قرآن یاد گرفت چون تمام محفوظ شد ان کا نقل فرمود" ص ۹،

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو کہ جب سب کچھ کر چکے، تزکیہ و تصفیہ کے سارے مراتب سے فارغ ہو چکے۔۔۔ تو دل اور دماغ کی جو تختی دھو کر صاف کی گئی تھی، اسی صاف شدہ تختی پر جو نفوسِ کافر عمر تک سر زمین ہند کے اسلام کا دوسرا بنیادی معمار ثبت کرتا رہا وہ صرف "یقین" د

"اذعان" کا وہی لاریبی سرا یہ تھا جس کا نام "القرآن" ہے اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک یہی تجاہدہ جاری رہا، تاہم چونکہ جب یہ مجاہدہ بھی پورا ہو گیا، یقیناً کا یہ سارا سرا یہ مضمون ہو گیا تب "آن کا نقل فرمود" یہ خواجہ بزرگ اجمیری قدس سرہ العزیز کے پہلے خلیفہ اور جانشین کے متعلق شہادت ہے، ایسی شہادت جس سے زیادہ معتبر قابل وثوق شہادت اور کیا مل سکتی ہے کہ خود سلطان المشائخ کا یہ براہ راست بیان ہے۔

طریقہ چشت کا جو پہلا پورا اس سرزمین میں آکر نصب ہوا، اس کے ایک ممتاز پھل (قطب صاحب) کے متعلق تو یہ رپورٹ ہے، عوام واقف نہ ہوں، لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ خواجہ اجمیری قدس سرہ کے ایک اور نامور خلیفہ حضرت حمید الدین ناگوری السوالی ہیں شیخ محدث ان کے ذکر میں لکھتے ہیں: "از اعالم خلفا حضرت خواجہ بزرگ عین الحق والدین است" صاحب سیر الاولیاء ہم خرد شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ سے ان کو روشناس کرتے ہیں، ہندستان کی اسلامی تاریخ کے ایک دلچسپ سوال کے جواب میں لوگ ان ہی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں، یعنی دلی کو پایہ تخت بنا کر مسلمانوں نے ہندستان کو باضابطہ دارالاسلام بنانے کا اعلان جب کیا، تو اس نئے جدید دارالاسلام میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے مسلمان کون تھا؟

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

"وں مولود کے بعد از فتح دہلی در خانہ سلیمان ہم نم" اخبار ص ۳۰

ابو الفضل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے معزز و متمتع اسلامی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، لکھتا ہے۔

شیخ حمید الدین السوالی ناگوری پود شیخ احمد در سرا غار جوانی بس نکور و خواستہ ثروت دست

(ارہو ص ۷۰)

یعنی صرف کسی خواستہ دار گھرانے ہی سے تعلق نہ تھا بلکہ بذات خود بھی امیرانہ شکل و صورت

رکتے تھے جو عموماً ناز و نعمت میں پلنے والوں کی خصوصیت ہو۔ درمیان میں کن ذہنی اور قلبی انعامات سے گذرنا پڑا۔ بڑا طویل قصہ ہے، آخر میں اسی نیکو درخواستہ دارؒ نوجوان کو ماڑو اڑکے علاقہ ناگور (نواگرام) کے ایک گاؤں سُوالی میں ان کو دکھایا گیا۔ میر خور نے لکھا ہے :-

یک بیکہ زمین داشت نیم بیکہ ازاں بدست مبارک جگندہ کدال، راست کردے
 و چیزے بکاشتے تا این غایت کردے رسیدے (فصل تیار ہو جاتی، نیم بیکہ دیگرے
 راست کردے و چیزے بکاشتے) " (سیرالادیب، ص ۳۰)

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

"اتارک لہ دنیا و النازع عن بعضی سلطان اتارکین حمید الدین الصوفی" (اجنار، ص ۲۰)

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

"بروید و بشینید منکر از رند خود چنان حکم بستہ ام کہ فرو شاید جوراں جنت ہم باز کنم (سیرالادیب، ص ۱۵۶)

لے اس کا مطلب نہ تھا کہ برہم چاریوں کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی تھی، آپ ہی بھی رکھتے تھے، ہاں بچے بھی ہوئے، نس آپ کی دلوں بانی رہی کیا عجیب ہو کہ اب بھی ہو، آپ کی بیوی صاحبک ایک پس لطیف تاریخوں میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناگور کے قطعہ (صوبہ دار) نے شیخ سے چاکر کچھ اس کی امداد قبول کریں، لیکن بڑی برائی نہ ہوئی، اس نے بادشاہ، نائب البصر الدین، نور الدین، کوان کے حالات لکھے تھے۔ وہی سے پانصد تنگہ نوز و زمان یک در صوبہ دار کے پاس آیا کہ نوز شیخ کی خدمت میں حاضر کرو۔ صوبہ دار نے کہ حاضر ہوا، آپ دیوا تھانہ میں بیٹے ہونے سے صوبہ دار نے حال سنایا، کچھ نہ بولے، اندر زمانہ میں تشریف لے گئے، بیوی سے جا کر دفتر بہ ذکر کیا، اس وقت بیوی صاحبہ کی از بھی ہوئی تھی اور شیخ کی سسلی میں بھی ہوئے تھے۔ (بابی برصغیر، ص ۱۵۶)

آپ کے خطوط کا ایک بڑا مجموعہ حضرت زکریا بہا الدین ملتانی کے نام جو بن گال
نظر اس راہ میں ابو ذری نہیں، سلیمانی عثمانی تھا، اس لیے دونوں میں سوال جواب
کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ان کے مکاتیب کی قیمت کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے،
جیسا کہ شیخ محبت نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ

”کلمات اور از تصنیفات او انتخاب نموده (ص ۲۰)

سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری ہندی خواجگانِ چشت میں جس مقام رفیع کے
مالک ہیں اس کے لیے مذکورہ بالا اجمالی تعارف غالباً کافی ہے۔ اب سنیے حضرت شیخ محمد
دہلوی شیخ عبدالمحن رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے کہ ان کا طریقہ خاص جو صدیوں ان کے سلسلہ
میں معمول بہ راہ وہ کیا تھا؟

واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ دہلی کی مرکزی حکومت کی مرکزیت
ٹوٹ کر چند حصوں میں جب تقسیم ہو گئی تو ان میں ایک مستحکم علم دوست دین پروردہ حکومت
شادی آباد ماٹو کی بھی تھی، شادی آباد ماٹو کے بادشاہوں میں ایک مشہور بادشاہ محمود خلجی
ہیں جنہوں نے مالوہ کے سوا تمام دہلیت بوندی داراؤں بزرگ شہر برگت (میرالٹاخین ص ۱۱)

باقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۳ مگر سنتے ہو اس حال میں بھی اسلام کی خاتون کا حال سنتے ہو شیخ سنہ تھے ”اے خواجہ تو یہ
ی خواہی کہ فخر چندیں سال خود را باطل کنی، تو خاطر جمع وارن و دیر رسہاں بدست خود رشتہ ام ازاں مقصد ترا
جائے خواہ شد کہ تر نوظ (نگی) در اداشت (اور سنی) مرتب خواہ شد ”تیسرا، (۱۱) ظاہر ہے کہ جس کی بیوی کا یہ
حال ہو اس کا شوہر سلطان التارکین اگر ہو جائے تو کیا تعجب ہے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۱۱۳) لہذا میر خود نے انتخاب کے طریقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مطالعہ کی کتابوں میں نشان لگانے کا اس
زمانہ میں کیا طریقہ تھا، اس کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ بقلم مبارک خود، بلا متوجہ در حاشیہ اختیار کرے ”ج
سے شاید ترجیح مراد ہو باجہت کا مخفف ہو، واللہ اعلم ایک اور کچھ بات میر خود نے لکھی ہے کہ شیخ حمید الدین
اور شیخ زکریا بہا الدین میں خط و کتابت جو موتی تھی اس میں ذریعہ یہ تھا کہ سوداگرے بود در ناگور کہ خود تزل
ان ناگور درستان بر سے و از نشان چندارونی از ناگور آوردے یہی سوداگر دونوں کے درمیان ڈالنے کا کام
انجام دینا تھا معلوم ہوتا ہے کہ داراؤں ناگور وغیر میں روضی اکوٹمان میں کپاس کی کاشت اس زمانہ میں ہوتی

اسی وجہ سے اجمیر، ناگور وغیرہ کے علاقے بھی اسی کی دائرہ حکومت میں شریک ہو چکے تھے
 محمود غلجی کی عظمت و شوکت کا چرچا ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک کے
 مسلمانوں تک پہنچا ہوا تھا، ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے:

”خواجہ جمال الدین اسراہادی از جانب سلطان ابو سعید مرزا باگزین ارغوان دہلی
 تھنوں پیش آورید“

یعنی تیمور کے پوتے نے دربار مانڈو میں اپنی سفارت بھیجی تھی ہندوستان کی اس نئی طاقتور
 حکومت کا شہرہ سن کر حسب دستور مختلف بلا و دامہ مار سے لوگ شادی آباد کی طرف
 کھینچے چلے آتے تھے، شاید پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہو کہ علماء اور صلحاء کو اپنے شہر میں لاکر
 بسانے اور اپنے ملک میں آباد کرنے کا محمود کو خاص شوق بھی تھا، آثارِ سی میں محمود غلجی
 (سلطان ہونہ) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”چون سلطنت بادشاہ گرفت در تربیت علماء و فضلاء کو شید و مدارس ساختہ“

اس نے سرت یہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ

”ذریہ اطراف و اکناف عالم فرستادہ و مستعدان را طلب داشت“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے اس عجیب و غریب ذوق و شغف کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند
 ہی دنوں میں مالوہ کے جنگلوں کے بیچ کا یہ شہر^{۲۵} ”در زمان اویونان ثانی گشت“

لہ ابو الفضل نے مانڈو کی اسی توجیہ اور جنگل میں اس شہر کو بسا کر جس راہ نے منگل بنایا تھا، یہ خرابی تصدیق
 کیا ہے کہ کسی کسان کی دراتی رنگ پارس جو اس علاقہ میں کارا کساں - سدی نژاد کے خیال کے مطابق پایا جاتا
 ہے، اس سے چھوٹی - بچے سیاہی کے رنگ اس کا پیلہ پڑا ہے، کسان غریب بیچارہ پریشان ہوا کہ یہ کیا نصیب
 آئی، مقامی لوہار کے پاس اسلحہ کے لیے گیا تو ڈرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تو سونا ہوئی ہے، داندہ پوچھا کسان
 اس پتھر کا پتہ دیا جس کا یہ کرشمہ تھا، لوہار نے اس پتھر کو اٹھالیا، پتھر دن خود نفع اٹھا، اور آفرین اس عمد
 کے راہر کہ اجیت سنگھ دیو کی خدمت میں اس پتھر کو اس نے نذر کر دیا، اس وقت یہ ظاہر کی آفرین سے نام سے
 ایک قلعہ پایا جانے لگا، لوہار کا نام مانڈن تھا، اس کے نام پر راہ نے بارہ میل کے دور میں قلعہ بنوایا، پتھر قلعہ
 میں لگا ہے، اس لوہار کی نسبت سے منڈان رہنالی، کی شکل کے ہیں جب مالوہ کی اقلیہ برصغور ۱۱۰

بہر حال اطراف و اکناف عالم میں رو پڑ بھیج بھیج کر جن اہل علم و کمال والوں کو محمود خلیفہ نے مانوہ بلایا تھا ان میں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی صاحب ابی حنیفۃ الامام کے خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے جنہیں بادشاہ نے تاج الافاضل کا خطاب دیا تھا، اجمیر شریف کی قضاء ت ان کے سپرد ہوئی تھی۔ قیام گاہ راجپوتانہ کے مشہور شہر نارنول میں تھا جو کسی زمانہ میں شرفاء اسلام کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تاج الافاضل کے صاحبزادے علامہ مجدالدین الشیبانی تھے جو قاضی مجد کے نام سے مشہور تھے، قاضی مجد کے سات صاحبزادے تھے شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ

”قاضی مجدالدین راہفت سپرد بود، ہمدانشند (عالم متقی و ستدین“

لیکن ان ساتوں بھائیوں میں شیخ احمد مجد شیبانی نے اپنے وقت میں بڑی عظمت و شہرت حاصل کی، یہ نارنول سے اٹھارہ سال کی عمر میں اجمیر شریف چلے آئے تھے۔ اجمیر شریف میں اس وقت سلطان التارکین خواجہ حمید الدین ناگوری جن کا تعارف کراچکا ہوں انہی کے خاندان کے ایک بزرگ خواجہ حسین ناگوری کی معرفت و ہدایت کا چراغ روشن تھا۔ شیخ احمد مجد خواجہ حسین ناگوری ہی کے ”شاگرد مرید“ (اخبار) ہیں۔ میں نے شیخ احمد مجد کے متعلق ذکر کیا تھا کہ عربی زبان پر ان کو اتنی دسترس حاصل تھی کہ ”عربی و فارسی تقریر کر دے“ (اخبار)

تقریباً چوڑا نوے سال کی عمر ہوئی عمر کا زیادہ حصہ اجمیر میں گذرا لیکن وفات ناگور میں ہوئی شیخ محدث نے انہی کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کے معمولات میں ایک اہم ضروری

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۱۱ مستقل حکومت کا ماڈل و اسططنت قرار پایا تو اس کا نام شادی آباد و کو دیا گیا، لیکن چنانچہ مسلمانوں نے اپنے عہد میں اس قلعہ کی عمارتوں میں بہت کچھ مدد بدل کیا، بلکہ گویا نیا قلعہ تعمیر کیا، ایک ہفتہ منظری مینار و مینار قلعہ میں تھا جس سے دور دور کے مقامات نظر آتے تھے شاہ ہوشنگ کی قبر پر جو گنبد پر اٹھانے لگا ہے، اگر گریں ہیں اس سے پانی پھرتا رہتا ہے، لوگ اس کو ہوشنگ کی کرامت خیال کرتے ہیں، زنت شاہ و اند کہ حال چیت، ”دانشہ علم شرف“ نگاہ نے کیا تحقیق کی ہے، تقریباً ایک سو ستر سال تک، لوہ میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم رہی، اگر کے زمانہ میں دلی سے احاطہ ہو گیا ۱۲۔

مسمول یہ تھا کہ عصر کے بعد تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے "یہ بھی لکھا ہر کہ" ہفتاد سال
درامیر بڑ ہیں سوال گزاردند"

مدارک پڑھتے وقت ان پر جو حال طاری وہا تھا شیخ محدث نے اُس کی تصویر
ان لفظوں میں کھینچی ہے۔

"در بیان وعدہ و وعید چنداں گریہ و حالت کرشے کہ صوفیاں در حالت سماع کند
دیشناں اور از غایت بکا و بیداری سرخ و مرد آشوب (وہ) بودے"

لیکن اس شیبانی بزرگ نے اس طریقہ کو کیا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے اسلامی ملک
سے یہاں داخل کیا تھا؟ مجھے اسی کے متعلق عرض کرنا ہے، شیخ محدث کی شہادت ہے
"وایں وظیفہ تفسیر مدارک طریقہ سلوک مشائخ ایشان ست"

"مشائخ ایشان" کون لوگ ہیں، ایشان کی شرح میں محدث ہی فرماتے ہیں۔

"کہ خواجہ حسین ناگوری و شیخ حمید الدین صوفی نیز ہمچین می کردند" (اجازت الایضات ۱۳۷)

مطلب اس کا اور کیا ہوا کہ خواجہ حمید الدین صوفی جن کے متعلق آپ سن چکے کہ کیے از
اعظم خلفا، خواجہ بزرگ و ہجرتہ قطب الدین بختیار اوشی ہیں، یہ ان ہی کے عرفانی سلوک کا
طریقہ تھا۔

اب خود ہی غور کرنا چاہیے، کہ خواجہ بزرگ اجمیری کے دوہی خلفا نے ہندوستان
میں خواجہ کی نیابت کا فرض انجام دیا، دونوں میں سے ایک کے متعلق سلطان المشائخ کی
کی گواہی گذر چکی کہ کامل قرآن "چوں محفوظ شد آنگاہ نفل فرمود"

اور دوسرے صاحب کے متعلق محدث دہلوی کی شہادت ہے کہ "تفسیر مدارک" کو سلوک کا طریقہ
بنا کر اپنے سلسلہ میں اس کو رائج کیا، کہ اسی وظیفہ سے ان پر وہ حال طاری ہونا تھا
"کہ صوفیاں در حالت سماع کند"

کیا اسلام کا جو ایبانی و عرفانی شجرہ طیبہ سب سے پہلی دفعہ کفرستان ہند میں نصب ہوا، اس کے

دونوں پھلوں، خواجہ بختیار و خواجہ حمید رحمۃ اللہ علیہما کے اس رنگ و مزہ کو دیکھ کر ہم اس ”شجرہ طیبہ“ کے طریقہ سلوک کے متعلق فیصلہ کرنے میں اب بھی شک کر سکتے ہیں؟

خواجہ بزرگ کو روپوش ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گذرا ہی حضرت قطب صاحب زندہ ہیں اجیر شریف کی جامع مسجد کے امام ایک بزرگ مادھونامی ہیں معلوم نہیں اصلی نام کیا تھا، سلطان المشائخ نے اسی نام سے ان کا تذکرہ کیا ہے، اجیر کی جامع مسجد کے انہی امام صاحب کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گذرتا ہے، احمد نام ہے، شیخ محدث نے لکھا ہے: ”بافذہ بود، ۴۴، آوازیں در دہری، ہندی زبان کے گیت لوگوں کو سنار رہے۔ امام جامع اجیر ان کو پاس بلاتے ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اسی نوجوان نے امام صاحب کو خطاب کر کے امام نے کہنا شروع کیا۔

”چیں آوازے تو داری درین باشد کہ، سرد ہندی خراج کنی“

”جی جس قسم کی آواز تم رکھتے ہو افسوس کی بات ہے کہ ہندی گانوں میں اسے خراج کرو، نوجوان پوچھتا ہے کہ پھر کیا کروں؟ اجیر کو اجیر والے نے جس نضائے معصوم فرمایا تھا کیا امام جامع کا یہ جواب نضائے کی اس تاثیر کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا سلطان المشائخ کے حوالے سے فوائد الفواد میں مشورہ کا یہ فقرہ منقول ہے ”زموذ کہ قرآن یاد گیر مشورہ قبول کیا جاتا ہے اور چند ہی دنوں میں ہندی گیت والے باندھ کے متعلق خبر ملتی ہے کہ قرآن یاد گرت“ (فوائد الفواد ص ۳۳)، کیا صرت ”یاد گرت“ کا تعلق محض الفاظ سے تھا، شیخ محدث نے لکھا ہے، خواجہ بہا الدین زکریا ملتانی کے سامنے جب یہی احمد جواب ”خواجہ احمد نروانی کے نام سے مشہور تھے پیش ہوئے تو فرمایا

”اجیر شریف میں اب بھی عند خواجہ کا جو بزرگ رکھایا جاتا ہے وہ اس ظلم تاریخی سزا میں کیسا ہے لیکن کہتے ہیں کہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے جو خواجہ بزرگ کی تلاوت میں رہتا تھا، اگر صحیح ہے تو پیر مردوں کے ذوق کا ثبوت ملتا ہے کہ۔“

بد مذہب کے مرے گھر سے تو قرآن نکلا

”اگر شافعی احمد بخند، بیدارہ صوفی باشد“ (اخبار ص ۳۷) یعنی دس سو فیوں کا سرا یہ ایک شیخ احمد

کی شافعی کے سدا ہی ہو“

شیخ حدیث نے ذکر الیما فی قدس سرہ العزیز کی یہ رائے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ ”شیخ اسلام زکریا مانی قدس سرہ کہے رائے سیدے، لیکن جس نے قرآن پیا تھا، بھلا اس کی پسندیدگی میں بھی کسی کو شک ہو سکتا تھا، قول نقل سے جو وزن پیدا ہو سکتا ہے یستین کیجیے کہ اس وزن کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی، پہاڑ جس سے پھٹتے ہوں، خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کون پھاڑ سکتا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ خواجہ بزرگ کے دونوں خلفاء میں سے حضرت قطب صاحب کو توجائے امیر کے دلی رہنا پڑا، شمس الدین التمش نے بڑی بڑی خوشامدوں سے ان کو خواجہ بزرگ سے مانگ لیا تھا، میر خور دکی روایت ہے کہ جب دلی میں رہنے کی اجازت خواجہ بزرگ نے قطب صاحب کو عطا فرمائی تو

سلطان شمس الدین سعادت قدم بس شیخ را دریاقتہ ہمراہ شیخ قطب الدین شاہی

نام توجہ شہر گردید (سیرالاولیاء ص ۵۵)

لیکن ماڈرن اور راجپوتانہ میں خواجہ امیری کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، وہی ایک بیگہ زمین کے کاغذ کا سلطان التاکین شیخ حمید ناگوری ہی رہ گئے تھے، انہوں نے طریقہ شہنشاہی کے حقیقی رنگ کو پیش کیا، آہ! کہ جو رنگ آج ننگا ہوں سے اتنا پوشیدہ ہو رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا جا رہا ہوں اور خود سمجھ رہا ہوں کہ لوگ اسے میری زبردستی قرار دینے پر تاملے ہوئے ہونگے، مگر اب تک جو واقعات آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، کیا ان میں میرے دعوے

نے اشارہ قرآن کے ان چند امتیازی صفات کی طرف ہے جن کا ذکر قرآن ہی میں کیا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں اس کو توں نعیم (دینی بات)، سورہ حشر کی مشہور قرآۃ والی آیتوں میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر ہم اتار دے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے در سے پہاڑ جھک گئے، اور پاش پاش ہو گئے۔ ۱۲۔

کے ثبوت کی جھلک بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہو، مگر نہیں مجھے ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے۔
میں نے شیخ احمد مجد شیبانی کے پیر خواجہ حسین ناگوری کا ذکر کیا تھا۔ بتانا تھا کہ یہ خواجہ
حمید الدین ناگوری کی اولاد میں ہیں، مدارک کے وظیفہ کے سوا جو اباعن جد طریقہ سنوک
کے طور پر ان کے خاندان میں منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا تھا، انہی کا وہ قرآنی ذوق تھا جس کا تذکرہ
میں نے کسی اور جگہ بھی کیا ہے، یعنی تیس جلدوں میں نور النبیؐ نامی تفسیر انہی خواجہ حسین ناگوری
کی لکھی ہوئی ہے۔ ہر پارہ کی تفسیر کے لیے الگ جلد ارقام فرمائی گئی تھی۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمیر اور مارواڑ کا علاقہ محمود ظلمی کے عہد میں حکومت مالوہ سے
لمحن ہو چکا تھا، محمود ظلمی کے بعد مانڈو کے تخت پر غیاث الدین ظلمی بیٹھا، اسی کے عہد
حکومت میں خواجہ حسین ناگوری اجمیر میں افادہ و استفادہ کی مسند بچھائے ہوئے تھے،
غیاث الدین ان کا بیچہ معتقد تھا۔ لیکن ساری عمر اسی آرزو میں اس کی گذری کہ کسی دن مانڈو
بھی آپ کے قدم ہیست لڑم سے سرفراز ہو۔ شیخ کی طرف سے باوجود رعیت ہونے کے فنی
میں جواب لٹا رہا، محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ غیاث الدین کو کسی نے ترکیب سجھائی، بادشاہ
کے پاس کسی نے سوئے مبارک نذر میں پیش کیا تھا، ترکیب بتانے والے نے مشورہ دیا کہ
سوئے مبارک کی زیارت عام کا اعلان کیجیے، شیخ کھینچے کھینچے خود ہی چلے آئینگے، یہی ترکیب
کی گئی اور چل گئی، محدث دہلوی کا بیان ہے کہ خبر پانے ہی خواجہ حسین

”ہاں ساعت بے توقف سماع کناں دورہ دو گویاں، احوام دیار مندوبست“

بادشاہ کو اپنے نسخہ کے کارگر ہونے کا جب علم ہوا شیخ کے استقبال کو شہر سے باہر نکلا، بیسیوں بیل
گاڑیاں آجا رہی تھیں، ان ہی میں ایک خستہ حال گاڑی شیخ کی بھی تھی، اسے خیال بھی نہ گذرا
بعد کو پتہ چلا، بڑی محذرت سے پیش آیا، بعض کرامات کا بھی تجربہ ہوا، محمود ظلمی کی قبر پر لے جا کر
معفرت کی دعا کرائی، شیخ نے منظور فرمایا، یوں غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری میں
تعلقات پیدا ہوئے، شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”مسلمان تمھارے عالی میں آدرود قبول نہ کر دے“

شیخ نے توخیر سلطان کے تحفے قبول کیے یا نہ کیے لیکن ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، اسی غیث الدین غلجی سلطان مانڈو کے ذکر میں پڑھتے ہیں، فرشتہ راوی ہے: ہزار کینک حافظ قرآن درہم داشت، یعنی صرف شاہی محل سرا میں قرآن کا ذوق اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ بادشاہ کی لونڈیوں میں ایک ہزار توہمیں قرآن کی حافظ تھیں، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر مردوں کا کیا حال ہو گا۔ ظاہری حکومت مانڈو کی اجیر پر قائم تھی لیکن بیاطن خدانے یوں مانڈو کو اجیر کے قرآنی مذاق کا اثر بنا دیا تھا۔ غیث الدین کا یہ حال تھا کہ اُس نے محل کی عورتوں کو حکم دے رکھا تھا۔

کہ بہت نماز تہجد اور ابیدار کردہ می باشند و عنفلا احتیاج اب بر روی ادمی باشد

باشد اگر در خواب گراں باشد بزرگ بنیاند، و اگر ناہم بیدار نشود دستش گرفتہ بر خزانند

یہ بھی فرشتہ ہی کا بیان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بادشاہ کی دنیا ر د کی تھی بادشاہ پر اُس کے دین کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا اور یہ ترکیب تو بادشاہ نے مادی نیند سے بیدار کرنے کی اختیار کی تھی، غفلت کی خواب سے چونکنے کے لیے اُس نے اپنے درباریوں کو یہ عجیب حکم دے رکھا تھا، کہ جب

در وقت عشرت و مشغولی بسخان دنیا ہر چہ کہ ہم گھن برد نہا، بودند نظرش ہی آورند

تا تہیہ شدہ عبرت گرفتار مجلس می برخواست و تہجد و وضو کردہ باستخفا و توبہ انابت

می پرداخت

اور یہی بات مجھے پیش کرنی تھی کہ خواجگانِ حشت کا تعلق قرآن سے کیا تھا، خواجہ حسین ناگوری کا چونکہ ذکر آ گیا ہے، اس لیے ایک اہم تاریخی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہے بھی چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی کر دوں، شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں خواجہ بزرگ اجیری کی قبر شریف کے متعلق یہ واقعہ درج کیا ہے

”دراجیر کہ کو منع افامت او بود مدنون گشت اول قبر خواجہ از خشت بود“

غالباً ”خشت“ سے کچی اینٹیں ہی مراد ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ کبیر شکر گنج

کے ردضہ طیبیہ کے متعلق یہ مروی ہے کہ

بہت لمحہ شیخ شیوخ العالم شہت خام حاجت شد چون موجودی شد در خانہ شیخ
شیوخ العالم کہ بخت خام بر آورده بودند از ان شہت فرد آورده شد اور دند اور لمحہ شرح شد
طیب اللہ تراہ (سیر لاویا میں ۹۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ چشتیہ کے معماران اولین کی قبروں میں کچی اینٹوں ہی کے لگانے کا رواج تھا، محدث دہلوی نے خواجہ بزرگ کے مزار مبارک کے متعلق یہ تاریخی بیان بھی دیا ہے کہ جس زمانہ میں خواجہ حسین ناگوری نے جوار خواجہ میں قیام فرمایا، اس وقت

”حوالی اوبیشہ شیراں شہتہ دوران زمانہ بالائے قبر شریف عمارت نہ بود“

یہ بھی لکھا ہے کہ اطراف میں کوئی خانقاہ وغیرہ بھی نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ

دروازہ خانقاہ بعضے از لوک مندو سا نقد“ ص ۲۳

بعضے لوک مندو سے یہی غیاث الدین خلجی ہی مراد ہے، کیونکہ غیاث الدین ہی کے عہد میں غالباً اپنے قیام اور واردین نسا دین کے قیام کے لیے جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے

”اول کے کہ در مقبرہ خواجہ عمارت کہ در خواجہ حسین ناگوری بود“ ص ۲۳

اور انہی کے زیر اثر اس عجیب و غریب بادشاہ نے اس مقام میں جو ”بیشہ شیراں“ بن گیا تھا، خانقاہ اور خانقاہ کا دروازہ بنوایا، واللہ اعلم بالصواب

میری غرض تو اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ خواجہ حسین ناگوری اور غیاث الدین خلجی سلطان مالوہ کے تعلقات کو دکھاؤں، انہی تعلقات کی بنیاد پر میراجیال ہے کہ شادی باہ مانڈو کے صرف شاہی محل سرا کی بوندیوں میں ہزار ہزار عورتیں پورے قرآن کی حافظ تھیں۔ اب دنیا خواہ کچھ ہی خیال کرے لیکن غیاث الدین اور خواجہ حسین ناگوری کے جن تعلقات کا میں نے ذکر کیا ہے، انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر غیاث الدین کے اس

قرآنی ذوق کو خواجگانِ چشت کے قرآنی شغف کا تیجہ قرار دیا جائے تو اس کی تردید کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہندستان کے طریقہ چشتیہ کی حمید یہ ناگوریہ کی شاخ میں سلطان شمس الدین اہمش کے عہد سے کم از کم باہر کی آمد کے زمانہ تک مدارک کے درس کو طریقہ سلوک کی حیثیت مسلسل بغیر کسی انقطاع کے حاصل رہی، وجہ اس کی یہ ہے کہ خواجہ احمد مجد جن کے تذکرہ میں شیخ محدث نے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے، اجیر شریفین سے ہجرت کر کے ناگور آخر عمر میں چلے گئے تھے اور وہیں وفات ہوئی، شیخ محدث نے ان کی اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے کہ۔

”چوں در اجیر فصل شدہ و قلعہ رانا سانگا کہ گہرے عظیم بود از دست مسلماناں گرفت
 و اکثر مسلماناں را شہید ساخت احمد مجد پیش ازین حادثہ بہ ہفت روز بحکم اشارت خواجہ
 بزرگ خواجہ معین الحق والدین از شہر برآمد وہ مسلمانان خبر کر دیکر یک چند سے بریں شہر
 نظر طلال ست فرمان بندگی خواجہ بریں ست کہ مسلمانان از شہر برآیند روز دو و شنبہ
 ۹۲۲ھ باجماع از مسلمانان از اجیر برآمد وہ دو شنبہ دیگر کا فراں بر سر اجیر آمدند
 آن دیار و ازیر و زبر ساقتہ“ ۱۵۵

واللہ اعلم شیخ احمد مجد کو یہ اشارہ خواب میں ہوا، یا کوئی کشتی واقعہ تھا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ گہر عظیم رانا سانگا جس کا شیخ محدث نے ذکر فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہی رانا سانگا ہے جو میدان کے میدان میں حضرت بابربادشاہ سے نبرد آزما ہوا اور خاص غلبی تائید نے فیصلہ کیا کہ ہندستان میں تیموری خاندان کا تخت بچھیکا، بدترین شکست کے ساتھ رانا سانگانے راہ گریز اختیار کی۔ شیخ احمد مجد کا انتقال ۹۲۲ھ میں ہوا اور باہر نے ۹۳۳ھ میں پانی پت کا میدان ابراہیم لودی کے مقابلہ میں جیت کر کچھ ہی دن بعد رانا سانگا سے وہ مقابلہ کیا جس کی نظریں دنیا کی تاریخوں میں کم مل سکتی ہیں اور یہی میری غرض تھی کہ باہر کے عہد تک طریقہ

چشتیہ کی ناگوری حمیدی شاخ میں مسلسل تفسیر مدارک کے سلوک کا طریقہ جاری رہا۔ اسی شاخ کے ایک بزرگ نے قرآن کی وہ ضخیم تفسیر لکھی اور اسی بزرگ کے معتقد غیاث الدین ظلمی کو ہم اس حال میں پاتے ہیں جس کا تذکرہ فرشتہ سے میں نے نقل کیا ہے۔ جس کے قرآنی شغف ہی کا نتیجہ تھا کہ صرف شاہی محل میں ہزار ہزار عورتیں قرآن کی حافظات پائی جاتی تھیں۔ کیا ان واقعات کو پیش نظر رکھنے والوں کے لیے اب بھی میرے دعوے کی تصدیق میں شک کی گنجائش ہے۔

اور یہ تو صرف چشتی شجرہ طیبہ کے ایک پھل کا حال ہے۔ دوسرے دہلوی خلیفہ حضرت

سہ کہتے ہیں کہ پھورا اجمیر کے راجہ نے "مسلمانے از پوستانگ خواجہ قدس سرہ را بسببے از اسباب رنجانید راجہ را اسی ایک مسلمان کے ستانے کی علت میں راجہ پھورا کو یہ سزا ملی کہ خواجہ بزرگ کی زبان مبارک سے شہود فقرہ نکل گیا" پھورا را زندہ گرفتیم و دادیم"

شیخ محدث نے لکھا ہے اسی زمانہ میں شہاب الدین غوری کے مقابل میں پھورا کو شکست ہوئی "و بدست موزالین سام اسپر گشت" غور کرنے کی بات ہے کہ اس گبر عظیم رانا سائگانے اجمیر کو لوٹا اور وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا، اگر اسی کی سزایں بجائے شہاب الدین کے اندجان دیا یہ تخت باورد مراغہ سے بارہ ہندوستان آیا اور ابراہیم لودی جو لاکھوں لاکھ فوج کے باوجود مسلمانان اجمیر کی شہادت کا تماشا چپ چاپ دیکھتا رہا، اس کو بھی اور خود رانا سائگانا کو بھی اپنے کیے کی سزا ملی، تو عقلاً کیا یہ مستبعد ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر جس شان کے ساتھ رانا سائگانے سے لڑا ہے وہ خود تاریخ کا ایک عجوبہ طراز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بابر کے پاس یونہی کل دیں بارہ ہزار فوج تھی، ہندوستان کی گرمی اس فوج کے لیے ناقابل برداشت بنی ہوئی تھی۔ رانا سائگانا کی ٹنڈی دل فوج جو ایک لاکھ سے متجاوز تھی اس کو دیکھ کر افواج بابر کی ہمت چھوٹ گئی اور مقابلہ سے بچکپانے لگی، بابر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شاہی خیمہ جس میں بیٹے چلانے کا سامان رکھا ہوا تھا پہلے تو اس نے ایک ایک گلاس اور قرابہ شرب کو توڑ پھوڑ کر برابر کیا غسل کیا، ناز پڑھی، سجدہ میں گر گیا کہ وہ گرانے لگا، حکومت کے خیال کو سر سے نکالتا ہوں، خالص جہاد کی نیت کرتا ہوں، دل کو فرارایا باہر نکل کر اس نے اعلان عام کر دیا، اب جنگ نہیں جہاد ہوگا جو رہنا چاہے رہے جسے جاننا ہو چلا جائے بہت سے فوجی جو کرایہ پر آئے تھے چلے گئے، پریشانی پانچ چھ ہزار فوج رہ گئی، انہی کے ساتھ کلیہ کے فوجیوں میں رانا سائگانا کی فوج پر حملہ ہوا، کچھ ایسی صورت پیش آئی کہ رانا کی فوج کے ہاتوں اکھڑ گئے، رانا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، اور تقدیر نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی حکومت صدیوں کے لیے بابر کی اولاد میں رہیگی۔ نواب غلام

قطب صاحب کا قرآن سے جو ذاتی تعلق تھا، اس کا ذکر تو گذر ہی چکا، لیکن اس شاخ میں بھی بات انہی تک ختم نہیں ہو گئی ہو۔ یاد ہو گا کہ قطب صاحب کے ضلیفہ برحق شیخ کبیر شکر گنج خود قرآن کا درس دیتے تھے سلطان المشائخ نے چھپا سے تجوید کے ساتھ انہی سے پڑھے تھے، لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا تو دیکھ کر تھا، میر خور د نے سیر لا دلیا، میں نقل کیا ہو کہ

”سلطان المشائخ بقلم مبارک خود بشتہ ست“

یہ چیز کیا تھی جسے سلطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے ثبت فرمایا تھا، میر خور د نے وہ عبارت بحسنہ نقل کی ہو۔ میں بھی وہیں سے نقل کرتا ہوں لکھتے ہیں۔

”شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا تب حردت راجحاً“

اس کے بعد فرماتے ہیں۔

”روز آدینہ (جمو) بعد از فراغ نماز بست و پنجم ماہ جمادی الاولیٰ سنہ تسع و ستین و

نشتاۃ لعاب از دہن مبارک در دہن کا تب (سلطان المشائخ) کرد“

شیخ کبیر شکر گنج نے سلطان جی کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب کس لیے ڈالا تھا، اسی کا ذکر مقصود ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں

”وہیت فرمود بفظ کلام مجید رزقہ اللہ تعالیٰ“ (کتاب مذکور ص ۱۲۳)

گو مجھے اب تک اس کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے کہ خود شیخ کبیر شکر گنج کو زبانی قرآن یاد تھا یا نہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا شغف اسی سے ظاہر ہے کہ چنانچہ سال کی عمر تک تراویح کی نماز جو ظاہر ہے فرض نہیں ہے پڑھتے رہے آخر عمر میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا حال بھی سن چکے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خانقاہ حانظوں سے بھری رہتی تھی میر خور د نے حضرت ہی کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب کھلی فقہ ابو دہن میں میری حاضری ہوتی اور شرف بیعت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد شیخ کبیر نے خدام خانقاہ کو مخاطب کر کے حکم دیا۔

”بجٹ این متعلم (طالب العلم) غویب در جماعت خانہ کھٹ راست کنید“

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں جب جماعت خانہ میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے لیے پنگ (کھٹ) بچھایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال کیا بلکہ ارادہ ہوا۔

”من بارے ہرگز برکھت نخوام خفت“

اسی موقع پر ”نخوام خفت“ کے خیال کی وجہ سے سلطان المشائخ نے بیان فرمائی تھی وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے:-

زیرا ہر چندیں مسافران عزیزاں و حافظان کلام ربانی و عاشقان درگاہ رحمانی بیہنم
کہ بر خاک می غلظند من چگونہ برکھت بلبلطم“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان عزوجاہ (عزیزاں) و عاشقان درگاہ رحمانی کے ساتھ حافظان فریدیہ کا ایک حصہ خاص حافظان کلام ربانی کا بھی تھا۔

سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ شیخ کبیر عموماً لوگوں کو حفظ قرآن کی ایک وردی تیار بھی بنایا کرتے تھے یعنی فرماتے تھے، غالب حضرت والا کا خود تجربہ تھا۔

بجٹ یاد آرفتن قرآن اول سورہ یوسف فرموسے کہ یاد باید کردناہ برکت آں

حق تعالیٰ حفظ تمام قرآن روزی کند (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

سنداً اس حدیث میں ممکن ہے بعضوں کو کلام ہو، جس پر بحث کرنے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن شیخ کبیر عموماً اپنے لوگوں کو یہ حدیث بھی سنایا کرتے تھے

ہر کہ انیت یاد گرفتن قرآن باشد و بدان برس دہم در ان نیت از جہاں سفر کند چون

اور اگر ہند فرشتہ بیاید و تر بنے از بہشت آوردہ بدست او بدہاں کس آن نوبغ

ابتناع زنگل جانا، کند تمام قرآن اور اعفو داگرد فرجا چوں حشر شود، او حافظ بہشت

گرد (سیرالاولیاء ص ۳۳۹)

درس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے وابستوں میں وہ قرآن سے کس قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہتے

و ان صفت نیک عند اخوانہ نفس آدمی قرآن کی جس آیت کو پڑھنے سے مرنا چاہی اس پر
مضمون کائنات سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے، جس کا حاصل یہی ہوا کہ جس سے جتنا بھی ممکن ہو زندگی کا ایک حصہ اس کام میں وقف کرے، کمال قرآن محفوظ نہ ہو سکے تو جتنا بھی اپنے اندر قرآن کو اتارنے والا اتار لیا، یہی چیز دوسری زندگی میں اس کی تکمیل کی ضمانت بن جائیگی۔ گو پائے دو پارے سے بھی کم ہی محفوظ کر کے مراہو لیکن اٹھے گا پورے قرآن کا حافظ بن کر، ظاہر ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی زبان مبارک سے اس مفت کی دولت کا حال سن کر حضرت والا کے دست گزفتوں میں کون ہو گا جس کے دل میں کم از کم اس نیت کی گدگدی نہ پیدا ہوتی ہوگی۔

سب کچھ پڑھنے پڑھانے دینے دلانے کے بعد آخری وصیت بابا صاحب کی اپنے عظیم اکبر و محبوب سلطان المشائخ کو ”قرآن چاکر یاد کر دو“ کی ہو، اور اس اہتمام کے ساتھ وصیت ہو، کہ لعاب مبارک سلطان المشائخ کے دہن پاک میں ڈالا جاتا جاوے جیسا کہ میر خور د نے سلطان جمی کی اسی یادداشت سے جو ان کے دستِ خاص کی کبھی ہوئی تھی، اسی کے بعد یہ نقل کیا ہے کہ کلام اللہ کے حفظ کی وصیت کے بعد شیخ کبیر شکر گنج نے فرمایا ”نظام! میں نے ”لبیک“ کے ساتھ جواب عرض کیا، اس کے بعد سلطان المشائخ ارقام فرماتے ہیں کہ ”خواجہ گفت دین و دنیا ترادہ اند“ کیا یہ اشارہ اسی قرآن کی طرف تھا، جس کے متعلق اجتماعی اور انفرادی تجربات تیرہ سو سال سے یہی ہیں، آگے ہے کہ شیخ کبیر نے فرمایا ”ایں جاہمہ این ست“ یہ عینہ الفاظ ہیں جو میں سیر لاولیاء سے نقل کر رہا ہوں، وہی مطلب کیا ہے، بولنے والے اور بولنے والے کا خدا ہی اسے جان سکتا ہے، لیکن گفتگو جس مسئلہ میں ہو رہی ہے، اس کا تو کھلا ہوا اقتضا یہی ہے کہ ”ہم این ست“ سے وہی قرآن مراد ہے جس کے حفظ کی وصیت کے لیے خاص مجلس نماز جمعہ کے بعد آج قائم کی گئی ہے، بہر حال میرے نزدیک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۶) مقام ہونا ہے اجابوداؤد و ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے ”حسن صحیح“ سے اس کی توثیق بھی کی ہے اگر اس حدیث کے اول و آخر کے الفاظ پر غور کیا جائے تو جو مفہوم شیخ کبیر کی بیان کردہ روایت کا ہے اس کی توجیہ اس سے نصیب ہوتی ہے۔

ہم این سست کے اس کا مطلب اور مشارایہ قرآن معلوم ہوتا ہے اور این جا کی "این" کا اشارہ
نواجگان چشت کے اس طریقہ کی طرف ہے جو ہندستان کے خصوصی حالات کو پیش نظر
رکھ کر انہوں نے اس ملک میں جاری کیا تھا، شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ
علیہ کا آخری فقرہ اس کے بعد یہ ہے:-

"برو ملک ہندگیر نظرۃ منک یکفینی"

قرآن حوالہ کیا جاتا ہے، اسی کو سب کچھ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے بعد "ہندگیری" کی بشارت
سنائی جاتی ہے، اگر اسے بشارت قرار دیا جائے، بالکل راجح ہے، ایک ہتھیار دے کر جس سے
ہندگیری کی ہم میں کامیابی ہو سکتی ہے، آگے عربی فقرہ

نظرۃ منک یکفینی تمہاری ایک نگاہ میرے لیے کافی ہے۔

واللہ اعلم مرشد نے اپنے اس مرید اور خلیفہ کو جسے قرآن دے کر "ہندگیری" کی ہم پر بھیج رہا ہے،
یہ کیا کہا ہے کیا یہ مطلب ہے، ایمان و یقین کی جو روشنی قرآن سے پیدا ہوتی ہے اس کی صرف
ایک نظر ان لوگوں پر قابو پانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، جن کی پوری زندگی صرف شرک
کے انکاروں پر لوٹتے کٹی ہوئی ہو رہی ہے، ایک دوسرے موقع پر سلطان المشائخ ہی کے
حوالہ سے میر خور دہی نے قرآن کے متعلق ایک عجیب بات نقل کی ہے سوال کرنے والے
دہی مولانا فخر الدین زراوی ہیں جن کے غیر معمولی علم و فضل کا ذکر آچکا ہے۔ مولانا زراوی
نے عرض کیا۔

"ششول شدن بھلام اللہ فاضل تر یا نہ کر"

تصوف جس کی بنیاد ہی ذکر و اذکار پر کھچی جاتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت تھی یقیناً وہاں کے
یہ ذکر و اذکار اشغال و مراقبات کے ذرائع مفید بھی ہوئے، لیکن سوال ہندستان میں
پوچھا جا رہا تھا "ہندگیری" کی ہم اپنے پیر کی طرف سے جسے سونپی گئی تھی اس سے دریافت
کیا گیا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا

ذکرِ راضولِ زود تریو، اما خوفِ زوالِ جمہود ناما کتابی راضولِ بیر تریو دیکھن خوف
قرآن ہے ۱۰۱۰

زوالِ زبانشہ (ص ۲۲۶)

و جظا ہر ذکرِ سری ہو یا جمہری دونوں کی کثرت و مزاوت خصوصاً جب حضورِ قلب اور شعورِ
معنی کے ساتھ ہو تو مذکور سے اشتیاق و انہماک، حب و الف کی نسبتوں کے پیدا ہونے
میں دیر نہیں لگتی، جن ممالک کے باشندے مسلمان ہو چکے ہیں، اجمالاً ان کے پاس سب
کچھ ہوتا ہے۔ اسی جہل کو مفصل کرنے کے لیے انہیں ذکر و فکر، مراقبہ اور مطالعہ کے مشاغل میں
مشغول کیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مذکور کی محبت کی آگ جو
ایمانی فطرت میں بہر حال دبی ہوتی ہے، وہ ذکر کے ضربات سے بھڑک اٹھتی ہے اور یہی ان کا
مطلوب ہوتا ہے، لیکن یہ سارے ذکرِ ذوق و شوق و ولے اور شورشِ اسی وقت تک
تو تازہ رہتے ہیں، جب تک فاخر ذکرِ سری و فکری مشاغل کو بھی تازہ کرتا رہے۔ خلا نخواستہ
اگر کسی وجہ سے ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو جیسی اور جتنے دن کی رکاوٹ ہوگی
اسی نسبت سے ذکرِ کیفیات کی شدت میں بھی ضعف اور ذوق و شوق کی لذت
کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے ارشاد ہوا کہ گو ذکر سے مقصد تک رسائی تو جلد ہو جاتی ہے
ایمان جمیل پر ایمان مفصل کے آثار تھوڑی محنت کے ساتھ ہی مرتب ہونے لگتے ہیں بلکہ
غلبہ ذکر سے کیسویں جو پیدا ہوتی ہے بسا اوقات اس کی وجہ سے کشف و کرامات جیسی چیزیں
کا صدور بھی ہونے لگتا ہے، لیکن نتائج کا تعلق چونکہ تجدیدِ ذکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے
مرض و حرج یا دوسرے اسباب کے تحت یہ بالکل ممکن ہے کہ اس راہ پر چلنے والے اپنے آپ
کو ان تمام حالات سے خالی پائیں، جنہیں اتنی محنت و مشقت سے انہوں نے حاصل
کیا تھا، اور یہی مطلب ہے خوفِ زوال سے۔

لیکن قرآن کا حال بالکل مختلف ہے کچھ نہیں، ایک بات اور صرف ایک ہی بات
ہے، جس پر اس کے افادہ کا دار مدار ہے یعنی جس ذریعہ سے بھی کو کسی طرح یہ طے ہو جائے کہ سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک الیاذ باللہ غلط بیانی کے الزام سے پاک ہوئی ہو
 ظاہر ہو کہ یہ سراسر ایک عقلی مقدمہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی دوسرے
 غیبی عالم سے نہیں اسی عالم محسوس و شہادت سے ہو۔ وہ ہم انسانوں ہی میں پیدا ہوئے
 ہم ہی میں رہے، منٹ دو منٹ کے لیے نہیں جیسے بعض دفعہ کسی غیبی ہستی سے
 سالک کا احساس متاثر ہو کر پھر اپنے سامنے کچھ نہیں پاتا، یہ حالت نہیں ہو سالی
 سال تک وہ ہم ہی میں رہے، ہم ہی میں زندگی گذاری، گورے کالے مشرقی ہو غربی
 ہندو، مسلمان عیسائی، یہودی ظاہر ہو کہ اس حیثیت سے آپ کو سب جانتے ہیں، آپ
 سب ہی کے جانے بوجھے دیکھے بھالے ہیں،

اسی واضح محسوس، بدیہی حقیقت کے متعلق ہمیں اپنی فطرت اور اپنے اندرونی
 احساسات کو صرف اس حیثیت سے ٹٹولنا ہو کہ الیاذ باللہ کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے
 اس کے تصور کی بھی صلاحیت کیا ہم میں باقی ہو؟

ایسی بات جسے شاید اب کوئی غیر مسلم بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہو کہ
 ایک پیدائشی مسلمان کے سینے میں اس کی کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہو

ادھر یہ مقدمہ مڑی ہوا اور اچانک وہی دروازہ عقل جس کی آخری رسائی
 کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہو پردہ چھوڑا ہو کچھ ایسا کہ اٹھائے نہ بنے
 پر ختم ہو جاتی ہو۔ قرآن کی روشنی میں جگمگا اٹھتی ہو، اب اپنے آپ کو وہ اس علم محیط کی راہنمائی
 میں پاتی ہو، جس سے نہ ماضی غائب ہو نہ مستقبل نہ شہادت پوشیدہ ہو نہ غیب اور جہل ایسی
 روشنی جو ظاہر ہو کہ اپنی خالص قہریم کی آئینہ نشوں سے پاک کیفیت کے ساتھ کسی دوسرے ذریعہ
 سے کسی کو اب کہیں یسر نہیں آسکتی، اور یہ سب کچھ ایک صرف ایک "نظرہ"

خزایاں موی پرستی کنید محمدؐ کو نیدوستی کنید

کا ترجمہ برع مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست۔

جس اس ایک نظرہ کی دولت حاصل ہو چکی ہو دراصل "معدن کائنات" کے وہ سارے اسرار جو دانش ماضی و حاضر کے کسی سرمایہ سے کسی کپڑے کھل نہیں سکتے تھے اس کے حل کی ایک ایسی راہ اس کے سامنے آگئی ہو جس پر چلنے والا اپنے ارد گرد پس و پیش میں شک و شبہ، ظن و تخمینہ کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس سلسلہ میں جو کچھ جاننا جو کچھ سمجھنا گاہِ محدود عقل رکھنے والے انسان کا کوئی تخمینہ نتیجہ نہ ہو گا جس میں ہر تھوڑی دیر بعد دغدغہ ہوتا ہو اور اس دغدغہ کو ہونا چاہیے کہ بے جانے صرف قرآن و قیاسات سے جن لوگوں نے نتائج پیدا کیے ہیں، کیا ضرور ہے کہ وہی واقعہ ہو خصوصاً جب آئے دن عقل کے تخمینہ نتیجوں کے متعلق مسلسل تجربہ ہوتا چلا آ رہا ہو کہ کل جس چیز کے واقعی قرار دینے پر عقل کو اصرار تھا آج وہی عقل جہل کے تمتموں سے اسی کا مضحکہ اڑا رہی ہو۔ سنکر انسانی کی ہزار ہا ہزار سال کی تاریخ بجا اصرار اور بجا تسخر کی داستانوں سے لبریز ہو۔ حالانکہ یہ سارا قصہ صرف اسی ایک نظرہ کی نصیج کے بعد ختم ہو جاتا ہو۔ آئندہ مسئلہ جو کچھ رہ جاتا ہو وہ راہ کا نہیں بلکہ راہ پر چلنے کا ہو۔ سلطان المشائخ نے علماء و رسوم و علماء ظاہر اور صوفیہ میں فرق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں ہی دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی "لاریبی علم" "القران حکیم" اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج کی دعوت دیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ۔

"ہر پیر علماء، بزبان دعوت کنند مشائخ بہ عمل دعوت کنند دیرالادب اور ابو الرؤشہ دست خاص"

سلطان المشائخ ص ۱۲۶

اور اتنے دھوم دھام سے آپ شیخ کبیر کو جو دیکھ رہے ہیں کہ آخری وصیت اپنے خلیفہ خاص کو حفظ قرآن کی کر رہے ہیں اس حفظ سے غرض وہی ہے کہ "ہند گیر دعوت" کی جس مہم پر سلطان المشائخ کا انہوں نے تقرر کیا تھا، ضرورت تھی کہ پہلے اس دعوت کو وہ خود اپنی عملی زندگی بنا لیں کہ ان کو زبان سے نہیں اپنے عمل سے دعوت دینی تھی۔

نواجگانِ حِشْت میں قرآن کے علم کو عمل بنانے کی کیا تدبیر کی جاتی تھی، تلاوت و حفظ کا تو خیر الفاظ سے تعلق تھا لیکن اپنے الفاظ سے قرآن جن معانی کو عطا کر رہا ہوں اس کو اپنے اندر مضہم کس طریقہ سے کرنا چاہیے۔ مشائخِ حِشْت بیعت لیتے ہوئے پہلا معاہدہ جو دینے لیتے تھے جیسا کہ سلطان المشائخ سے منقول ہے کہ

پیر اور آدم برادر، تلقین کند دیدہ را نادیدہ کنی و شنیدہ را ناشنیدہ (سیرالاولیاء ص ۳)

اس کا یہی مطلب تھا کہ اپنے حسی و عقلی معلومات کو ان معلومات کے مقابلے میں جو قرآن عطا کرے گا، جلا دینا پڑے گا، کیونکہ ہر حال عقل جو اس کے معلومات جیسے کچھ بھی ہوں ان ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں جن کی رسائی محدود ہے اور محدود رسائی رکھنے والے ذرائع سے جو معلومات حاصل ہونگے ظاہر ہے کہ وہ ناقص ہونگے، ناقص مقدمات سے جو نتائج پیدا کیے جائیں گے خواہ ظاہر ہونے لگی سنی اور بدیہی معلوم ہوں لیکن ان معلومات تینہ قطعیہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ کے علم محیط کلی سے ماخوذ ہونگے۔

سلطان المشائخ ہی سے نوادہ الفواد میں منقول ہے کہ معلومات جن ذرائع اور طرق سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں ان کے تین اطوار ہیں، فرماتے ہیں:

”یکے طور جس و دم طور عقل سوئم طور قدس“

طور قدس سے اشارہ علم کے اسی قطعی لاریبی ذریعہ کی طرف ہے جو قسم کے اندیشوں، مشکوک و شہات سے مقدس اور پاک ہے عقلی طور کے معلومات کی دونوں مشہور قسموں یعنی غور و فکر کے بعد آدمی جن نتیجوں تک پہنچتا ہے جنہیں منطق میں کسی اور نظریہ کہتے ہیں اور غور و فکر کے بغیر جو معلومات ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں بدیہی کہتے ہیں سلطان المشائخ نے ان دونوں قسموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ

”بدیہیہ علم قدس نیست تا کسی چگونہ باشد نوادہ“

ہر حال یوں شنیدہ کو ناشنیدہ، اور دیدہ کو نادیدہ بنا کر بزرگانِ حِشْت جیسا کہ معلوم ہوتا ہے

قرآنی معانی کو چوسنے کا حکم دیتے تھے فوائد الفواد ہی میں تلاوت کے جن فاعلوں کا ذکر ہے
 ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرتبہ اس کا یہ ہے کہ
 ”انجمنی خواند معانی ان بردل گذرانند“

دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ

”در مالت قرآن خواندن، جلال و عظمت حق بردل بگذرانند“

اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ

”وقت خواندن قرآن باید کہ دل خواندہ رالعلق بحق باشد“ (ص ۱۱)

اس آخری عمل کا مطلب یہی ہوا کہ براہ راست حق تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات
 کی سعادت لے سے حاصل ہو رہی ہے، گویا وہی چیز ہے جس کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں،
 مجاہدات و ریاضات برداشت کرتے ہیں کہ شاید غیب کی کوئی کرن چمک اٹھے، کسی ایماہ
 اور اشارہ سے سرفرازی ہو، قرآن کے پڑھنے والے کو یہ سہولت تمام ہی مقام حاصل ہے
 سلطان المشائخ لوگوں سے فرماتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کم از کم اس شعور کو تو بہرخص میں
 ہونا چاہیے کہ

”این دولت چہ لائق منت و مزاج محل این سعادت باشد“

اور واقعہ یہی ہے کہ اس ناسوتی زندگی میں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بغیر
 کسی واسطہ کے حق تعالیٰ سے ان ہی کے الفاظ میں ان علوم کو حاصل کر رہا ہے، جن کے
 حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ اب باقی نہیں ہے، شیخ محدث دہلوی نے
 ملتان کے ایک بزرگ سید صدر الدین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے
 ”دوامت و عالم بافضل موجود است کونون جمیع نعمتہا است لیکن برہم قدآں دو“

نعمت رانمی شائندہ بدان پے نمی برندہ و از تحصیل آن غافل اند“

پھر ان دونوں نعمتوں کی شرح کرتے ہوئے ایک تو اسی نعمت کا ذکر کرتے کہ

”قرآن مجید کلام پروردگار است و دے سبحانہ تعالیٰ بے واسطہ بدان حکم خلق ازان غافل نہ“

اور دوسری نعمت یہ ہے کہ

”جو مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بصفت حیات در مدینہ موجود است“ (اخبار ص ۳)

اور اس سے ہندوستانی صوفیاء کے اس نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے، جو میرے نزدیک مشائخِ چشت کی برکتوں میں ایک برکت ہے، سید صدر الدین کا زمانہ سلطان المشائخ کے بہت بعد کا ہے، لہذا ان کے عہد میں ملتان میں رہتے تھے۔

بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا میں تو خواجگانِ چشت کے طرز عمل کا ذکر کر رہا تھا، کہ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں میں کس قسم کا قرآنی مذاق پیدا کیا تھا، اور اس سے استفادہ کے طریقے ان کے یہاں کیا تھے، میرے خورد نے لکھا ہے کہ سلطان المشائخ کا عام حکم قرآن خوانی کے متعلق یہ بھی تھا کہ

”یک سیپارہ پر سکونت حرفاً بعد حرف خواندن بہتر از پانزدہ سیپارہ بسرعت خواندن است“

فرماتے تھے کہ

”چہیں خواندن نور تلاوت پیش تر باشد اگرچہ در رواں خواندن ہم از نور خالی نبود“

خود آخر عمر تک جو اسی سے متجاوز نہ تھی، پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ

”شاہ روز چہ مقدار می خوانید، فرمود یک سیپارہ“

ظاہر ہے کہ اس ”ایک سیپارہ“ کے پڑھنے کا وہی مطلب تھا کہ ”بہ سکونت حرفاً بعد حرف خواندن“ کے طریقہ پر حضرت والا کا عمل تھا، تلاوت کے اس طریقہ سے جیسا کہ سلطان المشائخ ہی سے میں نقل کر چکا ہوں کہ ”تالی (قرآن پڑھنے) را وصول دیر تر بود“

لیکن گو ذکر کے عام طریقہ سے یہ وصول دیر میں ہوتا ہو، لیکن واقعہ وہی ہے کہ

”چندان خونت زوال نبود“

اس لیے زوال کی صورت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا ذبا شد کسی مسلمان کے دل

میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نخواستہ "غلط بیانی" کا شبہ پیدا ہو لیکن جس شبہ کی گنجائش اب غیر مسلموں کے قلوب میں بھی اگر سچ پوچھیے تو باقی نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عام وزن نسل انسانی پر اتنا چڑچکا ہو کہ کھلے بندوں بغیر کسی جھجک کے اس کی ہمت کسی میں باقی نہیں رہی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ سکتا ہو کہ خاتم بدین "آپ جھوٹ بولتے تھے" تو اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ ایک مسلمان اپنے اندر اس شبہ کی گنجائش کہاں سے پاسکتا ہو، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن سے استفادہ صرف ایک اسی مقدمہ پر مبنی ہو، میں نہیں جانتا کہ "وصول حق" کے لیے اس سے زیادہ مختصر قطعی اور یقینی راہ اور کیا ہو سکتی ہو، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے سامنے سب کچھ پیش کر سکتی ہیں لیکن قرآن ہی ایک دولت مسلمانوں کے پاس یقین کی ایسی دولت ہے جس کا مقابلہ نہ یورپ کا فلسفہ کر سکتا ہو اور نہ ہندوستان کا "اپنڈا" نہ یہاں کے نصاصوں کے خوارق اور عجائب کا وہ طومار صرف ایک مقدمہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے اچانک علم یقین کے ایک ایسے دروازے کو قرآن کی صورت میں کھول دیتا ہے جس کے بعد علم کے سارے دروازے جن میں بہر حال کچھ نہ کچھ شک ہو بے اعتمادی اور عدم وثوق کے جراثیم ان کی بنیادوں میں بھرے ہوئے ہیں، خود بخود بند ہو جاتے ہیں عقلی تخمینوں کی نارکیوں سے نکل کر آدمی براہ راست حق تعالیٰ کے علم کی روشنی میں آجاتا ہے، البتہ اس علم سے استفادہ کے جو مذکورہ بالا طریقے مشائخِ چشت میں مروج تھے، ان پر جب آدمی عمل کرنا شروع کرتا ہو اور جو ضابطے تلاوت قرآن کے ان بزرگوں نے اس ملک میں نافذ کیے تھے جو ان کے نہیں بلکہ سلف ہی کے منقول تھے، جب ان کو اپنا دستور العمل سلوک بناتا ہو، تو گو دیر ہی میں سہی، لیکن وصول کے نتائج اس کے سامنے اسی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں سلطان المشائخ سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ قرآنی راہ سے وصول کی جو سعادت اس زندگی میں میسر آتی ہو وہ کیا

ہوتی ہے، آپ نے اس کا جو جواب دیا تھا فوائد الفوائد میں آپ ہی کے الفاظ میں وہ منقول ہے کہ
 ”فرمودہ درحالات تلواد و سماع سعادتے کہ حاملہ آید آن برہم سمت انوارست“

احوال ست و انوارست“

ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، الفاظ سے ان کی تعبیر مشکل ہے۔ تاہم سلطان
 المشائخ نے اس کی کچھ تفصیل بھی فرمائی ہے۔ آخری چیز یعنی آثار“ کا چونکہ تعلق اسی عالم حس سے
 ہے، یعنی آدمی کے جسم پر آنکھوں پر یہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو تو ہم آپ
 بھی سمجھ سکتے ہیں، سلطان المشائخ نے فرمایا تھا کہ گویا آثار جہاں سے آتے ہیں، اس کا اصطلاحی
 نام ”عالم ملک“ ہے، لیکن یہ انوار احوال آثار میں سے آخری چیز چونکہ ”جوارح“ یعنی بدن اور
 اعضا، بدن پر نازل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا احساس دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے، آپ
 کے الفاظ یہ ہیں کہ

بکائے و حرکتے و جنبشے کہ ظاہری شروان را آثاری گوئند و آن از عالم ملک ست بر جوارح“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سابقہ ضوابط کے تحت جب قرآن آدمی پر ہفتا رہتا ہے تو آخر میں پڑھنے
 پڑھنے اس پر گویا طاری ہوتا ہے بدن میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے گویا قرآنی آیت

اللہ انزل احسن الحديث کذاباً اللہ ہی انکارا بھی بات اس کتاب کی صورت

متشابہا مثانی نقشہ منہ میں نازل فرمایا جس کی آیتیں ہم معنی جاتی ہیں

جلود الذین یختمون دھمہ ثمہ جو ہر ادھر لکڑھی جاتی ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے

یلبس جلودھم و قلوبھم الی میں ان کی جلدیں کانپنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں

ذکر اللہ اور قلوب نرم پڑھاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے

کی کیفیت اس پر شروع ہو جاتی ہے، لیکن جوارح کے یہ آثار دراصل باطنی انقلابات کے ثمرات
 ہوتے ہیں، سلطان المشائخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم ملکوت سے پڑھنے والے
 کی روح پر انوار کا نازل ہوتا ہے، انوار کے بعد عالم جبروت سے قلوب پر احوال نازل ہوتے ہیں

آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

مخست (یعنی تلاوت کے ذمہ کا طور شروع شروع میں، انوار از ملکوت براروح و بعد

ازان احوال از جبروت بر قلوب، بعد از ان اشار از ملک بر جوارح“

سلطان المشائخ کے مشہور ”عجوب ترک“ حضرت امیر خسرو جنہیں حضرت نے سلوک

بالقرآن ہی پر لگا دیا تھا، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا وہ سات پارے روزانہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے، ایک دن مجلس مبارک میں حاضر ہوئے پوچھا گیا۔ ترک! حال شوہیا چیت؟ حضرت امیر خسرو نے جواب میں فرمایا:-

مخدوما! چنگاہ باشد کہ بوقت آفرشب گریہ مستولی میشود“ (سیرالادب، ص ۳۰۲)

یعنی اِذَا سَمِعْتُمْ مَا اتُّوَلَّ عَلٰی الرَّسُوْلِ

جب سنتے ہیں وہ پیر جسے انا، اللہ نے رسول

تُوَلِّیْ اَعْيُنُهُمْ تَفْتِنُ مِنْ الدَّمْعِ

پر تو دیکھتے ہو تم ان کی آنکھوں کو کہہ پڑھیں

مِمَّا عَرَفْتُوْا مِنْ الْحَقِّ

آنسوؤں سے کیونکہ حق کو انہوں نے پہچانا۔

کی حلاوت امیر کو ملنے لگی، سلطان المشائخ نے سن کر فرمایا،

”الحمد للہ اندکے ظاہر شدن گرفت“

آیات قرآنی کی تلاوت بعد حرف اس طریقہ سے کہ ان کے معانی کو کبھی دل پر گزرا

جائے۔ اس سلسلہ میں مشائخ چشت کی فہم قرآنی کا کیا انداز تھا، ہم ان کے اس مذاق

کا اندازہ مثالوں سے کر سکتے ہیں، امیر اس طلب یہ کہ وہ قرآنی علم کو ”عمل“ کی شکل دیتے تھے

اس باب میں ان کا لفظ نظر کیا تھا، اور عمل سے ان کی غرض کیا تھی

شیخ کبیر شکر گنج سے سلطان المشائخ راوی ہیں کہ حضرت والالے ایک دن

لے بخاری میں ہو کہ بعض صحابی میں حضرت یعنی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم جس میں بھی ان قرآنی انوار کا شاہدہ

ہوتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے نصیر بیان کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ گھوڑی میری

بھٹکی، آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک ظلمت روشنی سے چلکا گا، ہوا آسمان کی طرف چڑھ رہی، حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے انوار تھے۔

ارشاد فرمایا کہ -

”فقیر صابر بر غنی شاکر رحمان دارد“

یعنی مغلس ہونے کے باوجود جو صابر ہو اہل کوشکر کرنے والے آسودہ حال مسلمان پر ترجیح ہوگی یہ تو دعویٰ تھا، دلیل میں شیخ کبیر نے جو بات پیش کی اسی سے اس کا سرخاٹا ہوا کہ ان بزرگوں کے نزدیک قرآن فہمی اور قرآنی آیات پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ سلطان المشائخ ہی راوی ہیں کہ شیخ کبیر نے دعویٰ کو پیش کر کے دلیل یہ بیان کی کہ

زیرا کہ غنی شاکر را بر شکر و عدہ چیت؟

یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ تو نگرزوں کو شکر پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کس چیز کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت

وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

اگر تم شکر کر دو گے تو میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا

”تاوت فرمائی اور فرمایا کہ ”وعدہ مزید نعمت“ ہے لیکن

”در صبر شارت چیت؟ نعمت محبت“

اور ثبوت میں آیت قرآنی

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

حاصل یہ ہوا کہ شکر میں تو وہی نعمتیں جو آدمی کو ملتی ہیں، ان ہی کے اضافہ کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے، لیکن صبر میں تو نعمت ہی نہیں، صاحب نعمت کی رفاقت اور محبت کا مزوہ سنایا گیا ہے، شیخ کبیر نے اس کے بعد فرمایا -

”میاں این مرتبہ ماں بہرین آن فرق از کجا تا کجا است“

جس وقت سلطان المشائخ شیخ کبیر کے اس قول کو بیان فرما رہے تھے، حضرت کے ممتاز مریدوں میں سے قاضی محی الدین کاشانی بھی موجود تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ

هُوَ مَعَكُمْ أَيَّمَاكُمْ تَمُّ

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابر و غیر صابر ہر ایک کو صبریت حق حاصل ہے، پھر صبر کی خصوصیت
کیا ہوئی، سلطان المشائخ نے فرمایا کہ صبر میں

”صبریت باغایت است یعنی صبر و برصنی“

یعنی صرف ”صبریت“ ذاتی یا علمی نہیں بلکہ محبوبیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی یہ صبریت صابر کو میر
آتی ہے، اور صابر کی محبوبیت کے اس مقام کا قرآن میں جتنی بار اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ
(پیارا کرتا ہے قطعاً اللہ صبر کرنے والوں کو) (صراحتاً، یا ہی قسم کا آیتوں سے قرآن کے پڑھنے والوں میں
اس کو نوا واقف ہے، نص محکم قطعاً کے رو سے صابر محبوب الہی بن جاتا ہے۔

مطلب
بہر حال یہی ایک مثال کافی ہو سکتی ہے، کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا
ان بزرگوں کے نزدیک کیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چاہیے جو ایک عام بات ہے، جس کو چرچا
خصوصاً اس زمانہ میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مغرب نے آج جو ذہنیت ملک میں پیدا کی ہے،
اس میں ایمان یا علم صحیح کی کوئی قیمت نہیں، آپ کا علم کچھ ہی کیوں نہ ہو، دس خدا کے آقا
ہوں، شکر جیسی بدترین بنادت کا کوئی مرتکب ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کا کوئی عملی پہلو کچھ
ہے، تو اس زمانہ میں اس کے عقائد سے قطع نظر کر کے عمل کی صرف اسی خوبی کی وجہ سے
اس کا شمار نیکو کاروں، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو خدا رسیدوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ
سارا عارضہ اس کا ہے کہ ”الحیوة الدنیا“ کے بعد ”الحیوة الاخری“ کے یقین میں ضعف پیدا
ہو گیا ہے، جو شکر میں وہ تو خیر منکر ہی ہیں، لیکن بظاہر جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان
کے نزدیک بھی قیمت صرف ان ہی چیزوں کی ہے، جن سے موجودہ زندگی میں کچھ فائدہ
پہنچتا ہو، چونکہ علوم صحیحہ یا اعتقادات حقہ کے نتائج عموماً دوسری زندگی میں نظر ہر ہو گئے
اور اعمال صالحہ کے نتائج یہاں بھی ہو پیدا ہونے لگتے ہیں، جھگڑا انسان دیکھتا ہے، اس کا عمل
ہوتا ہے، عافیت میر آتی ہے، اس لیے مذہب کا عملی پہلو اب بھی ان تنگ نظروں کو پیل
کرتا ہے اور یہی راز ہے اس بات کا کہ سارا زور اس زمانہ میں عمل ہی عمل پر دیا جا رہا ہے۔

بربادی و تباہی کے جتنے مرثیٰ خواہ محراب دُنبس پر پڑھے جاتے ہوں، یا پینڈال ڈالس پر ہر جگہ عمل کا رونا رو یا جاتا ہو، قرآن پر عمل جانا رہا، اس لیے مسلمان تباہ ہو گئے، حتیٰ کہ بعض چوشیلوں کا غلو تو اس باب میں اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ یورپ کے ملاحظہ فُتاق جن کی ساری زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، ان کو عموماً عمل بالقرآن کی سند دی جاتی ہے کہ کما جاتا ہے کہ ان قوموں نے قرآن کو پکڑا، اس لیے آج حکومت و سلطنت کے مزے بھوگ رہے ہیں اور مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے افلاس و نکبت، خواری اور ذلت میں گرفتار ہیں۔

یورپ عامل بالقرآن ہے، اب اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں

کوئی بتلائے کہ ہم تباہیں کیا؟

آنکھیں رکتے ہوئے جو اندھے بنتے ہوں، انہیں کون دکھلا سکتا ہے، لیکن دوسری بات کہ مسلمانوں کا چونکہ قرآن پر عمل باقی نہ رہا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس میں شک نہیں ہے کہ کہنے والے جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن واقع کے لحاظ سے اس کا کون انکار کر سکتا ہے، اس لیے میں تو عمل بالقرآن کے عصری مطالبوں کو کلمۃ حق یواد بجا الباطل سچی بات ہے لیکن اس سے جو مقصد یہ وہ حاصل ہے نیچو غلط ہے

کی ایک مثال سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، اتنا ضرور ہے کہ قرآن پر عمل آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کیا کیا جائے، قرآن کی حالت تو یہ ہے کہ اسلامی اعمال کے حمت نامزد روزہ حج و زکوٰۃ تک کے تفصیلات تو اس میں نہیں پائے جاتے بلکہ قریب قریب سب کی حیثیت عنوان اور باب کی ہے، تفصیلات کا علم تو پیغمبر کی زندگی سے حاصل ہو رہا ہے۔

لہٰذا اور جن لوگوں نے قرآنی آیات ہی سے تفصیلات کے پیداکرنے کی کوشش کی جو ان کی بوجھ بھکاری تفسیر و کلام اللہ کے جن کی کافی دلیل ہے مگر انہوں کی تفسیر پڑھے زعفران زاد کشمیر کی سیرت آپ کو مستثنیٰ کر دی گی۔ ۲۲۔

اور جب نماز و روزہ جیسے اہمات الاعمال کا قرآن میں یہ حال ہے، تو پھر اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کرنا چاہیے، میں نے ایک دفعہ نہیں بسا اوقات عمل بالقرآن کے مطالبہ کرنے والوں سے پوچھا ہے، کہ قرآن پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں نہ ذراعت کا طریقہ بتایا گیا ہے، نہ صنعت کا، نہ حرفت کا، نہ تجارت کا، ان چیزوں کا اگر ذکر قرآن میں ہے بھی تو محض ضمنی طریقہ سے لفظ دو لفظ میں کسی دوسرے مقصد کے ذیل میں ان کا ذکر بھی آگیا ہے، یہ تو ان اعمال کا حال ہوا، جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور دینی اعمال کی کیفیت تو آپ سن ہی چکے کہ قریب قریب ان میں اکثر کے عنوانوں کا ذکر ہے، تفصیل جیسی کہ چاہئے۔ وہ ان کی بھی نہیں، اگر صرف قرآن ہی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نماز کے اجزاء کو مرتب کرنا چاہتا تو اس میں شک نہیں کہ قیام رکوع، سجدہ مختلف اجزاء تو قرآن میں مل جائینگے، لیکن ان میں کس بزد کو مقدم رکھا جائے کن کو موخر کیا جائے، قرآن سے اس کا فیصلہ کیا ممکن ہے؟ جب تک کہ میمبر کی زندگی سے ہم اس کو نہ سمجھیں پھر عمل بالقرآن کا کیا مطلب؟ میں سننا تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کا کوئی معقول جواب دیا ہو۔

لیکن شیخ کبیر نے قرآن کی دو آیتوں "لئن شکرتہ لازیدنکم" "ان اللہ مع الصابرين" کو جس طرح سمجھایا ہے، اور عمل سے ان دونوں کا جو تعلق دکھایا ہے، اگر آپ اس طرح قرآن کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے دیدہ کو نا دیدہ اپنے شنیدہ کو ناشنیدہ بنا کر قرآن سے پھر علم لینا شروع کر دیں یعنی آپ سائے دیدوں اور شنیدوں کو باہر نکال کر ان ہی قرآنی علوم کو اپنی نظرت کی گہرائیوں میں یقین و اذعان کی بنیادوں پر جہاں شروع کر دیں، صبر کے ساتھ حق تعالیٰ کے جو مواعید ہیں، توکل پر جن ثمرات کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ذات حق کے ساتھ آپ کا تعلق تقویٰ کا جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات و آثار قرآن سنائیے کیسے ہیں اس غلط نظر کو سائے رکھ کر آپ قرآنی آیات کو سکون کے ساتھ حرفاً بعد حرفاً پڑھنا شروع کیسے تو یقین مانیں کہ ہر آیت آپ کو عمل کے لیے ایک نیا اور جدید علم بتاتی ہے لیکن جو کچھ

آنکھوں سے کانوں سے خود دیکھا یا سنا ہے، یا آپ ہی جیسے کسی آدمی نے دیکھ سُن کر جو ناقص معلوم
اپنے اندر جمع کئے ہیں،۔۔۔ ان دیدوں، اور شنیدوں کو دیدہ اور شنیدہ ہی باقی رکھتے ہوئے
آپ قرآن کے کچھ لینا چاہینگے تو یقین مانیں کہ آپ کو کچھ نہ ملے گا، اور اس زمانہ کی محرومیوں
کے پیچھے دراصل تنگ نظری، دماغی انخطاط کا یہی زہر چھپا ہوا ہے، وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ
عقل جس کے سوان کے ذریعہ سے کچھ جدید معلومات حاصل ہو گئے، لیکن جب پیغمبر آپ
کے سامنے پیش کرتا ہے، کہ عالم محسوس کے پیچھے غیب کے عوالم ہیں، ان عوالم میں ملائکہ ہیں،
جنات ہیں، حوزہ ہیں قصور ہیں، نار ہے، نور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے
سے معلوم نہ تھیں، میری آنکھوں نے تو ان کو نہیں دیکھا ہے، پھر ان کو میں کیسے مان لیں
آپ ہی غور کیجیے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو کہ جو کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے
اس علم پر آپ بال برابر اضافہ کرنا نہیں چاہتے، ظاہر ہے کہ جس شخص کی دماغی پستی اس حد
کو پہنچی ہوئی ہو، کہ جو کچھ پہلے سے اسے معلوم ہے اس پر اضافہ کے نام سے کان میں انگلیاں
ٹھونکتا ہو چینٹا ہو، چلاتا ہو، کیا اس کو اس جدید علم کی راہ سے کچھ بھی مل سکتا ہے، ان مسکینوں
سے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، کہ جب تمہارا یہی حال ہے کہ جس عقل کے حدود کے
آگے قدم رکھنے سے تمہارے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے تو آپ پیغمبر
کے پاس تشریف ہی کیوں لائے تھے، حتیٰ اور عقل معلومات کے لیے تو آپ کے پاس پیغام
پہنچانے کے لیے آپ کے حواس آپ کی عقل موجود ہی تھی پیغمبر کی پیغمبر کے جدید ذریعہ علم
دمی ذہنوت کی ضرورت تو ہوتی ہے اس لیے کہ حواس عقل جہاں جواب دے دیتے ہیں
وہاں سے علم کی ایک نئی راہ ہے، جو پیغمبروں کے ذریعہ قدرت نے کھولی ہے، لیکن حواس
عقل کی راہ سے جو کچھ جانا جا چکا ہے، اب مزید جاننے سے جو گہرا بنا ہے، بھاگتا ہے، آپ ہی
بتائیے کھذا کا لام اُسے کیا، بگا۔ بہر حال اب دنیا جس طرح پاس ہے قرآن کو استعمال کرے لیکن
ہندوستان کے جس مہدکامیں ذکر کر رہا ہوں اس میں ہندی مسلمانوں کو قرآن سے استفادہ

کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس کی ایک معمولی مثال شیخ کبیر شکر گنج کی فرمودہ وہ مثال تھی کتابوں میں ان بزرگوں کے جو اقوال اس سلسلہ میں کہہ رہے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی جمع کرے تو وہ اچھی خاصی ایک کتاب بن سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میرے لئے یہاں ان سب کے ذکر کی کیا گنجائش ہے، تاہم خواجہ بزرگ اجمیری کے ایک سلسلہ یعنی قطبی سلسلہ کے بزرگ کا جب نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، تو جی نہیں مانتا کہ طریقہ خشقیہ کی دوسری شاخ حمید جس کے متعلق گذر چکا کہ صدیوں تک مدارک کا درس طریقہ سلوک کے ایک باب کی حیثیت سے نہیں جاری تھا۔ اس سلسلہ کے ذوق قرآنی کا بھی ایک نمونہ تو کم از کم پیش کر ہی دوں، شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں شیخ حمید الدین کے ترجمہ میں ان کے بعض کتبوبات نقل کیے ہیں، ان ہی میں قرآنی آیات کی چند تفسیروں کے سلسلہ میں ایک دلچسپ چیز قرآن کی مشہور آیت -

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
لِئِن بَدَّوْا لَنَا لَمَلْنَا
مُقْتَدِرًا مِنْهُمْ سَابِقَاتٍ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ

اپنے بندوں سے جن لوگوں کو ہم نے چنا
ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے
لئے ظالم ہیں کچھ میانہ رو ہیں کچھ ان میں نیکیا
کی طرف بہت کر نیوالے ہیں اللہ کے فرمان

کے متعلق ایک لحاظ پیش کیا ہے، تفسیروں میں اس آیت کے مطلب میں لوگوں نے کیا فرمایا ہے، اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں بلکہ شیخ حمید الدین نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے حضرت اس کا خلاصہ پیش کرنا مقصود ہے، ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ظالم انفسہ (اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا، مقصد صلا (میانہ رو) سابق بالخیرات (نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھنے والا)

سوال ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسمیں کیا ایسی ہیں جن میں مومن غیر مومن سب ہی شریک ہیں، یا اہل ایمان ہی کے اندر یہ تین طبقات پائے جاتے ہیں۔ شیخ ناگوری نے اس قرینے سے

کہ ذکر ان لوگوں کا ہر جو پختے گئے یعنی اصطفینا میں عبادنا (ہم نے اپنے بندوں سے جنہیں چن لیا ہے) ان ہی کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں، اس لیے غیر مومن عباد ان قسموں کے پختے داخل نہیں ہو سکتے۔ شیخ نے اس کے بعد اہل ایمان کے ان تینوں طبقوں کی تعبیر اپنے الفاظ میں معذوران، مشکوران، فانیان سے کی ہے۔ گویا ظالم نفسہ والے ان کے خیال میں "معذوران" کے پختے داخل ہیں یہ معذوران کون لوگ ہیں:

آنا کہ جدا ایمان باشد و اقرار ہم با توحید حضرت حاضر نماید، دیر آید و آہستہ آہستہ آئند و از خطا سار و ارتیزی دکھا و تمسیل احکام میں داخل باشد

گویا ان لوگوں نے اپنے ان فرائض کو جو ان کے نفوس پر عائد ہوتے تھے ان میں ظلم کا ارتکاب کیا ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کی، اس لیے وہ ظالم نفسہ ٹھہرے

مشکوران یعنی مقصد کون لوگ ہیں: "بایمان ہم عنان آئند و باقرار ہم کاب" مقصد (میانہ رو) کا مطلب شیخ کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے مانا تھا جن باتوں کا اقرار کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ لگے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا اقتصاد و مہمخانی کا مطلب۔

فانیان یعنی سابق بالہیزات کون لوگ ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظرت میں "السمت بر بکھو" کے سوال کا جواب "صلی" (کیوں نہیں) دے کر اپنے اثنار کو کھو نہیں چکا تھا، بلکہ اس کا شعور ان میں باقی تھا، اس لیے۔

"دریں جہاں میں از دعوت حکم خطاب ازلی و جواب لم یزلی، اجابت کرہ"

شیخ نے اس قسم کے تمام واقعات یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیر ہم اصحاب سے جو یہ مروی ہے کہ کسی تہذیب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کے سبب ایمان لے آئے، یا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے پیغمبر کو مان لیا، یا مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلاش حق میں اس تک سے اس

ملک اس راہب سے اس راہب کے پاس پھرے پھرتے تھے، تاہم ایک مدبرانہ منورہ پہنچے، اور دولتِ ایمان سے مشرف ہوئے۔

شیخ نے ان تمام بزرگوں کے ابتداء اسلام کے قصوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، جس سے ان کی اس وسعتِ نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو معرفۃ الصحابہ کے فن میں انہیں حاصل تھی لیکن میرا مقصود اس وقت صرف خواجگانِ پشت کے قرآنی ذوق کا ایک دوسرا نمونہ پیش کرنا تھا جس میں یہ نہیں کہتا کہ شیخ نے جو مطلب آیت کا بیان کیا ہے، اس کی طرف دوسری تفسیروں میں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس خوبی کے ساتھ انہوں نے اہل ایمان کے تینوں طبقوں پر ان تینوں لفظوں کو منطبق کیا ہے کم از کم میرے علم کی حد تک اتنی اچھی ستھری سلجھی ہوئی بات کسی اور تفسیر میں نہیں گذری ہے۔

اور یہ تھا اس زمانہ میں قرآن کی تلامذت کا طریقہ جسے ہندوستان میں بزرگانِ حشمت نے جاری کیا تھا، ان ہی بزرگوں نے جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ڈھول سا رنگی ستار کے سوا اس ملک میں وہ اور کچھ نہیں لائے۔

گشتگردِ اصل اس میں ہو رہی تھی کہ حضرت سلطان المشائخ کو شیخ کبیر شکر گنج نے قرآن کے حفظ کی وصیت فرمائی، اسی سلسلہ میں ایک غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا، یعنی کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حفظ سے ان بزرگوں کی خواہش صرف الفاظ قرآنی کا یاد کر لینا تھی، اسی لیے

لہ مدت ہوئی، دل میں کسی صاحب کے پاس سلطان التارکین ناگوری کی بعض چیزیں نظر سے گذری تھیں، ایک غلطی کا خیال بھی آگیا، خواہ بزرگِ اجمیری نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ جب تک میں متاثر نہ تھا بال بچے نہیں ہوئے تھے، یہ حالت تھی کہ دل میں کسی بات کا خیال آیا، اور حضرت جن سبحانہ تعالیٰ پوری فرمادیتے تھے، لیکن بال بچوں کے قصوں میں پڑنے کے بعد اب یہ حالت نہیں رہی ہے، دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ سلطان التارکین نے عرض کیا کہ ہم علیہا الصلوٰۃ کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، من عند اللہ رزق ان کے پاس آجاتا تھا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جنس تو اسی رزق کے لیے ان کو ہڈی الیک بچھڑے، ہڈا پیڑ کھور کے، دست کو کاٹ کر دیا گیا، یعنی اسباب فراہ جیسے کچھ ہوں ان کی، وہ متوجہ ہو گئیں، اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ تہہ بونی تھا۔

مناسب معلوم ہو اگر مشائخِ چشت میں تلاوت قرآن اور تدبر قرآن کا جو طریقہ تھا، اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔

اب میں پھر اسی ضمنوں کی طرف واپس ہوتا ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ توشیح کبیر کی وصیت تھی۔

وصیت کی تعمیل

میں نے عرض کیا تھا کہ ۶۶۹ھ بھری ۲۵ جمادی الاولیٰ نماز جمعہ کے بعد شیخ کبیر نے سلطان المشائخ کو حفظ بالقرآن اور ”ہندگیری“ کی ہم کی خدمت سپرد کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا؛ خوش قسمتی سے اس سلسلہ کی بعض چیزیں میرے خورد صاحب سیر الاولیاء کے ذریعہ سے ایسی مل گئی ہیں جو سلطان المشائخ کی خود نوشتہ یادداشت سے ماخوذ ہیں، جمادی الاولیٰ کا مہینہ تو گویا گذر ہی چکا تھا، رد میں نے بعد یعنی جمادی الثانیہ، اور جب کے بعد پہلی شعبان کو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ کبیر کی خدمت میں میری طرف سے دعا کی درخواست پیش ہوئی، میرے خورد نے ان ہی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

”اذہلے آن کہ کاتب در بدر خلق نہ گردد“ ص ۱۲۳

عجب درخواست! ہم اتنی بڑی سپرد کی گئی ہے، کہ سائے ہندستان پر قبضہ کرنا پڑیگا، اور شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ کسی مخلوق کے دروازے پر مارا مارا نہ پھیرنا پڑے، آج اس کا تصور کون کر سکتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس ہم میں مشغول ہونے کے بعد سلطان المشائخ کے لیے اس کا موقع تو کب ملتا تھا کہ اب کسی کی نماز صمت کرتے، ملازمت کی آمدنی ہونے کی اور ذریعہ کی انفرادی آمدنی کھلی ہوئی بات ہے کہ اتنی بڑی اہم خدمت کی سرانجامی کے لیے جسے بعد کو سلطان المشائخ نے انجام بھی دی اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چندوں کو دروازہ کھلا ہوا تھا، سلطان المشائخ اس کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہتے، سب کچھ ہو جائے اور کسی مخلوق کے دروازے

پر پھٹکن بھی نہ پڑے، یہی ان کی درخواست تھی، فرماتے ہیں کہ شیخ نے درخواست قبول فرمائی
 ”باجابت و فاتحہ مقرون فرمود“

”فاتحہ“ یہ اس زمانہ کا دستور تھا، کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی جاتی تھی، اسی بنیاد پر محاورہ ہو گیا تھا کہ کسی دوسرے سے جب کوئی دعا کی درخواست کرتا تو یہی کہتا کہ ”برائے من فاتحہ بخوانید“

بہر حال یہ تو اُس دن کا قصہ ہوا، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خاص موقع پر شیخ کبیر نے یہ بھی فرمایا کہ

”من از خدا خواستہ ام کہ ہر جہ از خدا سے بخوای بیانی“

اور اپنی عصا بھی ان کے حوالہ کی، سلطان المشائخ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شیخ کبیر حجرہ میں چلے گئے، سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
 ”در حجرہ سر برہنہ کردہ و بشرہ تغیر کردہ می گشت“

یعنی سر سے ٹوپی اتار کر شیخ کبیر حجرہ میں ٹہل رہے تھے چہرہ متغیر تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی خاص حال میں سُن رہا تھا کہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ شیخ کبیر کی زبان مبارک پر یہ اشعار جاری ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

خواہم کہ ہمیشہ در دفاے تو زیم
 مقصود من خستہ ز کونین توئی
 خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم
 از بہر تو میرم از برائے تو زیم

گویا آیت قرآنی

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 میری نماز، عبادت، میری قربانیاں، میری زندگی
 میری موت، اسی اللہ کے لیے ہے جو جہانوں

کا پالنے والا ہے۔

کا ترجمہ ہو رہا تھا، سلطان جی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ اشعار ختم ہو گئے تو شیخ کبیر

”سر سبجہ، بناد، چند گرت دہا من مثل امین دیم“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی کے قدموں کے بار بار شیخ کبیر سر رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیا اس کے لیے جس نے دعا کرانی تھی کہ ”در بد رطلن نہ گردو“ اسی کو ڈربہ گردی کی جھنجھٹوں سے نجات کی تدبیر بتائی جا رہی تھی؟

سیر الاولیاء ہی میں، دوسری جگہ سلطان المشائخ کے خلیفہ اعظم حضرت چراغ دہلوی کے حوالہ سے شیخ کبیر کے ایک قول کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کبیر کے منہ پر وابستوں میں شیخ جمال الدین انسوی تھے انہوں نے کسی شخص کے ذریعہ سے شیخ کبیر کو کہلا بھیجا تھا کہ آج کل ذرا تکلیف اور ضیق میں گذرتی ہے، شیخ کبیر نے جواب میں کہلا بھیجا تھا

”چوں ولایت یکے دادہ شود اورا واجب است استمالت آن ولایت“

جس کا ظاہر مطلب تو یہ تھا کہ آدمی کو جہاں کی حکومت ملتی ہے، چاہیے کہ اُس ملک کے باشندوں کی دل دہی کرے، ایران کے قلوب کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔

چراغ دہلوی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یو دنیا کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ ہے تو کیا دین کے بادشاہوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ شیخ کبیر کے اس فقرہ کا جو داقعی مطلب تھا چراغ دہلوی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔

”استمالت لوک آخرت توجہ القلب الی اللہ من کل الوجہ“

یعنی آخرت کے بادشاہوں کو بھی ”استمالت“ سے کام لینا پڑتا ہے لیکن وہاں کے باشندوں کے قلوب کو نہیں بلکہ قلوب جس کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لوگانا ہے، آخرت کے بادشاہوں کی استمالت کا طریقہ تو ان کا تاریخی بیان ہے کہ

مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

اَلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْ يَّرْزُقِ الْاِيْمَانَ

وَعِبَادَتِمْ (سورۃ المائدہ)

یعنی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے جس کی طرف سے ایمان اور عبادت کی تعلیم دینی تھی۔

خاتم الرسل اور خاتم الرسل سے پہلے جو بھی آنحضرت کی بادشاہت کا پیغام لے کر آئے یہی کہتے تھے کہ اللہ سوا کوئی نہیں ہے جیسے اللہ بنا یا جائے من کل الوجوه قلب کی ساری تو جہات کا ساری آرزوؤں کا ساری تمنائوں کا مرجع خالق تعالیٰ صل مجدہ کی ذات مبارک ہی ہو اپنی بندگی کی ہم میں سلطان المشائخ نے دراصل اسی قوت کی درخواست کی تھی، شیخ کبیر اپنے طرز عمل سے بھی بتا رہے تھے کہ اس قوت سے کام لینے اور استفادہ کا کیا طریقہ ہے سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کبیر کو گھونگھوڑ کو دیکھا کہ با بارودہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ان پر ایک خاص حال طاری ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور بے اختیار مضطربانہ حجرہ میں داخل ہو گیا، اور حضرت کے قدموں میں لوٹنے لگا، ایک عجب جلال کا عالم تھا، اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کی دعا کی اس وقت درخواست کی تھی فرمایا۔ "استقامت خواہم"

لا الہ الا اللہ پر استقامت ہی کا وہ نشہ تھا جو شیخ کبیر کی صحبت نے سلطان

المشائخ میں بھرا تھا۔

بندگاری کا ہم پر ابودھن سے بند کے دار السلطنت دہلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں پہنچے سے اوپر تک بے شمار جھوٹے اللہ پر ابھائے بیٹھے ہیں، ان میں وہ بھی ہے جس کی زبان کی معمولی حرکت لوگوں کے قس سے سر ہل کر رہی ہے وہ بھی ہیں جن کی نیاز مندی خاک سے اٹھا کر لوگوں کو امامت، دروالت کے افلاک تک پہنچا رہی ہے گلی گلی میں عزت تقسیم ہو رہی ہے، منافقت جت ہے جس میں اپنے لٹائے، جانتے ہیں، گوہر میں بھر رہی ہیں، اور جن جن ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سلطان المشائخ سب سے عیس ہیں، آپ پر ہر جگہ ہیں کہ اجودھن جانے سے پہلے دہلی کی سچی محفلوں کی محفل شکنی میں ان کی عام شہرت ہو چکی ہے، انہیں تو نقصان کے بندے سے لے کر شیخ الاسلامی اور صدر جہانی کے خدمات تک

کی ساری راہیں اپنے سامنے کھلی پارہے ہیں، لیکن اب خالق کی صورت میں جو اللہ ان کو مل چکا تھا، سینہ اسی کے وزن سے اتنا مسمور تھا کہ کسی مخلوق کی کوئی گنجائش ان کے قلب میں باقی نہ تھی، قلب کی اسی کیفیت کی تعبیر تھی، جس کا اظہار وہی کبھی کبھی ان مشہور تیز الفاظ میں فرمایا کرتے تھے

”ایمان کے تمام نشوونما ہر خلق درزود کی اودھم چو پیشک شتر نہ نامہ“ سیرالاولیاء ۵۵

جلس مبارک میں دمشق کے ایک شخص کا ذکر مورا تھا، جو شیخ الاسلامی کی خدمت کے لیے ساری ساری رات نمازیں پڑھتا تھا، اپنی ان ہی نمازوں کو نگاہ خلق میں حصول عزت کا ذریعہ بنا رہا تھا، جامع ملفوظات راوی ہیں کہ

”دریں مہان خواجہ زکرائیہ باخیر چشم پر آب کرد و بر لفظ مبارک راند کہ بسوز اول

شیخ الاسلامی را دپس خانقاہ را بعد ازاں خود را“ فوائد الفوائد ۳۲

الغرض اس شان کے ساتھ سب کچھ کو جلا کر بھسم کر کے وہ اجودھن سے روانہ ہوئے پہلے بڑاؤں پہنچے، والدہ اور ہم شیرہ، گھر میں اور جو لوگ تھے سب کو ساتھ لے کر جس علاقہ کی دلت آپ کے سپرد ہوئی تھی اسی کے پایہ تخت میں پہنچ گئے۔

دلی میں جب آپ شروع شروع قیام کے ارادے سے پہنچے ہیں۔ اور اس ارادے سے کہ سب کچھ ہوگا، لیکن کسی مخلوق کے دروازے پر جانا نہ پڑے۔ آخر وہی ہو جو ہمیشہ ہوتا رہا ہو کہ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُكَلَّفُوهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَكَلِّفَ الْوَجْهَ وَ كَيْفَ تَكَلِّفُ الْوَجْهَ

ہمیں نے بھی مختلف مقامات پر شیخ کبیر اور سلطان المشائخ دونوں حضرات کی طرف خانقاہ کا انتساب کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مشائخ پشت کی تخیل اور خصوصیتوں کے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اصطلاحی صورتوں والی خانقاہ کا نظام ان کے یہاں نہ تھا، فوائد الفوائد میں شیخ کبیر کا قول سلطان جی نے نقل کیا ہے ”پیراں مارا رسم خانقاہ ہرود مدہ“ اس لیے جہاں جہاں میں نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے باضابطہ خانقاہ نہ سمجھا جائے ٹھیک جیسے اس حقیقت تک ہندستان میں باضابطہ مدارس کم تھے ۱۲۔

لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
 ادر تم سے پہلے جو گمراہے ہیں ان جیسی باتیں
 مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِبِينَ وَالْبِئْسَ مَا
 تم پر نہ آئیگی ان کو سختی اور دکھ نے پھیرا وہ
 النَّصْرَاءُ وَذُلُّ لَوْ اَخْتَى يَقُولُ
 جھنجھوڑے گئے، خوب اچھی طرح جھنجھوڑ کے ساتھ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
 تا ایک بول اٹھے پیغمبر اور ایمان والوں میں جو
 مَتَى اَنْصُرُ اللّٰهَ؟
 ان کے ساتھ تھے، کب اللہ کی مدد ہو

تفصیلات دیکھنا ہو، تو سیر الاولیاء میں دیکھیے، جس میں میر خور نے براہ راست اپنے والد
 میر مبارک کرمانی کے حوالہ سے اس زلزال شدید (سخت جھنجھوڑ) کے ان تفصیلات کو
 نقل کیا ہے، جن سے حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو گذرنا پڑا، خلاصہ یہ ہے کہ ابتداءً
 دلی میں سرانے نک کے نام سے کوئی سرانہ تھی، وہاں کچھ دن ٹھہرے، پھر امیر خسرو کی گوش
 سے ان کا ناہنیالی مکان جو رات عرص کے مکان سے مشہور تھا، یہاں قیام رہا۔ یہ مکان
 آرام بخش تھا، میر خور نے لکھا ہے کہ ”سہ پوشش داشت“ یعنی سہ منزلہ مکان تھا، درمیانی
 منزل میں سلطان المشائخ کا قیام تھا، باقی اوپر اور نیچے والے حصہ میں آپ کے وابستگان سب
 سے کچھ لوگ رہتے تھے، جن میں میر خور کے والد کا خاندان بھی تھا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد رات
 عرص کے زلزلے کے اضلاع سے آگے اور انہوں نے شباشب مکان خالی کر لیا۔

لکھا ہے کہ سرانہ بقال کی دکان کے پاس کوئی مسجد تھی، اسی مسجد میں کوئی علیحدہ
 چیمبر دار تھا، غالباً ساکبان ہوگا، وہاں رہنا پڑا، وہاں سے اٹھے تو رکابدار کی سرانے
 میں کچھ دن قیام رہا، پھر کوئی محمد میوہ فروش کی دکانوں سے متصل کوئی شخص شادی گلابی کا
 مکان تھا، وہاں رہے، الغرض یونہی آج یہاں ہیں، کل وہاں میں، دلی میں قیام کی صورت
 تھی۔ لیکن باایں ہمہ پراگندہ خاطر، سلطان المشائخ کس مشغلہ میں مصروف تھے، میر خور

سے دائرہ علم ”رادت“ کا لفظ کیا ہے۔ عظیم گدھ بہا میں ”روزنازا“ شیوخ کا ایک راغبیہ تبارہ ہے۔ کیا یہ تارا
 کا لفظ اسی ”رادت“ سے بنا گیا ہے تارا تو ہندی میں غالباً خاندان اور قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ۱۲۔ دیکھو شاعر

نے لکھا ہے

”درام ایام اتفاق مامدن در شہر نہ بود“

پھر کہاں رہتے تھے، سیرالادلیا، اور فوائد العواد دونوں ہی میں آپ کا ہی بیان ہے کہ

”برسر حوض قتلغ خاں بودم“

شہر سے باہر قتلغ خاں کا کوئی تالاب نہ تھا، اسی تالاب کے کنارے زیادہ وقت گزارا تھا، کس چیز میں گزارنا تھا؟ خود فرماتے ہیں:-

”درام ایام قرآن یاد می گرفتیم“ ص ۱۱۰

یعنی سب کچھ گذرا تھا، لیکن شیخ کبیر کی وصیت کی تکمیل کی دس تھی، جو الہ آپ کو دیا گیا تھا، من کل الوجہ قلب کو اسی سے مشغول کرنے میں ”یقین“ کے اس نسخہ سے زیادہ مقوی نسخہ

اور کیا ہو سکتا تھا، اور سچ پوچھیے تو گو اپنی جامعیت کے لحاظ سے قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس کی تشریحی شکل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن بسا کہ میں نے پہلے

بھی کہا ہے، بار بار قرآن میں جن چیزوں کو دہرا دہرا کر بیان کیا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں یہی دو مقدمات ہیں۔

(۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں!

(۲) اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، وہی ایاک نعبد و ہمگی کو پوجتے

ہیں، وایاک نستعین (تیری ہی اعانت ہم چاہتے ہیں) وہی معبود وہی ہر حاجت اور ہر ضرورت کا مستعان ہے

پہلے مقدمہ پر یقین اور وثوق کی بنیاد قائم ہے، اور اس بنیاد پر جس علم کو نبی آدم کے لئے

(حاشیہ صفحہ ۱۵۱) لہٰذا تفصیلات کا تذکرہ میں نے ایک اور مقصد سے بھی کیا ہے اس زمانہ (یعنی ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی) میں دلی اور دہلی کی زندگی طریقہ بود باش و تعمیر وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً سہ منزلہ مکانات بھی بن گئے تھے، چھپر کی مسجد بھی ہوئی تھی، مسلمان بھی بقالی، میوہ فروشی، گلاب فروشی وغیرہ کے پیشے اس زمانہ میں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ۱۲۔

نارت سب سے زیادہ یقینی قرار دینا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا الہ ہمارا عبود و مستعان الہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ساری ضرورتوں ساری حاجتوں کا واحد مستعان کسی مخلوق کی ذات نہیں بلکہ خالق تعالیٰ جل مجدہ ہی کی ذات ہے ہمتا ہے تو اس کو چھوڑ کر جو اپنی حاجتوں کے لیے جہاں بھی جاتا ہے، قدرت کے قانون سے ٹکرا کر جبار ہے، قدرتی قوانین سے ٹکرا کر اور ڈکڑا اسی کا نام تو ظلم ہے، مقررہ حدود سے تجاوز ہے، یہی مطلب ہے تسبیح یہی لالہ کلا انت یہی الہ آپ کے سوا کوئی اور سوائے محراب کی الوہیت میں سبحانک اذہم کنت کوئی اور سائیکہ، تو اس سے آپ کی ذات پاک ہے، تو من الظالمین میں ہی ظالم تھا کہ جلالہ اس کو چھوڑ کر اور اہم ہجرت رہا جوالہ تھے۔

کا۔ اب حس و نون کو اپنے حقیقی الہ یعنی اپنی حاجتوں ضرورتوں اپنے رجحانات و میلانات سب کا مرجع حق تعالیٰ کی ذات پاک ہی نظر آتی ہے۔ ایسے بارے نظری مطالبات کی تکمیل کا ستر چہمہ صرف اسی علیٰ کل تھی قذیری کی قوت بن جاتا ہے، ایسے غلوب میں طلب حق کی جو آگ بھڑکتی ہے، بقول سلطان المشائخ

ہاں آتش جمیع اطلاق رزق و ذمہ موزنہ می شود۔ و صفایا اید و شانان محبت

من نور (سیر ص ۱۲۱)

اسی لیے مشائخ چشت کو آب چہلےتے ہیں، کہ اطلاق اور اس کے انعام و ائیل فضائل ملکات و صحیبات اور ار میں فیصل تصوف کے بارے مسائل پر انہوں نے کہا میں کبھی یہی نہیں لے۔ یا لکھی ہیں تو مختصر اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بات کو طول سے لے لی انہوں نے

لہ نو نڈانوا میں ہے کہ سلطان ہی کے ماتے کسی نے ذکر کیا کہ ارد میں ایک صاحب مجھے کتاب دکھائی اور کہا کہ حضرت و الہی لکھی ہے، تو فرمایا اس صحیح کتاب سے نہ فرسٹام عجب شان ہے نہ کتاب ہے نہ خالص

نام کتاب والوں اور حالہ ان والوں سے صحیح زمانہ کیا گیا ۱۲

ضرورت ہی محسوس نہیں کی "اللہ" کے لفظ کو سمجھانا، یعنی جیسا کہ مولانا روم نے سیبویہ کے حوالہ سے اللہ کے معنی

یولھون فی حوائجھم یعنی "اللہ" اس کو کہتے ہیں جسکی طرف انتہائی ردا اور دانگی
الیہ کے ساتھ لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کریں۔

نقل فرمایا ہے، بس اسی کا تحقق، اسی کی یافت کہ حاجتوں میں جس کی طرف گزارا کر بیلا کر آدمی ٹوٹ پڑے وہ ارحم الراحمین رب دودود، رحیم کے سوا کوئی نہیں ہے، جس نے اس کو پالیا، سب کچھ پالیا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ چشتیہ طریقہ کی بنیاد دلاور عشق پر مبنی ہو گویا ۶ سو علا جوں میں یہی ایک علاج اچھا ہے

بہر حال دہلی میں سلطان المشائخ کی گذر رہی ہے، قرآن جو قلع خان کا تالاب ہو اور وہ ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا "ہند گیری" کی مہم سر کرنے کے اسباب کیا پیدا ہونگے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجز ایک الٹی تدبیر کے اور کسی طرف کوئی توجہ نہیں ہو۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ زلزال شدید کا یہ زمانہ مہینوں اور دنوں کا تھا سیرالاولیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی سال اس حال میں گذر گئے اور وہ گزارتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان دنوں میں ان پر کسی کیسی سخت گھڑیاں گذر گئیں۔ میر خور نے آپ ہی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ درعد غیاثی (غیاث الدین بلبن) کہ دران وقت دروہ پستل سے خربزہ بود، لیکن

بیش تر از فصل گذشتہ بود کہ من خربزہ نہ چشیدہ بودم

اور خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں سننے کی بات تو آگے کی ہے۔

۱۱

"براں خوش می بودم و آرزوی بردم کہ اگر باقی فصل ہم خربزہ خوردہ نہ شود نیکو باشد"

اور جب ہر پانچ ساقی میں ریخت "میں کسی کو لطف آجاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، توحید

۱۱ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کسی جگہ میں نے پستل کا ترجمہ دہری کیا ہے، اور دہری پیسہ کی چوتھائی کو کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اندازہ کرنا چاہیے کہ اس وقت کی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا ۱۱۔

کے یہ ادنیٰ کوششے ہیں جن سے موعود لذت گیر ہوتا ہے۔

اس سے بھی زیادہ دل دوز جگر خراش وہ واقعہ ہے جو آپ ہی کے حوالہ سے اسی

کتاب میں درج ہے کہ

”فرمود ایک شہار و رنگزشتہ بود و شب دیگر آمدہ نصف ہم گذشتہ کہ چیزے نخوردہ بودم“

اور یہ ارزانی کے کس زمانہ کی بات ہے، خوبزوں کا حال تو سن چکے کہ ڈوہیتل میں ایک من کے حساب سے دئی میں بک رہے تھے، اب جو ایک دن ایک رات اور پھر دوسرے دن کی بھی آدھی رات اس شان سے گذری کہ ”چیزے نخوردہ بودم“ اس وقت کی ارزانی یہ تھی کہ

”دراں ایام بہ یک محبت دو سیر نان سیدہ بی دادندم“

جس کے معنی یہ ہوئے کہ کئی پکانی گیہوں کی دو سیر میدہ کی روٹی ایک دھڑی میں ملتی تھی لیکن اس ارزانی کے باوجود جو ”الباساء“ و ”الضراء“ کی کسوٹی پر چوپڑھا جا رہا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ

”مرا یک دانگ ہم ند بودے تا نان ہم نخورم“

اور خود یہ کیفیت اکیلے تنہا آپ ہی کی ذات پر نہیں گذر رہی تھی، بلکہ خود فرماتے ہیں۔

”دوالدہ ہمیشہ من دیدگر آدمیاں خانہ کہ در مؤنت من بودند ایشاں را ہم ہیں حال بود“

اور ظاہر ہے جیسا کہ سلطان المشائخ سے ہی سیرالاولیاء میں ان کا یہ قول منقول ہے کہ درویشوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے یعنی

”بردری معنوی کہ ظاہر خود البطریق مشغولان حق ہی نالمد و باطن در بدری گرد“

قلب کی اس کیفیت کے متعلق جس کا خیال ہو۔

فقوہ بانہ کہ کسے را این معاملہ باشد“

کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی دوسرا خیال قائم کر سکتا ہے، نہ کہ جہاں تک واقعات و حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد زلزالی امام اور دو طالبت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر شیخ کبیر شکر گنج

سلسلہ ابراہیمی میں ہندستان کے کن ارزانیوں کا طبعاً عملاً بہرہ خیال میں اس سے بہتر شہادت کسی اور جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ شہادت اراکرنے والے سلطان المشائخ ہیں اور جن کتاب سے شہادت نقل کی گئی اس کے مصنف سلطان المشائخ کے ہونے کا ظاہر ہے۔ متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت اللہ علیہ کی وصیت کی تکمیل ہی میں گذرنا تھا، غالباً یہ اشتغال بالقرآن ہی کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ آپ پر یہ حال طاری ہو گیا تھا جس کا ذکر بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ

” (مبدل حال با خود جزم کر وہ بودم کہ نہ کتابے نویسانم و نہ بہ سہار قبست) ہسانم“ ۱۳۵

گویا قرآن کے سوانہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے نہ کسی سے کچھ سُننا چاہتے تھے۔ شیخ نے یہی کتاب حوالہ کی تھی، اسی کو پڑھی رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، بالآخر خیزمبر کے اس نسخہ کا تجربہ ان کے سامنے تھا، یعنی حدیث میں جو آیا ہے، حدیث قدسی ہے، ترمذی اور دارمی اس کے راوی ہیں۔

من شغلہ القرآن عن القرآن میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو
ذکرِ یومِ مسئلتی اعطیتہ ذکرِ یادِ دعا کا موقع نہ مل سکے، تو میں اس کو دعا کرنے
افضل ما اعطی السائلین والوں اور مانگنے والوں سے (بے مانگے ہی) بہت
زیادہ کر کے دیتا ہوں

سلطان المشائخ نے اس حدیث کا ایسا زندہ تجربہ پیش کیا ہے کہ جس کے چرچوں سے چھ سو سال گذر جانے کے بعد بھی ہندوستان کے گلی کوچے سمور ہیں، آج بھی ان کے دسترخوان کا تذکرہ لذت بخش کام و دہن بنا ہوا ہے، اور ایک دسترخوان کیا پھر خدانے ان کو جس جاہ و جلال کے ساتھ اسی دلی میں رکھا، سب جانتے ہیں کہ سلاطین وقت کو بھی اس پر رشک آتا تھا، جس کی تفصیل کا نہ یہاں موقع ہے اور جس مقصد سے میں نے ان کے حالات کے تذکرہ میں ایک خاص قسم کی تفصیل سے کام لیا ہے، اس مقصد کے رو سے نہ اس کی ضرورت ہے۔

بہر حال یہ تو معلوم نہ ہو سکا، کہ حفظ بالقرآن کی وصیت کی تکمیل کا موقع آپ کو کتنے دنوں میں میسر آیا، تاہم اس کے تو بیسیوں قرائن ہیں کہ آپ نے کامل قرآن اسی عمر میں زبانی یاد کر لیا، فوائد الفوائد میں بچپن کے اُستاد جن کی فیض بخشی مشہور تھی، ان کا ذکر کرتے

ہوئے آپ نے فرمایا کہ

”برکت آن قرآن یاد شد“ ص ۱۵۴

اگرچہ اس کے بعد آپ کا وہ ارادہ کہ نہ کوئی کتاب لکھو اور نہ لکھا جائے اور نہ خریدے لگا باقی نہ رہا، اور نہ اس کو رہنا چاہیے تھا کہ وہ بہر حال ایک کیفیت تھی جو آتی ہے اور گذر جاتی ہے، سلطان المشائخ کا ادبی مذاق فارسی زبان کا طبعی تھا۔ اس لیے علاوہ دینی کتابوں کے کبھی کبھی ادبی کتابیں بھی دوسروں سے سنا کرتے تھے، اور امیر خسرو کی شاعری کے پیچھے توجیح و پوچھے سلطان المشائخ ہی کی شعوریت تھی، ہونی ہے جس کا ظہور ان کے ”ترک اشہ کے ذریعہ سے ہوا۔ میر خورونے لکھا ہے

”امیر خسرو در ایام آغاز شعر گفتن بود ہر نطقی کہ گفتے بخدمت سلطان المشائخ گذر آید

تا روزے حضرت سلطان المشائخ فرمود بہ طرز صنفا بایاں بگویی“

کہتے ہیں کہ اسی زمانہ میں امیر نے ایسی شاعری شروع کی جس میں حقیقت کا اظہار مجاز کے پردے میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ امیر خسرو نے

دیوان مبتداء نامی برابر فاضل معزالدین پانچ پر مولانا رفیع الدین پانچ بخدمت سلطان

المشائخ تمام گذر آید روز اشارات آن را بخین کہ ص ۱۵۴

واقعیہ ہے کہ سلطان جی سے اگر ہندستان کو روکچھ نہ ملتا، صرف امیر خسرو ہی ملتے تو اس ملک کی سیاسی گذاری اور منت شامی کے لیے یہی کافی تھا لیکن باوجود ان مسائل کے کبھی قرآن سے جو آپ کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جب کبھی حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے متعلق اس شہور قصہ کا ذکر فرماتے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو حن سے بے تعلق ہو چکے تھے ایک دن اٹھا کر چاہا کہ مطالعہ کریں، غیب سے آواز آئی ”ابوسعید عہد نامہ بارہ

حضرت سلطان المشائخ اس قصہ کا ذکر فرماتے۔ علامہ سبکی راوی ہیں کہ

۱۵۴ خسرو کا ہندوستان سے تعلق ہے۔ یہ میر سے ان کو لانا۔

پوں ہیں حرف زبید گریست دایں ذمصر نہ بر زبان مبارک راندے

تو سایہ دشمنی کجا در گنجی جہلے کہ خیال درست زحمت باشد ^{یا} نواند

قرآنی ذوق کا یہ حال تھا کسی طرف سے ذرا خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی آواز آتی روکنے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ بقول امیر خسرو۔

”از شنیدن آن حالے و ذوقے و شوقے پیدا شد“ ص ۲۷۶

اسی طرح آپ کے دست گرفتوں میں جن لوگوں کی موزوں طبیعتیں تھیں، آپ شعر گوئی سے ان کو منع تو نہیں فرماتے بلکہ آپ دیکھ چکے کہ امیر خسرو کی شاعری کو تو آپ ہی نے راہ پر لگا دیا خود ان کے دوادین کو سنا اصلاح اور مشورے دیے، لیکن اسی کے ساتھ اس کی کوشش فرماتے تھے کہ شاعری کا ذوق قرآنی ذوق پر جو طریقہ چشت کی خصوصیت تھام ہی، اس پر غالب نہ آئے، حسن علاء شجری نے فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ۔

بندہ عرضداشت کرد کہ بارہا از لفظ مبارک مخدوم شنیدہ ام می باید کہ قرآن

خواندن بر شعر گفتن غالب آید ص ۲۳۹

پھر اپنی حالت عرض کی میری غرض تو یہ تھی کہ ادبی حوصلہ افزائیوں کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جو خصوصی تعلق لینے و بستوں کا حضرت رکھنا چاہتے تھے، اس کا ثبوت پیش کروں اور یہ بات ”بارہا“ کے لفظ سے ظاہر ہے۔

اسی ”بارہا“ اصرار ہی کا نتیجہ وہ تھا کہ حضرت امیر خسرو جیسا کثیر شاعر جن کی کتابوں کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ تو تک پہنچ گئی ہیں روزانہ تنجید میں سات پائے اس طریقے سے پڑھتے تھے جس سے ان پر تلاوت کے آثار طاری ہوتے تھے۔

ایک غلطی جو غالباً صدیوں سے چلی آتی ہے اس کے ازالہ کے لیے کیا کروں مجبوراً مجھے طوالت سے کام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ لوگوں کا مطالعہ اگر صحیح ہوتا، اور حضرت نظام الملکؒ ہی کے گرد و پیش کے واقعات، ان کی خانقاہ جو جماعت خانہ کے نام سے موسوم تھی،

اگر اسی کا حال غور سے پڑھتے تو ان پر کھل سکتا تھا، کہ اس کا سارا ماحول تلامذتِ قرآن سے بھر پوا تھا، بلکہ کوئی چاہے تو کہہ سکتا ہو، کہ ان کا جماعت خانہ دراصل ایک قسم کا مدرسہ تحفظ تھا واقعہ یہ ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سلطان المشائخ نے آخر وقت تک سجد کی زندگی گذاری ان مصارع نے ان کو اس مسلک کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاہل سے افضل ہے، ظاہر ہے کہ میری بحث سے یہ اس وقت خارج ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر و قائل کے چھنبٹوں سے آزاد تھے، لیکن جس کے دل کا حال یہ ہو جیسا کہ حضرت کے خادم خواجہ عبدالرحیم سحری کھلانے والے صاحب کا بیان ہے کہ باوجود عموماً روزہ رکھنے کے سحری برائے نام ہی آپ کے پاس آتی تھی، خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ عرضداشت ہی کو دم کہ مخدوم وقت انتظار ہم طعام کمتری خورد، اگر طعام حرم ہم اندک تناول کند حال چہ شود و ضعف قوت گیرد

خواجہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میری اس عرضداشت پر

دریں محل گریتے و گفتم چندین سکیان و درویشان در کجنامے مساجد و دکانا گرسند

و ناذرہ افتادہ اندا میں طعام در حلق من چگونہ زور شود (سیرالاولیا ۱۲۸)

روتے جلتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، خواجہ عبدالرحیم بیچارے سحری جیسی کی ویسی اٹھالیتے اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سینہ میں ایسا دل رکھا گیا ہو، وہ اصطلاحی تاہل کے خرخشوں سے اگر آزاد بھی رہا تو کیا واقعی اسے آزادی میسر آ سکتی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ دلی

سہ عجیب بات ہے کہ دن کے روزے اور رات کے کھانے کا یہ حال، انتظار میں سبزی یا تلخ کھیلے کے ساتھ روٹی آدھ روٹی پر کھاتے لیکن باوجود اس کے عام طور پر لوگوں کا بیان ہے کہ چون روزہ ہے ہرگز نظر پر حال مبارک سلطان المشائخ افتادے تصور کرنے لگتی طایع است چشمائے مبارک سرخ بودے از بیداری شب (سیرالاولیا ص ۱۲۸)

کہتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو کا مشہور شعر
تو شبانہی نمانی بر سے کہ بودی، شب
کہنوز چشم مستت اثر خار دار

اسی لاہوتی کیفیت کی تصویر ہے ۱۲۔

میں پچاس ساٹھ سال تک جس کا دسترخوان ان کی نعمت ہزار ہا انسانوں کو تقسیم کرتا رہا اس تقسیم سے اس کی کیا نسبت تھی، یقیناً اس زمانہ کے غزوات تک سلطان المشائخ کے دربار سے انہیں پہنچائی گئیں جن کا وہ بیچارے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کیا معلوم کہ اندر والوں کے کام کے پیچھے کس قسم کی نیشیں پوشیدہ رہتی ہیں، نیز یہ تو ایک طویل قصہ جو مستقل بحث ہے مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہرگز باوجود غیر متماثل ہونے کے علاوہ ان عام نوٹوں کے جو روزانہ بعد مغرب سلطان المشائخ کے دسترخوان پر بیٹھے تھے جن کی تعداد کبھی کبھی سینکڑوں سے متجاوز ہو جاتی تھی، ان عام لوگوں کے سوا آپ کی خصوصی تربیت اور نگرانی میں مختلف حائزانوں کے بچے پرورش پانے تھے، آپ ہی ان کے قیام و طعام و لباس و تعلیم اور دیگر ضروریات کے متکفل تھے ان بچوں میں حضرت شیخ کبیر شکر گنج کے نواسے خواجہ محمد خواجہ موسیٰ، خواجہ عزیز الدین، شیخ کمال الدین وغیرہ تھے جن کے والدین کا انتقال کم عمری ہی میں ہو گیا تھا اور سلطان المشائخ نے سب کو دلی بلا کر اپنے زیر پرورش فرمایا تھا، یوں ہی، آپ کے بھانجوں یعنی بہن کے بچوں کا ایک گروہ تھا جن میں خواجہ رفیع الدین ہارون، خواجہ تقی الدین، خواجہ ابو بکر مصلیٰ دار مولانا قائم، خواجہ عزیز الدین بن خواجہ ابو بکر مصلیٰ دار اور ان کے سوا بھی بعض دوسرے شریف خاندان کے بچے تھے جن کا اقامت خانہ سلطان المشائخ کا جماعت خانہ تھا۔

میں نے جیسا کہ عرض کیا، ان سب کی تعلیم و تربیت بھی حضرت والا کی خاص نگرانی میں ہوتی تھی، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، اور اس سے حضرت سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق اور ضعف کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ہر بچے کو الترتیباً سلطان المشائخ نے قرآن مجید حفظ کرایا، خصوصیت کے ساتھ حفظ کے اس کام کو آپ نے مولانا علار الدین اندپتی کے سپرد کیا تھا۔ میر خرد نے لکھا ہے:

مولانا علار الدین اندپتی کو درغایت بزرگی بود و علوم بسیار و فضائل بے شمار داشت،

و حافظ کلام ربانی و اقربائے سلطان المشائخ بیشتر سے ازاں بزرگ حافظ شدند

(سیرالاولیا، ص ۳۱۶)

سلطان المشائخ کے چھوٹے بھائی تقی الدین نوح جب کبھی حضرت والا کی مجلس میں آجاتے تو لوگوں سے فرماتے۔

لے ان کے بڑے بھائی کا نام رفیع الدین اردون تھا، میر خور دے لکھا ہے کہ ”بواسطہ شفقت سلطان المشائخ حافظ کلام ربانی گشتہ“ ان کی ایک خاص خصوصیت میر خور دے نے یہ بتائی ہے کہ ”در تیردگان و ساحت رشادہ کوشتی ہو سے تام داشت“ لکھا ہے کہ ان کے اس رحمان کو پا کر سلطان المشائخ ان کو اس قسم کے ملاعب سے روکتے نہ تھے جیسا کہ کچھ دن پہلے مسلمانوں میں دستور ہو گیا تھا، لیکن یہ دستور عمدت کا تھا، زندگی کے دنوں میں سلطان المشائخ قیسی ہستی بجائے روکنے اور زبرد ترویج کے

”ادھال این ہنر اے پسندیدہ کہ شتر عام شروع ست پر رسیدے بلکہ خواص ایں ہنر با یقین فرمود“

سیرالاولیا، ص ۲۰۳

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بزرگوں میں اس قسم کی نو ساختہ سختیاں جن کے پھلے دنوں مسلمان توبینت کے سلسلہ میں عادی ہو گئے تھے بہت کم تھیں، میر خور دے نے لکھا ہے کہ ان کے چچا سید حسین کی نوجوانی کا زمانہ تھا، اس خاص وضع میں جیسا کہ وہ لکھتے ہیں ”در آوان جوانی در عین کامرانی رو پاک (رو مال) کشیدہ در سر بستہ دستار چنان زمین برکت مبارک انداختہ بطریق جواناں خراماں از در آئے“ لیکن نوجوانی کی اس تزنگ کو دیکھ کر جو عمر کا اقتضا ہے، کیا سلطان المشائخ نے ان کو سامنے سے نکلوا دیا، لکھا ہے کہ

”دریں حال سلطان المشائخ فرمود کہ سید مبادینشیں وسعدانے بہ“

پھر حسب دستور جس قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے ان سے اور چراغ دلہوی سے جو اس وقت سامنے بیٹھے تھے، کرتے رہے، سیری عرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ بزرگوں نے نوجوانوں کو نوجوانی کے حقوق عطا کرنے میں بشرطیکہ حدود و شرع سے متجاہد رہیں عموماً مساحت برتی ہے، اصلاح کا یہی طریقہ مفید تھا، یہی صاحب سید حسین کا ایک زمانہ فہیش کا وہ تھا، کہ صرف پان خودی کی حالت یہ تھی۔

”یک ساعت از تہنوں دہن خالی ز بودے یعنی منواتر تہنوں خودے اگر چہ یک برگ بدہ ننگہ رے“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہنوں خودی کی عادت مسلمانوں کو ہندوستان پہنچ کر ابتدائی صدیوں میں پڑ گئی تھی اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج بھی پان کھاتے تھے (ص ۱۹۳) سلطان جی بھی عادی تھے، (ص ۱۴۲) بلکہ آپ نے پان کا نام ہی ابو ایاس رکھ دیا تھا، فرماتے تھے کہ پان کھانے کے بعد پھر کسی چیز کے کھانے کی ”سید بانی نہیں رہتی، رنگ کا نام آپ کے دسترخوان برابو الفتح تھا، دستور تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے لوگ ننگہ نونوں سے ایک انگلی نمک پہلے ضرور دیکھ لیتے تھے تب کھانا شروع ہوتا تھا“

”یادیں ہیں را عزیز دارید کہ میں نیکو کے ست“

گمراہ کی ”نیک کسی“ کی دلیل میں جو بات ارشاد فرمائی جاتی تھی وہ یہ تھی،

”اس قرآن یاد دارو، وہ ہر شب آدینہ دجہم ختم می کند“ (سیرالاولیاء رد فوائد الغواد)

سلطان المشائخ کے قرآنی ذوق کی یہ حالت تھی کہ آپ کے دسترخوان کا یہ دستور تھا کہ قبل

کھانا شروع کرنے کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں خوش الحانی سے کوئی قاری سنانا، عموماً یہ حد

شع کبیر شکر گنج کے نو اسوں حافظ محمد و حافظ موسیٰ کے سپرد تھیں، یہی دونوں بھائی نماز

میں بھی عموماً امامت کرتے تھے۔ آواز میں بلا کا درد تھا، لکھا کہ کھانے سے پہلے جب قرآن

پڑھا جاتا تو مسلسل سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے ”رحمت باد رحمت باد“ (ص ۱۹۹)

کے الفاظ بے اختیار نکلتے رہتے، آپ نے ان وابستگان دامن کے اندر قرآن کا وہ راسخ

بذوق پیدا فرما دیا تھا کہ میر خور دکابیان ہو کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی خواجہ عزیز الدین جن کی تعلیم

تر بیت بھی سلطان المشائخ نے فرمائی تھی، اور دسترخوان کی قزاقہ جس کا نام ہی ”دعا رماندہ“ تھا

کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے، جیسا کہ قاعدہ تھا کہ سلطان المشائخ کی زیر نگرانی تعلیم پانے والے

بچوں کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا، ان کو بھی قرآن حفظ تھا میر خور دک کی شہادت ہو کہ جب مرض

الموت میں خواجہ عزیز الدین بیمار ہوئے تو

”دوسرے روز کہ زحمت (بیماری) بود یک ساعت لب مبارک از تکاوت

کلام اللہ بے کار نامہ ہمدیں زحمت برحمت پیوست“ (ص ۱۹۹)

واقعہ تو یہ ہے کہ سلطان المشائخ کو قرآن کے ساتھ جو غیر معمولی شغف پیدا ہو گیا تھا، ایسا مسلم

ہونا ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اپنے ہر ایک مرید پر حفظ قرآن کے سلسلہ کو لازمی قرار

دیدیتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ کام آسان نہ تھا تاہم آپ کی کوشش یہی تھی

کہ جس سے جتنا ممکن ہو، سلوک بالقرآن کے لیے قرآن زبانی یاد کر لے، خیال تو کیجیے حسن

علماء بخاری جو علاوہ شاعر ہونے کے ایک بڑے فوجی افسر تھے، اور اسی فوجی سلسلہ میں ان کو

دیوگیر (دولت آباد) آنا پڑا جہاں ان کا اب مزار ہے، عمران کی کافی بوچھلی تھی، جب شرف بیعت سے سرفراز ہوئے، شاعری کا جنون الگ سرپرست تھا، لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسن علاء کو حکم تھا کہ شعری ذوق کو کم کر کے قرآنی مذاق کو اپنے اوپر غالب کریں، جب یہ مذاق ان کا غالب ہو گیا، تو پھر ان ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اس معمر سن میں مرید کو بھی آپ نے حفظ قرآن میں لگا دیا تھا، آپ ان سے دریافت فرماتے رہتے کہ چہ قدر یاد کردہ احسن کہتے ہیں کہ اس وقت تک ایک نلت قرآن یاد کر چکا تھا۔ شلٹے یاد کرتے ام" ارشاد ہوا

"دیگر انڈک انڈک یاد گیر و یاد گرفتہ پیشینہ را کمر می کن" فوائد الفوائد ص ۹۳

اور اس سے اس طریق کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت دالانے سن رسیدہ ہونے کے بعد قرآن کو یاد کیا تھا، یہی واقعہ بھی ہے کہ اگر ایک ایک دو آیتیں بھی روزانہ آدمی یاد کر لیا کرے، اور ان ہی کے معانی کو اپنے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھے، گھلاتا رہے تو حق تعالیٰ کے اس علم مقدس سے بند رنج سینہ میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، شاید کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے، آدمی کا دماغ بھی سلجھنے لگتا ہے، قرآن کی جو خاص منطقی ہے، ذہن کو اس سے مناسبت ہونی لگتی ہے، ہر بات میں جو واقعہ ہو تو اوزن کو قائم کرتے ہوئے آدمی اس میں غور کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، البتہ وہی بات جس کا صحیح حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ محفوظ حصہ کی اگر نگرانی نہ کی جائے تو وہ فوراً نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے "یاد گرفتہ پیشینہ" کو مسلسل مکرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے حساب کیا ہے کہ اگر "انڈک انڈک یاد گرفتن" کے اصول کے تحت کوئی روزانہ ایک آیت بھی یاد کر لیا کرے، تو سات سال میں پورا قرآن اس کو محفوظ ہو جائیگا بہر حال کچھ میر حسن ہی کے ساتھ یہ خصوصیت نہ تھی، حضرت دالانے کے دست گرفتوں میں ایک بڑی جماعت حفاظ کی نظر آتی ہے، بعضوں کا تو عمر بھر یہی پیشہ

رہا کہ وہ قرآن لکھ کر زندگی گزارتے رہے، مولانا فخر الدین مروزی کے ذکر میں پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

خود امیر خسرو جو تہجد کی نماز میں روزانہ سات پارے پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ حفظ کے بغیر یہ ممکن نہ تھا لیکن مجھے اب تک ان کے کامل حافظ ہونے کی سند نہیں ملی ہے، بعض قرائن جن کی تفصیل کا موقعہ نہیں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بلوغ کے بعد ہی اپنے محبوب شیخ کی اتباع میں قرآن یاد کیا تھا، ان کا توجہ وہی شاہی دربار میں مصحف برداری کا تھا، گویا قرآن ہی میں معاش اور معاد دونوں کی فلاح حق تعالیٰ نے ان کی بلند قسمت کے لیے مقدر فرمائی تھی۔ امیر خسرو تہجد کی نماز میں سات سات پارے پڑھتے تھے، اسی سے خیال گذرنا ہے کہ سلطان المشائخ کے مقلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ چوبیس لکھنٹوں میں

چار صد و پانصد رکعت نماز می گزارد (ص ۱۲۸)

گوراحتہ اس کا ثبوت تو ابھی دستیاب نہیں ہوا ہے، لیکن خیال گذرنا ہے کہ جس قرآن کو سلطان جی نے یاد کیا تھا، اسی کو
 ”یاد گرفتہ پیشینہ را کر کن“

کے اصول کے تحت محفوظ رکھوڑا تھوڑا کر کے ان سپکڑوں نفلوں میں روزانہ پڑھا لیا کرتے ہونگے، اس سے نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تازگی کا موقعہ بھی آپ کو مل جاتا ہو گا، واللہ اعلم بالصواب

بہر حال اب کوئی ماننے یا نہ ماننے لیکن مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، سلطان المشائخ کے عہد میں دلی قرآن ہی قرآن سے بھر گیا تھا، بڑے بڑے شاہی عہد دار مقرر بارگاہ حکومت ہمیں اس زمانہ میں حافظ نظر آتے ہیں، امیر خسرو، حسن علاء بخاری آخر یہ کون لوگ ہیں؟ انتہا یہ ہے کہ اس زمانہ میں دلی کے کوٹوال (کمشنر پولیس) بھی حافظ تھے امیر خسرو نے

لکھا ہے۔

”مولانا ظہیر الدین کو تو ان مندرہ کہ حافظ کلام ربانی“ (ص ۱۷)

اس عہد کے شاہی ولایت و حکام چونکہ زیادہ تر حضرت سلطان المشائخ ہی سے ارادت و محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو کیا تعجب ہے اگر طریقہ چشتیہ کا قرآنی مذاق ان حکام و ارباب مناصب امراتک بھی متغدی ہو گیا ہو۔

اور یہ ذکر تو ان لوگوں کا تھا جو سلطان المشائخ کے عہد میں تھے، حضرت کے بعد یوں تو آپ کا سلسلہ بیسیوں وسائط اور ذرائع سے پھیلا، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم سب جلتے ہیں کہ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے متعلق تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی چیز کے آگے سر جھکانے کے کُودہ تیار نہیں تھے خود سلطان المشائخ کے زمانہ ہی میں لوگوں نے ان پر بھی الزام لگایا، مشہور بات ہے کہ کسی مجلس میں فرما میر کے ساتھ سماع شروع ہوا، چراغ دہلوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے بیٹھنے پر اصرار کیا، فرمایا خلافتِ سنت است“ لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ مطلقاً سماع سے آپ کو انکار ہے، یہ اعتراض کیا کہ از سماع منکر شدی و از مشرب پیر گشتی؟ اخبار الاخیار میں شیخ محدث نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ”دلیل از کتاب و حدیث می باید دس ۸۲، لوگوں نے یہ خبر سلطان المشائخ تک شکایت پہنچائی، لیکن اپنا سامنے کر رہ گئے، جب دہان سے بھی جواب ملا کہ ”راست می گوید“

بہر حال چراغ دہلوی کی زندگی تو اتنی عالمانہ تھی کہ ان پر لوگوں کو خشک سما ہونے

کا شبہ اس وقت بھی تھا، اور شاید اب بھی ہو، لیکن آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ صاحبِ کلمہ نے تو صاف لفظوں میں اس مسلک کی تصریح فرمائی ہے، جو طریقہ چشتیہ کی خصوصیت ہے، مولانا آزاد نے اپنی کتاب روضۃ الادیب میں حضرت

والا کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔

فتح کارمن بیش نزا زلمات قرآن و سماع بود (روضہ ص ۲۳۳)
یہ بھی اسی کتاب میں آپ ہی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سید کا معمول تھا کہ
وقت چاشت و بعد از نماز ظہر درس می گفت و بیش تر درس در علم تفسیر و حدیث
دسلوک می گفت و گا ہر علم کلام (ص ۲۳)

قرآن سے آپ کا کتنا گہرا تعلق تھا اس اعتراف کے علاوہ کہ ان کا فتح کار ہی قرآن کی تلاوت
سے اور ان اشعار سے ہوا جن کے متعلق جیسا کہ آئندہ ان شاعر اللہ معلوم ہو گا کہ فی الحقیقت
نظم کی صورت میں قرآنی آیات کے وہ ترجمے ہیں، ان ہی ترجموں کو لغت کے ساتھ سننا، یہی
ان بزرگوں کا سماع تھا۔ اسی لیے میں "قرآن و سماع" کی ترکیب میں مطوفت کو مطوف علیہ
سے کوئی الگ چیز نہیں فرار دیتا، اور اس پر تنویری بہت بحث بقدر ضرورت آئندہ
بھی شاید آئے۔ بہر حال اس اعتراف کے سوا، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز نے ایک

(حاشیہ صفحہ ۱۶۵) مولانا غلام علی آزاد، جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دکن ہی میں گذرا ہے، حضرت گیسو دراز
رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دکن کے عوام جن میں ہندو اور مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے ان کی عقیدہ تمشد یوں کا
ذکر کرتے ہوئے دو عجیب باتیں نقل کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شخصے بیکے از اہل دکن پرسید کہ رسول اللہ بزرگ
است یا سید محمد گیسو دراز۔ جواب داد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ پیغمبر خدا است اما سبحان اللہ محمدوم
سید محمد گیسو دراز پیغمبر دیگر است ص ۲۳۔ دوسرا لطیف یہ ہے کہ گلبرگہ کے نواح میں کوئی تالاب ہے، حضرت
سید نقل می کنند کہ فرمودے کہ دریں تالاب غسل کند سعید می شود یعنی نیک بخت و از گنہاں پاک می گردد
بہر حال روایت صحیحی کہ جو، لطیف میر صاحب نے یہ درج کیا ہے کہ سید کے لفظ نگار کو عوام سادہ لوح
گویند کہ حضرت سید فرمودے کہ دریں تالاب غسل می کند سید می شود در نیت تحصیل سیادت مسلمانا بجای آئند
ص ۲۳۔ اب بھی لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ دکن میں عموماً ایک عجیب بات
یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا، فی ترین طبقہ جس کا کام عموماً نہادہ منگڈاری کرنا جتنکے ہنکا نا ہے ان کی اکثریت
جب پوچھے تو اپنے نام کے ساتھ سید کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ طبقوں میں بہت زیادہ اسناد پائی
جاتی ہے مشکل ہی سے ان میں کوئی اپنے کو سید کہتا ہو۔ جہاں تک میر خیاں ہے اس طبقہ کی سیادت غالباً اسی
تالاب کی کرامت کا نتیجہ ہے میر صاحب نے یہ بھی لکھا ہے حسن علی بخاری جو قلدرا ہے میں، دونوں میں لوگ حسن شیر

۱۱۲
یہیں حالانکہ میر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے

ہی نہیں کہ قرآن مجید کی ذور و تفسیر میں لکھ کر لے، اس خاندانی مذاق کا ثبوت یہاں کیا ہے جو اکابرِ حشمت سے متعلق ہو کر ان میں پیدا ہوا تھا، مولانا آزاد نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”تصانیف حضرت سید مہتمم تفسیر قرآن بطور سلوک و تفسیر سے دیگر بطریق کثافت

مجموعہ جلد ۲۳“

دکن ہی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سلطان المشائخ کے متوسلین و خلفاء میں ایک حضرت برہان الدین غریب قدس سرہ صاحبِ خلدا آباد ہیں ان کے براہِ راست ظیف اور جانشین مولانا زین الدین شیرازی کے متعلق مولانا غلام علی نے جس قرآنی ذوق کی وند لکھی ہے، وہ عجیب و غریب ہے، لکھا ہے کہ مقلدین نے دلی اجازت کر کے ان کی دولت آباد کو بسایا، لیکن جب دولت آباد میں اسماعیل خ نے بغاوت کی اور سلطان اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے خود دولت آباد آیا، اپنے ساتھ دولت آباد سے لوگوں کو پھرتی لے گیا تو ان میں مولانا زین الدین بھی تھے۔ دلی میں آپ کو چھوڑ کر خود سندھ چلا گیا، اس زمانہ میں مولانا زین الدین کا مشغلہ دلی میں یہ تھا جیسا کہ ان ہی کا بیان ہے۔

”روا شد کہ ہر روز نیک ختم کلام اللہ بر روح پر تروح سلطان المشائخ کی کثمت سے

اس واقعہ کے بعد ہی بادشاہ جو سندھ چھوڑے، میں تھا، خدا جانے کیا احساس

اس کو ہوا اس نے مولانا زین الدین کے متعلق فرماں بھیجا کہ وہ جہاں رہنا چاہیں وہ

سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ دلی سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بادشاہ کے مرنے کی

خبر اب کوئی اسے پہنچانے یا نہ مانے لیکن سلطان المشائخ کی روح کو مولانا زین الدین کی اس قرآن خوانی سے کثمت

سوں ماسل ہوا تھا، اس کے متعلق مولانا آزاد ہی کی کتاب میں شیخ زین الدین شیرازی کے حوالے سے یہ بیان

دیا ہے کہ جن دنوں میں اس طرح قرآن خوانی سے ان کے روضہ پر صرف تھا ایک دن گوش سر پر شہر میں کثمت

یا اسے زین خود کہ جام از تو آسوست تو حسن بن برافروزی خدا حسنت بیفرماند سے کہ

مختم اپنے ان کے سادہ آواز سے جو کہ میری روح کو تم سے آسودگی حاصل ہوئی ہے، تم نے میرے کو بڑا ناز تھا جس

بڑھا ہے مولانا زین الدین کے الفاظ یہ ہیں: ”ایں بیت از مرقہ مظر سلطان المشائخ استماع نمود“

خبر سناہ سے آئی اور اسی کے ساتھ فیروز تغلق بھی دلی پہنچ گیا۔ اُس نے مولانا پر اصرار کیا کہ دلی ہی میں قیام کریں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا۔

”مرا بگڑا رہا آستانہ خواجہ خود یعنی برہان بمیرم“

فیروز نے زیادہ اصرار مناسب نہ خیال کیا، اور سامان زاد راہ نیز بہت کچھ دے دلا کر اس نے دلی سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ دکن جانے سے پہلے اپنے دادا پیر بابا فرید شکر گنج کی قبر شریف پر فاتحہ پڑھاؤں، اس لیے اجودھن روانہ ہو گئے۔ اجودھن میں ان کا قیام جس شان سے رہا، اسی کا تذکرہ مقصود پیر مولانا غلام علی آزاد کے الفاظ یہ ہیں :-

”درگنبد شیخ فرید الدین در بستہ مشغول ماند غیر از اوقات نماز بر نمی آمد و شبانہ روز

چهار قرآن ختم می کرد، در عرصہ سہ روز مجموعہ دوازده قرآن ختم کرد“

دہاں سے رخصت ہو کر دکن کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں اجمیر میں ٹھہرے اور دہاں

ملہ اجیر شریف کے بہ مولانا زین الدین خداداد پہنچ گئے۔ یہاں اس زمانہ میں محمد شاہ ہمبھی کی حکومت تھی، لکھا ہوا ہے کہ چونکہ شراب نوشی کا عادی تھا اس لیے بھی اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی، اس لیے باوجود سخت آرزو کے آپ نے اس کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور غالباً نہ طور پر اُس نے چالاکی اپنی تحریری بیعت بھیج دیں۔ اس سے بھی آپ نے انکار کیا، کہلا بھیجا

”سزاوار ریاست خلق کے ست کہ در حفظ شعار ملت محمدی کو شیدہ سر آد علانیہ پیر اہل

شاهی نہ گرد“

سلطان بار بار آدمی شیخ کے پاس بھیجتا رہا آخر میں قاضی القضاة کو بھیجا کہ بیعت نامہ بر شیخ کے دستخط کر لیا؛ مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ یہ قصہ کہلا بھیجا کہ کسی کا فریاد شاہ نے ایک مسلمان عالم و سید و بچھے کو گرفتار کر کے بت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، عالم اور سید دونوں نے اس کو اکراہ قرار دے کر بظاہر سجدہ کی صورت بنائی جب بچھے رخصت ہوا گیا، تو اس بچھے نے کہا تھی عمر بن ردا کا کتاب اننا نستہ گدشت۔ بلا کہ بھی زمین عالم ہوں نہ سید سرایہ میں لا اذنا الا اللہ نجد رسول اللہ صلیت اگر میں ہم زورت دہم فردا حال من چہ باشد اگر سر از من جدا گند من بت، لا سجدہ کردنی رستم شیخ زین الدین نے اس قصہ کو بیان کر کے فرمایا کہ من مخلص بلکہ بدتر از مخلص اگر مجلس حاضر شویم یا جلالت تو قرار نامم بادشاہ پھر بھی چہ واکراہ کرتا رہا مگر آخر میں خاندانے اُس کے دل میں شیخ کی بیعت ڈال دی اور شہسائی کا (بقیہ صفحہ ۱۶۹)

بھی وہی ایک ہفتہ درود رضہ مقدر خلوت کریدو روزے چار تم نبیوں بے است و ہشت قرآن تم کر دو، چونکہ مولانا زین الدین نے قرآن حفظ فرمایا تھا، اس لیے ان کو پڑھنے میں آسانی ضرور ہوتی ہوگی لیکن روزانہ چار ختم کرنا پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسے معمولی بات سمجھی جائے راب لوگوں کو کیا کیسے، طریقہ علیہ حقیقیہ کی ایک دوسری شاخ صابریہ ہے، صابریہ سلسلہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے صاحبزادے مولانا رکن الدین سے مناقب العارفین میں یہ روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے:

”پدر بزرگ من ازادیا بودند، تلاوت قرآن وظیفہ داشتند و مسائل شرعی ہمیشہ

مطالعہ کردند۔ ص ۳۵۷

بتایا جائے کہ حقیقیہ طریقہ کا اب کونسا سلسلہ باقی رہ گیا جس کا قرآن سے وہ تعلق ثابت نہیں ہوتا جس کا میں دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہوں، بہر حال کچھ بھی ہو اب اسے کوئی خوش اعتقادی قرار دے یا جو بات بھی سمجھی جائے مختلف قرآن و قیاسات، منتشر معلومات نے مجھ میں یہ حس ظن پیدا کر دیا ہے کہ حفظ قرآن کی دولت ہندوستان میں جو عام ہے، اتنی عام کہ شاید ہی کسی دوسرے اسلامی ملک میں حافظوں کی اتنی تعداد پائی جاتی ہو، حقیقی بوقت واحد ہندوستان میں ٹھیل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ دوسرے اسباب کو بھی دخل ہو، لیکن ایک بڑی وجہ اس کی میرے نزدیک خواجگان حقیقت ہی کا وہ مذاق ہے جو حفظ قرآن کے متعلق ہم ان میں پاتے ہیں۔

دلیقہ حاشیہ صفحہ ۱۶۸ خط لکھا، حضرت نے کسلا بھیجا کہ سلطان محمد شاہ غازی شریعت محمدی کے مطابق شراب کی دکانیں ممالک محروسہ میں بند کرادے اور اپنے علماء و فضلاء و صدور کو حکم دیں کہ لوگوں کو دین محمدی پر قائل کریں تو زین الدین فقیر دست ترکے خواہ بود ”غازی“ کے خطاب پر سلطان بہت خوش ہوا، اور تمام ملک سے یک قلم شراب نوشی کو حکماً بند کرادیا۔ ملک میں ڈاکہ اور چوری کے واردات بکثرت ہو رہے تھے۔ سب کا اندازہ سستی سے کیا لکھا ہے کہ چھ سات مہینوں میں اتنے چور ڈاکو ٹھگ مارے گئے کہ بیس ہزار سرگلبرگ میں جمع ہو گئے اور شہر کے کنارے ان سروں سے ایک چوترا بنا لیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور شیخ میں

بہترین تفصیلات پیدائیں گے، شیخ نور عثمان شاہ کا کتاب پبلسٹک سوسائٹی، لاہور

ان مثالی اور جزئی شہادتوں کے سوا جن کا ایک ذخیرہ آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہو، ایک عجیب و غریب شہادت اس بات پر ایک غیر حجتی بزرگ حضرت شاہ شرف الدین نجفی مینبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کے ملفوظات "معدن المعانی" نامی میں براہ راست حضرت والا کا ایک بیان درج ہے، میں بجز ان ہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں

مخدوم فرمود کہ سن از شیخ زادہ شنیدہ ام کہ مخدوم نے فرمایا کہ میں نے شیخ زادہ سے سنا ہے کہ وہ ہی گفت پدر مرا ہزار ختم قرآن بود تہ صدور کہتے تھے میرے والد نے قرآن مجید کو ہزار دفعہ ختم خارج صلوة و ہفت ہدر صلوة کیا تھا، تین سو نو نماز سے باہر اور سات سو ختم نماز کے اندر "معدن المعانی" ہی کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ "شیخ زادہ" کے لفظ سے مراد خدا

نہ آپ کا ذکر پہلے بھی مختلف سلسلوں میں آیا ہے، بقول شیخ محدث از مشاہیر مشائخ ہندوستان ست چہ احتیاج کہ کسی ذکر مناقب او کند (اجنار نس، ا،) لیکن یہاں اتنی بات بتانی ہے کہ آپ طریقت سہروردیہ کی ایک شاخ فردوسیہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حضرت والا کے یہ طریقت شیخ نجیب الدین فردوسی تھے اور ان کے پیر شیخ رکن الدین فردوسی۔ شیخ رکن الدین حضرت نظام الدین اولیاء کے معاصر ہیں، کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب الدین سہارک خلجی جب سلطان المشاہد سے برسر پر خاش ہوا تو اس نے حضرت شیخ رکن الدین کو ان کے معتاد بلہ میں کھڑا کر دیا، ظاہر ہے کہ بزرگوں میں تو کیا مقابلہ ہوتا لیکن عام مریدوں کو شیخ رکن الدین کے طریقہ چشتیہ سے ایک گونہ رقابت پیدا ہو گئی تھی، اسی غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے جو آپ کو شیخ شرف الدین نجفی مینبری کے ملفوظات میں نظر آئے گا، کہ وہ سلطان جی کو اپنی مجلس میں مختلف طریقہ سے تشریح فرماتے، فردوسیوں میں خواہ مخواہ جو ایک غلط خیال پیدا ہو گیا تھا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو مٹانا چاہتے تھے، تعجب اس پر ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین کو جن لوگوں نے ہمارے قیام پر مجبور کیا ان میں زیادہ تر حضرت نظام الدین اولیاء ہی کے خلفاء ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں اگر کچھ لوگوں میں رقابت ان مختلف سلسل و طرق کے متعلق پیدا ہو جاتی تھی، تو اکابر ہمیشہ اس کے ازالہ کے درپے ہوتے دیکھ کر سارے راستے اللہ کی طرف لجاتے ہیں پھر بھی مذکورہ بالا اشارت چونکہ کسی حجتی کی نہیں ہے اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ۱۱۔

چشت کے ایک بزرگ ہیں۔ لفظیات میں متعدد جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، نام کا تو ان کے پتہ نہ چل سکا لیکن شیخ زادہ چشتی سلمہ اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ان کا ذکر مختلف مقامات میں آیا جاتا ہے۔ لفظیات کے اس ۲۳۹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کی سیرت سیاحت کرتے ہوئے یہ آخر میں بہار پہنچے، اور حضرت شاہ شرف الدین یحییٰ نیری مدحتہ اللہ علیہ سے وہیں ملاقات ہوئی، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی کی زبانی یہ فقرہ منقول ہے:

”من چندین زبانائے می، لستم از ترکی و فارسی و عربی“

بہر حال کچھ بھی ہو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ نیری ان ہی شیخ زادہ چشتی سے ان کے والد کے طریقہ ختم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں،

”وہمہ خواجگان چشت را رحمہم اللہ ہم بریں منوال است“ ص ۱۸۶

اس کے سوا اور کیا مطلب اس کا لیا جاسکتا ہے کہ شیخ زادہ چشتی کے پید بزرگوار کا جو دستور ختم قرآن کے متعلق تھا، وہی دستور ”ہمہ خواجگان چشت“ میں مروج تھا، اور اسی شہاد کا پیش کرنا سیرا مقصود تھا۔

بلکہ اسی کتاب کے دوسرے مقام میں ایک اور دلچسپ چیز ملتی ہے، جامع لفظیات ارقام فرماتے ہیں کہ

”جہنئی خادم بجاہلان مجلس ردے مبارک آورد و پرسید کہ گے و اس کیت یادست
کہ در کلام سورہ ست کے رایا در بود“

حضرت نے اس وقت عجب حسرت کے لہجے میں فرمایا کہ ”اگر مراد می باہ ہاں یادست
پھر اپنی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

در ایام خوردی چندیں کتابہا را یاد کرانیدند چنانکہ مصابرو مفتاح اللغات و جزاں
کہا، مفتاح اللغات، جزو سے بستے خواہد بود مقدار یک جلد یاد کرانیدند، ہر بار
یاد تمام می شنیدند“

اس سے کم از کم مجھے تو ہندوستان کی آٹھویں صدی کے کبھی نصاب کے بعض اجزاء کا سراغ ملتا ہے، مصادر سے مراد غالباً کوئی اس قسم کی کتاب ہے جو کورکاتب میں آج کل بھی ”آئنامہ“ یا ”کن میں جسے ”آئمن نامہ“ کہتے ہیں، صفحہ المصادر یا ”مسدرفیوض وغیرہ مختلف ناموں سے لوگوں نے فارسی کے مصادر ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، بچوں کو ابتدا میں وہی کتاب یاد کرانی جاتی ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ آئندہ زندگی بھر بچپن کی یہ محنت لوگوں کو کام آتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں علاوہ مصادر کے لغت کی کوئی کتاب بھی زبانی یاد کرتے تھے، جس کا اب رواج باقی نہیں رہا۔ ہر بار یاد تمام شنیدند“ سے آموختہ سُننے کا جو قاعدہ تھا اُس کا بھی پتہ چلتا ہے، خبر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، حضرت نے مسد رجب بالافقرہ کو ختم کر کے پھر ارشاد فرمایا۔

”بانت بجائے ان قرآن یاد می کرایندند“
بے لائق!

اور اس سے میرے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کا مذاق چشتی طریقے سے کوئی خاص خصوصیت رکھتا ہے، اور آئندہ ملک میں اس کا جو عام مذاق پھیل گیا، وہ ان ہی بزرگوں کے انقاس طیبہ کی برکت ہے، اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھنے ہوئے ایک اور جزو کا اضافہ آپ نے فرمایا، مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین بکھی منیری رحمۃ اللہ علیہ جو عام طور پر مجذوم الملک کے نام سے کم از کم صوبہ بہار میں مشہور ہیں، ان کی ابتدائی تعلیم سارگاؤں (سنگال) میں ایک عالم علامہ شرف الدین نواسہ سے ہوئی تھی، جو دلی سے سنگال بھیجے گئے تھے کہتے ہیں کہ جہاں پر آج ڈھاکہ شہر کی آبادی ہے، اسی کے قریب کسی جگہ یہ سارگاؤں آباد تھا، حفظ قرآن کا ذکر جب چھڑا تو آپ کو اپنے ان ہی استاد شرف الدین نواسہ کے حلقہ درس کا قصہ یاد آ گیا، فرمانے لگے:

”سارگاؤں پر اردو سولانا یعنی (شرف الدین نواسہ) زین الدین نام داشت اور قرآن

نیکیا دیو، دو وقت سبن خواندن، اگر در سبق کسے آیتے برائے تک سکلے آمدے

در آن محل مولانا شرف الدین توامہ مختار ہی شدند کہ در کلام سورہ است مولانا
 زین الدین نشستہ بودے در یافتے کہ مولانا متبع می کند این آیت در کلام سورہ است
 خذوم الملک فرماتے ہیں کہ مولانا کے بھائی زین الدین ایسے موقعہ پر
 بڑے طبیعت و حرکت زمانے خاموش ماندے دوم نزدے و یاراں راجشک
 دادے کہ انوں کہ خوار گفت

گویا سارا مجمع ایسے موقعہ پر اپنے عجز کے اعتراف پر مجبور تھا، فرماتے ہیں کہ تب
 "مولانا شرف الدین توامہ، دے مبارک سوئے اومی آوردند و می گفتند کہ بس کنید
 انوں گویید کہ در کلام سورہ است"

جب مولانا بھائی کو اس لہجہ میں حکم دیتے تب "گفتے کہ در فلاں سورت است"
 میری غرض اس تفصیل کے نقل کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ اس زمانہ کے درس
 تدریس کے طریقہ کا پتہ اس بیان سے چلتا ہے اور دوسری بات وہی ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ
 طریقہ چشت کے بزرگوں کو جو بستگی تھی، ان واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ کوئی خصوصی
 مذاق تھا۔ آج ان بزرگوں کو جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہو، جو باتیں بھی ان کی طرف منسوب کی
 جاتی ہوں لیکن اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ اسلام و ایمان کی روشنی اس کفرستان میں
 سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پھیلانے میں جن بزرگوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے، وہ

سے اس موقع پر حضرت الاستاذ امام مولانا نور شاہ کشمیری فوراً شہ مرتدہ کا خیال آتا ہے، ان کا حافظہ غیر معمولی طور پر
 قوی تھا اتنا قوی کہ انھوں میں شاید کسی ایک کا ہر کم از کم اب تک اس قسم کے قوی حافظے آدمی سے میری طاقت
 نہیں ہوئی۔ ہزار ہا ہزار اشعار عربی فارسی کے زبانی یاد تھے، جس کتاب پر ایک دفعہ نظر پڑے گی گویا ان کے حافظہ کی
 المبارکی میں بند ہو جاتی تھی، جب جی چاہتا اندر ہی اندر کھول کر پڑھ لیتے، لیکن اسی کے ساتھ قرآن کی کسی
 آیت کی ضرورت اس قسم کے مواقع میں جیسا کہ محمد نے فرمایا درس میں پیش آئی تو طلبہ کی طرف رخ کر کے
 دریافت فرماتے "پوری آیت کیا ہے؟" فقیر نے ایک دن عرض بھی کیا کہ آپ کا حافظہ تو قرآن کو شاید چند دنوں
 میں یاد کر سکتا تھا، پھر یہ کیا بات ہے؟ جواب میں فرمایا کہ قسمت! بخت، و اللہ اعلم کیا بات تھی ۱۲

ہاؤزادہ چشت ہی کے اکابر ہیں، اسلام کی جڑیں جب اس ملک میں مضبوط ہو گئیں اس وقت یقیناً اوروں کو بھی یہاں کام کرنے کا موقع ملا۔ اور بڑی ناشکری ہوگی، اگر دوسرے طرق و سلاسل کے بزرگوں کی عظیم الشان خدمات اور قربانیوں کو بھلا دیا جائے۔

قادریہ، سہروردیہ اور آخر میں جب مغل آئے تو ان کے بعد نقشبندیہ سلسلہ کے جان نردشوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو سر بلند رکھنے میں جو مجاہدات کیے ہیں یقیناً وہ بڑے قیمتی ہیں، علی الخصوص عہد اکبری کے تختہ ایمان سوز کے مقابلہ میں سہرزد کے فقیر بے نوانے جو کام کیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ہماری پھیلی نسلیں مجاہد اللہ اسی جہاد اکبری کی بدولت آج اسلام صحیح، اور ایمان واقعی سے قریب ہیں، ورنہ اکبری عہد میں اسلام کو مسخ کر کے جس خود ساختہ نئے قالب میں ڈھلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اگر نام کے ہم مسلمان باقی بھی رہتے، تو کیا واقعی ہمارا اسلام وہ اسلام ہوتا جو اللہ کے آخری رسول علیہ السلام لے ہیں سو نیا ہے۔

لیکن گفتگو آخر میں نہیں اول کار میں ہو رہی ہے، اور اسی لیے ذرا در انہی بلکہ تلخ ذائقہ پر مجھے مجبور ہونا پڑا کہ بعض خاص موثرات و عوامل جن میں بڑا حصہ مغربی وسیعہ ... کاریوں کا بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگان چشت کی جانب سے غلوب میں عام سرد مہری بڑھتی جا رہی ہے، ان کے کارناموں کی اہمیت گھٹا کر لوگ شہ قیسم کی محسن کشی کا اتوکاب کر رہے ہیں، ان بزرگوں کے کام تو کام بتدریج ناموں تک بھلانے کی غیر شعوری کوششیں ہو رہی ہیں، ارادہ تو زمانہ سے تھا، اور جو کچھ اس سلسلہ میں ہیں کتنا چاہتا ہوں اس کا عشر عشر بھی نہیں کہا ہے، لیکن ہندوستان کے تعلیمی نظام کے سلسلہ میں چونکہ ان بزرگوں کا ذکر ناگزیر تھا، جن کے دینی اور روحانی دباؤ کے نیچے اس ملک کے خواص عوام صدیوں رہے ہیں، اس لیے صرف ایک پہلو یعنی ان کا قرآن سے جو تعلق تھا، بعض اس کے متعلق ذرا طویل گفتگو سے مجھے کام لینا پڑا، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے

مجھ پر اپنے موضوع سے ہٹ جانے کا الزام بھی قائم کیا جائے لیکن ہر لکھنے والا اپنے لکھنے کی ایک غرض سامنے رکھتا ہے، مجھے نہ ریسرچ کرنا ہے، نہ اپنی تحقیق کی داد لینا ہے، اپنا ایک فقیرانہ خیالِ تعلیم کے متعلق جو ہے، جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے اسے بیان کر رہا ہوں اور حسیا کہ میں نے عرض کیا خواجگانِ چشت کے متعلق مختلف دائروں میں چونکہ طرح طرح کی بدگمانیاں بھیلی ہوئی ہیں، اور اب وہ بتدریج اتنی گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ تفصیل سے اگر کام نہ لیا جاتا اور چند سرسری حوالوں کو دے کر گذر جاتا، تو اسے میری ایک نری خوش اعتقادی کے سوا شاید اور کچھ نہ قرار دیا جاتا بلکہ اس حملہ سے تو اب بھی اپنے آپ کو میں محفوظ و مصون نہیں پاتا، مگر جو واقعات آپ کے سامنے معتبر حوالوں سے پیش کیے گئے ہیں، ان کے بعد اب بھی کیا یہ صرف میری خوش اعتقادی ہی باقی رہتی ہے۔

کتنا برا ظلم توڑا گیا کہ جن لوگوں نے اس ملک میں قرآن کو پھیلا یا، اسی کو اپنے طریقہ کا املاک کا رقرار دیا، بے دیکھے، بے پڑھے غرض انو اسی روایات سے نئے نئے قصوں اسلاف کی راہ چھوڑنے والے اصلاحات کے غلط نمونوں کو دیکھ کر آج یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ چشتی طریق کے بزرگوں نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا کہ اسلام جیسے تین اور سجدہ باوقاف دیں میں انہوں نے طبلہ اور ساز گئی کو داخل کر دیا، یہ الفاظ ہیں جو میرے سنے ہوئے ہیں، اور اسی زمانہ سے دماغ گھول رہا تھا، ظلم جب ہاتھ میں آیا تو اختصار پر صبر نہ کر سکا مانوس ہے کہ بات بہت طویل ہو چکی ورنہ اس "چنگ و چخانہ" کے قصہ پر بھی تفصیل گفتگو ہو سکتی تھی جس کا الزام ہم چشتیوں کے اکابر و اسلاف پر بے دردی کے ساتھ لگا جا چکا ہے،

کسی عجیب بات ہے، اتنے معتزذریعے جس سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن علاء بخاری براہِ راست حضرت سلطان المشائخ سے راوی ہیں کہ ایک دن آپ نے اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی امامِ اوجب نماز میں بیوہ جو جائے تو یاد دلانے کا طریقہ حسیا کہ فقہ کا مشہور مسئلہ ہے، کہ اگر مرد یا دلا نا چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ - جان اللہ کے

لیکن یاد دلانے والی اگر عورت ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ بجائے زبان کے وہ تصنیق سے کام لے یعنی بجائے سبحان اللہ کہنے کے "دستک" سے کام لے، مگر فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دستک کا جو عام طریقہ ہے وہ صورت اختیار نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ "کف دست برکف دست زند" سلطان المشائخ نے اس کے بعد اس امتناعی حکم کی توجیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ "آں بلومی ماند" یعنی ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ جوڑ کر بیٹھنے میں ایک قسم کے کھیل اور لہو کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بجائے اس کے "پشت دست برکف دست زند" ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی ٹپکے، گویا اس شکل میں لہو اور کھیل تماشے والی تالیوں سے یہ صورت جدا ہو جاتی ہے، میجرن کا اس کے بعد بیان ہے کہ سلطان المشائخ نے اس فقہی مسئلہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ

ثما این غایت از ملاہی کھیل تماشے، و امثال آن احتراز آمدہ دست پس ارسال

بطریق ادلی کہ ازین بابت نہ باشد

آگے اپنے مقصد مبارک کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں

"یعنی در منع دستک چندین احتیاط آمدہ است، در منع مزامیر (باجہ وغیرہ) بطریق اولیٰ"

یہ تھا خیال مزامیر و جنگ چھانہ، رون و نے میں، طریقہ چشتیہ کے ایک معمار اعظم کا، وہی جسے آج اس مسئلہ میں سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے، اللہ اللہ جس کے نزدیک ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر چسک کر تالی کی صورت بنانی بھی ناجائز ہو، ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ اس کی مجلس سماع میں ڈھول اور طبلے ٹھنکتے تھے، سنار اور سارنگی، بانسری اور سنیرا بجا جاتا تھا، ان ہی حسن علا سنجری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت والا سے کسی نے آکر عرض کیا کہ آج فلاں مجلس میں مزامیر کے ساتھ سماع سنا جا رہا تھا، سننے کے ساتھ ہی حضرت کا چہرہ بدل گیا اور فرمانے لگے "من منع کردہ ام کہ مزامیر و محرمات در میان نہ باشد"

۱۔ اصل یہ ہے کہ ایران و خراسان سے ہندوستان میں ایک فرقہ فلندروں کا بھی آدھکا تھا جو ثاٹ ہے، جا باروکا صفایا کیے اور ادراد ہر مارا بھرتا تھا، ان کو جیدیان بھی کہتے تھے جو کہ کوئی ان کے مرشد میں تھے، یہ فرقہ جنگ بھی جیتا تھا، بے قید تھا، ڈھول ٹھنکتے میں رہنا ان کی عام عادت تھی، مشائخ چشت نے ہمیشہ ان کو بڑی قہر سے دیکھا ہے۔ ۱۲۔

آپ دیکھ رہے ہیں، مزامیر کو جو محرمات قرار دے رہا ہو، کیا ایک لمحہ کے لیے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود ان محرمات میں مبتلا تھے، امیر حسن نے اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”دریں باب بسیار غلطی فرمود، فوائد ص ۹۵“

میں اس وقت مزامیر کے مسئلہ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس ظلم کو دکھانا چاہتا ہوں جو مشائخ چشت کے ساتھ روا رکھا گیا ہے آپ کو بجائے خود اختیار ہے، جو چاہے کیجیے، اور جس قسم کا مسلک اپنے اجتہاد سے یا کسی مجتہد کے اجتہاد سے اختیار کیجیے، لیکن خدا را جھوٹ تو نہ بولیے جس سلسلہ کے اساطین کا مزامیر کے باب میں اتنا غلو ہو اسی سلسلہ کی آرٹے کر تو ان چیزوں کو جائزہ قرار دیجیے، امیر علاء حسن ہی نے ایک دوسرے وقت پر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت والا سے یہ عرض کیا کہ مزامیر کے ساتھ جو لوگ سماع سن رہے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ”اچھاں در سماع مستغرق بودیم کہ نہ استیم کہ ایں جاہز امیرست یا نہ“

امیر حسن کہتے ہیں کہ ”خواہ ذکر اللہ باخیر یوں آن سخن بشید فرمود کہ ایں جواب ہم چیزے نیست“ صرف یہی نہیں کہ چیزے نیست“ بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ”ایں سخن در جہ مصیبتا باید نوشت“ ۲۲۷ یعنی ایک گناہ تو مزامیر ہی میں مبتلانہوں نے کا تھا اور اس قسم کی لغو توجیہ دوسرا گناہ ہوا، جو سب لکھا جائیگا، یہی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ مزامیر کا سننا نہ سننا یہ الگ مسئلہ ہوا، لیکن اس کو سننا بھی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ مشائخ چشت کا یہ طریقہ ہے، کیا اپنے گناہ میں مزید گناہ کا اضافہ نہیں ہے، یہ خوب توجیہ ہوئی کہ ہمیں مزامیر کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ چلا“ کیا شراب اس لیے حلال ہو جائیگی کہ پینے والے یکمیں کہہیں پینے کے وقت پتہ نہیں چلنا کہ شراب پی رہا ہوں، یا شراب پی رہا ہوں، سلطان المشائخ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا جیسا کہ اسی مجلس کے ملفوظات کے شروع میں امیر حسن نے نقل کیا ہے کہ

”نہاہ ذکرہ اللہ بالخیر“ خود چیز سے کہ حرام سن، حکم کے حلال نہ شود، و چیز سے کہ حلال سن

حکم کے حرام نشود، ص ۲۲۷

اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مزار میر سی کا مسئلہ کیا، بلکہ ان لوگوں کو جو حضرت والا سے دینی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو طریقہ چشتیہ کا یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے، کسی اُمتی کو خواہ وہ کوئی ہوں صحابی ہوں یا مجتہد ہوں، امام ہوں یا ولی ہوں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اُسے عدل ٹھہرائے، اور جو چیزیں حلال ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اُسے وہ حرام کرے، نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، شریعت اُسی دن کامل ہو چکی جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ کے سپرد کر کے رفیق اعلیٰ التشریف لے گئے۔ بالفرض اگر کسی اُمتی کی طرف ایسی بات کسی نے منسوب بھی کی ہو تو ہم یا اس انتساب ہی کو غلط ٹھہرائینگے، اگر اس کا انتساب کسی ایسے بزرگ کی طرف کیا گیا ہے جس کی امانت و دیانت، اخلاص و اللہیت پر طبقہ بعد طبقہ مسلمانوں نے اتفاق کیا ہے، یا اس کی تاویل اگر ممکن ہوگی تو کی جائیگی، اور ان باتوں کا بھی امکان نہ ہو تو یہی سمجھا جائیگا کہ ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ مسلمان بہر حال مسؤل اسی شریعت کا ہے جس کی تعمیل کا مطالبہ حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کیا ہے۔ قیامت کے دن شریعت کے کسی مسئلہ کی خلاف ورزی کے متعلق یہ جواب قطعاً قابلِ شنوائی نہیں ہوگا، کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کا یہ طرز عمل یا قول تھا، اب کوئی نبوت نہیں کر سکتا، خدا کی جدید رسالت اب قیامت تک کوئی نہیں لاسکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مرضی کی یا نیت کا دعویٰ کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے ختم نبوت کی تکذیب ہے، کیا نہا بننا ہو لوگ کچھ الفاظ بولتے ہیں، اور منہی سے بے اتفاق ہو کر بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نلالاں مسئلہ شریعت کے دو سے درست

نہو، لیکن طہریت میں اس کی اجازت ہو حالانکہ ان دیوانوں کو یہی معلوم نہیں کہ طہریت کے مراد کیا ہے، کیا عمدہ کی نبوت کے سوا ان کے لاسے جوئے قرآن کے سوا وہ کوئی اور چیز ہے، طہریت کا مادہ طہرین ہے، یعنی شریعت کی راہ پر جو عملاً چلنے لگتا ہے، اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ طریق اور راہ پر لگ گیا، شریعت تو ان علوم کے مجموعہ کا نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ان ہی علوم کے مطابق عمل کرنے کا نام طہریت ہے

آخر یہ لفظ بولنے والوں کا تو بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، ان ہی سے پوچھنا تھا کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزامیر ہی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

اگر کے از مقامے بیفتد بایں در شرع افتد مبادا اگر از شرع بیرون افتد پس چه

ماند؟ نوامد الغوار ص ۹۵

مطلب وہی ہے کہ طہریت تو شریعت ہی پر اخلاص اور صداقت سے چلنے کا نام ہے، فرض کیجئے کہ کسی بیچارے کو یہ چلنا جس راستبازی، صداقت، اخلاص، جو سب دلوں کے ساتھ چاہیے میسر نہ آیا، تو کم از کم وہ ان چیزوں کو جو شریعت میں حلال ہیں انہیں حلال ہی ماننا ہی جو حرام ہیں انہیں حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن جس نے اس ماننے سے بھی انابت کی، تو طہریت تو حیسرہ دور کی چیز ہے، وہ شریعت اور اسلام ہی کے دائرہ میں کب باقی رہا

بہر حال یہ واقعہ بھی ہے، اور یہی "مشرک ناس" زمانے نواجہاں چشت کا تھا، آپ دوسروں کے نصیریات میں تو ممکن ہے شاخسانے نکال سکتے ہیں لیکن ذرا کا بڑا کریم ہوا، ہندوستان کے مسلمانوں پر کریم ہوا کہ اس ملک میں اسلام جن بزرگوں کے ذریعہ سے پہلی دفعہ داخل ہوا، ان ہی میں سے ایک سلم الثبوت یعنی نظام الالہیہ کے محفوظات نے

قلم بند ہو کر منواتر کی شکل اختیار کر لی، کہ آج اسی کے ذریعہ سے میسوں غلط فہمیوں کے متعلق جو اصل واقعہ ہے، اس کا سراغ لگانا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور مزامیر کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ اس کے متعلق صرف حسن علاء سنجری ہی کی یہ روایتیں نہیں ہیں، بلکہ میر خورود جن کی کتاب ظاہر ہے کہ اعتماد و وثوق میں فوائد الفوائد کی ہم رتبہ نہیں ہو بلکہ بعض خاص حالات کے تحت اس کی بعض چیزیں محل غور و تامل ہیں۔ میر خورود کی بعض تعبیریں بھی حوش

لے چو کہ اپنے مقالہ میں میر خورود کی کتاب کے حوالے میں نے بکثرت نقل کیے ہیں، اس لیے میر صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ سادات کے ایک شریف گھرانے کے صاحب علم بزرگ ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلطان المشائخ سے براہ راست شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہے، اور حضرت کی خلفاء کے متصل ہی ان کے والد کا مکان تھا، تعلیم بھی ان کی سلطان جمی کے خلفاء سے ہوئی ہے، خود لکھتے ہیں کہ نعمت دیدار و مشاہدہ آن بزرگوار سلطان المشائخ بھی ان کو مسلسل حاصل ہوتی رہی اور ذوق مجلس رادت و مصاس دست مبارک سلطان المشائخ ص ۳۵۹ سے سرفراز ہوتے رہتے تھے، اسی لیے میں ان کے بیان کو عام تذکروں کے بیان سے خصوصاً سلطان جمی اور ان کے خلفاء کے متعلق ایک ایسا تاریخی بیان قرار دیتا ہوں جس کا مقابلہ دوسری تاریخی کتابوں سے مشکل ہے، اگر اسی کے ساتھ اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ حضرت والا کی بیعت ان کو ایسے زمانہ میں حاصل ہوئی کہ بقول خود "زرک معانی دلائل ایام چنداں نہ بود" ص ۳۵۹۔ اور صرف ہی نہیں بلکہ حضرت والا کی وفات کے بعد خود ہی لکھتے ہیں کہ معاملہ نفس کہ دشمن دینی مست بر حسب مطلوب آنحضرت (سلطان المشائخ) نہ بود اور اس کی وجہ بیچارے نے خود ہی لکھ دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا از غلبہ جوانی چنانکہ افتد وانی مزاحم شد" ص ۳۶۳ یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں سلطان جمی کو خواب میں جب دیکھا تو میں قدموں کی طرف بڑھتا لیکن "کسا نیکہ بود نامہ این دولت می شدند جس معلوم ہوتا ہے کہ ان پر حضرت والا کا وہ پختہ حسرتی گمراہ رنگ نہیں چڑھا تھا جو سلطان جمی کے خلفاء اور مریدوں کی خاص شان ہے، اسی لیے بعض مواقع میں ان کی تعبیریں حدود و اضیاء سے متجاوز نظر آتی ہیں، کچھ ان میں ایک رنگ نقشب کا بھی ہے، یعنی حضرت بابا فرید شاگرد کے درجہ خلفاء، خصوصاً سلسلہ ساہرے کے شیخ حضرت علی صابر صاحب کلیر شریف کا ذکر کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ گویا ان کو بابا صاحب کے یہاں چنداں اہمیت حاصل نہ تھی۔ اگرچہ یہ الفاظ بھی لکھے ہیں "شیخ علی صابر درویشیے قدمے ثابت و نفعے گیر داشت ساکن تصبہ ذکریری ہونے" د چونکہ خدمت شیخ شیوخ العالم داشت اور از حضرت شیخ شیوخ العالم اجازت بیعت بود یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کیر سے شیخ علی صابر نے کچھ جانا تو فرمایا "بھوگا خواہی کرد" بھوگا کار جبر کیا ہے" بیٹھے خوش نوا داشت" (بقیہ صفحہ ۱۸۱)

ہیں، لیکن باوجود اس کے سماع و شرائط سماع کے متعلق حضرت سلطان المشائخ کے مسلک کو ان الفاظ میں راجح کرتے ہوئے، کہ

چند چیزے ہی باید کہ تا سماع سماع شود مسمع (سنانے والا کون ہے) مستمع (سننے والے کیسے لوگ ہیں) سموع (جو چیز سنانی جا رہی ہے وہ کیا ہے) الہ سماع رکن آلات سے سماع ہو رہا ہے،

پھر ہر ہر جزو کی خود تفصیل کرتے ہیں،

مسمیٰ (سنانے والے کی شرط یہ ہے) کہ کو دک نہ باشد، عورت نہ باشد، مستمع (یعنی سننے والوں کے متعلق یہ شرط ہے) از یاد حقن خالی نہ باشد، سموع (جو چیز سنانی جائے اس کی شرط یہ ہے) کہ فحش و مسخوگی نہ باشد

آخر میں ”آلہ سمع“ کے متعلق لکھتے ہیں :-

”الاسماع مزایر است چون چنگ رباب و مثل آن می باید کہ در میان نہ باشد“^{۹۹}

میر خورد ہی نے حضرت سلطان المشائخ سے نقل کیا ہے کہ گانا سننے والوں کا

”اگر میں بجلی طرف مجاز است آن حرام است“

یعنی مزایر میر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کے قلوب مادی حسن و جمال سے مایوس ہیں، ان کے لیے تو ہر قسم کا گانا سننا ”حرام“ ہے۔ یہ سلطان جی کا فتویٰ ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن آج ان مسلمانوں کو کون جا کر سناے، جو علاوہ بے دھڑک اپنے نوجوان بچوں اور خورتوں تک کو سیناؤں میں بھیجتے ہیں، خود ہر قسم کے گیت جو جنسی جذبات میں ہیجاں پیدا کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اپنے لڑکوں لڑکیوں، بیویوں کو سنواتے ہیں، اور اس طور پر مسلمانوں میں یہ عمل جاری ہو گیا ہے کہ گویا ان کے مذہب کا اس باب میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔

(فقیر صفحہ ۱۸۰) اگر سماع کا جو مقام ہے اس لحاظ سے اتنے الفاظ ناکافی خیال کیے جاتے ہیں شیخ محدث بھی متنبہ ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ یہ طرز تحریر ”خالئی از غایت نیست“ بلکہ ان کو یہ شبہ ہے کہ کسی دوسرے علی صابر کا تو یہ تذکرہ نہیں ہے۔ (اجازت اخبار ص ۶۹)

آج ہمارے صوفیہ اس پر تو آستین چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کے سماع پر معترض ہو، اور جو اب میں بزرگوں کا فعل یا قول پیش کیا جاتا ہے لیکن جن بزرگوں کے قول سے آپ سماع کا جواز ثابت کرتے ہیں اور ان کی نصرت و تائید کی حمیت آپ کو آپے سے باہر کر دیتی ہے، بندگانِ خدا! ان ہی بزرگوں کا تو یہ فتویٰ بھی ہے کہ آج جن خصوصیات کے ساتھ تھپتھروں میں سینماؤں میں گانا گایا جاتا ہے، یہ گانا "حرام" ہے، پھر آپ میں اس فتوے کی تعمیل کا کیوں جوش پیدا نہیں ہوتا؟ اس میں حمیت کی رگ کیوں نہیں پھرتی کچھ نہیں تو جو لوگ آپ کے ہاتھ پر حجت کرتے ہیں ان ہی سے جہاں اور امور کا معاہدہ لیا جاتا ہے حجتِ غنا کے اس صوفیانہ فتوے کا بھی معاہدہ لیا جاتا، یہ نہیں تو جو لوگ آپ کے زیر اثر ہیں ان کو کم از کم یہ بھی بتا دیا جاتا کہ غنا کی یہ شکل جو سینماؤں میں مروج ہے، یہ صرف فتناءِ اسلام ہی نہیں بلکہ صوفیاءِ اسلام خصوصاً ہندوستان کے طریقہِ چشتیہ میں بھی حرام ہے، آخر کچھ تو لوگوں پر اس کا اثر ہونا اب تو کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینماؤں کی شرکت ایک قسم کا غیر شریفانہ فعل ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن میں اسلام کا دباؤ کچھ نہ کچھ بھی باقی ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گانے بجانے کے مسئلہ کو جن بزرگوں کی آڑ لے کر ایک حد تک جائز ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے نزدیک بھی "سینمائی گانے" حرام ہیں، آج اسلام کے اس حکم کی قیمت لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن انسانی فطرت کی خصوصیات پر جن کی نظر ہے، جو جانتے ہیں کہ "گانا" اور "غناء" کا تعلق آدمی کے جذبات کے ساتھ کیا ہے، خصوصاً جب ہیجان انگیز تصویروں کی حسیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس کا میل کیا گیا ہو انسان کی نقل و اتارنے والی فطرت ان تماشوں سے کن خطرناک عناصر کو جراتی ہے، اور اپنی علمی زندگی میں اس کو شریک کر کے لوگ اپنے آپ پر اپنی آئندہ نسلوں پر جن کے وہ امین و محافظ ہیں، ان پر کیا کیا مظالم ڈھاتے ہیں اور ڈھائینگے، اس کا اندازہ ابھی نہیں اس ملک کو اس وقت ہو گا، جب علاج کا بھی وقت باقی نہ رہے گا۔

اور بوجہی تو یہ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو پورنوسٹیاں آج ٹھیکہ دار ہیں جن جو اجماع و کلیات و مدارس و معاہدہ کے متعلق دعوت کیا جا رہا ہے کہ "انسانی اخلاق" کے نشوونما اور بالیدگی کے وہ واحد ذرائع ہیں، ان میں خود نوجوان بچوں سے تمثیلی نمائشے فنون لطیفہ کی سرپرستی کے نام سے علانیہ کر لے جا رہے ہیں، خام عمر کے ان بچوں کو جن کی شبابی زندگی بالکل اس وقت جذبات و عواطف کے زیر اثر رہتی ہے، عقل کی خوابیدگی کے ان دنوں میں ان کو تباہی کے جن غاروں میں ڈھکیلا جا رہا ہے اس کی فریاد کس سے کیجیے۔

یقین مانئے کہ اس کا بھی واحد علاج صرف نظام تعلیم کی وحدت ہی، کاش؛ اس مسئلہ کی اہمیت کو جتنا میں سمجھ رہا ہوں، دوسروں کی سمجھ میں بھی یہ بات آجاتی تو مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہ تھا، آخر اتنا مشکل تو نہیں ہے، جتنا حکومت خود اختیاری کا مطالبہ لیکن زمانہ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے اہم قرار دے اور جسے چاہے بے معنی، لغو، فضول کہہ کر ہال دے لوگ "فرعون" سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ "فرعونیت" سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔

یعقوب کی اولاد اور اسرائیل کے بچوں کو فرعون کے پنجہ سے رہائی مل چکی تھی لیکن "فرعونیت" اور اس کے لوازم و شعائر کا بھوت ان پر پھر بھی سوار ہی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو "مصری تمدن" کے شعائر خاص البقرہ گائے کے متعلق سوال و جواب کی بھرا کے ساتھ فذبحوہا وما کادوا یفعلون تو ہی اسرائیل نے گائے تو ذبح کر ڈالی لیکن قریب تھا کہ اس کام کو وہ نہ کرتے۔

کی چکچکامٹ میں کیوں مبتلا ہوتے۔

آپ خوش ہیں کہ یہ سارے عوارض صرف ان تعلیم گاہوں تک محدود ہیں جہاں بقول آپ کے صرف "دنیاوی علوم" کی تعلیم دی جاتی ہے، با دریکے بیٹھے ہیں کہ "دینی علوم"

کے مدارس ابھی ان آفات سے محفوظ ہیں، بلاشبہ ابھی ماحول کے سہی اثرات دینی مدارس میں کم منتقل ہوئے ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ دینی مدارس کے بکروں کی ماؤں کو خیر منلانے کا موقعہ کب تک ملتا رہے گا۔

پرانی صحبتوں کے دقیانوسیوں کی آنکھوں کو بند ہونے دیجیے اور ظاہر ہے کہ بالآخر انہیں بند ہونا ہی پڑے گا، پھر ہم ہونگے یا نہ ہونگے لیکن دبے پاؤں جو چیز مختلف راہوں سے دینی علوم کے ان قلعوں میں بھی گھس رہی ہے، خصوصاً سیاسی سوراخوں سے نامحسوس لہریں معنی طور پر پہنچ رہی ہیں، جو آج لگ رہی ہے ایسی صورت میں بس ان کا محافظ اللہ ہی ہے!

واللہ خلیفۃ علی امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کچھ مہر کے عصری تجربات بھی ان امور کی طرف اشارے کر رہے ہیں، جنہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کاش! نہ دیکھتیں کہ اس بصیرت نے جگر کو خون بنا دیا، جنون کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، جب اس مستقبل کا دھیان آتا ہے، جن کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے۔

اُن میں پھر بہنے لگا، گفتگو خواجگانِ حشت کے مسلک سماع میں ہو رہی تھی، اور نکل آیا پھر وہی اسکولوں اور کالجوں کی طرف، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس مسئلہ کے متعلق تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، لیکن مزا میرے متعلق جو عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق جو صحیح واقعات تھے، شاید ان کا ذکر نہ کرنا گناہ ہو جاتا، اب دیکھ چکے کہ ”سماع“ کے متعلق جس حشتی بزرگ کی سب سے زیادہ شہرت ہے عام تاراجوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آج ہی نہیں، خود سلطان المشائخ کے زمانہ میں بھی اس مسئلہ نے مختلف طریقوں سے فتنہ کی صورت اختیار کی، غیاث الدین تخلص کے دربار میں باضابطہ مناظرہ کی مجلس مرتب ہوئی، سوال و جواب ہوا، حالانکہ اس کی کل حقیقت

اتنی تھی کہ کبھی کبھی سلطان المشائخ ان خاص شروط کے ساتھ جس کا ذکر میں نے قصداً میر خود کے حوالے سے کیا ہے، اس لیے کہ ان کو ”مسئلہ سماع“ سے خاص دلچسپی ہے، ان کی کتاب کا ایک بڑا حصہ اسی مسئلہ کے متعلقہ مباحث سے بھرا ہوا ہے۔

لیکن باوجود اس اصرار کے وہی راوی ہیں کہ ان ہی شروط کے ساتھ سلطان المشائخ کبھی کبھی سماع سن لیا کرتے تھے، ان شروط کے ساتھ بھی ان کے سماع کی کیا کیفیت تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمان شعراء نے فارسی میں بہت زیادہ اور عربی میں کم بقول غالب

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہر بات سے دماغ کے بغیر

ایک خاص طریقہ کلام کا اختیار کیا تھا، جو آدمی ان شعراء کی اصطلاحوں سے ناواقف ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہماری شاعری کی اس خصوصیت سے واقف ہیں۔ ان کو اس پر حیرت ضرور ہوتی ہے کہ ”می دماغ“ سے ”مشاہدہ حق“ کی گفتگو کا کام مسلمان کیسے لیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ تقریباً تیسری چوتھی صدی سے مسلمان شعراء کے کلام میں یہ رنگ پیدا ہوا، ہمارے شاعروں نے اپنی کثرت مشق سے مسلمانوں کو ان الفاظ سے اتنا مانوس کر دیا ہے کہ حقیقی معانی کی طرف ذہنوں کا منتقل ہونا گویا آہ دشوار ہو گیا ہے۔ اس کے سوا بھی، صوفیہ اسلام نے اس کے دائرہ کو یوں وسیع کر دیا کہ بولنے والے کی خواہ کچھ ہی مراد ہو، ہمیں اس سے بھت نہیں، انہوں نے ان الفاظ کا جو عام طور پر شعراء استعمال کرتے ہیں خاص خاص مطلب طے کر لیا تھا، اور ان مطلب کے ساتھ ان کی مشق اتنی بڑھ گئی تھی کہ گویا وہی مطلب ان کے نزدیک ان الفاظ کے حقیقی مطلب اور معانی ہوتے تھے، اور یہ کوئی چھپی دھکی راز کی بات نہ تھی، سلطان المشائخ کی مجلس کے محدث و عالم مولانا فخر الدین زراذی نے تو صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے کہ

”اگر ستم سننے والا سماع حمل کند بر صورت مخلوق معین یا غیر معین میں اس سماع جو ان کی ذہنی شہوت بود“

الغرض سماع میں بڑی شرط یہ تھی کہ الفاظ کو ان معینہ مطالب پر محمول کرنے کی صلاحیت و مشق پیدا ہو چکی ہو، جو صوفیہ میں معین میں مثلاً۔

”ستمح سننے والا سماع راصل کند بر احوال نفس خود، بقیلب اولے کہ با خدا تعالیٰ دارد“

کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کا تعلق اطاعت و نافرمانی کے حساب سے حق تعالیٰ کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جس کا احساس خود اس شخص کو ہو سکتا ہے، جس کا خدا سے معاملہ ہے، اسی لیے صوفیہ اشعار کو

”رسلوک اولے کہ پیش آید از قبول و رد وصل و ہجر طمع و نومیدی“

ان ہی باتوں پر حمل کرتے ہیں، اور سلطان المشائخ سے اشعار کے محمول کرنے کے متعلق جو بیان سیرالاولیاء میں منقول ہے، یعنی

”از زلف قرب خواہد بقولہ تعالیٰ لیسقر بؤنا الی اللہ زلفی و از لون جنت و از حیم نظر جنت و لتصنم علی عینی و کفر و پشیدن باشد.... یعنی تاہستی و اعمال و

صدق بر تو پوشیدہ نشود و عوی عشق از تو درت نیاید“ ص ۴۹۴

اور یہی میرا خیال ہے کہ دراصل قرآنی آیات کے ترجموں کو ایک خاص طریقہ سے یہ حضرات خوش الحانی کے ساتھ کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے، میں نے کسی جگہ شیخ کبیر کا حال نقل کیا ہے کہ حجرہ مبارک میں ٹہلتے اور کبھی کبھی سر بسجود ہو کر یہ اشعار پڑھتے۔

خواہم کہ ہمیشہ در وفاے تو زیم خلع کے بشوم و بزیر پائے تو زیم

مقصودین خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم

میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت قرآنی ان صلواتی و نسکی کا حاصل ہو جسے نظم کا جامہ پہنایا گیا ہے، میر خود نے بعض ان اشعار کو بھی نقل کیا ہے، جس سے سلطان المشائخ کبھی کبھی بہت متاثر

ہوئے تھے مثلاً

رسخ جمل را نمود و مرا گفت تو بسپس زین ذوق مست بے خرم کیم سخن چو بود
آپ ہی بتائیے کہ اگر اس شعر کو سن کر کسی کا ذہن
دستجو یہ معنی تاخذہ الی دہانا طرہ کچھ چہرے اس دن تو تازہ ہو گئے اپنے رب کے گراں

یَا
کَلَّا اَفْتَدِعْنِ رَبِّهِمْ بِمَعْنِي لِحُبُّوْنَ اِن اوستے لوگ اس دن اپنے رب سے جواب میں ہو گئے
کی طرف منتقل ہو جائے اور اسی کیفیت میں وہ ڈرب جائے۔ تو وہ قرآن میں ڈوبا یا کسی
اور چیز میں ڈوبا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس ذریعہ سے وہ اپنے ان تعلقات کو جو قرآن نے عبد و معبود بنا دیا تھی
و رسول میں پیدا کیے ہیں۔ اسی کو ذرا بیدار اور زندہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی اس طریقہ
سے کہ خاص احباب کا جمع ہو، ہم مذاق لوگ ملے جملے بیٹھے ہیں، کسی نے چند اشعار کا گار
سنا دیے، اس میں کچھ خاص پیشہ ور قوالوں کی بھی حاجت نہ تھی، بہ کثرت آپ کو اتفاقاً
سلطان المشائخ ہی کے حالات میں ملیں گے کہ امیر خسرو نے یا ان کے صاحبزادے امیر عروجی
نے پڑھنا شروع کیا، کبھی شیخ نظام الدین پانی پتی جو قوال نہ تھے وہ سناتے تھے انہما
تو یہ ہے کہ حضرت شیخ کبیر کے حقیقی نواسے خواجہ محمد جو سلطان المشائخ کے باضابطہ شاگرد تھے
کے امام بھی تھے، وہی سنا دیتے، کچھ اشعار کی بھی ضرورت نہ ہوتی اگر ان میں لطف آتا
آفریاد تھے کہ

لے شیخ الطار سیدنا حاجی ابو اللہ ماجر کئی رحمت اللہ علیہ سے یہ مروی ہے فرماتے تھے کہ کبھی آدمی کو کوئی
چیز کہی جاتی ہے جس کا خواہشمند ہو، قرآن کی ایسی دھکیان کہ دن قنالی اس کی طرف نگاہ نہیں کرے ایسا نہ
کے دن اپنے رب سے وہ محبوب ہو گا یہ دھکی اسی وقت ہو سکتی ہے جو جانا جانتے کہ آدمی کی طرف میں اس
کی تڑپ موجود ہے، فرماتے تھے اور ان کا حال تو معلوم نہیں لیکن میرے تو جو ہم اس کے مذاق
کی دھکیوں سے لاینظور ایسکھ کی دھکی زیادہ زہرہ گداز ہے ۱۲

”سماع را با دریا و بحکایات آثار بزرگان مشغول شنید“ ۲۰۱ میرالایہ

اور اب تو اس کا دستور نہ رہا لیکن خواجگانِ چشت کے ایک مشہور رکن رکیں خواجہ مشاد علوی دیپوری کے زمانہ سے یہ روایت چلی آتی تھی، ان کا بیان تھا کہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے سماع کے متعلق دریافت کیا کہ حضور کو سہارا یہ طریقہ اشعار سننے کا ناپسند ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ناپسند تو نہیں کرتا لیکن

قل لہم یفتخون قبیلہ بالقرآن و لوئوں سے کہو کہ وہ قرآن سے آغاز کریں، اور قرآن
میختموں بعداً بالقرآن (میرالایہ) ہی پختہ کریں۔

لیکن افسوس کہ بہ تدریج یہ رسم غالباً مٹ گئی، اور اب تو سماع کی مجلسوں کا جو حال ہو، اچھا ہی ہوا کہ قرآن کو ایسی مجلسوں سے الگ کر دیا گیا۔

بہر حال جس قسم کے سماع کا رواج خواجگانِ چشت کے مہمارانِ اولین میں تھا، اس کی تو یہ حالت تھی اور مقصود اس کا وہی تھا، جو میں نے عرض کیا حسن علاء خیری نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”مردم با ہر روز حضور کجا میراست اگر روزے وقتے خوش وقت دریافت ہمدات

متفرقاں روزیہاں وقت باشد“ فوائد انوار ص ۹۶

اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اشعار سننے کو صرف جائز سمجھتے تھے، نہ کہ فرض و واجب یا سنت و مستحب آپ کا یہ ضرور خیال تھا کہ جو لوگ اس طریقہ سے بھی اشعار سننے کو حرام سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اس پر اتنا اصرار نہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ

”خود شنود اما دیگران خصوصت نہ کند“ فوائد ص ۲۲۸

اور یہ منافع تو وہ تھے جو اشعار سننے سے ان بزرگوں کے پیش نظر تھے، لیکن اوروں کا نہیں

نہیں کہتا، البتہ سلطان المشائخ نے جس طریقہ سے اس سماع کو سنا ہے، جو کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان ہی تک محدود نہیں رہتی تھی، واللہ اعلم بالصواب کیا حال تھا، لوگوں کا بیان ہے کہ

”دران ایام ہرینے دھونے کہ حضرت سلطان المشائخ را در سماع ذوق دادے

ان صوت راں بیت ملتے مدید در میان خلق مشہور شدے، خورد و بزرگ، وضع

و شریف در جمہا و محلت ہا و مغلہا و کوجہا ذوقی گزشتہ“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”کجا محبت و عشق را در بازارے ”جہاں پیدا آندے“ (امیرالادبیاء ص ۵۱)

یہ اس شخص کا بیان ہے جو اس زمانہ میں خود موجود تھا۔ آپ اس کے ساتھ علاء الدین خلجی کے اس مشہور فقرہ کو ملائے جس کے ناقل بہت سے لوگ ہیں یعنی سلطان المشائخ کی دن دوئی مقبولیت کو دیکھ کر گود و سروں کے اشکائے سے بھی لیکن اس کو خطرہ ہوا کہ سلطان المشائخ کی موجودہ مقبولیت عامہ روزے از روز ہا کوئی سیاسی کرٹ نہ لے علاء الدین کے یہ الفاظ نقل کیے جاتے ہیں۔

”مقربان، دوازم و جوانب تحت من دسان خلق بندہ و مرید او سلطان المشائخ شداند

چیلہ باید گنجینتا انہمیر او چیزے مارا روشن شود“ (امیرالادبیاء ص ۱۳۳)

علاء الدین نے اس کے لیے جو چیلہ کیا مجھے اس سے محبت نہیں ہے بلکہ بتانا یہ ہے کہ عہدِ علانی کے اکثر امراء و لوگ و عمائد سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے تھے حتیٰ کہ خود علاء الدین کا ولی عہد خضر خاں جسے دیول رانی کے قصہ کی وجہ سے امیر خسرو نے ذکر دوام کی مذمت دی ہے وہ بھی حضرت کے خاص مریدوں میں تھا، میر خوردا سی زمانہ کے آدمی ہیں، ان کی بھی یہی شہادت ہے۔

”خلق از علماء و مشائخ و امراء و لوگ مریدان حضرت گشتند“

بہر حال اتنا تو سب ہی کو مسلم ہو کر عہد علاقائی وہ زمانہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے سلطان المشائخ کے حین قبول کا آفتاب سمت الراض پر پہنچ چکا تھا، اور مسلمانوں کا عام رجحان ان ہی کی طرف تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا عمومی پیشہ فوجی خدمت ہی تھا، حضرت والا کے دونوں مشہور شاعر مرید امیر خسرو اور امیر حسن علاء ان دونوں بزرگوں کو بھی ہم خلف فوجی جموں میں شریک پلاتے ہیں۔

ان واقعات کے بعد ایک تاریخی سوال ہے جو آج ہی نہیں جب سے واقع ہوا ہے، اٹھایا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پڑھنے والوں پر یہ مسئلہ مخفی نہیں ہے، جیسا کہ طباطبائی نے بھی لکھا ہے۔

فنا یکہ در اطراف ممالک ہندو دکن، سلطان رامیر آمد و احداث عمارات اوتار
خزان در کمال فور و عہد صورت گرفت پچاک از سلطانین ہند راست نادر مراد
۱۱۰

واقف یہ ہے کہ علاء الدین ہی کے زمانہ میں اسلام کی راہ دکن میں کھلی، اسی نے چتوڑ، غنچوڑ کے ناممکن التسخیر قلعوں کو فتح کیا، جنوبی ہند میں، نہ صرف دیوگرھی کے مشہور قلعہ کو اس نے فتح کیا، بلکہ درنگل کی حکومت بھی اسی کے ہاتھ سے مسخر ہوئی، اور بقول بدائونی

دہلی کے دلائی بھر (دراہن) تاد ہونہ مند در حوزہ تصرف اہل اسلام در آمد صہ جلف

حتیٰ کہ اپنی اسی فوجی قوت پر اس کو اتنا ناز ہوا کہ پہلے تو دماغی فتور میں مبتلا ہوا کہ کوئی نیاندہب ہی جاری کرے، لیکن جب علاء الملک نے اس کی تھیم کی تو اس سے باز آیا، پھر اس کا خیال جمانے لگا کہ

مانند سلطان سکندر در جمی تسخیر اتا لیم جو پر از، و فرمود تا اور اسکندر ثانی در خطبہ غاند

دور سکندر میں لفظ داخل کرد "سیرا تخریب ص ۱۱۰"

گو علاء الدین اس ارادہ سے بھی باز آ گیا، اور اسی کے مقابلہ میں ہندوستان کے باقی ماندہ حصوں کے فتح کا عزم کیا جس میں وہ کامیاب ہوا، لیکن علاء الدین تو خیر مر گیا، اور

نہ اسے یورکا ایک غیر مشہور تغیر یہ دہر سمند کا شہر ہے ہی زمانہ میں اس علاقہ کا ہی مرکز ہی مقام تھا ۱۲

اس کی موت کے بعد حکومت کا نظام کچھ درست نہ ہو سکا، لیکن علاء الدین کی موت کے کل نو سال بعد اسی فوجی قوت کے بھروسہ پر جو اس زمانہ میں ہندوستان میں مہیا ہو گئی تھی، مہم تعلق بھی وہی "چون سکندر دی اقالیم سجدہ را سفیر نامہ" (ص ۱۲۵) کا مقصد سمجھ کرنے لگا۔

یقیناً سوال ہوتا ہے کہ آخر ہندی فوجیوں میں یہ بے نظیر طاقت جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے، اور نہ اس زمانہ کے بعد، اس کے اسباب کیا تھے، واقعہ یہ ہے کہ اگر ہندی حکومت کی قوت اس زمانہ میں اتنی قوی نہ ہوتی، تو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے مسلسل حملوں کی مدافعت ناممکن تھی، ہر برس دُور برس کے بعد ڈی دل شکلوں میں چنگیز خانی تاتاری کفار ہندوستان کے اسلامی ملک میں سر نکالتے تھے، لیکن ہر بار ان کو بڑی طرح ہزیمت اٹھا کر واپس جانا پڑا، تاتاریوں کا یہ هجوم جب آتا تھا تو لاکھ دو لاکھ سے کم نہ ہوتا تھا، تفصیلات کے لیے اس عہد کی قدیم تاریخیں پڑھیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ سوال نیا نہیں بلکہ پرانا ہے، ملا عبدالقادر بدائونی نے اپنی تاریخ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، یعنی عہد علانی کے حیرت انگیز فتوحات اور مدافعت دونوں کے متعلق جو جو حیرت انگیز باتیں کہی جاتی تھیں وہ یہ تھیں، ملا صاحب کے مجنسہ الفاظ یہ ہیں۔

"اين فتوحات را بعضے حاصل براتدراج (یعنی قالم کی خدانے سی دراز کی ہے) و بعضے بر کرامات سلطان علاء الدین ہی گردند و بعضے اسن و اماں عہد راز برکات بے نہایات

سلطان المشرغ نظام الاولیاء قدس سرہ می دانستند

ظاہر ہے کہ علاء الدین نے اپنے مربی و سرپرست چچا و خسر سلطان جلال الدین خلجی جیسے نیک

نے اصل فقہہ تو تاریخ میں پڑھیے لیکن اس لیے کہ مساوقات مولیٰ عورتوں کے خاندانی جھگڑے کسان تک پہنچ جاتے ہیں، اتنا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ سلطان جلال الدین خلجی جوڑے سیندار سلطان تھے، انہوں نے اپنی لڑائی کی شادی علاء الدین اپنے پیچھے سے کر دی تھی لیکن علاء الدین کی ساس لورائس کی بیوی و دوتوں کی علاء الدین سے نہیں بنتی تھی اسی خانگی نہ گی کی تخیلوں سے عبور ہو کر اپنے علاؤ کٹر و نانک پور سے گویا چانک "سی سی فوج" لے کر کوئی سند کی طرف غائب ہو گیا، جس کی جلال الدین کو کبھی خبر نہ تھی (بقیہ بر صفحہ ۱۹۲)

دیندار بادشاہ کو انتہائی سفاہت کے ساتھ ضرور قتل کیا تھا، لیکن
یہیں ہذا اول قلمورۃ انکسرت فی لیکن یہ پلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا
الاسلام تھا۔

کوئی پہلا آگینہ نہیں تھا، جو اسلام میں ٹوٹا تھا، پھر علاء الدین ہی کے ساتھ استدرج کے
کیا معنی ہو سکتے تھے، نیز فوجی طاقت کا یہ ناز تو محمد تفلک تک باقی تھا، اگر قوت محسوس نہ ہوتی
تو ہفت اقلیم کی فتح کا غلط ارادہ بھی کیوں پیدا ہوتا، رہی علاء الدین کی کرامت سو ظاہر
ہو کہ جو بعد کو وہ تائب ہو گیا تھا، شراب بھی اس نے چھوڑ دی تھی لیکن باایں ہمہ ایک
معمولی دنیا دار بادشاہ سے زیادہ حیثیت اس کی کبھی نہ رہی۔

پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس عہد کے مسلمانوں میں جاں فردوشی جاہان باز
کی ایسی بے پناہ قوت کہاں سے آگئی تھی، کہ بڑے سے بڑے قلعے جو برسوں میں نسخ
نہیں ہو سکتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ میں ان کا سقوط ہو جاتا تھا، جوصلوں کی وہ بلندی کہ
آج دلی میں ہیں، کل لکھنؤ، پریموں دیو گڑھی، چوتھے دن گھمبائت، مہر و رنگل کے قلعوں
کے نیچے ان کے گھوڑے ہنسنارہے ہیں، رعب کی یہ حالت کہ آنکھ لانے کی ہمت بھی
دشمنوں کو نہیں ہوتی، ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف تاتاریوں کا سیلاب آنا ہے
اور سرحد ہی پر یا جس مقام پر وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہیں روک دیے جاتے ہیں۔

یہ واقعات ہیں خیالات نہیں ہیں، پھر انقلاب کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ قوت مسلمانوں
میں کس سرچشمہ سے بھری گئی؟

(فقیر حاشیہ صفحہ ۱۹۱) اب خدا شہرے برا بگورہ کہ خیرا، دران با شد علاء الدین کے ساتھ جو فوج تھی وہ سر فرخوں کا
ایک مجمع تھا، لیکن میں جو بھی ان کے سامنے آیا ٹھہر نہ سکا۔ اس غیر متوقع کامیابی کے بعد علاء الدین پھر اپنے
علاقہ فرمیں واپس آیا، اور خانگی تلخیوں کے شانے کی کوئی تدبیر اب اس کے سامنے نہ تھی بجز اس کے کہ اس
نک حرامی اور سنگدلی پر آمادہ ہو جائے جس کا ذکر عام تاریخوں میں ہے یعنی سلطان جلال الدین کو بڑی بے گہی
کے ساتھ اسی نے قتل کر دیا، اور خود تخت ہند پر متمکن ہو گیا ۱۲

بات یہ بڑی کریوں کہنے کو تو بڑے کچھ کہا جائے اور کہنے والوں نے جب علاء الدین کی کرامت ہی کا دعویٰ کیا ہے، تو ظاہر ہے اور جو توحید بھی کی جائیگی وہ اس سے زیادہ کیا تعجب انگیز ہوگی؟

جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں سلطان المشائخ کے وجود کو جیسا کہ اس زمانہ میں بھی محسوس کیا گیا تھا، ہندوستان کی "نوجی قوت" کی اس خاص کیفیت کے پیدا کرنے میں ان کو بالکل بے رفاق نہیں کہا جاسکتا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جسے ہم ماوراء عقل قرار دیں، بلکہ واقعہ وہی ہے جس کا ایک دفعہ نہیں، متعدد بار تجربہ کیا گیا ہے اور جس کا جب جی چاہے تجربہ کر لے، وہ قرآنی آیات اور اس کی تعلیمات کا بے پناہ زور ہے، آپ سن چکے کہ سلطان المشائخ جس شہر سے خاص ذوق و مستی کی حالت میں آجاتے تھے اور وہ زیادہ تر

فاعلم انه لا اله الا الله پس جان لے کہ نہیں ہے "الہ" مگر اللہ ہی

کا فارسی ترجمہ ذرا اشعارانہ رنگ میں ہوتا تھا اسی وقت وہ شہر سلسلے شہر بلکہ ملک میں مشہور ہو جاتا تھا۔ گیلوں میں کوچوں میں لوگ اسی کو دہراتے پھرتے تھے، سلطان المشائخ کے جن حالات کے ساتھ ان خاص اشعار کی شہرت مسلمانوں میں ہوتی رہتی تھی کیا یہ ممکن تھا کہ جس ل میں ایمان کا جذبہ خرد ل بھی ہوتا ہوگا، اس کا سینہ سلطان المشائخ کی اس بھڑکائی ہوئی آگ سے بھیمک نہ اٹھتا ہوگا۔ سلطان المشائخ کے زمانہ میں فراخانی ہند کے قدیم جزا فیہ میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا ایک نقل کتاب کا مضمون ہے، کاغذ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، صورت حال کے اندازہ کے لیے میں چندیری کی فتح کے سلسلہ میں اس واقعہ کا ذکر کرتا ہوں، جسے میر خود نے خود سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے، یعنی

”رعد علای دالی از بادشاہ برائے فتح چندیری بالشکر کیا حسین شہداد (دالی از)

مستفدان حضرت سلطان المشائخ خرد

میر خورد نے لکھا ہے کہ والی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور الناس کیا۔
 ”اگر بارے خلفائے خاص میں سے کوئی خاص خلیفہ، از حضرت سلطان المشائخ
 نیز برہ نام زد شود“

حضرت والائے مولانا وجید الدین یوسف کو لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔

”دور ولایت چندیری رواں کرد“

اب خدا ہی جانتا ہے کہ حضرت کے یہ خلفاء فوج میں کس قسم کے جذبات پیدا کرتے تھے کہ
 ”در اندک روز فتح آن مقام شد“

آج اس غیب چندیری کا تو بہتوں کو نام بھی معلوم نہ ہوگا لیکن جس زمانہ میں مسلمانوں کو
 اس علاقہ پر کشمکش کرنی پڑی تھی اس کا حال تاریخوں میں پڑھیے، ہر ہر پرگنہ جس کا سنگین
 اور خشتین قلعوں سے پٹا ہوا تھا، ابوالفضل نے صرف اس علاقہ کا جس کا نام اس زمانہ
 میں بارہ تھا، لکھا ہے۔

”عل و ہر تریخ پر گنہ قلعہ دارندازاں جملہ چار سنگین و پر گنہ مال خشتین“

خود چندیری خاص اور اس کے قریب لالت پور تھنوارہ ہر جگہ ”قلعہ سنگین“ بنے ہوئے ہیں لیکن
 اس علاقہ کی قلعہ کشایوں کا جو کام برسوں میں بھی انجام نہیں پاسکتا تھا، بلین کی قاہرہ
 حکومت بھی چندیری کی فتح سے باہوس ہو چکی تھی، آپ سُن چکے کہ ”در اندک روز فتح آن
 مقام شد“ اور کیا صرف فتح کر کے ہی یہ سر زمین چھوڑ دی گئی؟ مجھے ذاتی علم تو نہیں ہے لیکن
 ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس علاقہ کے صرف ایک مرکزی شہر چندیری کے متعلق لکھا
 ہے کہ

از بزرگ شہر اے پاستانی (قدیم ہند) قلعہ سنگین دار در و چار آزدہ ہزار سنگین خان

بزرگ و ستر آزدہ ہشتاد بازار و ستر آزدہ و شفقت فراخ سرا و آزدہ ہزار مسجد

آپ چودہ ہزار سنگین کوٹھیوں، اور تین سو اسی بازار تین سو ساٹھ سراؤں کے متعلق جو چاہے

رائے قائم کیجیے، خواہ انہیں قبل الاسلام یا بعد اسلام کے کارناموں میں شمار کیجیے لیکن اس گمنام شہر کی بارہ ہزار مسجدوں کی توجیہ میں بھی کیا اس کے سوا کچھ کہا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد یوسف وجیہ الدین کے سوا یہ مسجدی مذاق کسی اور کا پیدا کیا ہوا تھا؟ تالیخ نہیں جب یہ بتائی ہے کہ

”خلق چندیری بخدمت مولانا محمد یوسف توجہ کرد“ میرا دلایا رمت ۲۸۷

میر خور واپنی چشم دید گوہی کا بھی اضافہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

کاتب حروف این بزرگ را در یافتہ بود / ذوق جلس او گرفتہ بیشترے خلق چندیری

مردان اواند“ ص ۲۸۰

سچی بات یہی ہے کہ حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایمانی عواطف و جذبات کو بیدار کر کے جب نزاری یقین کے قابو میں ان جذبات کو کر دیا جاتا تھا، ”از بہر تو سیرم از برائے تو زیم“ کی ٹھوکر سے جواگ پیدا ہوتی تھی، اسے عقل

إِنَّ صَلَواتِي دُنْسِكِي وَ عِيائِي وَ عَمَائِي سیری نازی سیری قربانی سیری زندگی سیری موت سب لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵ کچھ جانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے۔

کے قطعی یقین کی گزرت میں دے دیتی تھی، اور گو قرآن کی ”یہ روح“ بہ ظاہر حید لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن سارے مخلوقات سے ٹوٹ کر واقعی اپنی پرورش کرنے والی لامحدود قوت کے ساتھ جو جٹ جاتا ہے، کیا دنیا بھر کی پھر کوئی طاقت اس کو نیچا دکھا سکتی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ اوجس نے طاغوت (عداے ہٹانے والی قوتوں سے) بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوثقی لا انفصام لہا۔ رشتہ تو ایسی لالہ کا مقام ملے کیا، اور اللہ کو اس نے مان لیا اللہ پر ڈٹ گیا، تو اس نے ایک ایسے مضبوط

کڑے کو تھما ہے جس میں سک بھی پیدا نہیں ہو سکتی

میں یہ نہیں کہنا کہ حضرت سلطان المشائخ جان بوجھ کر اس ذریعہ سے ہندوستان کی فوجی قوت

کو بڑھانا چاہتے تھے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے عشق جہاں سوز کے جو واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، جس قوت سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا ماتھا، یقین کے جس نہ سکنے والی چٹا ہوا... پر انہوں نے قدم جمایا تھا، ان کے زمانہ میں انسانیت کو اپنے مالک کے قدموں پر جس اضطراب و بے ثباتی سے تڑپتے ہوئے ہندی مسلمانوں کی شکل میں پایا گیا تھا، ایمان کا یہ ذوق، یہ وارفتگی، یہ شوق یہ دلور، شاید اس ملک کو نہ اس سے پہلو نصیب ہوا، اور نہ بعد، پھر اگر اس کے نتائج کبھی بے مثال ہیں تو آخر آپ ہی بتائیے کہ اور ہوتا ہی کیا؟

وَلَكِنَّكُمْ تَمْتَمُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ (آل عمران)
 اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے، تو اللہ ہی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔

کے غیر مشتبہ علم کا دباؤ، بھڑکے ہوئے جذبات پر پڑ جاتا تھا، تو کوئی دھبہ ہو سکتی ہے کہ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَوَجَّهْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ ﴿۱۱﴾ (آل عمران)
 اور اس جنت کی طرف جس کی فراخی آسمانوں اور زمین کی فراخی جیسی ہے۔

کی تعمیل میں پھر کوئی پس و پیش کر سکتا تھا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَعْتَدَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿۱۲﴾ (آل عمران)
 ان کے دعوے کے متعلق کسی ہومن کا ایمان محض بن بن کو اگر ان خوارق و نوادر کا ظہور ان سے آرا تا تھا جس کا مشاہدہ ہم اس زمانہ میں کر رہے ہیں، نو جذبات و عقل ایمان تینوں کے باہمی اجتماع کا ہمیشہ لازمی نتیجہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس سے کہ بعد کو صرف جذباتی مہیجات تو رہ گئے لیکن عقل یقین کے جس لازوال سرخوشی سے سیراب ہو کر ان جذبات کو عملی پیکروں میں جلوہ

کرتی تھی، بہ تدبیر اس کا قرآن سے تعلق ڈھٹا چلا گیا، اور آخر میں وہی ساعی اشجار جن سے عمل پیدا ہوتا تھا، صرف ایک وقتی ہیجان اور کیفیت پیدا کر کے عمل کے میدان میں اپنے سامنے زور و شور کھو بیٹھے تھے، اور وہی بات صادق آتی تھی، جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ

الغناء یثبت النفاق کما یثاق الگناہی

وجد و حال کی مجالسوں کے سامنے دعویٰ اعمال کے حلقوں میں بیخ کر ایسی سورت میں جھوٹ بن جاتے ہیں اور ۶ فی الشمس ما یذینک عن زحل اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر آپ جو چاہو رائے قائم کیجیے، لیکن آپ جو کچھ سن رہے ہیں، آپ کو جو کچھ اب تک سنایا گیا ہے کیا ان شنیدوں پر اپنے ریدوں کا قیاس کرنا صحیح ہوگا، کسی نے شیخ کبیر شکر گنج سے ذکر کیا کہ مشائخ چشت کے طریقہ سماع پر بعض علماء کو اعتراض ہو، فرمانے لگے :-

”سبحان اللہ کے سوخت و فنا کتر شد، و دیگرے ہنوز در اختلاف است“

آج کیا دیکھا جا رہا ہے، اور کل کیا دیکھا گیا تھا، دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، پچانوے سال کے بعد شیخ کبیر شکر گنج کی اس ناسوتی دنیا میں آخری رات تھی، سلطان المشائخ راوی ہیں

ناراضن دغنا، بیجاغت بگذار، بعد ازاں بیوش گشت راستے بہ ہوش آمد

پر سید کہ ناراضغن گذارہ ام گفتند آ رہے، گفتند یکبار دیگر گذارم کہ داند چہ شد،

دوم کرت نار بگذار و بارے ہوش شدیں بارے ہوش میش تر شد باز ہوش آمد

پر سید کہ من ناراضغن گذارہ ام گفتند دوبارہ بگذارم الخ (سیر لاویار ص ۸۹)

الغرض یوں ہی پچانوے سال کی مشق سجدہ گزار ی انہیں ہوش آنے کے بعد پھر اس کام پر مجبور کرتی تھی جس کے لیے عمر بھر صیغے رہے، غالباً تین دفعہ یہ صورت پیش آئی، بعد ازاں برحمت پیوست اور اسی سیرت فریدی میں فانی ہو کر جس نے بقا حاصل کی تھی، ایک کم

نوے سال (۸۹) کی عمر پائی تھی، ان ہی سلطان المشائخ کا بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ حال تھا،

بیخ دقت نمازِ کعبتِ جماعت از بلائے بامِ جماعت خانہ کے عمارتے بس رفیع است
فرد آمدے و باوردیشاں و غزیراں کہ در آن جمع ملکوتِ حاضرین شدند نماز
گزار دے۔ (سیرالاولیاء ص ۱۲۴)

اور عمارتے بس رفیع سے پانچوں وقت نیچے اُنزکر جماعت کی شرکت عموماً روزہ کی حالت میں ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو صحیح نہیں ہو کہ آپ ایامِ محرم کے سوا ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، لیکن یہ صحیح ہے کہ عین کے زیادہ دن روزوں ہی میں بسر ہوتے تھے، علاوہ ان خاص مُریدوں کے جن کا لقب آپ کے حلقہ میں "باران نظام الدین" تھا، اور جن کی تربیت کی شرط حضرت کے نزدیک

”صحبتِ اباش، یا ما در صحبت تو باشیم“ ص ۳۲۱

ان بارانِ خاص کے سوا، آپ نے بیعت کے دائرہ کو جب بہت زیادہ وسعت سے دی تو مولانا ضیاء الدین برنی جو آخر میں حضرت ہی کے آستانہ پر آکر پڑ گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ حضرت نے ایک دن مجھ سے اس بیعتِ عام کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے پہلے تو اس مسئلہ کی ایک مختصر تاریخ بیان کی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں مشائخ طریقت اُن ہی لوگوں کی تربیت فرماتے تھے، جو بالکل ہر چیز سے الگ ہو کر صرف اللہ اور رسول کے دین، اور دین کی خدمت میں مستغرق ہونا چاہتے تھے، لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ ابوسعید ابوالخیر سید الدین باخرزی کے زمانہ سے بیعت تو بہ اوستبرک کا رواج بھی جاری ہوا، شیخ کبیر شکر گنج نے بھی یہی مسلک اختیار فرمایا، اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے شیخ کی اتباع میں اب یہی کرنے لگا ہوں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنی شہوم کہ بسیار ان از رآمدن ارادت من، دست از معیبتے میدارند نماز

جماعت می گذارند با وارد و نوافل مشغول می باشند

درد بھرے لہجے میں اس کے بعد ارشاد ہوا۔

می بینم مسلمانے بعجز واضطراب بسکت و بیچارگی بر من می آید و می گوید کہ از
جملہ گناہاں توبہ می کنم من یہ نیت اس کہ شاید سخن ادراست باشد دست بخت

می دہم“ (ص ۳۴۴)

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی اصلی غرض عام پیری مریدی سے کیا تھی؟ ہا جن
کی ساری عمر اسی سوز و ساز درد پیش میں گزری کہ جس طرح بھی ممکن ہو پیغمبر کی امت کو پیغمبر
کے قدموں تک پہنچا دیا جائے، سلطان المشائخ عموماً فرمایا کرتے کہ ہمارے وطن کی
پہلی شرط یہ ہے کہ ”طلب جاہ و کرامت نباشد“ صرف توبہ اور استقامت مطلوب ہے، پھر استقامت
کا مطلب خود ہی یہ فرماتے کہ

”استقامت می باید کہ بر متابعت رسول علیہ السلام والصلوٰۃ باشد و بیح مستحب و

آدابے از د فو ت نہ شود“ (سیر لادلیا، ص ۳۲۸)

یہی طریقہ میں داخل ہونے کی غرض تھی، لوگوں کو ”مرگ“ کے ساتھ پکڑا جانا تھا، تب جا کر
کہیں ”فرائض“ نماز باجماعت وغیرہ کی ”تپ“ پر راضی ہوتے تھے، لیکن آج امت کی
پچھلی نسلیں پہلی نسلیں پر لعنت کرتے ہوئے جسے پیغمبر ہی نے قیامت کے ہونا ک علامت
میں شمار کیا ہے، ان ہی بزرگوں پر خلاف سنت، بلکہ بعض تو خلاف اسلام تک چلنے
کا فتویٰ دگا رہے ہیں، گذر چکا کہ آج اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، کہ مسلمان صوفیوں نے
افلاطن جدید مصری سے کیا لیا، یونانیوں سے کیا سیکھا، ایران کے آتش پرستوں سے
کون کون سی چیز اٹھ کی، ہندوستان کے جوگہ کے کن کن اشغال و اعمال کو اپنے طریقہ
میں داخل کیا، گویا اسلام کا خود اپنا کوئی سرمایہ کسی باب میں کچھ نہیں ہے، فقہ و دینیوں
اور ابراہیموں سے لی گئی، تصوف، اشرافیوں اور جوگیوں سے چرایا گیا، ظاہر و باطن کی

تعمیر ان ہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے جب دونوں ہی میں ہمارے اکابر العیاذ باللہ منتحل اور سارق نکلے، تو پھر اپنا ہمارے پاس کیا رہ گیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملا؟ مگر میں کیا کروں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہندوستان کے سب سے زیادہ مشہور مرکزی صوفی سلطان المشائخ کا مطالعہ ایک زمانہ سے کر رہا ہوں، اب تک ان کے متعلق ہمیں اس کا بھی ٹھیک طریقہ سے پتہ نہیں چلا کہ وہ ذکر اور مراقبہ کے عام طریقہ کے واکسی خاص طریقہ ذکر یا مراقبہ کی بھی تعلیم دیتے تھے، مثلاً فلاں رگ دہائی جائے، فلاں عضو کو فلاں جگہ رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں اگر ملتی بھی ہیں تو اسی قسم کی، مثلاً ذکر ہو رہا تھا کہ مربع طریقہ کی نشست بنا کر یعنی آلتی پالتی مار کر اگر کوئی بیٹھے، اور ذکر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقہ سے بیٹھ کر ذکر کرنے کی ایک صورت جائز ہے اور ایک ناجائز، جائز صورت کے متعلق الفاظ مبارک یہ ہیں۔

”جائز خلاف نشستن جوگیان است کہ ہر دو قدم زیر ہر دو زانو باشد“ (س ۴۴۴)

ظاہر ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ چنداں اہمیت نہیں رکھتا، اسی لیے جواز و عدم جواز کے الفاظ کو اولیٰ اور خلاف اولیٰ ہی پر محمول کیا جائیگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں کا حال یہ ہو کہ معمولی بات یعنی بیٹھنے کی اہمیت تک کے متعلق بھی ان کا خیال تھا کہ جو گویہ کی چونکہ وہ نشست ہے اس لیے مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہی بزرگوں کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا سارا طریقہ جو گویہ یا انشراقیہ کو دیکھ کر مرتب کیا ہے

یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کثرت ذکر کا ظاہر ہر بار بار مطالعہ کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ ”ذکر ان اللہ صفاً وتعوداً وعلیٰ جنوہہم“ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پیلوؤں پر، میں ہر طریقہ سے ذکر کی عام اجازت دی گئی، اب اگر بزرگوں کو کسی خاص طریقہ نشست یا طریقہ ادویہ سے تجربہ و بات مغبہ طلوم ہونی اور لوگوں سے ذکر اسی طریقہ سے کرانے لگے، تو کیا وہ قرآن سے باہر گئے، سچ یہ ہے کہ قرآن نے جسے مطلق جواز ہے آپ اس میں تعین کس بنا دیر کرتے ہیں ۱۲۔

کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے، پہلے بھی بعض اجزاء کا اس کے متعلق ذکر آچکا ہے، کیا تہتے کی بات ہے، اس کے تربیت یافتوں کی یہ ذہنیت ہو، اور جس کی مجلس مبارک میں، اس حدیث کے متعلق جس میں ہے کہ کوئی مسافر اگر بیابان ٹاپو میں تنہا پڑ جائے، یا ایسی حالت میں کسی کی سواری کا جانور بھاگ جائے، تو ایک صحابی سے نہیں، ابن مسعود، ابن عباس، عقبہ بن عروان، تین تین صحابیوں سے مروی ہے کہ ایسے وقت میں مسافر کو چاہیے کہ

اعینوا یا عباد اللہ حکم اللہ مدد کر لے اللہ کے بندو، اللہ آپ پر رحم کرے

یا بعض روایتوں میں ہے۔

یا عباد اللہ اعینونی یا عباد لے اللہ کے بندو، میری مدد کرو لے اللہ کے

اللہ اعینونی ۔

بندو میری مدد کرو۔

حسن حصین میں مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے، نووی نے کتاب الاذکار میں مسند بزار اور ابن اسنی کا بھی حوالہ دیا ہے، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کی تحمیں و توثیق کی ہے، اگرچہ بعضوں کو روایت کے بعض زاویوں کے متعلق شک بھی ہے، تاہم مشراح حدیث میں سے بعض معتبر لوگوں نے لکھا ہے مثلاً نووی ارقام فرماتے ہیں:

حکلی لی بعض شیوخنا میرے بعض کبار اساتذہ نے مجھ سے بیان کیا یعنی علم میں جن

الکبار فی العلم الفلنت کا مقام پڑا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جانور سواری

بدا بتا اظہنا بغلہ وکان کا چھوٹ پڑا، میں خیال کرتا ہوں کہ خیر تھا، ان بزرگ کو یہ

يعرف هذا الحدیث فقال حدیث معلوم تھی، وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو حدیث

حسبنا اللہ علیہم فی الجمال میں آئے ہیں، اتفاقاً جانور میں ٹھنک کر کھڑا ہو گیا تو میں بھی

وکنتم مرة مع جماعة فانفلتت ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ تھا کہ جانور پھرتا پڑا پکڑنے والے

بھیمة فنجزوا عنها فوقفت عاجز ہو گئے ہیں نے اس وقت حدیث کے الفاظ کا استعمال کیا

فی الحال بغیر سبب جانور وہیں کھڑا ہو گیا اور کوئی سبب اس کے کھڑے ہونے کا
سویٰ ہذا الکلام . پیش بھی نہ آیا بجز اس کے کہ حدیث دلتی الفاظ استعمال کیے گئے تھے
گر باوجود ان تمام باتوں کے آپ اندازہ کیجیے اس ذہنیت کا جو سلطان المشائخ کی صحبت
مبارک میں پیدا ہوتی تھی، یعنی اسی ”اعینونی یا عباد اللہ“ والی روایت کا ذکر کر کے
کوئی خارجی آدمی نہیں، بلکہ مقررین خاص میں جن کا شمار تھا، اور جواز سرتاپا سلطان
المشائخ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، میری مراد خود جامع ملفوظات امیر حسن علاء سنجری سے ہو رہی
لکھتے ہیں کہ

بندہ عرضداشت کر دکھائے کہ این دعا چہ گوئے است کہ مردمان می خوانند اعینونی یا
عباد اللہ رحمکم اللہ“

پوچھنے کی کیا غرض تھی خواہی لکھتے ہیں

”مقصود بندہ این بود کہ دعوت از غیر خدا خواستن چہ گوئے بود“ (نوائذ الفوائد)

”دعوت از غیر خدا خواستن چہ گوئے بود“ بس مجھے صرف اسی فقرہ کی طرف توجہ دلائی ہے،
باوجودیکہ دعا حدیث کی ہے، ایسی حدیث بھی نہیں جو موضوع اور بالکل بے سرو پا ہو
بلکہ گزر چکا کہ محدثین ثقافت کا ایک طبقہ اس کی تحسین کرتا ہے، بلکہ اپنے مختلف تجربات سے
اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، خود طبرانی نے بھی اس حدیث کی روایت کے بعد
وقل جرب ذلك اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے

لکھا ہے یوں بھی کسی خاص شخص کو پکارا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ ہو ملائکہ میں ہو، جن
میں ہو، انسان میں ہو، کوئی بھی ہو اگر یہاں موجود ہو تو میری مدد کرے، اور پکارا بھی جاتا
ہے تو معبود بنا کر نہیں بلکہ عباد اللہ (اللہ کے بندوں) کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، جہاں
اللہ (اللہ تم پر رحم کرے) کے الفاظ سے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ ہماری طرح
تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہو، اب اس کے ساتھ اس کو ملا لیجئے کہ قرآن مجید

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
ہر شخص پر ایک نگران یقیناً ہے۔
إِنَّ عَلَيْكُمْ مَحَافِظِينَ
تم پر نگران قطعاً ہیں

وغیرہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ کچھ فرشتے بھی رہتے ہیں، حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ اطراف ارض میں گھومتے رہتے ہیں، نیز رایتوں کا ایک مجموعہ حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن سے ابدال کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے، عام طور پر جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں اور ان سب کو بھی جانے دیجیے، پکارنے والے تو پکارتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی ہو تو اگر میری مدد کرے، کون جانتا ہے کہ کسی چلنے پھرنے والے یا جھار جنگل میں کوئی آدمی ہی ہو، جس کے کان میں آواز پہنچ جائے۔ جب عباد اللہ کا لفظ عام ہے تو سب ہی کی اس میں گنجائش ہے، اور شرح حدیث نے عموماً اس کے احتمالات لکھے بھی ہیں، خود سلطان المشائخ نے امیر حسن علاء کو جو جواب دیا کہ

”رئس عباد اللہ مسلمین مخلصین مضمیرت“

یعنی اللہ کے نیک اچھے مخلص بندے مقصود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ ابدال والے رجال الغیب کی طرف ہو، یا یہی بات کہ ادھر ادھر کوئی اللہ کے اچھے نیک بندے ہوں

سہ ہر زمانہ میں طبقہ صاحبین کے بعض افراد کو ابدالیت کے مقام سے حق تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا خیال ہے، جو سلف سے خلف تک مسلمانوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس باب میں حضرت انس بن مسعود، ابودردار، معاذ بن جبل، عوث بن مالک صحابیوں، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے حدیث کی کتابوں میں روایتیں بھی نقل کی گئی ہیں، گو جنہیں دائرہ نقد ان کی سندوں سے مطمئن نہیں ہے، لیکن شافعیین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کا بطور قدر مشترک جو مفاد ہے، اس کا انکار مشکل ہے، یوں بھی امام بخاری امام شافعی امام احمد بن حنبل جیسے کبار ائمہ حدیث اپنی کتابوں میں اس قسم کے الفاظ کو فلاں بزرگ کا شاہد ابدال میں تھا، یا مسلمانوں کا فلاں طبقہ ابدال کا طبقہ ہی پلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر زمانہ میں جالیس افراد کا مرووں اور چالیس ہی کا عورتوں میں سے اس روحانی خدمت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، کوئی ایک ان میں جب مرجانا ہو تو اسی وقت کسی دوسرے سے اس جگہ کو معمور کر دیا جاتا ہے ابدال کہنے کی یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ ایک کی جگہ بطور بدل کے دوسرے کا انتخاب ہوتا ہے۔

وہ اس آواز کو سن کر پہنچ جائیں، بہر حال اس طریقہ سے عباد اللہ کو عون اور مدد کے لیے پیکار ناظاہر ہو کہ ایسی نا محسوس غیبی مہینوں کا بھی پیکار نا نہیں ہو جن کے وجود کا کوئی ثبوت نہ ہو مگر آپ دیکھ رہے ہیں، توحیدی معرفت کے احساس کی نراکتوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ اس میں بھی سلطان المشائخ کے صحبت یافتوں کو "معونت از غیر خدا خواستن" کا شبہ ہوتا ہے۔

اللہ اللہ جس کے حلقہٴ اخلاص و صفا میں وحدت کا یہ رنگ پیدا ہوتا تھا، اسی شاہباز فضا، تفرید، ویکے تاز میدان تجرید پر آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ قرآن کے نص محکم مَا كَانَ لِلَّهِ لِبَشَرٍ اَنْ يُّوتِيَهُ خِذَا يَاسَ اَنْتَ كَمَا كَسَىٰ اَدَمِي كُو كِتَابٍ اَوْ حَكْمٍ وَالنَّبِيَّة

یہ مثلاً اصنامی نظام والے بت پرستوں کا جو حال ہے کہ خود ہی کسی پتھر یا مٹی کے تودہ کو فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ فلاں روح کا تعلق ہوگا، اور اپنی ساری امیدوں آرزوؤں کا ادنیٰ الحجاب اسی پتھر یا تودہ خاک کو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ بات کہ واقعہً اس روح کا اس پتھر یا تودہ خاک سے تعلق ہے یا نہیں، حساً یا عقلاً یا کسی اور ذریعہ سے ان کو اس کا قطعاً علم نہیں ہوتا، اس لیے بت پرستی علاوہ اس ناقابل عفو جرم کے جس کا نام شرک ہے یوں بھی وہ ایک بے بنیاد وہم ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان خود تراشیدہ زینبی پتھروں یا خود ساختہ مٹی کے تودوں کے ساتھ کسی زندہ وجود کا جو تعلق مانتے ہیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہے، جہاں چاہا ایک پتھر رکھ دیا، گویا یہ پتھر ایک قسم کے اللہ والہین الہت لیلہ والے کا چراغ ہے کہ جلا نہیں کہ موکلبین حاضر ہو گئے۔ یوں ہی جہاں کہیں ذرا چھیل چھال کے کوئی پتھر جھاڑ دیا، یا پتھر نہیں مٹی ہی کو بانی میں سان کر کہیں تھوپ دیا، اور روح مخفی کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، بخلاف خالق تعالیٰ اعلیٰ مجرہ کے کہ ثوبہ ظاہر جو اس سے اس کا وجود بھی مخفی ہے، لیکن کائنات نام ہی زبان کی کار فرما یوں کی جلوہ گاہ کا ہر ذرہ اس عالم کا اپنے خالق کے افعال کا صفات کا وجود کا آئینہ بردار ہے، خالق ہیوم کے تصور کے بغیر کسی ترقی مخلوق کا وجود ناقابل تصور ہے، و دعویٰ کا تصور آفتاب کے بغیر نامکن ہے، انفس و آفاق اس کے آیات نشانیا اور اس کے پتے ہیں اسی لیے وہ علیٰ محض شہید، بکل شہی حبیبا، ہو سکے، انما کنتم ہی، لیکن تراشیدہ پتھر اور روح جن میں زکوٰۃ کسی کا خالق ہے نہ کوئی کسی کا مخلوق، ان در مخلوقوں میں آخر ششہ کس بنیاد پر قائم کر لیا جاتا ہے، اور ایسا رشتہ کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا، پتھر کے سامنے کھڑا ہونا گویا اسی روح کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے مانگنا اسی مخفی روح سے مانگنا ہے، جو اس چھری عمل تھپڑ سے حاضر کی جاتی ہے ۱۲

الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول الناس عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے
کو نوا عبادانی من دون الناس . نہیں بلکہ میرے بندے تم لوگ بن جاؤ۔

کی علامتہ خلافت درزی کرتے ہوئے فرمان ربانی

وَأَسْجُدْ لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ يَا أَكْثَرُ النَّاسِ أَشْرَاقًا كَرَاهُوا أَنْ يَكُونَ لِي كَوْنٌ

کے علی الرغم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہی امتیوں کو جن کے نزدیک غیر اللہ کی
عبادت انسانیت کی سب سے بڑی تباہی اور جہنم کے ابدی عذاب کا مستحق بناتی ہے،
ان ہی لوگوں سے اپنے آگے سجدے کراتا تھا، ان کو بجائے اللہ کے ”عباد الی“ اپنا
بندہ بناتا تھا، اور دلیل میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ چند شبہ الفاظ، یعنی جہاں دست بوسی
پائے بوسی کے الفاظ کی صراحت پائی جاتی ہے، وہیں بعض عبارتوں میں ”سر بر زمین نہا“
کے الفاظ بھی کہیں کہیں ملتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس ”سر بر زمین نہادن“ کا کیا مطلب
ہے، کیا واقعہ لوگ سلطان المشائخ یا شیخ کبیر شکر گنج کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ اب
میں لوگوں سے کیا کہوں، مختلف زمانوں میں مختلف محاورات چل پڑتے ہیں لغوی
معنی ان الفاظ کے اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی دوسرے، سارا فقہ محض اس پر مبنی ہے
کہ اُس زمانہ کی جواہر طالع تھی، جو دستور تھا، اُس سے قطع نظر کر کے حروفوں نے ان
الفاظ کے معانی لغت کی کتابوں میں دیکھنے شروع کیے، حالانکہ کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ
اسی کو دیکھتے کہ اس فعل کے جواہر میں جو دلیل سلطان المشائخ سے منقول ہے، وہ کیا ہو ہی
دلیل بنا سکتی تھی کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، میرے خور، تو عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں
سمجھ جا سکتے۔ وہی یہ لکھنے کے بعد کہ ”کاتب حروف بخط مبارک سلطان المشائخ نوشتہ
دیدہ است“ ارقام فرماتے ہیں کہ اس فعل کے جواز کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ

قال صہیب رأیت علیاً یقبل حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت

ید العباس ورجلہ (ص ۳۲۰) علی کو دیکھا کہ وہ حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ

یعنی حضرت علیؑ اپنے چچا عباس کے ہاتھ ہی نہیں بلکہ پاؤں کو بھی احتراماً چومتے تھے، اب آپ خود غور کیجئے اس سے کیا ثابت ہوا، صرف یہی ناکہ پاؤں چومنے کے وقت چومنے والے کا سر چونکہ بالکل زمین سے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ پاؤں چومنے کی وجہ سے اگر سر کسی کے سامنے اتنا جھک جائے کہ پاؤں سے اور زمین جس پر پاؤں عموماً رکھے رہتے ہیں، قریب ہو جائے۔ تو صہیب کی اس روایت سے اتنے انحناء اور جھکاؤ کا جواز نکلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پائے بوسی کی وجہ سے سر میں اتنا جھکاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے کہ قریب قریب سر زمین ہی پر چلا جاتا ہے، اس لیے ایک صورت سجدے کی سی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے چلبیسے وہی ہنٹھا کہ جب غیر اللہ کے سجدے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا ہے، پائے بوسی بھی جس میں سجدے کی سی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی، لیکن جب حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے پائے بوسی کا ثبوت ملتا ہے تو پائے بوسی کے جواز کی ایک صورت نکل آتی ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو کوئی اور بات اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، پھر کیا ہوا؟ یہی بات کہ لوگ قدم بوسی پر اس زمانہ میں معرض ہوتے تھے کہ اس میں سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، ایک شخص کا قصہ بھی نوائد الفوائد میں منقول ہے کہ روم و مصر و شام کی سیاحت کر کے آیا تھا کسی کو قدم بوسی کرتے ہوئے اس حال میں جو اس نے پایا تو اس نے منع کیا کہ سجدہ اسلام میں ناجائز ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ سلطان المشائخ بذات خود اس طریقہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ہاتھ کے سوا قدم چومنے کے لیے بھی میرے سامنے سر جھکائیں، خود سیرالادلیا میں میر خور نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

”در پیش من کہ روئے بر زمین کا آرد من کارہ ام“ ص ۳۴۱

اور وہ چاہتے تھے کہ قدم بوسی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کے سر زمین کی طرف چلے جاتے

ہیں، ایک گونہ سجدے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو منع کر دیں، لیکن ان کا بیان ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی قدم بوسی سے لوگوں کو منع نہیں فرماتے تھے، اس لیے منع کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، عجب جملہ لکھا ہے کہ

”اُردو چیزیکے لازم آید یا تحصیل مشائخ یا تفسیق ایشان“

یعنی یہ سمجھا جائے کہ شیخ کبیر اس حکم ہی سے ناواقف تھے کہ قدم بوسی جائز نہیں ہے، یا عدم جواز کے علم کے باوجود شریعت کے حکم کی خلاف ورزی العیاذ باللہ کرتے تھے، جو ظاہر ہے کہ فسق ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علیؑ کے اس اثر سے بھی ان کو گونہ مدد مل گئی تھی، یہی وجہ ہے کہ باوجود کارہ ہونے کے لوگوں کو انہوں نے اس فعل سے منع نہیں کیا، لوگوں کو فقہاء کا مسلک چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ”قدم بوسی“ ہی کا مسئلہ تھا حالانکہ قدم بوسی کی وجہ سے سرگویا زمین ہی سے آگتا ہے، ورنہ آخر قدم بوسی کی صورت ہی کیا ہوگی، کیا جس کے قدم چومنا چاہیگا اس کی ٹانگ اٹھا کر اوپر کر لیا، مقصود جب اعتراض فضل اور انظار احترام ہے تو ظاہر ہے کہ چومنے والے ہی کو جھکنا پڑیگا، اور اتنا جھکنا کہ جہاں قدم رکھے ہوئے ہیں، وہیں تک اپنا منہ لیجائے، ایسی صورت میں سر یقیناً زمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور گونہ سجدہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے بعض فقہانے علماء راویا، صاحبین بکہ سلاطین کی دست بوسی کی اگر اجازت بھی دی ہے تو قدم بوسی کو ناجائز ٹھہرایا ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب مخلوق کے ہاتھ چومنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اسی مخلوق کے پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہو سکتی تھی مگر وہی بات کہ قدم بوسی میں سر زمین تک آ جاتا ہے، عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، عالمگیری میں ہے۔

طلب من عالوہ اوزاھدان یدفع کسی عالم یا زاہد سے کوئی استدعا کرے کہ اپنے قدم اس کی الیہ می ایقبند لایرخص فیہ طرف بڑھائیں تاکہ وہ ان کو بوسہ دے اس کی اجازت نہیں دی جائیگی۔

حتیٰ کہ اسی انخلاء اور جھکاؤ کی وجہ سے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سلام کرنے کے وقت آدمی کو بالکل سیدھا رہنا چاہیے، بدن یا سر میں کسی قسم کا جھکاؤ نہ پیدا کرنا چاہیے، عالمگیری میں ہے۔

يَكْرَهُ الرَّفْعُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ وَبِهِ سَلَامُ كَيْفَ يَكْرَهُ جَهْكَ وَكُرُوهُ، اس سے منع کیا
درج الذہبی کذا فی القموتاشی۔ کیا ہے، القموتاشی میں مسئلہ یوں ہے۔

اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہی فقہی عبارتوں کی وجہ سے سلطان المشرق کا دل اس جھکاؤ کو پسند نہیں کرتا تھا جو قدم بوسی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا تھا۔ مگر ان کی قلبی ناپسندیدگی عملی شکل اختیار نہ کر سکی جس کے اسباب انہوں نے خود ہی بیان بھی فرما دیے ہیں کہ اپنے اسلاف کی تمہیل یا تفسیق کی جرات اپنے اندر نہیں پاتا۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ سلطان المشرق کا یہ فعل یعنی قدم بوسی اور قدم بوسی کے انخلاء مفرط کی وجہ سے سر بر زمین ہناردن کی جو شکل پیدا ہو جاتی ہے واقع میں یہ جائز تری یا ناجائز اس کا فیصلہ تو علماء ہی کر سکتے ہیں، فقہ کی عبارت آپ دیکھ چکے، ایک طرف یہ قلعہ ہے، دوسری طرف حضرت علی کا یہ اثر امام بخاری کی کتاب الادب المفرد باب ۴۴۵ میں ہے اسی باب میں وفد بدمقیس کے ایک رکن الوارث بن عمار سے روایت ہے کہ ہم سب خدمت میں آئے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ ہم نے دیا۔ شکوۃ کی کتاب الایمان میں روایت ہے کہ دو یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ”نواہیات“ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نو چیزیں جو شریعت موسوی میں ممنوع تھیں، جن میں بجز نسبت حکم کے اسلام میں بھی ممنوع ہیں ان کا ذکر فرمایا، دونوں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جواب کو جب سنا تو حدیث میں اس کے بعد ہے کہ

فقہیلا یدعیہ ورجلیہ قالہ پس ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نشد انك نبی کے دنوں ہاتھوں اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور بولے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔

آگے اور باتیں ہیں، مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت علیؓ والا اثر معلوم نہیں کس کتاب میں ہو لیکن یہ حدیث تو صحاح ستہ کی مشہور حدیثوں میں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی ان یہودیوں نے کی۔

بہر حال اہل علم کا فتویٰ جو کچھ بھی ہو، لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اسی قدم بوسی اور انعامِ مفرطہ والی شکل کو باضابطہ سجدہ بنا لیا، اور دنیا میں ڈھنڈو درد پیٹ دیا کہ سلطان المشائخ کا مذہب تھا کہ مرید پیرو کو سجدہ کر سکتا ہے، العیاذ باللہ بات کہاں سے کہاں پہنچادی گئی۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے مریدوں سے بجائے قدم بوسی کے واقعی وہی نماز والا سجدہ کرایا کرنے تھے تو جن نقمانے ان پر سماع کا الزام لگا کر طرح طرح سے بدنام کیا تھا تا آنکہ بات حکومت تک پہنچی، خود غیث الدین تغلق کو اپنے شاہی دربار میں مجلس مناظرہ منعقد رانی پڑی، دونوں طرف کے علماء جمع ہوئے، وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ آج چھ سو سال گذر جانے کے بعد بھی تاریخ میں اس مجلس مناظرہ کا شور و غوغا گونج رہا ہے، حالانکہ جو کچھ بھی ہو، سماع وہ بھی غیر مزامیر والا کیوں کہ گذر چکا کہ مزامیر کو تو خود سلطان المشائخ ہجرات میں شمار فرماتے تھے، اس غیر مزامیری سماع کا مسئلہ اتنا اہم تو نہیں تھا، جتنا کہ سجدہ والا مسئلہ سجدہ کا حال کہ غیر اللہ کے سامنے بہ نسبت عبادت تو کفر ہی، شرک ہی میں، میں سمجھتا کہ اسلام کے کسی فرقہ کو بھی اس کے کفر و شرک ہونے میں اختلاف ہوگا، رہ گیا وہ سجدہ جس میں ساجد اپنی عبدیت اور بندگی اور غنا فقر و تدلل کو نہیں، بلکہ جسے سجدہ آیا جائے یعنی سجدہ کے احترام اور عظمت کا اظہار اپنے سجدوں سے کرنا چاہتا ہو، وہی جسے عموماً سجدہ تقظیمی کہتے ہیں، چونکہ کسی دوسرے کی عظمت

بفضل کا اعتراف جو سجدہ تعظیمی کی روح ہوتی ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے بظاہر اس سجدہ میں وہ خرابی جو سجدہ عبادت میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے فقہاء اسلام تعظیمی سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جائے اس کو کفر و شرک تو نہیں قرار دیتے، لیکن چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی صحابہ کو سجدہ کی اجازت نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کب اس کی اجازت ہو سکتی ہے خود قرآنی آیت

وَأَسْجُدْ لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْهُ أَيْتَاءً تَعْبُدُونَ اللہ ہی کو سجدہ کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے بہر حال ان ہی وجوہ سے سجدہ تعظیمی کے منقطع فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، عالمگیری میں تو لکھا ہے۔

لا یکفر، ولكن یا اللہ لاسر تکابہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے والوں کی تکفیر تو نہیں کی جائیگی

الکبیرۃ وهو المختار ص ۳۶۹ لیکن گنہگار ٹھہرا جا جائیگا اس لیے کہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔

جس سے معلوم ہوا کہ مذہب مختار فقہاء کا یہی ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ العباد باللہ اگر فی الحقیقت سلطان الملائح

اپنے مریدوں سے سجدہ کرتے تھے، خواہ تعظیمی ہی سہی، توفیق کی کتابوں میں جسے ”کبیرہ“

قرار دیا گیا ہے اس الزام کو چھوڑ کر غیر مزامیری سماع کا الزام ان پر کیوں لگاتے، اس قسم

کے سماع کا مسئلہ اتنا تو سخت نہ تھا، جتنا کہ سجدہ کا مسئلہ، سماع میں تو بہت کچھ گفتگو

ہو سکتی تھی، دیگر ائمہ کے سوا غیر مزامیری سماع کی حد تک توفیق حنفی میں بھی گنجائش

پیدا ہو سکتی تھی، بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے اس قسم کے سماع کا جواز پیدا کیا جا سکتا تھا

مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت صحابہ کا رجز پڑھنا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ

یہ حتیٰ کہ مشہور عالم حدیث ہوا بنی سخت گیری و ظاہریت میں شہرت عام رکھتے ہیں یعنی علامہ ابن حزم صبیہ
ہستی مزامیری و غیر مزامیری ہر قسم کے فساد کی اباحت و جواز کے مدعی ہیں ۱۲۔

دینا "البدینا ابیننا" کے لفظ کہ ذرا بلند آواز کے ساتھ ادا فرمانا بخشہ والی روایت، جواری معنیات کی روایت عبداللہ بن رواحہ سے "ہات من ہنیتاتک" وغیرہ وغیرہ بیسیوں صحیح آثار اس کے ثبوت میں پیش ہو سکتے تھے، لیکن سجدہ کے جواز کی کیا صورت تھی، ان کو گرفت کرنی تھی، تو سب سے آسان بات تو یہی تھی خدا نخواستہ اگر واقعی ان کے سامنے لوگ سجدے کرتے تھے، تو سلطان المشائخ کے پاس اس کے جواز کی کیا سند ہوتی، نہ کوئی قرآنی آیت، نہ حدیث، نہ فقہ، میرے نزدیک یہ خود دلیل ہے کہ وہ سجدہ ہی نہ تھا بلکہ وہی قدم بوسی کی شکل تھی، جس میں انخلاء مغز کا پیدا ہو جانا لازمی ہے، آپ فوائد الفوائد اٹھا کر پڑھیے میر حسن علامہ سبزی عمویا یہی لکھتے ہیں۔

"سعادت پائے بوس بدست آمد" سعادت پائے بوس حاصل شد

"بہ سعادت پائے بوس رسید" دولت پائے بوس حاصل آمد

میں نے یونہی کتاب کھولی اور ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶ سب ہی جگہ یہی الفاظ نظر آئے، اگر یہ لوگ سجدہ کرتے تھے تو پھر وہی لکھتے، ہو سکتا ہے کہ اسی کیفیت کی تعبیر کبھی انہوں نے "سر بر زمین آورد" وغیرہ الفاظ سے کی ہو، گو مجھے خیال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، مجھے تو حضرت والا کے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے شکایت ہے، دوست تو اس کے درپے ہیں کہ عیاذا باللہ ان کی تعقیق کا سامان مہیا کریں، اور دشمن شاید تجہیل کے درپے ہوں لیکن مسلمانوں نے کابر اعرن کا برابر اعرن جد سلسل جن کے صلاح و تقویٰ کی روایتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائی ہو، کیا یہ مناسب نہ تھا کہ ہم ان اکابر کی تعقیق یا تجہیل کی جگہ اگر کوئی بات ایسی نظر آئے تو اس کی تاویل کریں، اور میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، یہ تو تاویل نہیں، بلکہ ان شاء اللہ ہی واقعہ ہے اور اسی کی واقعیت پر مجھے اصرار ہے۔

حضرت سلطان المشائخ پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ باوجود ان گراں قدر فتوحات اور
 ”لاحدود آمدنی“ کا ذکر کر کے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان پر حج فرض ہو گیا تھا، اور باوجود فرض ہونے
 کے انہوں نے اعراض کیا یہ صحیح نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کا ”زلزالی عہد امتلا“ جب ختم ہو گیا، تو ان
 پر فتوحات کے دروازے ضرور کھلے اور خوب کھلے، لیکن اغنیاء سے جو کچھ لیا جاتا تھا، لوگوں نے یہ
 کیسے سمجھ لیا کہ وہ خود اپنے لیے لیا جاتا تھا، ان کے محبوب رسول (علیہ السلام) کا تو حکم تھا کہ
 توخذ من اغنیاءکم و تقسم علی غباء اور فقراء پر۔

★★★
 ★★

جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی ”قاسم“ ہونے کی حیثیت سے گذاری، دیوانوں نے سمجھ
 لیا کہ وہ ان آمدنیوں کے مالک تھے، مالک ہوتے تو چوبیس گھنٹوں میں اپنے لیے ”صرف چند
 پرکالہائے نان و بسزی و کرطہ تلخ“ کی نظاری اور کھچڑی کی سحری، جو کبھی کھائی جاتی تھی اور کبھی
 یوں ہی واپس کر دی جاتی تھی کہ بہت سے لوگ دکانوں میں اور سڑکوں پر بھوکے پڑے ہیں۔
 صرف پنڈالوں اور تقریر کے ایسجوں تک غباء کے حقوق کے محافظوں کو کون
 سمجھا سکتا ہے کہ جن غریبوں کی صورت دیکھنی بھی ہمتیں ناگوار ہو، کاش! تم دیکھتے کہ تقریباً ایک
 ہزار سال تک ان ہی بزرگوں کے دسترخوان پر ان بیچاروں کو وہ سب کچھ ملتا رہتا تھا جس
 کے نام سے بھی امرار نے ان کو محروم رکھا تھا، کیا ان بزرگوں کے دسترخوان پر صرف امرار بیٹھے
 تھے؟ اب میں کیا بتاؤں سلطان المشائخ ہی ایک شخص کی تصویر ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں

(بقدر حاشیہ صفحہ ۲۱۱) سے پہلے نہ تھا، بلکہ اکبری عہد میں ایک شرار ان س شرار العلماء کی شرارت تھی، اور شاہجہاں
 کے عہد میں اس کا فائدہ ہو گیا، جیسا کہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے، پھر جب سجدہ تہمت کا رواج بادشاہوں
 میں بھی نہ تھا تو فقراء میں کیا ہوتا، لوگوں کو اکبری عہد کے سجدہ تہمت سے معاف ہوا کہ شاید یہ سجدہ بادشاہوں
 کے سامنے ہندوستان میں پہلے سے چلا آتا تھا، اور ان ہی کی دکھاؤ کبھی جیسے شاہ کالافظ عرفیوں نے اپنے متعلق
 استعمال کیا اس سجدہ کو بھی اپنے سامنے کرانے لگے۔ ۱۲۔

”مرے زندہ پوشے گلیمے سیاہ دربر، دوسرے باندے رنگیں برسرا“ (سیرالاولیا، ص ۱۱۵)

پھر اسی کے متعلق فرماتے ہیں۔

”درجماعت کندوشی (دسترخوان) کشیدہ بودند و آمد سلام کرد در ماندہ (دخوان) نشست“

صرف کھانے ہی کی اجازت نہ تھی کہ جو کچھ دسترخوان پر موجود ہو، آزادی کے ساتھ کھا سکتے ہو، بلکہ اس کی بھی کہ لیجانے کی خواہش ہو، تو لے بھی جا سکتے ہو، اسی خستہ حال فقیر ہی کے ذکر میں ہے کہ جب دسترخوان بڑھایا جا چکا تو سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ

”بعد فراغ طعام اور اندیم پرسیدم کہ آں درویش چیزے خورد“

یعنی نظر اور دسترخوان کیا جواب دیتے ہیں۔

”گفتند چهارمان و قدرے شور باردار کسے چو ہیں انداخت و پیش خانقاہ مقابل

بندی بود نشست ذمان بخورد و رفت“ (ص ۱۱)

یہ ایک جزئی واقعہ ہے، اسی سے آپ کو ان بزرگوں کے دسترخوان کا قانون معلوم ہو سکتا ہے کہ کس کس قسم کے لوگوں کو اس ”خوان“ یعنی گریٹھنے کی اجازت تھی، بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے، کہ شناسائی کی بھی ضرورت نہ تھی اور جن کا حال یہ ہو جیسا کہ میر حسن علاء نے فوائد الفواد میں نقل کیا ہے کہ

”دولت پائے بوس بدست آمد طعام پیش آوردند خوردن گرفتند“

کھانا شروع ہو گیا، اس وقت سلطان المشائخ ایک قصہ کسی بزرگ کا ان الفاظ میں بیان فرمانے لگے۔

”بزرگے گفتہ است کہ خلق پیش من طعام می خوردند من آن طعام را در خلق خود ایام بوی

گوئی آن طعام من می خورم“ (ص ۷۷)

لہذا رصوبوں کا حال معلوم نہیں لیکن بہار میں شادیوں میں رواج ”کندوری“ کا ہے، لوگ عموماً اس کو ہندوؤں سے ماخوذ کوئی رواج سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ترکی لفظ ہے یعنی دسترخوان ہیں۔ جو کھانا برادری کو

کھانا یا کھانا برادری سے ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی بزرگ کا یہ حال ہوگا، تو خود کہنے والا اس قسم کو اپنے کسی تجربہ کی بنیاد پر اس وقت دہرا رہا ہوگا، جب اس کے دسترخوان میں لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ آج جن میزوں پر الوان نعمت کے نعموں کے ساتھ غریبوں کا دکھڑا رویا جاتا ہے، گویا یہی ایک قسم کا حدیث المائدہ (ٹیسل ٹاک) اور مضمون کرنے کا چکر ہے، ان کو کیا معلوم کہ اسلامی تاریخ میں غریبوں اور امیروں کے درمیان صوفیہ اسلام کی یہی خانقاہیں بیانی کڑی کا کام دیتی تھیں، ان بزرگوں کا دربار وہ دربار تھا، جہاں سلاطین بھی خراج وصول کرتے تھے، خود سلطان المشائخ کا کیا حال تھا، گذر چکا کہ دلی عہد سلطنت خضر خاں تک اسی دربار کا حلقہ گبوش تھا، علاء الدین جو سارے ہندوستان سے خراج وصول کرتا تھا، لیکن ایک خزانہ وہ بھی تھا، جس میں اسے بھی مالگذاری داخل کرنی پڑتی تھی، اسی بادشاہ کے ذکر میں طباطبائی نے لکھا ہے۔

”شیخ نظام الدین معروف باولیا اور زین اور علاء الدین) بود اگرچہ سلطان در ظاہر
باشیخ ملاقات نمی کرد، اما بار سال رسل و رسائل و تحائف دہدایا از م افلاقی

پیرہ (ص ۱۱۹)

علاء الدین کو جتنا بھی بے شعور قرار دیا جائے لیکن آنہ دور والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا اتنے قریب سے بھی اپنی فوجی قوت کے حقیقی مخزن کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان کی فوجی قوت نے غیر معمولی طور پر جہت حاصل کر لی تھی، اس کی تہ میں حضرت سلطان المشائخ کے توحیدی جوش و خروش کا زور چھپا ہوا تھا، خبر یہ توجہ معترضہ تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی خانقاہیں تھیں جن کے ذریعہ سے ملک کے عام غریب، فقراء تک، ان کا حصہ پہنچایا جاتا تھا، اور یہی مطلب ہے، اس مشہور فقرہ کا کہ ”مال صوفی میں ست“ (نور اللغات ص ۱۹۵) یعنی راستوں پر پانی پلانے کی جو سیلیں لوگ کھولتے ہیں، اور بہانے جاتے، واسطے کہ اختیار ہے کہ بغیر کسی معاوضہ کے پانی

پیسے، صوفیہ کے پاس جو آمدنی آتی ہے، اُس کا بھی یہی حال ہے، فوائد الفوائد میں سلطان اشباح کے حوالے سے بھی یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے، خود سلطان جی نے وفات سے پہلے حکم دیا کہ جو کچھ غلہ ساز و سامان میری خانقاہ میں ہے، اُسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وفات ہی کے وقت نہیں دیں، یہی عام دستور ساری زندگی میں یہی رہا کہ جو کچھ آمدنی ہفتہ بھر میں ہوتی، وہ تقسیم ہوتی رہتی تھی اور

در ہر جمعہ تجزیہ فرمویں و جہاں و انبار خانہ خانی کنائید سے چنانکہ جا رہی ہے کہ زندہ رہے در مسجد جمعہ ہفتے

میر خور دے لکھا ہے کہ اگر کسی دن اتفاق سے غیر معمولی آمدنی آجاتی یعنی

دقتے اگر فتوے گراں رسیدے گریہ میں تو کہے و جہد میں تو فرمویں کہ زود تر تفریقہ

کنید و ساعتاً فضا عت کسان می فرستاد کہ تفریقہ کر دند؟

گویا مسلسل آدمی پر آدمی بھیجتے پیلے جاتے پوچھتے کہ کسب خرچ ہو گیا۔

چوں ہی ضمیمہ مذکورہ حال قیمت کر دند و بجاتا جاں رسانیدند خاطر سبارک قرار گرتے (ص ۱۳۱)

میر خور دے یہ بھی لکھا ہے کہ علاوہ دسترخوانی طعام کے سلطان جی کا قاعدہ تھا کہ افطار اور نماز مغرب کے بعد بالا خانہ پر تشریف لے جاتے، مغرب اور عشاء کے وقت ہر قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، اس وقت بھی

”از ہر سس میولہ خشک و تر و دما کولات و مشروبات لطیف و لذیذ پیش می آور دند

آن عزیزان تناول می کر دند ایشان را و دلاری می فرمود، و از عالم ہر یکے پرسش می کرد

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف واقعی کھلانے پلانے ہی کی حد تک محدود تھا، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے غیبوں کو کپڑے، لباس، جوتے اور دوسری ضرورت کی چیزیں ملتی رہتی تھیں، میر خور دے نے ایک موقع پر لکھا ہے

”آئندہ و روزندہ از غیب و شہری ہر کہ بیامدے رسادات پائے بوس حاصل کرتے

تبع ہوں را خود گذاشتے از جامہ جہتیل و تخت و ہدایا کہ از عام غیب رسیدے ہمہ

پہرعت رسانیدے دہر کہ آمدے بہر وقت کہ آمدے توقف نہ نمودے در حال

پیش می فرمودند

یعنی ملنے کے لیے جو بھی جس وقت آتا حکم تھا کہ فوراً اُس کو خدمتِ اقدس تک پہنچا دیا جائے میرے لکھا ہوا کہ ایک دن سلطان المشائخ دوپہر کو قیلولہ فرمایا ہے میں، کوئی حاجت مند کسی ضرورت سے آیا اخی مبارک حضرت کے خانم نے بکوثاں کیا کہ حضرت قیلولہ فرماتے ہیں ادھر یہ واقعہ ہوا اور دوسری طرف نیندیں سلطان حاجی شیخ کبیر

اگر در خانہ چیزے نیست بقدر وسع حسن رعایت آئندہ واجب است ایس کجا آمدہ

ست کہ نہیں خستہ دل را باز گردانید

یعنی آنے والوں کے ساتھ برتناؤ تو اچھا ہونا چاہیے، نیند سے چونک پڑے، اخی مبارک بٹلا گئے، پوچھا کہ کوئی آیا تھا، بولے کہ ہاں میں نے حضرت کے آرام کا خیال کر کے واپس کر دیا میرے لکھا ہے۔

• سلطان المشائخ بروقت کر دے کہ خدمت شیخ المشائخ را در غضب دیدہ ام براعتاب می کرد

اسی کے بعد عام حکم ہو گیا تھا کہ میں جس حال میں بھی رہوں آنے والوں کی فوراً خبر ہونی چاہیے "اگر قیلولہ باشم مرا خبر کنی" قیلولہ سے اٹھنے کے بعد اسی لیے عام عادت یہ تھی کہ دو سوال کرتے "یکے آن کہ سایگشت" یعنی زوال ہو گیا، ظہر کی نماز کے متعلق سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ "آئندہ

آمدہ ست نباید کہ منتظر باشد" (ص ۱۲۹)

فوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی زبانی یہ قصہ میچر حسن علاء نے نقل کیا ہے کہ

در ہنداد رویشے بود کہ ہر روز یک ہزار در دست کا سر در آئندہ او خرچ شدہ داوا

ہیشردہ مطلع بود" ص ۱۱۸

مگر اٹھارہ ہادی جی خانوں والے خود ان درویش صاحب کا کیا حال تھا جن کے یہاں سے اتنا کھانا پک کر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، اسی کے بعد ہر کہ ایک دن لوگوں سے درویش صاحب نے پوچھا کہ کوئی کھانے والا رہ تو نہیں گیا، نظم کرنے والوں نے کہا کہ

”خیر ما ہمد را یا ای کتم دہمہ را طعام می دہم“

درویش صاحب بار بار یہی پوچھتے جاتے تھے کہ کسی کو فراموش تو نہیں کیا گیا ہے، ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ ”ہاں، مگر رافرا فراموش ہی نہیں ہمد را وقت طعام حاضر کنیم“ آخر میں انہوں نے کہا کہ امروز ہمد روز است کہ ہر طعام نذاردہ اید“ وجہ یہ تھی کہ ”مطبخ بسیار بود مطبخیان بی دانستہ کہ از دیگر مطبخ رسیدہ باشد“ حقیقت جب معلوم ہوئی تو لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔

اور خیر یہ تو ایک قصہ ہے، معلوم نہیں بغداد کے کس بزرگ کا ہے، لیکن یہ واقعہ تو آپ کو ہندوستان کی اکثر تباہیوں میں دیکھا کہ جلال الدین خلجی کے عہد میں مولانا نامی ولی میں ایک درویش تھے، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ ان کی خانقاہ میں ”ہزار ہا میں میدہ و پانصد ہاں مسلوخ گوشت بنا بنایا، و ہر صد ہاں شکر خرچ ہوئی شیخ بود کہ درنگ بگاری رفت“ (ص ۱۷۰)

اگر سن سے وہی چالیس سیر والا ہندوستانی من مراد ہے، اور غالباً وہی مراد ہے بھی کہ اور جہاں کہیں بھی من کا لفظ اس زمانہ کی کتابوں میں استعمال کیا گیا ہے اس سے وہی ہندوستانی من مقصود ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں ہزار ہا من آٹے کی روٹیوں اور پان پان سو من گوشت کے روزانہ کھانے والوں کی تعداد کیا ہوگی، اور واقعہ تو یہ ہے کہ بجائے خود یہ اس اولوالعزمی کی دلیل ہے جو اس زمانہ میں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی

لے ظفر الراجزجات کی عربی زبان میں ایک مہوطا تاریخ جو اس میں اس لفظ ”مولہ“ کا تلفظ درج کرتے ہوئے لکھا ہے، بقصدیہ اللام المعتدہ ہے یعنی ”مولہ“ اس کا صحیح تلفظ ہے، اس میں شیخ مولہ کے متعلق لکھا ہے کہ کان سیدی مولہ مع سعة قصر فہ یقتصر فی الملبوس علی سداء من قطن وازارونی الماکول علی قرص خبز من وقت الارز وقلیل اللادم من جنس البقول الحب کثیرا لریاضتہ والجماعہ لہ لانہ جتہ لہ ولا غلام یحارمہ ولا یقبل الفتوح ۷۱۶ ج ۲ یعنی سیدی مولہ ان تصرفات کے باوجود غور سارہ لباس رکھتے تھے، ایک سوئی چادر ایک لنگی، کھانے میں چاول کی روٹی کسی نرگاری کے ساتھ جس میں گوشت وغیرہ کچھ نہ ہوتا، الجامہ اور بابت کے سختی کے ساتھ پابند تھے ان کی نہ بیوی تھی نہ کوئی غلام خدمت کرنے والا، لوگوں سے نذر نذر فریاد بھی نہیں لیتے تھے پھر یہ خرچ کہاں سے کیا ہوتا تھا؟

اللہم آج جس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، حکومت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے عام افراد اسے انجام دیتے تھے، آخر روزانہ اتنی بڑی مقدار میں کھانا پکوانا اور کھلانا بغیر کسی معمولی سلیقہ نظم کے ممکن ہے؟ لیکن قومیں جب زندہ ہوتی ہیں، توان پر ایسی باتیں بلکہ ان سے بھی عجیب تر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جب مُردنی چھا جاتی ہے، تو دو آدمی کے کھانے پینے کا انتظام بھی دشوار ہو جاتا ہے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ جب سیدی مولہ کے اس "خوان بیجاہ" کی خبر بادشاہ وقت (جلال الدین خلجی) کے کانوں تک پہنچی تو خود اسے بھی تعجب ہوا، اور شاید کچھ خطرہ بھی، آخر

"شبے بر لباس ناشناس درخافتاہ اور انچہ شیندہ بود زیادہ یافت"

لے۔ تاثر الامرا میں الزور دی غاں ایک جہانگیری امیر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے شکاروں کو گھیرنے اور پھانسنے کے لیے ایک خاص قسم کا جال بنوایا تھا، تاثر الامرا میں اس جال کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ "داسے ست در کمال استواری بار ہشتاد و شتر" ایک جال تھا اور اسی اونٹوں پر لہ کر شکار گاہ پہنچنا تھا، لکھا ہے کہ طول وہ ہزاروں پادشاہی دارتفاع شش اشدا کر دس ہزار گز بادشاہی طوالت ملاحظہ فرمائیے۔ اسی اونٹوں پر لگا جاتا تھا تو کیا تعجب ہے، ایسا معلوم ہونا ہے کہ مختلف ملکوں میں منقسم تھا جب اس سے شکار کا کام لینا چاہتے تو "باس سراپردہ بستو ہننا سترگ بر پاکندہ انواع سباع (دندے) دوحش در آن گرد آورده صید نمایند" (ج۔ ۱۔ گو یا وہ سارے جانور اس جال کے احاطہ میں آجاتے تھے خود بخود شکار ہو جاتے تھے جس میں نے یہ اس لیے نقل کیا ہے کہ شکار جو صورت دل بہلانے کی ایک چیز ہے، لیکن اتنی غیر اہم چیزیں بھی زندگی کے ہونوں میں تو ہوتے کیسے عجیب کارنامے صادر کرالیتی ہیں، سیرالتو حین وغیرہ میں اگر کے زمانہ کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے جشن منانے کا حکم دیا جب دستور بارگاہ شاہی نصب ہوا جس میں دو اوزہ ہزار کس در سایہ آن تو اند گنجید" یعنی دس بارہ ہزار آدمی کی گنجائش اس بارگاہ میں تھی، اتفاق سے اس میں آگ لگ گئی لکھا ہے کہ "اندازہ اس نقصان صحیح مجاہدے نہ تو اند یافت" مگر قلوب میں جب قوت اور زندگی رہتی ہے تو جس نقصان کا حساب کوئی محاسب نہیں کر سکتا تھا، اس کی پروا بھی نہیں ہوتی، اسی کتاب میں ہے کہ "بعدا لطفائے اللہ تاب آتش مذکورہ یعنی آگ کے بجھ جانے کے بعد حکم شد کہ بھرت بزم شرف کے نزدیک رسیدہ بود از سر نو بارگاہ والا دست گردوز درازانک روز بارگاہ فلک اشتباہ صورت انجام یافت" (سیرالتو حین ج ۱ ص ۲۰۳)

کسی جگہ میں نے شیخ محمد ث کے حوالے سے بتکالی بادشاہ غیاث الدین خلجی کے متعلق نقل کیا ہے کہ بنگال میں اتنا بڑا پل بادشاہ نے بنوایا تھا جس پر بارہ دن تک لوگ چلتے رہتے تھے ۱۶

ملا عبد القادر نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ سیدی مولہ کا دسترخوان سب کے لیے کشاؤ تھا، عامی اور خاصی کی کوئی خصوصیت نہ تھی

”مردم نامی سرداران معتبر و سائر خاص و عوام پوینتہ ملازم خانقاہ اور بوندے“
شیخ محدث نے یہی اخبار الاخیار میں سیدی مولہ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ

”اتباع دمریدان بسیار داشت و بمرم لعمام می داد“ ص ۴۳

جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنی مقدار و وسعت کے لحاظ سے سیدی مولہ کا دسترخوان جو کچھ بھی خصوصیت رکھتا ہو، لیکن خانقاہی لنگر خانوں کے دروازے عموماً ہر کہ و مہ خاص و عام کے لیے کھلے رہتے تھے، اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہ تھی، اگر کے ابتدائی عہد میں شیخ نجر الدین نامی ایک بزرگ تھے ملا عبد القادر ہی نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ سماع کے بعد دستور تھا کہ

” سفرہ (دسترخوان) می کشیدند و شاہ و درویش گزرد او برابر بود“

یعنی ان سرداران معتبرین ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ”ملوک و امرا معزول یعنی“ بھی شریک رہتے تھے، غالباً ان ہی لوگوں کی شرکت جلال الدین ظہبی کی غلط فہمی کا باعث ہوئی اس کو خطرہ ہوا کہ شاید سیدی مولہ کے اس خانقاہی کاروبار کے پیچھے کوئی سیاسی سازش تو پوشیدہ نہیں ہو، خود جا کر خانقاہ اور لنگر خانے کی جو حالت اس نے دیکھی، اس سے بدگمانی میں اور امانت نہ ہو گیا، بالآخر اس نے سیدی مولہ کو پابزنجیر بار میں حاضر کرنے کا حکم دیا پوچھ گچھ ہوئی، شیخ نے قسمیں کھا کر باور کرایا کہ میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ دربار کے امر اور غلام بہمنوں نے سلطان کو سچایا اور شیخ کی طرف سے معافی پیش کی، لیکن اس کے دل سے اکتانہ نہ نکلا، قاضیوں سے اس نے چاہا کہ شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم کریں، لیکن بالاتفاق بہمنوں نے اظہار کیا کہ ہمارے نزدیک شیخ پر کوئی شرعی الزام قائم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے بعض علماء بادشاہ کے زیر عتاب بھی ہوئے عبور ہو کر جلال الدین نے اس زمانہ کے بعض آراء منس قلندروں کو جنہیں ”مخیر رہ“ کہتے تھے شیخ کی مخالفت پر آمادہ کیا، اور ان ہی بد بختوں کے ہاتھ شیخ کو شہید ہوا پڑا، ابتدائی شیخ محدث و ذوق نے لکھا ہے کہ جس دن سیدی مولہ شہید کیے گئے سخت آندھی آئی طوفان کا سناں قائم ہو گیا، شیخ محدث کا تو بیان ہے کہ گویا قیامت پر باشہ، عالم تاریک گشت ”بدوائی کا میان ہو کہ فیصلے چاہا واقع شد کہ ہندوستان زلزلت گزشتی و خفہ جماع جماع دستہ سے یک دگر گردانندہ نور در آب چون انداختہ (باقی صفحہ ۳۲۰)

انہما اس عمویت کی یہ تھی کہ ہیرم خان خاناں جو اس زمانہ میں وزیر ہی نہیں بلکہ مدار کل اور
حقیقی محسوں میں وہی حکمران تھا، لکھا ہے کہ

”ہیرم خان نزار جمعہ اکثر در مسجد امی گزارد..... دور تناول طعام و ساز آداب جلس پنج

امتیاز از سازان اس نداشت“ (ص ۸ ج ۳)

عزبت و امارت کا یہ سنگم یعنی صوفیہ صافیہ کا یہ طبقہ جہاں امراء و غریبوں دونوں ایک حیثیت سے
حاضر ہوتے تھے، اس نظم سے غریب حاجتمند مسلمانوں کی کتنی حاجت روائیاں ہوتی تھیں
واقعہ یہ ہے کہ اسلامی عہد کا کوئی زمانہ اور ان دنوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی صوبہ

کوئی علاقہ ایسا ہوگا، جہاں

تو خذ من اغنیاءکم و تقسم علی ایروں سے ان کے لیا جائے اور غریبوں پر

بانٹ دیا جائے۔

فہر اھم

کے نبوی فرمان کی تعمیل میں ارباب صدق و صفا کا یہ طبقہ مشغول نہ تھا، خصوصاً جن بزرگوں

کو کسی خاص وجہ سے امراء اور ارباب ثروت پر اثر قائم ہو جاتا تھا، یوں سمجھیے کہ غربا کی قیمت

جاگ اٹھی تھی، گیارہویں صدی کے اواخر اور بارہویں کے آغاز میں ایک مشہور ہستی

حضرت شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ کی تھی، جن کا اصلی نام سید محمد سعید تھا، لیکن عوام میں

آپ کا یہ عربی ہی نام مشہور ہو گیا، اور اب تک اسی نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ہمارے

مخدوم و کرم جناب مولوی غلام بھیک نیزنگ صاحب وکیل انبالہ کے نام کا انتساب

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۹) طبع ہنگ فنامی شدند و مسلمانان نیز باتش گرسنگی سوخته غریق بحر عدم بودند“ عام خیال

یہی تھا کہ شیخ سولہ کے خون ناحق کا یہ اثر ہے، لیکن بقول عبدالقادر ”بریں پور چیزا ہمارا دم نہ توں ہنار نہ کر شانہ

از جہد اتفاقیات باشد“ بد اونے نے یہ بھی لکھا ہے کہ قتل ہونے سے چند دن پیشتر سیدی مولیٰ کی زبان سے یہ

اشعار سنے جاتے تھے

لا غصتاں ز زشت خوراند کشند

در مطبخ عشق جز نکوراند کشند

مردار بود ہر آنچه اوراند کشند

گر عاشق صادق ز کشتن مگریز

آپ ہی کے اسم گرامی کی طرف ہے۔

یرشاہ بھیک ٹڈس سرہ حضرت شاہ ابوالمعالی (انبیٹھا) صلح سہارنپور کے ارشد خلفا میں ہیں، بہادر شاہ کے انتقال کے بعد سب معزالدین جہاندار شاہ دلی کے تخت پر قابض ہو گیا، تو اس زمانہ کا ایک امیر ظفر خاں حضرت سے مشورہ گیر ہوا کہ جہاندار شاہ کے مقابلہ میں فرخ سیر جو آٹھ لاکھ ہوا ہے، میں کس کا ساتھ دوں، آپ نے فرخ سیر کی رفاقت کا مشورہ دیا، وہ اپنی فوج کے ساتھ فرخ سیر سے جا ملا، جیسا کہ معلوم ہے قسمت نے دلی کے تخت کا فیصلہ فرخ سیر کے لیے کیا، ظفر خاں کی بن آئی اور نواب روشن الدولہ ظفر خاں کے خطاب سے سرفراز ہوئے، سہ ہزاری کا منصب بخشی گیری کا عمدہ فرخ سیر کی طرف ان کو عطا ہوا، چونکہ یہ کامیابی حضرت والا کے مشورہ کی راہ سے روشن الدولہ کو حاصل ہوئی تھی، قدرتا وہ شاہ بھیک صاحب کے انتہائی عقیدت کیشوں میں تھا، اور نواب روشن الدولہ کی وجہ سے فرخ سیر خود اور اس کے دربار کے امرا حضرت کے معتقدوں میں شریک ہو گئے، ان کے تذکرہ میں جس کا نام ”ثمرۃ العوائد“ ہے، اور ان کے براہ راست مرید مولوی محمد لطف اللہ مرحوم کی تصنیف ہے، اس کتاب میں حضرت شاہ بھیک کے داد و پیش کے قصوں کی ایک طویل فہرست درج ہے، مولوی لطف اللہ نے لکھا ہے، حضرت کی خانقاہ میں ذاکرین و شاغلیں کی تعداد ”پانصد کس در اوائل حال بدائرہ (خانقاہ) شریف..... بیاد الہی مشغول می بودند“ ان کے سوا ہمیں تدمج صادر و وارد ہر روز تاہر اس کس بودہ باشد“ ص ۱۷۲۔ اور دونوں وقت انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو حضرت کی خانقاہ سے کھانا پہنچایا جاتا تھا۔

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ روشن الدولہ خود حضرت والا کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا کہ حضرت کی خانقاہ کی شاندار عمارت تعمیر کرائے، اپنے ساتھ سلخ ہفتاد ہزار روپیہ بھرت روئے شریف آوردہ“ اور عرض گزار ہوا کہ ”اب قدر زرا ہجرا آوردہ آنچه دیگر

مطلوب خواہر باشد طلبیدہ می شود

شاہ بھیک نے روشن الدولہ سے یہ سن کر فرمایا کہ

بافضل مبلغ ایک جا جمع دارند شاہ آراکمنید بوقت سہ پہر تیسہ آئی نمودہ معماراں را
طلبیدہ شروع عمارت کردہ خواہد شدہ

روشن الدولہ ستر ہزار کی ان تقیلیوں کو حضرت کے پاس چھوڑ کر اپنی بارگاہ کی طرف آرام کے
لیے چلا گیا، ادھر شاہ بھیک صاحب نے

”دویشاں را طلبیدہ زوند کو رخا نہ بخاند بیوہ ترناں و محتاجاں و مسکیناں ساکنان انبالہ

و تخانیسرو سہ ہند پانی پت و غیرہ تقسیم نمودند کہ یک جبہ باقی نگذاشتند“ ص ۱۱۹

روشن الدولہ بچارہ سہ پہر کے وقت حاضر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں۔

”بنار خانقاہ راجہ قبولیت شدہ کہ بچندیں گوشہ نشیناں و محتاجاں رسیدہ.....

بافقر راعمارت عالی چہ کارست

روشن الدولہ نے یہ سن کر عرض کیا ”بیہوشمن و بجا شد خزانہ دیگر ہم موجود است“

اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”روزے قاصدوسرسلہ بادشاہ محمد فرخ سیر و نواب روشن الدولہ و نواب عبداللہ خاں

مع عارض و ہندیات مبلغ سہ لک روپیہ رسیدہ“

شاہ صاحب کو خیر ہوئی، ارشاد ہوا کہ حسب استحقاق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے

”بوجوب امر عالی تصب پانی پت و رام پور و کرنال و انیسٹو و گنگوہ وغیرہ قسمت نمودہ“^{۱۱۹}

اسی میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ بھیک کا

”مہول چہاں بود کہ سفر و حضر تا نصف اللیل دروازہ بازمی اندوسالے کہ می آمد

فرہم نمی رفت از نقد و غیر طعام و پاپچہ ہر چہ میسر و موجود بود انعام می فرمودتے“^{۱۲۰}

اس کتاب میں آپ کے زاد و پیش اور عام بدل و کرم کے جو قصے و سچ ہیں اگر ان کو جمع

یا جائے تو ایک مستقل مضمون بن سکتا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی بیوہ عورتوں کی لڑائیوں کی شادیاں حضرت نے کرائیں، کتنوں کو ان امیروں کے پاس نوکریاں دلوائیں، کتنے مظلوموں کو ظالم حکام کے پنجوں سے اپنے اثر سے کام لے کر آپ نے خلاصی دلوائی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کسی ایک شخص کا حال نہ تھا، ان بزرگوں کے دیگر مشاغل و مکاسب میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی، ان ہی دنوں میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ سیف الدین بن عروۃ الوثقی شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا قیام عموماً دہلی میں رہتا تھا لکھا ہے کہ

”محمد اور نگ زیب و شاہزادگان و امراء را بخدمت ایشان ارادتے پیدا شد
 امر معروف و نہی منکر کو کشش بلغ می داشتند“

لیکن امراء کی ارادت سے جو نفع اٹھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ
 ایک ہزار چار صد کس را موافق رغبت و فرمائش ہر ایک از خانقاہ ایشان ہر
 روز دو وقت طعام عنایت می شد“ (مناقب العارفین)

بہر شخص کی رغبت اور فرمائش کے مطابق ہزار ہزار چودہ چودہ سو آدمیوں کو روزانہ کھانا
 کھلانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ بیٹھے اسی لیے تھے کہ منجملہ دیگر کمات کے ایک مہم
 ان غریبوں تک روزی پہنچانے میں ذریعہ بنا بھی تھا۔

ایک دلچسپ کہیے یاد دل دو واقعات اسی سلسلہ کا یہ ہے کہ تیرہویں صدی کے
 ایک بزرگ جن کا عرفی اور مشہور نام شاہ بولن تھا، سہوارہ کے رہنے والے تھے، جنہا
 مناقب العارفین جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں انہوں نے لکھا ہے
 ”در خانقاہ خود اردو صادر را طعام می دادند، گویا نگر خانہ دے حضرت سفرہ عام
 بود چہ دشمن بود دوست در بلغ نہی داشتند“

تفاق سے اسی زمانہ میں غدر کا فتنہ ہندوستان میں شروع ہوا لیکن اس زمانہ میں بھی

شاہ بولن کا لنگر خانہ جاری رہا اسی کتاب میں ہر

”ارباب مندر بندہ دی در لنگر خانہ دے حضرت دوست ددشن می آئند و طعام می خوردند

دی رفتند“

انگریزی حکومت اور اس کے ارباب صل و عقد اسلامی فقراء کے اس طرز عمل

سے واقف نہ تھے، ان تک یہ خبر پہنچی کہ شاہ بولن نامی فقیر سرکار کے باغیوں کو کھانا

کھلاتا ہے، حالانکہ ان بیچارے کو کیا خبر کون باغی ہے اور کون غیر باغی بقول صاحب

مناقب ”دے حضرت باکسے حاجتے دکالے نداشتند“ لیکن حکومت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی

کہ امیروں سے لے کر مفت غریبوں میں کھانا بلا وجہ تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، شاہ

صاحب پر بھی بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا، اور

”بحرم آن کہ دشمنان حاکم و ادارات می کردند و طعام می دادند .... باعث گرفتاری

در سائیدن دے حضرت در جزیرہ مذکور (انڈمان) شدہ بود (مناقب ص ۵۴)

زندگی کا آخری حصہ عبور دیا ہے شور کی اسی سزا کی وجہ سے انڈمان ہی میں گزرا، اور

”در جزیرہ انڈمان مدفون گشتند“ ص ۵۵

اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے تکسب المعدوم و تحمل

الکل و تعین الاخرق کی اتباع میں ان کو جلدت ملتی تھی، در دنا آشنا قلب اس کی

حلاوتوں کو کیا محسوس کر سکتے ہیں، بلا عبد القادر نے شنیدہ نہیں بلکہ اپنی یہ دیدہ شہادت

شیخ عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کی ہے، کہ ان کا عام حال یہ تھا۔

۱۔ یہ بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں کا وہ مشہور فقہ ہے جسے خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین علیہا السلام نے سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت فرمایا تھا جب غار حرا سے آپ پہلی دنہ تشریف

لائے۔ اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن مشاغل میں گذری تھی گویا اس کا اظہار تھا

مطلب اس کا یہ ہر کہ آپ ناداروں کو کموادیتے ہیں، دوسروں کا بار خود برداشت کرتے ہیں جو اپنا کام اچھی

طرح انجام نہیں کر سکتے تھے ان کی مدد فرماتے ہیں، صوفیہ کرام میں عبادت کے اس طریقہ کو یعنی بار بار

ازجہت شفاعت ہر فقیرے پچارہ
 کہ رجوع باورکے ہر چند راعکاف
 اربعین بم بودے اگر ہر نماز بے گناہ
 ازین بانیستے رفت سافت بعیدہ را
 پیادہ طے می نمودر بعد از انجاں حیات
 آن محتاج باز بحجرہ اعکاف رفتہ
 مشغول می شد۔

جو کوئی محتاج بے وسیلہ آدمی ان کے پاس سفارش کے
 لیے حاضر ہوتا، شیخ خواہ چلہ ہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں
 اور کسی ایسے شخص کے پاس ہی سفارش نہ کرنی پڑتی
 ہو، جو دین سے بیگانہ ہوتا، لیکن باوجود ان تمام باتوں
 کے شیخ پیدل اس شخص کے گھر جاتے مکان اس کا
 جتنے ناصلا پر بھی ہو، ضرورت مند کی حاجت جب پوری
 ہو جاتی تب پھر چلہ کے حجرہ میں واپس ہو کر اپنے اشغال
 میں مشغول ہو جاتے۔

ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا تھا، کہ سفارش
 کے لیے چلہ کے اعکاف سے باہر ہونے کو چلہ کشی کے منافی نہیں خیال کرتے تھے
 ملا صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

گویا شکستے در اعکاف واقع ز شد گویا سمجھتے تھے کہ ان کے اعکاف کا تسلسل اس سے نہیں
 ٹوٹتا تھا۔

وانشد اعظم اعکاف کو پھر نئے سرے سے شروع کرتے تھے، یا نقلی اعکاف ہونے کی وجہ سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۴) کارامیدوار کو جو اہمیت حاصل تھی، یہ کسی خاص بزرگ کے ساتھ مخصوص نہ تھی، آپ
 کو ان بزرگوں کے حالات میں بکثرت اس کی مثالیں ملنی، ان کا امر اور سلاطین پر جو اثر تھا اس کا نتیجہ یہ تھا
 کہ مشکل ہی سے ان کی سفارش رد ہو سکتی تھی۔ شیخ عی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کا شمار رؤسا و سادات میں
 ہے، حلب کا بادشاہ الملک الظاہر بامر اللہ حضرت کے عقیدہ مندوں میں تھا فتوحات میں ایک موقع پر شیخ نے
 لکھا ہے۔

قد حکمت الملک الظاہر بامر اللہ صاحب حلب فی
 حوائج کثیرہ فقضانی فی یوم واحد ما نہ حاجتہ و
 تائید عشر حاجتہ للناس ولو کان عذی فی ذلک
 الیوم اکثر من ذلک نقضاه بطیب النفس
 میں نے حلب کے بادشاہ ملک ظاہر بامر اللہ سے مختلف امور کے
 متعلق سفارش کی بادشاہ نے میرے کہنے سے ایک سواٹھارہ
 حاجتیں لوگوں کی ایک دن میں پوری کیں، اور اس وقت اگر میرے
 پاس کچھ اور ضرورتیں ہوتیں تو اسے بھی بخوشی وہ پوری کرتا۔

اس قسم کے البینات میں وہ اس لیے باہر نکلنے کو جائز سمجھتے تھے، خیر یہ توفیق اور تصوف کا علیٰ مسئلہ ہے، امام محمد وغیرہ کی جو رائے فعلی اعتکافات کے متعلق ہے اس کے لحاظ سے گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے مجھے اس وقت ان بزرگوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، قومی ہمدردیوں کے مدعیوں کے لیے اس میں کتنی بصیرتیں ہیں ملا صاحب نے لکھا ہے کہ

ایں عبادت مستدی یعنی ان کا خیال تھا کہ کسی غریب آدمی کی حاجت براری کا کام چونکہ رات قدم بر عبادت ایسی عبادت ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے یعنی مستدی ہے، اس لیے لازم ہننا دے۔ لازمی عبادت پر جس کے منافع صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتے ہیں اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی لیے سفارش کو چھٹکشی کی عبادت سے مقدم خیال کرتے تھے۔

ذرا ان بزرگوں کی نگاہ کی بلند یوں کو دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اعتکاف اور صلہ کو توڑ دیتے تھے بلکہ ملا صاحب کا جیسا کہ بیان ہے، کسی قسم کا آدمی ہو، دین سے بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن غریب مسلمان کا کام نکلتا ہے اس لیے ان کو ایسوں کے پاس جانے میں بھی عذر نہیں ہوتا تھا، کل کیا دن تھے اور آج ان ہی کے اختلاف کا کیا حال ہے اور بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ملا صاحب نے اس کے بعد جو یہ اضافہ کیا ہے کہ

گاہے چناں بودے کہ اگر کارے باطلہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کسی کا فر یا ظالم حاکم کے پاس مرتبہ اول شفا عیش قبول نہ کر دے یا عمدہ شیخ کی سفارش کارگرنہ ہوتی، اور وہ اس کو نبول از خانہ بدر نیامدہ شیخ تمام روز برخانہ نہ کرتا، یا قصد گھر سے باہر نہ نکلتا تو دن بھر شیخ اوشستہ اس کے دروازہ پر بیٹھے رہتے۔

سُن رہے ہیں، فاسق اور فاجر ہی نہیں کا فر اور ہندو عمدہ داروں کے پاس بھی اس غرض کے لیے جانے میں نہیں سچکپاتے تھے، نفس کا یہ حال ہے کہ قصداً عمدہ دار باہر نہیں

نکل رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ اس کے دروازے پر اس لیے دھونی رماے بیٹھے ہیں کہ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا کام نکلنا ہو نہ زنت کی پروا ہو اور نہ پوزیشن کی
 کیونکہ شیخ کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے علمی وقار کا اندازہ اسی سے کیجیے کہ ملا عبدالقادر
 جیسے آدمی ان کے شاگرد ہیں، اور اس تلمذ پر ان کو فخر ہی خود لکھا ہو کہ

در درس آن صاحب کمال بعضے کتب اس باکمال بزرگ کی خدمت میں تصوف کے چند
 رسائل تصوف استفادہ نمودہ الحمد للہ رسالوں کے پڑھنے کا مجھے بھی سونپا ملا ہے، الحمد للہ
 علاوہ علوم باطنی کے ملا صاحب کا بیان ہے۔

”در علوم ظاہری ہم کامل و مکمل بود تفسیر عرائس و عوارث و فصوص الحکم و شروحش بہ بلندی
 درس گفتے، صاحب تصانیف مشہورہ ست“

بہر حال اگر عمدہ دار اس دن ہاتھ نہ آتا، یا شیخ کی سفارش نہ سننا تو شیخ اس کا چھپا نہیں چھوڑتے
 تھے، ملا صاحب نے لکھا ہو کہ

روز دیگر بہار و کورنٹہ و دم نژدہ ازیں دوسرے دن پھر اسی کا فریاطا لعمدہ دار کے دربار
 منی پنج رنگ کہدور تے بر آئینہ خاطر غیب میں جاسنے اور کوئی شکوہ یا گنہ نہ کرتے دان کے دل
 نائیش نہ نشستہ میں اس طرح عمل سے کوئی کدورت پیدا ہوتی۔

کچھ اس طرح لپٹ جاتے تھے کہ بالآخر

رحاشیہ صفحہ ۲۲۶، ۲۲۷ کس نفسی اور تراضع کے سلسلے میں ملا عبدالقادر ہی نے ان کا ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے، لکھا ہو کہ
 سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا، قدس سرہ کی خانقاہ میں سماع کی مجلس تھی شیخ عزیز اللہ بھی اس مجلس
 میں موجود تھے، اتنے میں کسی قلندر آزاد نے ایک صحیح ماری اور دست بزرگ سے شیخ بڑے بردہ و برداشتہ اور اس رنگوں پر
 زمین زد تا دستار پر لیاں شدہ ایلے نیر سید“ بھری مجلس میں ان کو ٹپک دینا ہے، پگڑی کھرجاتی ہے، تکلیف بھی پہنچتی
 ہے، لیکن شیخ نے خود ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ لوگوں نے ہی سمجھا کہ شاید وہاں در حال میں اس قلندر سے یہ حرکت نہ
 ہوئی ہی مگر دراصل اس نے شہزادہ بہ حرکت کی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
 کیا، حاکم شہر بھی مجلس میں موجود تھا اسے بڑا غصہ آیا ”وارادہ زجر و ضرب تمہید آں پریشاں کرد“ مگر جانتے ہو شیخ
 نے کیا کیا شیخ غدر خواہی اور بیاد نمود و دست و پائے او یعنی اس قلندر کے دست دیا کو بوسیدہ و حمایت خویش نگاہداشت

و نگہداشت کہ تعرض باور ساند“ (ص ۱۰ ج ۳)

تاکہ مشغوع عنہ خود شرمندہ و خجلت زدہ و شخص جس سے سفارش کی جاتی تھی، خود شرمندہ اور خجل
درپائے اومی افتاد و حاجت آن فقیر و نادم ہو کر شیخ کے پاؤں پر گر پڑتا اور یوں بخوشی و رضا
راسما و طاعتہ برمی آورد۔ اس پچارے غریب کا کام نکل جاتا۔

اسلام کے ان اکابر کا حال پڑھیے، اور اس پر غور کیجیے، آپ کو نظر آئیگا کہ امرا اور
غبار کے درمیان، ان ہی بزرگوں کا وجود باوجود حلقہ اتصال بنا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے
کہ ان کی خانقاہوں کے لنگر خانے جہاں اپنے اندر دوسرے اغراض رکھتے تھے، ایک بڑا
کام ان سے یہ بھی نکلتا تھا کہ ملک کے غریبوں، مسافروں، بے ویلوں کی پناہ گاہ خانقاہیں
بنی ہوئی تھیں، بلکہ ان ہی کے ذریعہ سے غریبوں تک بھی نعمتیں پہنچ جاتی تھیں، جن کا
نام بھی اس زمانہ کے غریبوں نے شاید نہ سنا ہو،

مسلمان جس ملک میں بھی پہنچتے تھے، اس کے طول و عرض میں آپ کو اس قسم کی
خانقاہوں کا حال سمجھا ہوا نظر آئیگا، خیال تو کیجیے عہد اتمش و بہن یہ ہندوستان میں اسلامی حکومت
کے آغاز کا زمانہ ہے، لیکن دلی ہی میں نہیں، پایہ تخت سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور ہم
رکھتے ہیں کہ غبار کے لیے ان ہی خانقاہوں کے ذریعہ سے لنگر جاری ہیں، سیرالاولیاہیں
سلطان المشائخ کی زبانی یہ روایت درج ہے کہ شیخ کبیر شکر گنج کی خدمت میں حاضر ہونے سے
پہلے ”در اہل ازمانہ گان می شنیدم کہ شیخ خضر یارہ دو زور بہر خانقاہ ہے دار و درویشاں را خدمت
می کند“ (ص ۱۱۲) سلطان المشائخ کا ابتدا میں ان ہی کے پاس بہا جانے کا خیال تھا۔ نیت
جزم کر دم کہ بروم و غلام بچگان اور تعلیم کنہم“

خود کرنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کی نوعمری کا زمانہ ہے غالباً
ناصر الدین بن اتمش کا زمانہ ہوگا، اور اسی زمانہ میں دلی سے اتنی دور بہا میں درویش کی
خانقاہ جاری ہے اور درویشوں کی خدمت ہو رہی ہے۔

بہر حال ”فتوحات“ و ”ذندور“ فنکارانوں کی آمدنیاں ان خانقاہوں میں ضرور ہوتی تھیں۔

لیکن جب تک ہماری خانقاہیں واقعی خانقاہیں تھیں، دکانوں کی شکل انہوں نے نہیں اختیار کی تھی، تو اس وقت خانقاہ کے درویش کی حیثیت مالک کی نہیں صرف قاسم کی رہتی تھی۔

فوجاتی آمدنیوں کے مالک نہیں، بلکہ قاسم اور صرف قاسم ہونے پر جن خانقاہوں میں اصرار کیا جاتا تھا، اور اتنا شدید اصرار کہ شیخ کبیر شکر گنج خواب میں آکر سلطان المشائخ کو تنبیہ کرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ان بزرگوں کے متعلق حج کی فرضیت اور عدم فرضیت میں کسی کو شبہ باقی رہ سکتا ہے۔! اجن دینی بادشاہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں صرف کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر بنائے رکھا، آج ان پر زبانی کھل رہی ہیں، ان لوگوں کی جن کا سرمایہ دینی جدوجہد کی راہ میں زبان سے نکلنے والے چند تقلیدی الفاظ، یا قلم سے بننے والے چند مسودہ پامال حروف کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جن سے بشکل پانچ وقت کی نماز بھی ٹھیک طریقہ سے ادا نہیں ہو سکتی، خدا کی شان ہو وہی آج ان بزرگوں کو ٹوکنے کی ہمت کر رہے ہیں۔ جن کی زندگی میں "دین" اور دین کی حقیقی سچی خدمت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

اللہ کے ان دوستوں کے معاملہ میں اپنے عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کی غیرت کو حرکت میں نہ لائے، تنقید و تحقیق، ریسرچ و تنقیر کے کھیل کھیلنے کے لیے تہمتیں لیکن خدا راریش بابائیک تو آپ کی یہ بازیاں نہ پہنچ جائیں۔

من عادی لی دلیا فقد آذنتہ میرے کسی دلی سے جو دشمنی کرتا ہے اس

بالکھرب . کو جنگ کا اعلان دے دیتا ہوں

کی علامت اگر آپ نے سنی ہوگی تو بیٹھے بٹھائے اس اعلان جنگ کو کیوں دعوت دیتے ہیں، جس کا جواب تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

کیا آپ واقعات کا انکار کر سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ سے ”محمّد تعلق“ اور اس کی بے نظیر خوئیں داستانوں، بے مثال مجنونانہ افسانوں کے نقوش کیا مٹائے جاسکتے ہیں؟ دولت آباد بسانے کے لیے دلی اجاڑی گئی، اس حد تک اجاڑی گئی کہ کسی گوشہ کے کسی گھر سے دُھواں بند نہیں ہو رہا ہے۔

عجیب بات ہے کہ سلطان المشائخ کی زندگی کی بعض معمولی باتوں کو تو لوگوں نے اہمیت دی کہ غیاث الدین تغلق چرب نو تعمیر دعوتی مکان گرا، تو کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ کے ستانے کا چونکہ ارادہ رکھتا تھا، حضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو وہ جہنم کے اصل پر آگیا، دو ایک روزیں دلی پہنچ کر معلوم نہیں کیا مصیبت پیدا ہو، بیان کیا جاتا ہے کہ اسی وقت زبان مبارک سے ”ہنود دلی درارت“ کا فقرہ نکلا، جو نسلوں اور پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آج تک زباں زد عام ہے، عموماً تاریخوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح خلجی فاسق سید کا ربادشاہ قطب الدین مبارک جب اپنے غلام خسرو خاں کے ہاتھ سے مارا گیا، تو عموماً اس موقع پر بھی مورخین ذکر کرتے ہیں، کہ جس رات کو مارا گیا، اُس کی صبح کو وہ سلطان المشائخ کے ساتھ گستاخی کا عزم کیے ہوا تھا کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ ہی کی بددعا کا شکار ہوا۔

لے واقعہ ہے کہ خسرو خاں جو چار بیٹوں کے لیے دلی کا بادشاہ بھی ہو گیا تھا، دراصل گجرات کا ایک خوش رو وجیہ چھوڑا تھا، اصل نام حسن پر دار پڑتا تھا، قطب الدین اس کے ہاتھ سے مارا گیا یہ تو واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کسی اللہ کو دلی کی بددعا تھی؟ جیسا کہ میں نے کہا تاریخوں میں بھی سلطان المشائخ کے قصہ کو ذکر کرتے ہیں لیکن مہل لفظوں میں میر خور دنے سیر لادیا، میں اس قصہ کا ذکر کیا ہے، حاصل یہ ہے کہ خسرو خاں چونکہ حضرت والا کا مرید تھا، اور وہی علاء الدین کا ولی عہد تھا جس سے قطب الدین نے حکومت عہد کی تھی، اس لیے قطب الدین حضرت سے بھی ناراض رہتا تھا، اُس نے اپنی ایک نئی جامع مسجد جامع میری کے نام سے بنوائی تھی اور تمام مشائخ و علماء کو حکم تھا کہ اسی میں آکر نماز جماد اکریں، سلطان المشائخ نے کہا بھیجا ”ما مسجد نزدیک داریم وایں احسن است ہمیں جانو اہم گزار“ اور وہ جامع میری نہیں گئے بادشاہ سخت برا فرزند ہوا، اسی کے ساتھ ہر نوجوان کو ایمان و مشاہیر شہر دربار شاہی میں پیش ہو کر نذر گزارتے تھے، سلطان المشائخ اس قریب (باقی پر صفحہ ۱۷۱)

بجائے خود اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں واقعات کچھ کم اہم نہیں ہیں، خصوصاً قطب الدین مبارک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت اور چار سال تک اسی کشمکش میں دلی ہی کے گویا ایک محلہ میں رہنا، سلطان المشائخ کی ایمانی استقامت کی بڑی عجیب و غریب شہادت ہے، شخصی حکومت کے مطلق الغناہ اختیارات کا اندازہ کیجیے اور پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، یقیناً ابتلا کی یہ چار سالہ مدت کم مدت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی مجھے لوگوں پر تعجب ہے کہ جب تاریخی کتابوں میں سلطان المشائخ کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۰) میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، اولیٰ رسم کے لیے اپنے خادم اقبال کو بھیج دیتے تھے، اس سے بھی وہ برجم تھا، اس نے اپنے تمام امراء و ذرا کو حکم دیا کہ کسی زیارت شیخ غیاث پور نہ رود، میر خود نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”بارگاہی گفت کہ ہر کہ سر شیخ بیار و ہزار تنگہ ز را و را بدیم“

ایک دن شیخ ضیاء الدین رومی کی درگاہ میں سلطان جی اور قطب الدین کا آمناسا منا بھی ہو گیا، سلطان جی نے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے سلام کیا، قطب الدین نے جواب نہ دیا، یوں مسلسل واقعات قطب الدین کی حکومت کی چار سالہ مدت میں پیش آتے رہے۔ نو چندی کی حاضری پر اصرار کا نقصہ سے آخر میں پیش آیا، قطب الدین نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اگر ”درغہ ما آئندہ بنا دیا میر چنانکہ دائم ہو گیا یہ اس کی دھکی بھی کہ بزور حکومت دربار میں مسجد اگر لو او ننگا، شاید قتل ہی کا ارادہ ہو، سلطان جی کو بادشاہ کے اس غم مصیوم کی خبر پہنچی سلطان المشائخ بیخ گفت اب مینہ ایک ایک دن کر کے ختم ہوتا جا رہا تھا، ”ہر چند ماہ نزدیک رسید التفات فخلصاں را روستے پیش ترمی داد“ ”الفرغ“ حینہ ختم ہوا، چاند مغرب کے بعد دکھایا گیا، کل پہلی تاریخ ہی، شہر کے اعیان و امراء دربار میں جا بیٹھے، لیکن سلطان المشائخ یہی طے کیے ہوئے ہیں کہ میں نہیں جاؤنگا، قطب الدین بھی فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ اگر ”بنا دیا میر چنانکہ دائم“ صرف شب درمیان ست، دلی میں کھلبلی مچی ہوئی ہو، دنیا اور دین کے دو بادشاہوں کا کل معرکہ ہے، رات گزرنے ہی نہ پائی کہ

”ہمدردیں شب ماہ بلائے از آسماں بر جان بادشاہ نازل شد“

یعنی خسرو خاں حسن پر در ایچہ ”موسے سر سلطان را گرفت و باہم در آویختند و پہلوئے سلطان را بختگر شکافتہ بر زمین انداخت و سر آن شوم را از تن جدا کرد و از بام ہزارستون بزیرو آنگند“ (طباہی) صبح کو ”سراور بالائے نیزہ کو د بھلق نمود“ میر غورو کہتے ہیں کہ جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، سلطان المشائخ اپنے بلاخانہ کی چھت پر ٹھلتے ہوئے زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

سے روہک چراہ شستی یلمے خویش باثیر خیر کردی ویدی سزلے خویش

میر غور نے اس شعر پڑھنے کے واقعہ کو نہیں لکھا ہے، دوسرے تذکروں میں ہے۔ البتہ سوری کے نام سے اسی مقام

۱۲
بیتاریخی اس مشورہ اس حال کی راہ اندازہ

متعلق اس قسم کے واقعات درج ہی کیے جا رہے تھے، تو اس سلسلہ کا جو سب سے بڑا واقعہ تھا اسی کو قلم انداز کیوں کر دیا گیا، حالانکہ میر خور نے اسی زمانہ میں اپنی کتاب سیر الاولیاء میں بتفصیل اس کا تذکرہ کیا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ غیاث الدین تغلق کے عہد میں "سماع" کے مسئلہ نے ایک سخت فتنہ کی شکل اختیار کی، سلطان المشائخ کے دربار کا جاہ و جلال، دسترخوان کی وسعت و ارباب حاجات کا ہر طرف سے آنا، اور ان غریبوں کی عام اعانت و امداد کی وجہ سے ملک میں جو ہر دل عزیز ہی آپ کو حاصل تھی یہی چیز بعض علماء وقت کے حسد کا باعث ہوئی اور تو کوئی چیز قابل اعتراض بات سلطان المشائخ کی زندگی میں ملی نہیں، اسی غیر مزامیری سماع کے مسئلہ کو اہم بنا کر مولویوں نے محضر نامہ کی صورت میں غیاث الدین کے پاس پیش کیا، ایک صاحب جن کا نام شیخ زادہ جام حسام الدین تھا سلطان المشائخ ہی کی خانقاہ کے رہے ہوئے بلکہ پلے ہوئے تھے، میر خور نے لکھا ہے

"پاتا بر غری در خانہ سلطان المشائخ کشادہ بود"

یعنی مشروع شروع جب دلی آئے تو حضرت ہی کے یہاں فروکش ہوئے، بڑے آدمی شیخ جام کے خاندان سے تھے اس لیے "بازار تربیت و شفقت سلطان المشائخ پر درون یافتہ" بعد کو شاہی دربار میں ان کو رسوخ خاص حاصل ہو گیا تھا، یہی حضرت اس محضر نامہ کے پیش کرنے میں آگے آگے تھے، غیاث الدین کو حیرت ہوئی جب اُس نے سنا کہ غیر مزامیری سماع بھی حرام ہے اُس نے فرمان صادر کیا۔

چون علماء دین در دست سماع فتویٰ کردہ بھت این کار مزاحم شدہ سلطان المشائخ

را حاضر کنند و جلہ علماء شہر و اکابر اطلب کنند

فرمان کی تعمیل ہوئی، سلطان المشائخ بھی حاضر ہوئے اور شہر کے علماء و اکابر بھی بلائے گئے، اس زمانہ میں نائب السلطنت کے عہدہ پر قاضی جلال الدین لو انجی سرفراز تھے، مجلس میں یہی سلطان المشائخ سے مخاطب ہوئے، بادشاہ بھی موجود تھا، طرفین میں گفتگو ہو رہی تھی

دونوں کی سُن رہا تھا، درمیان میں فریق مخالف کے علماء جب شور برپا کرتے تو تعلق کستا
 ”غلبہ مکینہ بشنوید کہ شیخ سلطان جی، چرمی فریاد“

اس عرصہ میں شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے نواسے مولانا علم الدین بھی مجلس مناظرہ میں کہیں
 سے اپنے ہجیثات الدین ان کا کچھ معتقد تھا، ان ہی کو اس نے حکم بنایا اور کہا کہ
 ”شمارہ بنیاد و دشتام و دروم گشتہ مشائخ آل دیار سماع می شنوندیانی؟ و ایٹان را
 دریں کار کسے مانع شود یانی؟“

مولانا علم الدین نے جواب میں جو واقعہ تھا وہ بیان کیا، فرمایا
 ”وہمہ شہر با بزرگان و مشائخ سماع می شنوند“

بلکہ یہ بھی کہا کہ بعض مقامات میں تو ”دف و چغانہ“ کے ساتھ بھی سنتے ہیں وکے ایٹان را
 مانع نمی شود“ تعلق نے ان کی یہ رپورٹ جب سنی ”ساکت شد و بیج نہ گف“ نائب السلطنت
 قاضی جلال الدین نے بادشاہ پر اصرار کیا کہ ممانعت سماع کا فرمان جاری کر دیجیے،
 سلطان المشائخ نے کہا بادشاہ ایسا حکم نہ صادر کریں تعلق نے سلطان لٹا بیچ ہی کی
 بات مان لی یعنی کوئی فیصلہ نہ ہوا، جو حال اب تک تھا وہی رہی رہا، مولانا فخر الدین
 زراوی کے عربی رسالہ سے یہ فقرہ میر خور نے نقل کیا ہے، جس میں اس مجلس مناظرہ کی
 کیفیت درج ہے۔

وكان ذلك من اول الضمى الى اوان	ابتداء وقت چاشت سے سایہ ڈھلنے تک مناظرہ
الغیثمہ قام اهل المجلس من عند	کی مجلس قائم رہی پھر لوگ بادشاہ کے سامنے
السلطان	سے اٹھ گئے۔

بہر حال یہ تو مجلس مناظرہ کا مختصر حال ہے، میر خور نے دیگر جزئیات کی بھی تفصیل

لکھی ہے۔

میر خور نے اس کے بعد مولانا ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاہی کے

رسالہ "حسرت نامہ" سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

"چوں حضرت سلطان المشائخ از محضر مذکور در خانہ آمد بوقت نماز ہمیشیں (نظر) مراد

مولانا محی الدین کاشانی و امیر خسرو شاعر اطلب فرمود

برنی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت کی خدمت میں جمع ہو گئے اُس وقت

حسب ذیل تقریر سلطان المشائخ نے شروع کی۔

"گفت کہ دانشندان (علماء) دہلی بعبادت و حسد میں پروردند میدان فراخ یافتند و

سخنمائیے پراز عبادت ایشان بسیار گفتند"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو تقریریں ہوئی تھیں ان سب کا خلاصہ سلطان المشائخ نے ذکر فرمایا، آخر میں ارشاد ہوا۔

"عجبے امروز معائنہ شد کہ در معرض محبت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نمی شنوند و ہمیں گویند کہ در شمار اعلیٰ برداشت نقد مقدمت بر حدیث"

اور صرف یہی نہیں، برنی نے براہ راست سلطان المشائخ کی زبان سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں

ہر بار کہ حدیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور می شد برمی آغند و منع می کردند می

گفتند این حدیث تم تک شافی است و او دشمن علماء است، انہی شنیم"

اسی کو بدنام کنندہ نگوئے چند" کہتے ہیں، کیا واقعہ یہی حقیقت ہے، یہی امام ابوحنیفہ اور علماء

احناف کا مسلک ہے، کیا ان خرافات کا اظہار جب ان مولویوں کی زبانوں پر ہو رہا تھا،

تو وہ اصل حقیقت سے آگاہ نہ تھے، لیکن ان کو حسد اندھا بنائے ہوئے تھا، اس وقت

لے خدا جلنے بجا پور میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اُڑائی کہ

امام غزالی کا قول بچھوڑا اھلہ ولا بچھوڑے نذیرا اھلہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا، کیا اتنا شہرہ و بڑے

سے اوپر حدیثوں کے حافظ پر یہ الزام ہے، اسی مجلس میں مولانا فخر الدین زراوی موجود تھے۔ گذر چکا کہ وہ دعویٰ کے

دروں پہلو، جواز و عدم جواز پر دلیل پیش کرنے کے لیے تیار تھے ۱۲

ان کا ایمانی نور گس میں آگیا تھا، سب کچھ جانتے تھے مگر جیسا کہ سلطان المشائخ نے فرمایا
 ”با اعتقاد اندیاز کہ بحضرت راولی الامر بکا برہ می آئیند“

ظاہر ہے کہ صرف دھاندہ اہلی اور مکارہ سے محض اپنی بات کی بجائے فزادری بادشاہ کے سامنے
 کر رہے تھے، تعجب ہے کہ سلطان المشائخ کے اسی بیان کو بعض لوگوں نے اس کی دلیل
 بنایا ہے کہ ہندوستان کے علماء حدیث سے ناواقف تھے، حالانکہ یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا
 ناواقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف ضد، ہٹ دھرمی، حسد، شرارت نفس کا نتیجہ تھا۔
 اسی کے بعد سلطان المشائخ ہی کے الفاظ یہ ہیں۔

”بیچ عالمے ندیم دشمنیدم کہ پیش او احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 روایت کردہ آید و او گوید کہ من نمی شنوم من نمی دانم“

سلطان المشائخ پچارے تو ہندوستان سے باہر ایک دن کے لیے بھی کہیں تشریف نہیں لے
 گئے، ان کا ”ندیم“ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستان ہی کے علماء سے متعلق ہو سکتا ہے جس کا
 یہی مطلب ہوا کہ اس مجلس خاص میں جو گفتگو ہو رہی تھی، وہ علمی نہیں بلکہ صرف حسد
 گفتگو اور معاندانہ جوہر و تعنت تھا اور کیا عام علماء ہند کا وہی حال تھا، جسے سلطان
 المشائخ نے دیکھا تھا، بھلا ایسا کونسا مسلمان ہو سکتا ہے جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی صحیح حدیث ماننے کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں مانتا، زیادہ سے
 زیادہ اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو یہی کہ مثلاً نسخ کا تخصیص کا تاویل کا دعویٰ کرے، نہ کہ
 علانیہ اقرار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے باوجود میں نہیں
 مانتا، کیا ایسے شخص کا اسلام باقی رہ سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کی غرض
 بھی یہی ہوگی یعنی جس مقصد کو اس حدیث سے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس مقصد
 کے لیے اس حدیث کو مفید نہیں سمجھتے۔ لیکن بادشاہ جاہل تھا، علمی اصطلاحات کو کیا
 سمجھتا، انہوں نے اس کے سامنے ایسی تعبیریں پیش کیں کہ عا کو پیش کیا کہ حقیقت

یہ ہے کہ اس سے ایمان کانپ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو جملہ معترضہ تھا، واقعہ یہ ہے کہ سلطان المشائخ پر علماء کے اس طرز عمل کا سخت اثر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، علانیہ رسول کی حدیث کی توہین کی گئی تھی، صیبا برنی نے اس کے بعد لکھا ہے، سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے لگے۔

”ایں چہ روزگار است در اں شہرے کہ ایں چہیں مکارہ کند چہ گو نہ آباد اں ماند“

دین کی غیرت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خون کھول رہا تھا، اپنے محبوب رسول کی حدیث کی اس اہانت نے دامن صبر کو ان کے ہاتھ سے الگ کر دیا، اور خاص حال میں جو اہل اللہ پر ایسے مواقع میں طاری ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کیا تھے، صرف خدا کا عصتہ قہر الہی کے شعلے تھے جو فضا میں بھڑکنے لگے، برنی ناقل ہیں کہ سلطان المشائخ نے فرمایا ”عجب است کہ خشت خشت نہ شود“ پھر فرمایا کہ

”بعد ازیں بادشاہ و امراء و خلق کہ از قاضی شہر و علماء شہر بشنوند کہ دریں شہر عمل بر حدیث نیست“

ظاہر ہے کہ جس پیرایہ میں قاضی شہر اور علماء نے مسئلہ کو پیش کیا تھا، اس کا ظاہر مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ باوجود اسلامی شہر ہونے اور باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے دین پر ایمان لانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلتا ضروری نہیں ہے، سلطان جی نے سچ فرمایا کہ جب اسی قسم کی تعبیریں پیش کی جائیں گی تو پھر ”سنت“ پر اس ملک کے مسلمانوں کا عمل کیسے باقی رہ سکتا ہے۔

”چہ گو نہ اعتقاد بر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسخ ماند“

آخری الفاظ آپ کے یہ تھے

ازاں وقت باز کرا ایشان روایت کوں حدیث منع کردند، من ترسام کہ شومت

ایں چہیں بد اعتقادی کہ بر علماء شہر معاند شد از آسمان بلاد جلا و قحط و دبا بر شہر

خواہ بارید“ ص ۵۲۲

یہ مولانا ضیاء الدین برنی کی روایت ہے، جو براہ راست سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے انہوں نے نقل کی ہے۔ ڈلی کی اینٹ سے اینٹ بھگی، اس شہر کے لوگ جلا وطنی کی مصیبت کے شکار ہو گئے، قحط میں مبتلا ہو گئے، و باکی ماران پر پڑ گئی، بادشاہ کے دربار میں علماء و شہر و قاضی الملک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو گستاخی کی ہے اس کی سزا ان شکلوں میں لوگوں کو بھگتنی پڑیگی، سلطان المشائخ نے تو ”می تر سائیم عجیبت کہ خشت خشت نہ شود“ کے الفاظ سے صرف اندیشہ کا اظہار فرمایا لیکن واقعہ اس کے بعد کیا ہوا ”شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ کی وفات ”روز چارشنبہ ہزدہم ماہ ربیع الآخر ۶۲۵ھ“ (ص ۵۸) میں ہوئی، اور ملا عبد القادر بدادنی لکھتے ہیں۔

اس واقعہ (یعنی قہر افتادن برغیاث الدین تغلق) در سنہ خمس و عشرين و سبعمائۃ ۶۲۵ھ

دے نمود (ص ۲۲۵)

اور ڈلی کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا، ڈلی کا ایک ایک منفس کو ڈلی سے جلا وطن کر کے دیوگرھی (دولت آباد) لیجانے والا، اور ان سائے مصائب ہائلہ کا سرخیمہ جس کا نام محمد تغلق ہے۔

”سلطان محمد عادل شاہ بن تغلق شاہ کہ ان غناں باشند در سنہ خمس و عشرين ۶۲۵ھ

باقاق امراء و ارکان دولت بر منہ سلطنت نشست“ (ص ۲۲۵، البدائی)

میں اب اس پر کچھ اضافہ کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات کہ برنی نے جو الفاظ سلطان جہی کی زبانی نقل کیے ہیں، ان کو سامنے رکھ لیجیے، اور محمد تغلق جس نے خود تو اپنا نام ”عادل“ رکھا تھا، لیکن عوام میں ”محمد تغلق خونہ“ کے نام سے مشہور ہے، اس کی چھبیس سال کی حکومت کی تاریخ پڑھ جائیے، اور خدا کی قدرت کا تاثر دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ محمد تغلق کی مختلف الاتار و ابجواب، مستفادہ صفات والی حقیقت، عام مورخین و اہل نظر کے لیے جو معرینہ بنی ہوئی ہے، وہ عملاً عمل ہو جائے

مشہور ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کو حجاج نے شہید کیا، اور اس

پردہ خاص کیفیت طاری ہوئی یعنی

کان اذا نام رأی سعید بن جبیر
 اخذ بجماع مع ثوبه یقول یا عدو
 اللہ فیم قتلتنی فاستبقط مذعوراً
 ویقول مالی ولسعید

جب حجاج سوتا تو خواب میں حضرت سعید کو دیکھنا کہ
 وہ اس کے کپڑوں کو پکڑے ہوئے فرار ہے میں نے خدا
 کے دشمن کس تصور میں تو نے مجھے قتل کیا، حجاج اس
 خواب کو دیکھ کر ڈرا ہوا اٹھ جاتا اور بوتا کہ سعید کو تم سے

(ابینہ فی ص ۱۹۸) کیا تعلق ہو گیا ہو

اور ابن جبیر ہی کے قتل کے بعد اس کو وہ بیماری ہوئی جس کا نام لوگ ”زہمریہ“ بتاتے ہیں۔
 ایسی سخت سردی کھینچے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی کہ کانپتا جانا تھا اور
 وکانت الکو انین فجعل حولہ مملوۃ اگیٹھیاں آگ سے بھری اس کے پاس لائی جاتی تھیں
 ناراؤ تد فی منہ حتی یحرق جلدہ اور اس سے قریب کی جاتیں تا ایک اس کی کھال بھی
 وھولایحس بہا۔ جل جاتی لیکن اس کو حس بھی نہ ہوتا۔

پیٹ میں اطباء نے سرطان تجویز کیا، یا فنی وغیرہ نے لکھا ہے کہ

قد عانا الطیب فآخذ کما وعلقہ
 فی خیط و سرحد فی حلقہ و ترکہ
 ساعة ثم اخرجہ وقد علق بہ
 دود کثیرة (یا فنی ص ۱۹۵)

حجاج نے طیب کو بلایا، طیب نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا،
 اور اس میں تاکا باندھا اور گوشت کے اس ٹکڑے کو حجاج
 کے صحن میں اتار دیا تھوڑی دیر کے بعد تاکے کو کھینچنا تو
 دیکھا کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں بگڑت کیڑے پائے ہوئے ہیں

کہتے ہیں کہ حسیب مادی تدبیروں سے حجاج بایوس ہو گیا، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ
 اللہ علیہ کو بلوایا، اور دعا کی درخواست کی، ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اس کے اس حال
 کو دیکھ کر حرج مار کر رونے لگے اور حجاج کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔

قد ضعیفک ان تفر من الاصل الحین (ابینہ فی ص ۱۹۵) میں نے حجاج تجھے منع کیا تھا کہ ایک بندوں کو نہ چھڑنا

ظاہر ہے کہ حملج کے پیٹ کا آکھ (سرطان) جو یا زمریرہ (سردی) کی بیماری ہو، یہ تو جملے خود ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کیفیت حضرت سعید بن جبیرؓ کے قتل اور خون ناحق کی آواز بازگشت تھی جس کی طرف خواجہ حسن بصریؒ نے اشارہ فرمایا، اس کا آپ کو اختیار ہے کہ مہینے یا نہ مہینے بجنسہ یہی کیفیت محمد تعلق کی ہے، اس کا جنون اور عجیب و غریب جنون جس کی نظیر شاید تاریخ میں نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ بعد، کہ لاکھوں کی آبادی رکھنے والے معمور شہر کو بے یک گردش قلم ویران کرنا ہے اور ایسا ویرانہ قبول ملا عبدالقادر بد اوئی۔

دہلی چنان خراب شد کہ گدگدہم دران نہ ماند و این بیت حسب حال آن بود

جملے کہ بوداں دستاں بادستاں در بوستاں

شد گدگدہم در بوستاں شد گدگدہم در بوستاں

عجیب و غریب جلا وطنی کا یہ واقعہ ضرور پیش آیا، دو آبہ کی رعایا پر سخت قسم کے ٹیکس

عاید کرنا

و گاؤں شہاری و خانہ شہاری و رسوم بدعتنا سے دیگر تیز پیدا کر کہ موجب خرابی و ویرانی آن

سے بلا تشبیہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ولادت باسعادت نبوت کبریٰ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایوان کسریٰ کے وہ ننگرے گر پست، بیکرہ سادہ خشک ہو گیا۔ اب بعض لوگ خواہ مخواہ عقلی محفلوں میں ادنیٰ جگہ حاصل کرنے کے لیے ان واقعات ہی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات تو تاریخی ہیں۔ کہتے ہیں کہ طاق کسریٰ کے کھنڈر دائیں میں اب بھی جس حال میں موجود ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ زدہ عمارت ہو اور اسی زلزلہ میں اس کے مشہور ننگرے گر گئے تھے، یونہی غریب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ حضرموت کی رادی میں ایک خشک دریا سادہ نامی نقشہ میں نظر آئیگا۔ بہر حال ان واقعات کا انکار کرنے کی تو وجہ نہیں، ہاں اہم مسلمان لوگ اپنے پیغمبر کی ولادت کے علامات میں ان حوادث کو شمار کرتے ہیں اور جن میں پیغمبر سے عقیدت نہیں ہے، وہ اس کی توجی کسی کوئی قانون کے تحت کر سکتے ہیں ۱۲

۱۲۔ اعداد و شمار کا خط جن فاسد راغزوں کو سامنے رکھ کر لوپ نے اس زمانہ میں چیلایا ہے، خدا کی پُرانی دنیا جو معلوم زمانہ سے موت و حیات کی ایک خاص گردش کے ساتھ چل رہی ہے اس کے حوادث پر قابو پانے کا جو ارادہ اس

ولایت بالکلہ گریڈ وضعیفاں نابود شدند، اقویار نیا و خساد نہادند

نیز ”سکہ“ کے مسئلہ میں جو حماقتیں باایں ہمہ عقل و جوش اس بادشاہ سے سرزد ہوئیں کہ لوگ

ماس بدلا ضرب آوردہ کوک می گردانیدند و امتعه و اسلحہ باں خریدہ در اطراف

عالم می فرستند..... و بہین یاز زر اسکی بسیار اند و فتند امر دم دار السلطنت

(دہلی، ہنگام سیاہ برابر شدند) (سیرت تاجریں ص ۱۲۵)

تخط کی وہ صورت نمایاں ہوئی کہ

”گندم قیمت آدم پیدا کرد و برنج ہم سنگ طلا گرید. غلہ کیاب چہ نایاب گرید

تھی رستاں بگرنگی مردند و متوسطین ہم جاں بحق تبسم کردند“

اور اس پر کہیلے کو نیم پرولی میں یوں اور چڑھا دیا گیا کہ

”سلطان بے رحم سیاہ دروں دروازے شہر دہلی بند کرد، تا بیچ کس از شہریاں

بیرون نرود، عامہ فلاں بدیں سبب زیادہ از حد شمار گرداب فنا فرود شدند“ ص ۳۶

ظالم بادشاہ نے بالا خانہ سے جب اپنی بربریت و وحشت کے اس دردناک نتیجہ کا معائنہ

کرایا، تب اس کی تسلی ہوئی، کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ اندھے فقیر کو دلی سے

گھسیٹ کر سپاہی دولت آباد کی طرف لے چلے وہ مر گیا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو

راستہ میں گرتا چلا گیا، تا ایں کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل اس شکل میں ہوئی کہ گھسٹی ہوئی لاش

کا صرف ایک ہاتھ دولت آباد کی سر زمین میں لاکر دفن کیا گیا۔

واقعہ یہ ضرور ہوا، اسی طرح جو اسیے ہمالیہ کی راہ سے چین پر چڑھائی کی مہم روانہ

کی گئی، جو اب تک واپس نہیں ہوئی، خلاصہ یہ ہے کہ جب تک دلی میں رہا۔

”پیوستہ پیش سرا پر وہ سلطانی و درگاہ دیوانی اور از کشتہ پشتہ دا زمرہ تودہ بود و

کناساں و جلا داناں از کشیدن، کشتن انہود بر ستوہ آمدہ بودند“ (برائونی ص ۲۳۸)

کشتوں کے پیشے اور مردوں کے توڑے جن جن شکلوں میں ڈھیر کیے جاتے تھے، اہل باطنی

کا بیان ہو کہ

”بریدن دست و پا و گوش دینی و میل کشیدن و چشم و رگفتن اتحواں با پنج کوب و سوختن
اندام زوی حیات آتش و کشیدن پوست بدن، و دو پارہ ساختن آدمی و سینہ اندامتین
در پائے فیل و بردار کشیدن“

جس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔

”مردم ہر خالفہ از خوننی و قلندر و لشکری و نویزیدہ و عمال و رعیت و تاجرانہ تک تقصیر و

کتر لغزش سیاست عظیم کردے“ (ص ۱۲۴)

واقف سب کے سامنے ہوا، لیکن کیوں ہوا، دلی پر بلکہ ہندوستان پر اچانک یہ آفت کہاں سے
ٹوٹ پڑی، لوگوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا؟

یہ جتنہ جتنہ فقرے ان لوگوں کے لیے میں نے معتبر تاریخوں سے نقل کر دیے ہیں، تاکہ
جن لوگوں کی نظر تاریخ پر نہ ہو، یا واقعات مستحضر نہ ہوں، ان کے سامنے تازہ شکل میں وہ نقشہ
گھوم جائے، جس کا اندیشہ سلطان المشائخ نے علامہ رذوی کی توہین حدیث نبوی کے بعد ظاہر فرمایا
تھا، تعجب تو اس پر ہو کہ یہ حیرت انگیز ہمیش فقید المثال ساری باتیں کس بادشاہ سے سرزد
ہوئیں، جس کے متعلق ارباب تاریخ کا اس پر بھی اتفاق ہو کہ

”در اکثر علوم مخصوص تاریخ و معقولات و نظم و انشاء و فہرہم جہارت تمام داشت“

یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ

گاہ در نماز و روزہ و ترویج احکام شرع قیام نمودہ در اجتناب ملاہی و مسکرات و سائر

مناہی کوشش بلوغ نمودہ و تہصیب می رسانید“ (میر المآثرین ص ۱۲۴)

اب آپ کا جی چاہے، جیسا کہ قرآن نے روشن خیالوں کا یہ نظریہ جو حادثات کائنات

کے متعلق نقل کیا ہو کہ

قَدَمَسْ أَبَاءَنَا الصَّغَاءُ
 مصیبتیں اور سرتین دونوں قسم کے واقعات گذشتہ نسلوں پر بھی
 گزرتے رہے ہیں اس لیے ان کے پیچھے کسی اخلاقی قانون کی حکمت
 والشَّراءُ

کو پوشیدہ سمجھنا صاف ہے،

کی عام مادی ذہنیت والوں کی تعبیر کی چادر اڑھا کر جو چیز محسوس کرائی گئی ہے، اُسے اپنے لیے
 نامحسوس بنا لیجیے یا خوش اعتقادی وغیرہ کے الفاظ کی عصری گالیوں کے برداشت کرنے
 کی صلاحیت ہو تو آپ بھی تعلق عجائب و غرائب جلا و بلا قحط و وبا میں وہی دیکھے جو آج
 ہی نہیں، اسی زمانہ میں جب دئی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے،
 میر خور د نے مجلس مناظرہ کے واقعات بالاکو درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ازاں بود کہ در چہارم سال ازین ماجرا تا می علماء کہ دریں محضر مجلس مناظرہ بودند دیگر
 را ہم بسبب ایشان در دیوگیر بنا کردند و بیشتر ازاں علماء در دیوگیر سر نہادند قحطی ہلک
 و دلمے سخت در شہر پیدا شد

میر خور د کے سامنے کی بات ہے، آخر میں لکھتے ہیں :-

”تا این غایت این بلا با بعلی دفع نمی شود سبحان اللہ ہر سخنے کہ بزبان مبارک سلطان

المشاہد گذشتہ بود عین آن معائنہ و مشاہد شد“ ص ۵۳۲

اور اسی پر مجھے تعجب ہے کہ محمد تعلق کی فتنہ سامانیوں کے پیچھے اسی زمانہ میں لوگوں کو علماء دئی کی
 وہ گستاخیاں نظر آئیں جو اللہ کے ایک دوست اور محبوب کو ذلیل کرنے کے لیے سینٹری کی حدیث کی
 تحقیر تو میں پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اتنا بڑا واقعہ تو بھلا دیا گیا، اور صرف ”ہنوز دئی دور است“
 یا قطب الدین مبارک کے اچانک قتل کا واقعہ لوگوں کو یاد رہ گیا۔

میرا مقصد اس واقعہ کے نقل کرنے سے جہاں ایک عجیب و غریب تاویخی واقعہ کی ایک

توجیہ کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ان عزیزوں سے بھی التماس ہے جو اپنے چند سرسری سطحی بے سرو پا
 معلومات کو سامنے رکھ کر ایسے نتائج پیدا کر رہے ہیں، جن کا حاصل اس کے سوا اور کیا

نکل سکتا ہے، کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، دولت تھی، اقبال تھا، جلال تھا، اس وقت تو وہ خود ان کے علماء ان کے اولیاء سب اسلام سے دور تھے، لیکن جب سب کچھ جاتا رہا تو غلامی کے اس دور میں اب حقیقی اسلام ان کے سامنے چہرہ پر دازہ ہوا ہے۔

پچھلے دنوں میں ایسے بعض مضامین شائع ہوئے جن سے دل کو سخت دکھ پہنچا، اور گو مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن جیسے جیسے موقع ملتا جائیگا، اس سلسلہ میں جو اپنے حقیر معلومات ہیں، انہیں پیش کرتا چلا جاؤں گا، شاید غلط فہمیوں کا اس سے کچھ ازالہ ہو، میں نے قصداً اپنے اس مضمون میں خواجگانِ حشت اور ان میں بھی سلطان المشائخ کے حالات کے تذکرہ میں ذرا زیادہ طوالت سے اسی لیے کام لیا کہ ہندی مسلمانوں کی قلبی تربیت، اور اخلاقی نشوونما ایمانی رسوخ، اعتقادی شگفتگی، شرح صدر، کا زیادہ کام اسی خانوادہ سے متعلق رہا، اور ان میں بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان ہی کے حالات پر دوسرے بزرگوں کے حالات کو بھی قیاس کیا جائیگا، واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نمائندگی اور اپنے پیغمبر کے دین کی مخلصانہ خدمت، جتنی راستبازی، وفا شعار، بے نفسی کے ساتھ ان بزرگوں نے انجام دی ہے۔ بڑی ناشکری ہوگی اگر غیروں کے اغوا سے جس کا اکثر حالات میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے خدمات کی اہمیت گھٹائی جائے، اصل حقیقت کا انکشاف تو اسی دن ہوگا جس دن ”السرار“ کو ”انظاہر“ کا رنگ دیا جائے گا۔ لیکن یوں بھی عام مسلمانوں کا تلقی بالقبول میرے نزدیک تو ان بزرگوں کی مقبولیت الہیہ کی دلیل ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اسی زمانہ کے لوگوں کی یہ روایت ہے کہ جب سلطان المشائخ پر دقت ناگزیر آگیا تو ٹھیک جو حال شیخ کبیر شکر گنج کا ناز کے باب میں تھا کہ بار بار پوچھتے، اور دُھرا دُھرا کر ایک ہی ناز کو یاد کرتے، یہی حال سلطان المشائخ پر بھی طاری تھا، نیم بے ہوشی کی سی حالت تھی، اسی حالت میں پوچھتے۔

”وقت نماز شدہ است و نماز گزاروہ ام، اگر گفتند کہ شمانماز گزاروہ ایدمی فرمود بار دیگر گزارم“

پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے کہ بنا بر خانہ اور جو کچھ بھی گھر میں تھا، سب کو آپ نے بٹوایا، لٹوایا، لوگوں نے ”مقام مستودع“ یعنی قبر کے متعلق دریافت کیا، فرمایا

”من زیر عمارت کے خفتنی نام، من در صحرا خواہم خفت“

عبادت کے لیے شیخ زکریا ملتانی کے پوتے مولانا رکن الدین آئے، بعض تشفی و تسلی کے کلمات فرما رہے تھے، اور یہ کہ اللہ آپ کو ہم لوگوں میں زیادہ دیر تک سلامت رکھے، تانا نقصان راکم لے حاصل شود ”اس وقت سلطان المشائخ چشم پر آب کر دو فرمود“

”من حضرت رسالت را علی اللہ علیہ وسلم در خواب دیدہ ام کہ می فرمود نظام ایشیائک
تو را بسیار است“

جلس ان کلمات کے سننے کے ساتھ چیخ اٹھی، مولانا رکن الدین پر بھی گریہ طاری تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خدمات کی قیمت آج گھٹائی جا رہی ہے، بلکہ جن پر رسول کے دین کے بگاڑ کا الزام لگایا جا رہا ہے خود رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نگاہ میں اس کا اور اس کے کارناموں کا کیا مقام ہے، رضی اللہ عنہ و سلم و رضوا عنہما خدا جل نے اصل مضمون کو میں نے کہاں چھوڑا تھا، غالباً اسی کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے قدیم تبلیسی نظام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ دماغوں کی تفصیل و تشیخ کے بعد میدان عمل میں آنے سے پہلے عموماً قلوب کی تصحیح کا مسئلہ قریب قریب ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا تھا، اسی سلسلہ میں خواجگان حشت اور ان کے قرآنی ذوق کا ذکر آ گیا، بات یہ چونکہ عام خیالات کے خلاف تھی، ضرورت ہوئی کہ ذرا تفصیل سے کام لیا جائے سلطان المشائخ کا وجود میرے نزدیک صرف چشتیوں ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے عام صوفیاء

نے میخوردنے لکھا ہے کہ حضرت والا کو لوگوں نے ایک کھلے میدان میں ہی حسب خواہش دفن کیا تھا، آج کا روز منبر سلطان المشائخ است صحرا بود لیکن بعد کو اسی محلہ تعلق نے قبر شریف پر ”کعب عمارت کنا نیندر سیرا دوبا، ص ۱۵۳“

میں ایک مثالی وجود تھا، اور ان کے حالات بھی ایسے ذرائع سے جو ممکنہ حد تک تاریخ میں معتبر ترین ذرائع سمجھے جاسکتے ہیں باسانی مل سکتے تھے، اس لیے ان کے تذکرہ میں کافی طوالت سے قصداً کام لیا گیا، اگرچہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طرح سے سلطان المشائخ کی سوانح عمری ہی درج ہوگئی، اگرچہ اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہی، خدا کرے کہ اس کے نکلنے کی مجھے توفیق میسر ہو، واللہ علیٰ ما یشاء وقدر۔

اب میں اپنے اصل مضمون کی تکمیل کی طرت متوجہ ہوتا ہوں، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نری دماغ کی تصحیح سے علم صحیح کے فوائد و ثمرات نہ خود عالم کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو جیسا کہ چاہیے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس خیال کی تائید غالباً سلطان المشائخ کی زندگی کے واقعات سے بھی ہو سکتی ہے، علی الخصوص محضر سماع والی مجلس میں دل کی اصلاح سے فاضل ہو کر محض دماغ والے مولویوں نے جو کمرہ نمونے اپنی نفسانیت، دنائیت، حسد، انانیت وغیرہ کے پیش کیے، اس سے بھی قلبی تصحیح کی ضرورت آپ خود انصاف کیجیے کہ کتنی اہم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی جلال الدین لو ابھی جیسا عالم بھی باوجود سب کچھ جاننے کے محض سلطان المشائخ کی شخصی عداوت اور حسد کے نشہ میں سرشار ہو کر علانیہ بھرے دربار میں اس قول کی ہمت کرتا ہے کہ

”ایں حدیث متمسک شافعی ست، او دشمن علمائے است، مانمی شنویم دینی دانیم“

اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے متعلق مدعی ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، میرے خورد کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین نے بادشاہ کے سامنے سلطان المشائخ کو اس کی بھی دھکی دی، کہ

”اگر سماع بشنوی من حاکم شرع ام ترا بیازارم“

سلطان المشائخ قاضی کی تمام باتوں کو سن کر علم ہی درزید و تحمل می کرد، لیکن اس کی اس دھکی پر زبان مبارک سے صرف ”مغزول باد“ کا فقرہ نکل گیا، کہتے ہیں کہ ”بدازد ازد، دو روز مغزول شد“

خیر یہ تو الگ بات ہے، میں تو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ علم جب تک دماغ اور تپ سے تعلق رکھتا ہے اس وقت تک آستین کے سانپ سے زیادہ اس کی وقعت نہیں اس کی کیتنی اچھی مثال ہے۔

اسی کے مقابلہ میں اسی دلی کے دوسرے قاضی محیی الدین کاشانی کو دیکھیے۔ شیخ محدث وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ التمش کے عہد کے مشہور قاضی شہر قاضی قطب الدین کے نواسے تھے، اور مدتوں خود بھی درس و تدریس کا کام انہوں نے شہر میں انجام دیا تھا، اسی وجہ سے "استاد شہرود" لیکن دماغ کے ساتھ ان کو اپنے قلب کی اصلاح کا موقع بھی سلطان المشائخ کی صحبت میں مل گیا تھا، ان کی استعداد و صلاح مزاج کو دیکھ کر سلطان المشائخ نے ان کی خاص تربیت کی تھی، جس خاص خدمت کے لیے ان کا انتخاب سلطان المشائخ نے کیا تھا، اس کا اندازہ خلافت نامہ کے اس فقرہ سے ہو سکتا ہے جو سلطان المشائخ نے ان کو لکھ کر دیا تھا، آخری فقرہ یہ تھا۔

فان فعلت ما امرتك فظني	پس اگر تم نے وہی کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو میرا گناہ
باك ان تفعل كذا فانك	تمہارے ساتھ یہی ہو کہ تم ایسا ہی کرو گے اور اس صورت میں
خليفتي وان لم تفعل فالله	تم میرے خلیفہ اور جانشین بن سکتے ہو اور اگر تم نے ایسا نہیں
خليفتي على المسلمين .	کیا تو پھر مسلمانوں کی نگرانی کے لیے میرے خلیفہ اللہ تعالیٰ ہیں۔

مجھے یہی دکھانا ہے کہ یہ سارا فقرہ بھی "مسلمین" کے لیے تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی حفاظت و صیانت کے لیے تھا، قاضی کاشانی میں باوجود دماغی قاضی ہونے اور مولوی ہونے کے چند ہی دنوں میں سلطان المشائخ کی صحبت میں وہ ایسا ہی وقت

لے محمد الملک شاہ شرف الدین میری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جس وقت ہو رہی تھی، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ زبان مبارک پر اللہ اعظم امته رحمة اللہ علیہ اللہ اعظم اللہ علیہ رحمة اللہ علیہ کی امت کو غیب سے لے اللہ اللہ کی اُمت پر رحم فرما، جاری تھا، ایک سو بیس سال کی عمر کس تڑپ اور درد و سوز میں اللہ کے اس فقیر کی گذشتہ تھی اس کا اندازہ سکر کے ان آخری الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔

پیدا ہوئی کہ

”مثال اور راز کہ باید دانشمندان ست، بخدمت سلطان المشائخ آورد و پارہ کرد“
دقت و کثرت شایم

اسی چیز نے سلطان المشائخ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر پیدا کر دی تھی لکھا جو کہ سردقہ ہو کر
 بجز قاضی کا شانی کے سلطان المشائخ اپنے مریدوں میں اور کسی کو تعظیم نہیں دیتے تھے
 لیکن یہی رتبہ کی بلندی بچاے کے لیے ایک دفعہ مصیبت بن گئی، شاہی و ظائف سے
 دست برداری کے بعد ظاہر ہو کہ امارت اور اُس کا سارا ساز و سامان ٹھاٹھ باٹھ باقی نہیں
 رہا تھا، فقر و عسرت میں بسر ہوتی تھی، علاء الدین خلجی کو اس کی خبر ہوئی اُس نے فرزان
 صادر کیا کہ

”قتلے اودھ کہ موروث قاضی محی الدین ست با انفاات قریات بسیار بد و مفوض زائد“

شاہی فرزان قاضی صاحب کے پاس آیا، بس غلطی یہ ہو گئی کہ اُسی وقت واپس کر دینے
 کی جگہ وہ اس فرزان کو لے کر سلطان المشائخ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

”سلطان بغیر خواست من این چنین فرمانے دادہ ست تا فرمان مہدم چہ شود“

جس کے سپرد المسلمین کی خدمت ہوئی تھی، اپنے اسی خلیفہ کی زبان سے ان الفاظ کا سننا
 تھا کہ سلطان المشائخ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ و فرمود

”ابنہ مثل این معنی در خاطر تو گذشتہ باشد آنگاہ این معنی برائے تو پیش آوردہ اند“

اس فقرہ کا مطلب اس زمانہ میں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیگا، لیکن کسی زمانہ میں غلوب کی
 صفائی اس درجہ کو پہنچ جاتی تھی کہ خیال ادھر دل میں آیا، اور دوسروں پر اس کا عکس
 پڑتا تھا، اسی مسئلہ کی طرف سلطان المشائخ نے اشارہ فرمایا، اتنے برہم ہوئے کہ اُسی وقت
 حکم دیا کہ ”خلافت نامہ“ واپس کر جاؤ، یعنی جب تم سے وہ کام سرانجام نہیں ہو سکتا، اور وہی
 شاہی ملازمت کے شغل میں اُبھنا چاہتے ہو، تو پھر تم سے وہ کام نہیں ہو سکتا جس کے لیے
 المسلمین پر تمہیں نائب بنایا گیا ہے۔

سلطان المشائخ کی خفگی کہتے ہیں کہ سال بھر تک قائم رہی، قاضی بچارے
جیران تھے کہ کیا کروں سال بھر کے بعد پھر ان کو جدید معاہدہ کا موقع دیا گیا۔ افسوس ہے
کہ سلطان المشائخ کی زندگی ہی میں وفات پاگئے۔ ورنہ جو عہد کیا تھا شاید ان کے بعد وہ
مسلمانوں کی خدمت کرتے۔

یہ تھا اس زمانہ میں ان لوگوں کی تربیت کا طریقہ جو اپنی زندگی قومی خدمات کے
لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی لوگ "مسلمین" کا نام لے کر اٹھتے ہیں، لیکن اس حیل
خدمت کے لیے دل سے کن کن چیزوں کے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان بچاروں کو
اس کا موقع نہیں ملتا، پھر بجز چند اخباری بیانوں، مجلسی تجویزوں کے عام طور پر جو شکایت ہے کہ قوی
لیڈروں سے اور کچھ بن نہیں آتا، تو آپ گولر کے درختوں سے انجیر توڑنے کا خیال کیوں
پکاتے ہیں، صورت اور نام کی شباهت سے حقیقت نہیں بدلتی، دماغی علم اتنے بڑے
اہم کام کے لیے جو دراصل سچ پوچھیے تو پیغمبروں کی نیابت ہے، یقین کیجیے قطعاً کافی نہیں ہو سکتا
اس راہ میں ذروں کو آفتاب سے اور رائی کو پرست سے کاہ کو کوہ سے ٹکرا نا پڑتا ہے
مولانا فخر الدین زراوی اور ان کے علم بفضل کا ذکر مختلف طریقے سے ہو چکا ہے، ان کے حالات
میں لکھا ہے کہ مجملہ اور مایخولیاؤں کے متعلق پراس کا جنون سوار ہوا کہ ہندوستان سے باہر
نکل کر براہ راست تاناریوں کے ملک میں پہنچ کر ان کا قلع قمع کر دے، اس کے لیے اس نے
"جماد" کی مہم کا اعلان کیا، عظیم الشان بارگاہِ نصب ہوئی، اس میں منبر رکھا گیا، مقصد یہ تھا
کہ اسی منبر سے بادشاہ مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے گا، لیکن دعوت سے پیشتر اس نے چند
علماء سے مشورہ ضروری سمجھا، جن میں ایک مولانا فخر الدین زراوی بھی تھے۔

مولانا کی حاضری کا حکم ہوا، قطب الدین دیر جو سلطان المشائخ کے مریدوں میں
تھے اور محمد تعلق کے دیر (سکرٹری) تھے یہی مولانا فخر الدین کو لے کر دار میں حاضر ہوئے۔
مولانا نے جوتے اتار کر فرس پر جب قدم رکھا تو قطب الدین دیر نے ان کی جو نیاں اٹھالیں اور

بسن میں دبا کر پیچھے پیچھے چلے تعلق قطب الدین کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہر حال کہنا یہ ہر کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، کس بادشاہ کے سامنے؟ محمد تعلق خونی کے سامنے، بادشاہ مولانا سے خطاب کر کے پوچھتا ہے۔

”نامی خواہم کمال چنگیز زار بر اندازیم، شادریں کا با موافقت خواہید کرد“

مولانا نے جواب میں مسر بایا ”ان شاء اللہ تعالیٰ“

دیوانے تعلق کی اس سے کیا تشفی ہو سکتی تھی بولا کہ ”ایں کلمہ شک است“

سننے کی بات ہے، سامنے تعلق ہے، تعلق کے جلا دہیں، اس کی کنجی ہونی تو اور ہے، بغیر کسی جھجک کے جواب میں مولانا نے فرمایا ”درستقبل ہی آید“

مطلب یہ تھا کہ یہی ہو کر رہیگا، یعنی خود تمارا عزم مشکوک اور متنبہ ہو کر ختم ہو جائیگا، تعلق کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، خون کھولنے لگا، لیکن کسی معمولی کردار کا سامنا نہ تھا، بات بدل دی اور بولا کہ شامارا نصیحت کیند“

نصیحت کی درخواست تعلق کر رہا ہے، خدا جانے کتنے نصیحت کرنے والوں کو جو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، کشتوں کے پشتوں سے بھرے ہوئے دربار کا نقشہ آپ کے سامنے گزر چکا، لیکن مولانا اسی سنجیدگی اور وقار سے تعلق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

”غضب فرو خرید“

پوچھتا ہے، کد ام غضب؟ مولانا فرماتے ہیں ”غضب سبعی“

یعنی درندوں جیسا غصہ تم لے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ کسی کی ادنیٰ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، اس غصہ کو پی جاؤ۔

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جواب کے بعد مولانا کے سامنے اپنا جو انجام ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے، شاہی دربار کی طرف جس وقت قطب الدین دیران کو لے چلے تھے، اسی وقت یہ کہتے ہوئے اٹھے تھے۔

”من سرخوشی بردر سرے این مرد (تعلق غلطیہ می نیم با و مساحت نحو اہم کردا و زندہ
خواہد گذاشت“

سیکڑوں کا انجام ان کے سامنے تھا، اسی پر قیاس کر رہے تھے۔ کچھ ہی دن پہلے
اسی حق گوئی کے الزام میں مولانا عمار غوری کا سر اسی محمد تعلق کی تلوار سے اڑ چکا تھا،
شیخ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں محمد تعلق پر جدید دین کی تجویز کا خط سوار تھا مولانا
عمار غوری کو بلا کر اس نے پوچھا۔

”فیض خدا منقطع نیست چرا باید کہ فیض نبوت منقطع شود“

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”مولانا عمار غوری فرمود کہ ”گہمہ غور چہ می گوئی“ آخر جنم میں گہمہ غوری
کے لیے اُس نے حکم دیا کہ ”اور از حج کیند و زبانش بر آزند“ ص ۲۰۱
اور ایسے واقعات تو ہر دن بلکہ دن کے اکثر گھنٹوں میں پیش آتے رہتے تھے، البتہ زیادہ تر
اس کے ستم کے تختہ مستحق بیچارے وہی لوگ تھے جو اُس کے دربار کے ملازم تھے، معمولی
قصور پر قتل کی سزا پاتے تھے، مولانا عمار رحمۃ اللہ علیہ ان عاشقانِ پاک طینت میں ہیں
جنہوں نے اپنے دقت میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ”بجاک و خون غلطیہ“
کی رسم کو زندہ کیا تھا، رضی اللہ عنہ۔

بہر حال مولانا زارادی بھی اسی رسم کی تازگی پر کمر ہمت چست کیے بیٹھے تھے،
لیکن خدا ہی جاننا ہے کیا صورت پیش آئی کہ تعلق مولانا کی زبان سے ایسی سخت بات سننے
کے بعد بھی خاموش ہی رہا، بلکہ بجائے اس کے خاصہ طلب کیا اور مولانا کو اپنے ساتھ بٹھا کر
”دریک صحنک بطعام خوردن مشغول شدند“

اسی فقرہ جو ہندستان کی جدید نبوت اور جدید وحی کے مدعی قادیانی مرزا کو لاکھ لگا، اسی تعلق فقرہ پر ان کے تہمتی کی
دیوار قائم ہے، کاغذ اور سیاہی کی کمی قادیان میں تو کبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن تخیل و تجویز کے بعد سارے ہنرات کا خدا
اسی ایک فقرہ میں مندرج ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ صدیوں کے بعد پھر اسی تعلق یا تجویز نے
قادیان میں زور پانڈھا۔

مولانا کھانے میں شریک تو ہو گئے، لیکن چہرہ کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر سخت باہمی تعلق کو بھی ان کے اس بار کا احساس ہو رہا تھا، لیکن خلافت مہولہ اور نرم پڑتا جاتا تھا حتیٰ کہ مولانا کی دل دہی کے لیے۔

”گوشت از استخوان جدای کرد پیش مولانا فخر الدین ہی بناد“

مگر مولانا پر وہی ناراضگی کی علامت برابر باقی تھی ”ہا کہ تمام اندک اندک تبادل می کرد“ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، اور مولانا کو رخصت کرتے ہوئے تعلق نے حکم دیا کہ ردیہ کی ایک تھیلی اور ادنیٰ کپڑے کا ایک تھان ہدیہ پیش کیا جائے۔ اس کی نیت فاسد تھی، ارادہ کیے ہوئے تھا کہ اس ہدیہ کو اگر مولوی نے واپس کیا، بس ردیہ کو خلافت سنت قرار دے کر گردن اڑا دوں گا، اس وقت سلطان المشائخ کے صحبت یافتہ قطب الدین دیر جان پر کھیل گئے اور قبل اس کے کہ مولانا کی طرف ہدیہ بڑھایا جائے، دیر نے ان کی طرف سے خود لے لیا، دیر کو یقین تھا کہ مولانا داپس کرینگے اور دیوانہ اسی کو کار براری کا ذریعہ بناینگا، خدا خدا کر کے مولانا کو تعلق کے دربار سے نجات ملی اور بخیر و خوبی گھر واپس ہوئے۔ میر خورد کا بیان ہے کہ مولانا کے چلے جانے کے بعد قطب الدین دیر نے تعلق کا سارا نزلہ رجوع ہو گیا، جلا جلا کر ان کو فخریہ طبع کر کے کہنے لگا۔

”اے مرد رشکال میں چہ کہتا بود کہ کردی اول کشمانے فر الدین را زیر بغل گزنی بعدہ

جامد و سیم او خود پسندی، او اور از تیغ من خلاص دمانیدی و بلائے او بر خود گزنی

لیکن دیر نے جو کچھ کیا تھا، طے کر کے کیا تھا، بادشاہ کے ان غضبناک بلکہ پیغام موت کے نعرہ پر آزادی کے ساتھ انہوں نے بھی جواب دیا۔

”اوستاد من است و ضیف محمد و من مرا شاید کہ کشمانے او تنظیم بر سر گرم تکلیف کہ ذیور

بظط و جامد و سیم را خود چہ اعتبار است“

تعلق ان کی صاف گوئی سے متاثر ہوا، پسے تو بولا

”ابن اعتقادہ نے کفر امیر راگزار والا لازم خواہم گشت“

گویا استاد اور پیر کی عظمت اس کے نزدیک ”اعتقادہ نے کفر امیر“ تھی مگر ”خواہم گشت“ کی دھکی دھکی سے آگے نہ بڑھ سکی۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی قسم کا ایک واقعہ تعلق ہی کے ساتھ سلطان المشائخ کے ایک اور تربیت یافتہ بزرگ حضرت شیخ قطب الدین منور کا بھی ہے، یہ شیخ کبیر شکر گنج کے مشہور خلیفہ حضرت جمال الدین ہانسوی کے پوتے ہیں، ہانسی ہی میں ان کا قیام رہتا تھا، محمد تعلق برسپیل دورہ ہانسی پہنچتا ہے، اطراف کے لوگ اُس سے ملنے آتے ہیں، لیکن شیخ قطب الدین منور اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں، محمد تعلق کو اس کی خبر ملتی ہے، حاضری کا فرمان صادر کرتا ہے اور حسن برہنہ نامی امیر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً شیخ کو بارگاہ سلطانی میں حاضر کیا جائے، حسن برہنہ ہانسی پہنچتا ہے، شیخ کو بادشاہ کا حکم سناتا ہے، شیخ پوچھتے ہیں، جبراً لانے کا حکم ہے یا میری مرضی کو بھی جبراً ہے؟ اُس نے کہا کہ جبراً جس طرح ممکن ہو لاؤ اسی کا حکم ہے۔ شیخ بیوی کے پاس جاتے ہیں، خدا کے حوالان کو اور ہال بچوں کو کرتے ہیں۔ ”معلیٰ برکتف، عصا دست گرفتہ پیادہ پارواں شد“

حسن گھوڑا پیش کرتا ہے، انکار کیا گیا، ہانسی سے باہر نکلنے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے مقبرے کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں

”من از کج شتاب اختیار خود بیرون نہ آمدہ ام ہارامی برنہ“

شاہی بارگاہ ہانسی نامی قریہ میں تھی، جو ہانسی کے قریب ہے، لیکن بادشاہ بجائے ملاقات کرنے کے حکم دیتا ہے کہ شاہی کیمپ کے ساتھ ان کو دلی لے چلو، اب ساتھ ساتھ منزل منزل دلی پہنچتے ہیں، دلی میں ان کے صاحبزادے میاں نور الدین بھی آجاتے ہیں، تعلق شیخ کی حاضری کا حکم دیتا ہے، شیخ نور الدین صاحبزادے بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، شاہی محل سر امیں

لے لاش! اس زمانہ میں تعلق نہ ہوا، بہت پہلے پیدا ہو گیا، در نہ قاریاں کے سوا، ہندوستان کے اور بہت سے دار و دل ہیں، اس کی پوجا ہوتی۔ گویا جن باتوں کو آج ہم سُن رہے ہیں، ان سب کا بانی تعلق ہی تھا۔

”دونوں باپ بیٹے داخل ہوتے ہیں، ہر طرف ننگی تلواریں لیے ستری ٹہل رہے ہیں، درود یواد سے دہشت و خوف کی بارش ہو رہی ہے، شیخ قطب الدین مطنن آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، لیکن کسن نوجوان شیخ نور الدین کی ٹانگوں میں لرزش پیدا ہوتی ہے، بیٹے کو پلٹ کر شیخ اس حال میں پاتے ہیں، فرماتے ہیں۔

بابا نور الدین البظنہ والکبریاء، شدہ یعنی بابا نور الدین بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کے ہے۔“
یہ وہ نشہ تھا، توحید کا جو سلطان المشائخ کی مجلس میں پلایا جاتا تھا، نور الدین سنبھل جاتے ہیں تخت سامنے نظر آتا ہے۔

ہاتھ میں تیر و دکان ہے، بادشاہ کا عقد سے چہرہ گہرا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، شیخ السلام علیکم کہتے ہیں۔ مصافحہ کے لیے بادشاہ ہاتھ بڑھاتا ہے، شیخ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ کا ملانا تھا کہ تعلق کا رنگ فق پڑ جاتا ہے، خدا جانے کیا کچھ کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن اب زبان سے جو الفاظ اس کے نکلے ہیں وہ یہ ہیں۔

”من در دیار شمار سیدم تربیت ز فرمودند و بلاقات خویش مشرت ز گرد ایندند“

شیخ اسی توحیدی سیکنت روقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

”ایں درویش خود را درین محل نمی دارد کہ ملاقات بادشاہاں کند، در گوشہ بدعا گوئی بادشاہ

و کا ذہل اسلام مشغول می باشد، معذوری باید داشت“

تعلق چپ ہو جاتا ہے، اور فیروز بار بک جو بعد کو فیروز شاہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کو حکم دیتا ہے ”از مطلق شیخ ست ہنجاں کیند“

شیخ پھر فرماتے ہیں: ”معمود من فقر و مطلق من کج جلد و پدست“

مرد تعلق یہ سن کر ان کو رخصت کر دیتا ہے، میر خورد نے تعلق کے ایک نامی امیر اعظم تک کبیر اعظم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ شیخ کی روانگی کے بعد محمد تعلق نے اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کسی نے مجھ سے آج تک مصافحہ کیا،

”البتہ دست اور لڑیہ مگر اس بزرگ کہ بقوت دین دست ما حکم گرفتہ بود ..... از

بیانے اور جہالت دین احساس کردم“

لیکن دین کی یہ جہالت اور ہاتھ میں یہ قوت کہ محمد تعلق جیسا جبار بھی، ان کی نگاہوں میں پرشہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا، یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ آگے نقشہ سنئے تعلق نے فیروز شاہ، اور مولانا ضیاء الدین برنی کو شیخ کے پاس بھیجا کہ ان کو مطلع کرو

”بادشاہ یک لک تنگہ انعام فرمود“

خبر شیخ کو پہنچتی ہی بے ساختہ زبان مبارک سے ”نمود باشد اس درویش یک لک تنگہ قبول کند“ مگر ساجواب دے دیا جاتا ہے، دونوں بادشاہ کی خدمت میں شیخ کے انکار کی خبر پہنچاتے ہیں، ”فرمان شد کہ پنجاہ ہزار بہ ہبید“

مگر شیخ کو انکار ہی پر اصرار رہا، آخر میں تعلق عاجزی کے ساتھ کہلا بھیجتا ہے۔
”اگر شیخ اس مقدار قبول نہ کند خلق مرا چہ گوید“

بالآخر بڑے رد و کد کے بعد دو ہزار پر بات طے ہوئی، شیخ اس رقم کے لینے پر راضی ہو گئے اور اس لیے راضی ہو گئے..... کہ فیروز شاہ اور برنی دونوں نے عرض

کیا کہ ”ما کم ازین تو انم میں تخت ذکر کردن کہ شیخ اس ہم قبول نمی کند“

شیخ قطب الدین نے دونوں کو جواب دیا:

”سبحان اللہ درویش را دو سیر کھچڑی وانگے سیر روغن کھاف باشد ہزار ہا چ کند“

یہی چیز تھی جو سلطان المشرق دین کے خادموں کے قلوب میں پیدا کرتے تھے جس دل سے ہزار ہا ڈون نکل گیا۔ اگر ”تعلق“ کا وزن پشک شتر سے بھی کم لے محسوس ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ روپے والوں کا بوجھ تو وہی اپنے اندر پاتے ہیں جن کے دل پر روپیہ کا وزن ہو تو جب روپیہ ہی کا وزن نہ رہا صرف دو سیر کھچڑی اور دانگے سیر روغن زرد زندگی گزارنے کے لیے جنہیں بس کرنا ہو وہ بھلا کسی کے بس میں آسکتے ہیں؟

سبک روح تجرہ بھی کہیں یا بند ہوئے ہیں شیم گل کے نقاشو! ذرا تصویر تو کھینچو
 اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو دہاتا رہتا ہے
 فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مَّوْمِنِيْنَ پس نہ ڈرو ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔

کے ترائی حکم کی تعمیل کی شکل ہو، بلکہ اس کا زندہ اور کھلا ہوا تجربہ ہو کہ "الشیطان" کی ولایت سے ٹوٹ کر حق تعالیٰ کی ولایت ہی کو جو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی دھکی نہیں دے سکتی "محمد تفلک" کی عنان گینستہ طغیانیاں بھی جس دل کو ہلا نہیں سکیں، خود اندازہ کرنا چاہیے کہ ایمان قوت کے جن لامحدود خزانوں سے قلوب کو بھر دیتا ہے، اس قوت کو جانچنے کے لیے اس سے بھی بہتر کوئی کیا اور مل سکتی ہے، جس کے کام ہی سے نہیں صرف نام کے سننے سے بھی روح لرز جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلالت الیہ کے وارثوں کا صرف مصافحہ بلکہ صرف "سیماھو فی وجہھم من انزل السجود" کی ایک جھلک اسی کو کھپکا دیتی ہے، شیخ قطب الدین منور کے صاحبزادے شیخ نور الدین کا بیان ہے، میر خورد نے غالباً براہ راست ان کی زبان سے سنا ہے کہ بارگاہ شاہی کے سرور جلال سے مرعوب ہو کر جب ان کے پاؤں میں اغزش پیدا ہوئی، اور شیخ منور نے ان کو الکبریا ربیدہ کی ڈانٹ سے چونکا یا تو فرماتے ہیں

بمجرد آن کہ این سخن (العلیٰ والکبریا ربیدہ) بسح من رسید تقویٰ تے وبال من ظاہر گشت

ایمان نے دستہا سے حاصل شد

کیسا اطمینان کیسی پشت پناہی، جس کا احساس ان کے نوجوان قلب نے محسوس کیا؟ خود کہتے ہیں: چنانکہ آن ہیبت و عجب از دل من گل زائل شد

تعلق کے دربار میں دو دربار آہن پوسن تیغ بکمر دگر ز بدوش امراء دلوک پرا باندھے جو لوگ کھڑے تھے، غالباً شیخ نور الدین اسی نظارہ ہوش رما سے متاثر تھے لیکن فرماتے

ہیں کہ احساس کی تبدیلی کے ساتھ ہی ان امراء و ملوک در نظر منہج کو پسندانہ نمودند

یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، ذاتی تجربہ ہے، اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، پہلی دفعہ نہیں بلکہ جب

کبھی ایک ہی کا خوف دل میں قائم ہوا ہے تو ہر ایک کا ڈریوں ہی نکل بھاگا ہے، آدم اور آدم کی

اولاد ڈرنے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کی سرشت کی افتاد، اور فطرت کی ساخت یہی ہے

مجانین یا پاگلوں کے سوا آدمی کی عقل جب تک سلامتی اور صحت کی حالت میں ہوتی ہے

ڈرنے کا مشورہ دیتی رہیگی لیکن فرق صرف اس قدر ہے کہ "ایک" سے اگر آپ نہیں ڈریں گے،

جس سے ڈرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو عقل مجبور ہے کہ "ہر ایک" سے ڈرنے کا آپ

کو مشورہ دے، لیکن بجائے "ہر ایک" کے اگر "ایک" ہی کی خشیت اور ڈر میں آپ کا دل

ڈوب گیا، اسی کی عظمت اور کبریاء کے استحضار و شعور میں غرق ہو گیا، تو اس وقت وہی عقل

ایمان کی روشنی میں "ہر ایک" سے بے پروا ہونے پر اصرار کرتی ہے۔

میرے نزدیک صحیح حریت اور آزادی یہی ہے، باقی جو لوگ نہ ایک سے ڈرتے ہیں،

اور کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے بھی نہیں ڈرتے، کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اپنے عقلمندی

احساسات کے کچلے بغیر اس دعوے کی ہمت ان میں کیسے پیدا ہوتی ہے، جو بے زور ہے، اس

کو زور والوں سے قطعاً ڈرنا چاہیے جو نہتا ہے اس کو ان لوگوں سے دہنا چاہیے جن کے ہاتھوں

میں تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، اس وقت تک ڈرنا چاہیے، دہنا چاہیے، جب تک کہ کسی

زیادہ زور آور کی دلالت و حمایت کا اُسے یقین نہ حاصل ہو جائے۔ زندگی میں بھی۔

حُصْبَنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ   اللہ ہیں بس جو بڑا چھاکیل

کی نہ ہلنے والی چٹان پر اپنے آپ کو جو کھڑا پاتا ہو، اور موت یا قتل کے متعلق بھی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَقَتَلُوا لِي اللَّهِ تَحْسِرًا لِّأُولِي الْأَرْحَامِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ لَأُولِي الْأَرْحَامِ

جاؤ گے۔

کہ نہ بچنے والی روشنی اس کے سامنے جگمگا رہی ہو، لیکن اس کے بغیر جن کمزوروں کی زباں سے

”ہم کسی سے نہیں ڈرتے“ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی“ کے الفاظ بکھتے رہتے ہیں، یقین کیجیے کہ یا ان کی عقل جنون کی آفت سے مآذت ہو۔ یا جو کچھ وہ بولتے ہیں، صرف بولنے کے لیے بولتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے صرف کہنا چاہتے ہیں، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے دماغی تصحیح کے ساتھ قلبی اصلاح کا جو ایک مرکب نظام اس ملک میں قائم کیا تھا، اس کے حیرت انگیز نتائج و آثار ہندی اسلام کی پہلی صدی پوری تک محدود ہے اس میں شک نہیں کہ نتائج کی آب و تاب، ان کی تازگی اور رونق میں دن بدن انحطاط پیدا ہوتا رہا، ان چھ صدیوں میں آثار چڑھاؤ کے میسوں حوادث سے گزرنا پڑا لیکن یقین کیجیے کہ اس وقت تک جب تک کہ ہماری زندگی کی واپس سانس اس ملک میں پوری ہوئی، حکومت کے چراغ کی آخری ٹٹمانے والی لوجب تک نہ بجھی تھی، اور بزرگوں سے تعلیم و تربیت کا جو نظام و ارث میں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا تھا، جب تک کہ آخری برہمی کا وہ شکار نہ ہوا تھا، اس وقت تک ان انقلابی مہینوں کے سوا جو اس ملک کی دینی و ملی تاریخ میں ”مقام خاص“ کے مالک ہیں، یوں بھی ملک کا کوئی گوشہ ان رسیدہ پھلوں سے خالی نہ تھا، جس کا پھلنا تعلیم و تربیت کے اس ”شجرہ طیبہ“ میں تقریباً لازمی تھا، جسے صدیوں کے مسلسل تجربات کے بعد ہمارے بزرگوں نے یہاں نصب فرمایا تھا، ضمیمہ تاریخ مرتب ہو سکتی ہو، اگر کتابوں سے ان کے بکھرے ہوئے حالات ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تقریباً ہندی اسلام کی پہلی صدیوں کے چند نمونے اب تک پیش کیے ہیں، اب تک میری گفتگو کا دائرہ زیادہ تر ان ہی بزرگوں کی حد تک محدود رہا ہے، جن کا تعلق ساتویں اور آٹھویں صدی کے آغاز سے ہے، اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں گیارہویں بلکہ بارہویں صدی ہجری کی مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی مختصر کتاب ”ماثر لکرام“ سے اخذ کر کے پیش کرتا ہوں، جس کا کسی صوبہ، یا ضلع، یا تعلقہ کے باشندوں سے نہیں بلکہ زیادہ تر اودھ کے قصبہ ”بلگرام“ ہی کے لوگوں سے تعلق ہے، ایک قصبہ

کی پیداواروں کا جب یہ حال تھا، تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سارا ملک کس رنگ میں رنگین ہوگا، اس میں شک نہیں کہ بلگرام کا شمار ہمیشہ سے ہندوستان کے ایک مردم خیز قصبوں میں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کو علم یا دین کی کوئی خاص مرکزیت حاصل تھی خود مولانا آزاد بھی باوجود دطن دوست ہونے کے یہ مانتے ہیں کہ خود اودھ ہی میں بلگرام جیسے بیسیوں قصبات تھے، ابوالفضل نے تو بلگرام کے ذکر میں لکھا ہے۔

”تعبیر ایت خوش ہوا، بیشتر مردم آں خوش فہم دسرود سرا“

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خوش فہمی کے ساتھ جہاں سرود سرائی کا بھی لوگوں کو عارضہ ہو، وہاں خوش فہمی سے صحیح استعمال کہاں تک لیا جاسکتا ہے، گو اسی کے ساتھ ابوالفضل نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”را آنجا چلے ست کہ ہر کہ چل روز آب از دانشا شناسائی و حسن منظر ذراید“

شناسائی کا دانشا علم کیا مطلب ہے، دقت نظری یا معرفت کچھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو خوش اعتقادی کے زمانہ کی باتیں ہیں، خوش اعتقادی کا ایسا زمانہ کہ ابوالفضل جیسے بد اعتقاد آدمی کو بھی اس کے تذکرہ میں مذمت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بد اعتقادی کے اس عام دور میں اب کنوؤں کے پانی سے حصول شناسائی کی کون توقع کر سکتا ہے۔

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ ان شالوں کو مثالوں ہی کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے، یہ خیال غلط ہوگا کہ یہ بلگرام کی خاص خصوصیت تھی، بلکہ اس زمانہ کے ماحول کی یہ عام پیداوار ہیں تھیں، جن میں بلگرام نے بھی اپنا حصہ پایا تھا،

میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستانی تصوف خصوصاً طریقہ چشتیہ کی خاص خصوصیت ”سلوک بالقرآن“ تھی، گو میرا یہ دعویٰ عجیب تھا، لیکن مجدد احمد جو شاہ اہل درویشوں کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد بھی لوگوں کا تعجب باقی رہا ہوگا، لیکن وہ مثالیں تو ساتویں اور آٹھویں صدی کی تھیں، اب آئیے گیارہویں یا بارہویں صدی میں لڑو، دیکھیے کہ ہندوستانی

مسلمان اس وقت تک بھی قرآن کو کس طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔

مولانا آزاد نے سید نور اللہ نامی ایک صاحب کا ذکر کیا ہے، مولانا ان کے دیکھنے والوں میں ہیں اس لئے جو کچھ سنایا جائیگا، شنیدہ نہیں، بلکہ زیادہ تر وہ دیدہ ہی ہوگا،

ان ہی سید نور اللہ صاحب کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ داعیِ تعلیم سے فارغ ہونے

کے بعد قلبی تصحیح کی نگر میں گھر سے باہر نکلے دئی پنہے کسی نظر جمی نہیں، سید صاحب سلطان المشائخ کے جو اہیں ڈیڑھ ڈال کر بیٹھ گئے، کچھ دن کے بعد یہاں سے پھر بلگرام ہی واپس گئے

بلگرام میں اس وقت دولے دل کا کام سید لطیف اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا،

مولانا آزاد بھی خود ان ہی کے دست گرفتہ ہیں، عوام سید صاحب کو میر لہذا یا میر لہذا کے

نام سے پکارتے تھے، اور مولانا آزاد اپنی کتاب میں ہر جگہ ان کو سید العارفین کے لقب سے

ملقب فرماتے ہیں۔ سید نور اللہ سید العارفین میر لہذا صاحب کے برادرِ صغیر تھے، ان ہی

سے اگر صحبت حاصل کی اور ان ہی کی صحبت میں اپنے علم میں علی کے رنگ بھرنے کی مشق ہم

پہنچنے میں مشغول ہوئے، استعدادِ بالغ تھی رنگ بہت جلد نکھرنے لگا، مولانا ہی فرماتے

ہیں "حالتے عجب ہم رسانید" یہ حالت عجیب کیا تھی! "شہا چشم کم بر ہم می زد"

لیکن رات کی ان تاریکیوں میں کیا ستارے گنتے تھے، دور بین لگا لگا کر آسانی

فضاؤں میں دب اصغر اور دب اکبر کی جستجو کرتے تھے، مولانا فرماتے ہیں۔

"اکثر اوقات می گزیت در کوع گاہے دگاہے در سجود شب را صبح کرنے"

استغراق کا یہ عالم تھا کہ

"احیاناً بعض اوقات حالت ورود کہ تا یا زودہ روز بیشتر اکل و شرب نمی پرداخت"

گر باوجود اس استغراق کے جو ان کا ایک خاص حال تھا، بیداری کی یہ کیفیت تھی کہ سید

العارفین کی مجلس میں ایک روز قلندر بیٹھا تھا، کہیں سے فرامیر (باجوں) کی آواز آئی، قلندر

نے میر صاحب کو پھیرنے کے لیے کہا،

”جانے کہ مزامیرت رواں باید شد“

سید نور اللہ جو عموماً خاموش رہتے تھے وہ بھی سامنے بیٹھے تھے، مہر سکوت ان کی ٹوٹی ہوئی، قلندر سے پوچھتے ہیں: ”در اینجا چیست؟“

قلندر نے قلندرانہ جواب یہ دیا۔ گفت ”اللہ است“

یعنی ”جہاں با جاہر دہاں خلاہر“ اس فقرہ کا سننا تھا کہ سید نور اللہ میں حمایت شریعت کی لگ پھرک اٹھتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، قلندر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور گرجتی ہوئی آواز میں ”بخیر اللہ بنا“ صرف دعویٰ نہیں دلیل کا سوال تھا، قلندر کی ساری قلندریت غائب ہو گئی، کھپائی صورت بنا کر ان کا منہ دیکھنے لگا، سید صاحب پر جلال طاری تھا، آخر سید العارفین نے اٹھ کر قلندر کو ان کے ہاتھ سے نجات دی،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین ہو رہی تھی، سید صاحب کو ہوش آ گیا، مگر جانتے ہو، یہی ہوش بے ہوشی سے کب بدلتا تھا، کیا طبلہ کی کسی تھاپ، یا کسی راگ کے الاپ پر، مولانا آزاد راوی ہیں،

”شبے نماز تراویح بر جماعت حی خواند“

قرآن سن رہے تھے، براہ راست خالق کائنات کے مخاطب تھے

امام بریں آیت رسید فلیضحکوا قلیلاً ولینکوا کثیراً انکم ہنساکر واد

چاہیے کہ زیادہ رو یا کرو، در عین ناز بے ہوش افتاد،

خدا جلنے کب ہوش آیا، مگر آیا تو کس حال میں آیا، تا چند روز زاذگریہ نیا سود

جس ”اللہ“ کو الہ بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سپرد کیا تھا، اسی

الہ کی تلاش میں سید صاحب کو کہیں رکاوٹ پیدا ہوئی، پیر سے عرض رہا ہوئے، بعض اشغال اور تدبیریں بتائی گئیں، مشکل عمل نہ ہوئی

میں جب لکھا ہوں کہ ہندوستان کا تصوف خزانہ تصوف تھا تو لوگ حیران ہوتے

ہیں، آپ اس سلسلہ میں جو کچھ سن چکے وہ تو سن ہی چکے لیکن وہ تو ہندی اسلام کی ابتدائی قرون کی باتیں تھیں، سینے بارہویں صدی میں بھی سلوک کی راہ میں مرید رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ پیر علاج تجویز کرتا ہے۔

”برو قرآن مجید حفظ کن“ ماخذ کلام ص ۱۲۰

جس کی تلاش تھی، اس کے پانے کی قریب ترین راہ یہی ہو سکتی تھی، محبوب مل بھی بلے سے تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے، کا نظارہ بھی پیش آجائے، لیکن دل کی بیٹھی کچھ اپنی ہم سنائیں، کچھ وہ سنائیں اپنی، کے بغیر کیا مٹ سکتی ہے؟ ”قرآن حفظ کن“ اسی کی تدبیر تھی، مولانا آزاد فرماتے ہیں۔

”چند جہاز قرآن حفظ کر وہ بود کہ عقدہ انخلال پذیرفت“

اب بات ہی کیا باقی رہتی ہے، عمر زیادہ گزر چکی تھی، لیکن چند جہز کے بعد کل اجزاء قرآنی کے حفظ کی دھن سوار ہو گئی، جب تک جیتے رہے، اسی شغل میں جیتے رہے۔

”بت و پنج جز یاد کردہ بود“

کہ جس وقت کے لیے جی رہے تھے، وہ وقت آ گیا، مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جب

”وقت احتضار رسید“ پوچھا گیا ”تمہارے بہ خاطر دارید“

ساری آرزوؤں کو سینے سے نکال کر ایک ہی آرزو کی لذتوں میں جو ڈوب گیا

تھا، سنئے ہو بارہویں صدی کا ہندی مسلمان بھی یہی جواب دیتا تھا

”ہمیں متا بخود دارم کہ پنج جز قرآن باقی ماند نصرت حفظ نہ یانتم“

پانچ پاروں کے حفظ کی تمنا گو رنگ لیجانے والے کی وفات کی تاریخ مولانا آزاد کو

”بش ہی لکم الموم جنات“ ملی۔

جس قرآن میں حفظ کرتے تھے وہ گم ہو گیا، گھر کے لوگوں کو تلاش تھی، خواب میں آئے اور اطلاع

دی کہ ”قرآن در خانہ فلاں در فلان محل ست“ اور بیداری میں لوگوں نے ”چوں خبر گرفتہ رہا بنایانتم“

اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے متعلق قرآن میں "بل اجبأء" یعنی وہ مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں کی خبر دی گئی تھی، خواب میں جس خبر دینے والے کی بات بیداری میں دیکھی گئی کیا خواب کی اس تجربی تفسیر کے بعد بھی یہی سمجھا جائیگا کہ ایسے لوگوں کا صرف نام زندہ رہتا ہے، ورنہ واقع میں وہ معدوم ہو جاتے ہیں۔

مولانا آزاد نے بارہویں صدی کے اس واقعہ کے ساتھ دسویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز شکر بار جو حضرت شاہ ولی اللہ کے اجداد میں ہیں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک قاری حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ارشاد ہوا کہ کچھ سناؤ، خوش الحانی کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت اُس نے شروع کی جوں ہی کہ

"بَايَ يَخْنُ أَقْرَبُ الْبَيْدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (میں اُس کی مشہ رنگ سے بھی زیادہ

نزدیک ہوں، رسید حالت شوق غلبہ کر دے، سہ مرتبہ گلاہ از سر مبارک برقص آورد"

قاری طبع عالی کا مذاق شناس تھا، اب تک جو فریب سے اُگے بڑھ کر اقرب کی

سے فقیر سے حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی سابق صدر الصدور سرکار آصفیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان کے چچا نواب عبدالشکور خاں مرحوم کے پاس حضرت مولانا عالم علی صاحب گنیموی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ مولانا گنیمت قبور میں خاص ملکہ تھا، ایک دن قبرستان تشریف لے گئے، ایک بی بی صاحبہ جن کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا ان کی قبر پر راقب ہوئے، اور فرمایا کہ ان بی بی صاحبہ کے پاس کسی نے اپنی جوتیاں لٹائے رکھے تو وہ نہیں اس عرصہ میں ان کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی جس کران جوتیوں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، پتہ یہ بتائی کہ فلاں کمرے کے فلاں مقام پر جو صندوق لٹکا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے نیچے جوتیاں ہیں، جس کی امانت ہو بیچا دی کا مانے، لوگوں نے تلاش کیا، ٹھیک جوتیوں کا جو پتہ انہوں نے دیا تھا، وہیں گئیں، حافظ ابن تیم نے کتاب الروح میں عمدتاً عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، اسی نوعیت کا درج کیا ہے کہ خواب میں اپنے دوست صوبائی کو مرنے کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ میرے مکان کے پھر میں تنگ کماند اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، جو ایک یہودی سے میں نے لی تھیں، تم یہودی تک ان کو بیچا دو، صوبائی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کے گھر گئے، پردہ کیا، اور چھپ میں دیکھا تو ٹھیک جہاں پر انہوں نے اشرفیوں سے بھرے سینگ کا پتہ دیا تھا، گھر والوں سے انہوں نے قصہ خواب کا بیان کیا، اور ان کی اجازت سے یہودی کو رے اُسے یہودی اس قصہ کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس قسم کے تجربات کا ایک ذخیرہ کتابوں میں ملتا ہے۔

نکل میں محسوس ہو رہا تھا، قاری نے جیسا کہ مولانا آزاد لکھتے ہیں،

باز ماذا آیت هو الا قول والاخرو والظاهر الباطن وهو بكل شیء علیہ
 رہی اوں بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا دائرہ عظیم ہے
 پڑھنا شروع کیا، مولانا لکھتے ہیں کہ

شیخ راطر ذوتے و حالے تبہم رسانید چون قرآن تمام کرد و آیت سبحان و تک
 رب العزیز عمایصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین
 خواند حضرت شیخ ہر دو دست مبارک بر روی مشکبوس فرود آوے و در سینه فیض گنجی برد
 اہل مجلس کی نظر اسی پر پھٹی کہ اچانک انہیں محسوس ہوا، کہ شیخ
 ”جان بجاناں تسلیم نمود“ ماثر الکرام ص ۵۷۔

میں صرف نمونہ دکھا رہا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں کا جو تعلق قرآن سے تھا، ہندی
 اسلام کی ابتدائی دسلطانی و آخری صدیوں سب ہی کے نمونے اور سب ہی کی شہادتیں آپ
 کے سامنے گذر رہی ہیں، استیعاب مقصود نہیں صرف ان چھوٹوں سے جو آج اپنے بڑوں سے
 اسی لیے روٹھے بیٹھے ہیں کہ ہندوستان میں پہنچ کر انہوں نے خدا کے کلام سے رشتہ توڑ لیا، رسول
 کی صدیوں کو اس ملک میں آکر چھوڑ دیا، ان نوا کا ہوں کی آگاہی کی ایک راہ کھولنی ہے، ورنہ
 ان واقعات کی اس ملک میں کبھی رہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن بزرگوں کے متعلق سمجھا جاتا ہے
 کہ اس قسم کی وفات ان کی قرآن پر نہیں بلکہ کسی شعر پر ہوئی ہے، کسی نے

کشتگان خنجر تسلیم را بر زماں زغیب جانے دیگر گت

شہادت کے کشتوں میں شریک ہو کر غیب کے زندوں میں اپنے آپ کو شریک کیا ”سجن
 المومن“ سے آزادی کسی کو ”خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی“ پر میر آئی، تو کیا واقع میں
 یہ سب شعر تھا، لوگ غور نہیں کرتے ورنہ جسے وہ شعر سمجھ رہے ہیں، قرآن میں پاسکتے ہیں، اور
 کیا یہ کوئی ایک دو قصے ہیں، تعلیم کا وہ نظام ہی اس لیے ناکم کیا گیا تھا کہ جینے والوں میں مرنے

صحیح سلیقہ پیدا ہو جائے۔ ساری تربیت کا حاصل اسی دن سامنے آتا تھا جس دن اس دنیا سے وہ روپوش ہوتے تھے۔

میں نے کسی جگہ سید محب اللہ لکھنوی کا ذکر کیا ہے کہ عہد جوانی میں "درخشش ماہ قرآن" یا "کرد" مولانا آزاد نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ "ستر حال شعار خود ساخت" سپاہیوں کے لباس میں رہتے تھے، عالمگیر کے صاحبزادے محمد اعظم کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، شانہ زادہ کو اچھین مالوہ کی صوبہ داری سپرد ہوئی، فوج بھی ساتھ گئی، میر صاحب بھی اندر قرآن اور باہر میں ٹھال ڈنلو اور لگائے شانہ زادے کی فوج کے ساتھ اچھین پیچھے۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اچھین کے قریب ایک مقام جس کا نام "سر ایسی" ہے، گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، وہیں "سر ایسی" کے کسی باغ میں گھوڑے سے اترے، زمین پوش بچائی، خدام جو ساتھ تھے ان کو بھی روک لیا، گٹھری سے نیا سفید لباس نکالا، پہنا، شربت بنا یا پیا، اور "بتلاوت قرآن مشغول گشت" تلاوت ختم ہوئی، قرآن جزو دان میں رکھا گیا، اور خود چاد کشیند چادرتنی کی تہی رہ گئی، لوگوں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ

"جال بحق سپردہ است" رحمۃ اللہ علیہ (تأثر ص ۱۲۸)

عالم نہیں، فاضل نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، فوج کے ایک سپاہی کو دیکھ رہے ہو جو قرآن نے اپنا اثر ان پر قائم کیا تھا،

قرآن کے ساتھ جن کے انگوں کا بھی یہی رشتہ تھا، بچپلوں کا بھی یہی تعلق تھا، جو

۱۔ میری ایک کتاب "دمِ راپیس" کا کبھرا ہوا مواد غیر مرتب حال میں پڑا ہوا ہے، چند اجزاء احتضاریات کے عنوان سے انعام دیوبند میں شائع بھی ہوئے تھے پھر بیٹھنے کا موقع نہ ملا، خدا کرے کہ توفیق میسر ہو، عجب واقعات ہیں، ان کے بھی جو مرنے کے لیے جیتے تھے اور ان کے بھی جو جیسے پڑھ رہے تھے، لیکن بہر حال ان کو مزہ ناچا، ..... میں نے مذکورہ بالا دو واقعات میں دراصل حضرت خواجہ بختیار کاکی اور حضرت حاجی امداد اللہ بختیاری کے خلیفہ مولانا محمد حسین الہ آبادی کی دفاتر کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عام طور پر مشہور ہیں۔ قطب صاحب کا انتقال پہلے شہر برادر مولانا الہ آبادی کا دوسرے شعر پر ہوا۔ ۱۳

درمیان میں تھے، ان پر بھی یہی کیفیت طاری تھی، خواص بھی اسی رنگ میں عوام بھی اسی حال میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی یاپنے بزرگوں سے منہ پھلانا ان عزیزوں کا ہر ہو سکتا ہو، جن کے منہ خواہ جتنے بھی پھولے ہوئے ہوں، لیکن ان میں شاید کسی ایک کا دل بھی قرآن کے لیے اتنا پھیلا ہوا نہ ہوگا، جس انشراح اور وسعتوں کا نظارہ ہم ان بزرگوں کے قلوب میں کر رہے ہیں۔

كَادَ انْفَرَّتْ فِي النَّاقُورِ   جب عور میں بھونکا جائیگا

والی مشہور قرآنی آیت سے آخر پذیر ہو کر جامع ترمذی میں ہو کر ایک تابعی ختوہ غُثَيَا عَلِيَّہِ (چکر اگر نماز میں گر پڑے) اور اسی بیہوشی میں وفات پا گئے، بلاشبہ یہ واقعہ بھی اہم تھا، اور ہو، اسی لیے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس کو جگہ دی، لیکن پوری کتاب میں ایک واقعہ ہو، لیکن قرآنی مخدرات کی دلبریوں، بلکہ جاں برآریوں کے کرشموں کو دیکھ رہے ہو، ہندوستان کی کوئی کمی ہو، یا ران عزیز!

نام نیکو رنگاں ضائع مکن

آخر حدیث میں بھی تو ہو

أَذْكُرُّوْا مَوْتَنَا كَمَا نَحْنُ   اپنے موتی کا ذکر نیکی سے کیا کرو۔

هَذَا وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

اس سلسلے میں سردست جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چکا، آخر میں ایک بات جس کا گذشتہ بالا واقعات میں مولانا آزاد نے تذکرہ کیا ہو، دل چاہتا ہو کہ تنبیہ کیے بغیر اسے نہ چھوڑا جائے، میرا اشارہ سید نور اللہ کے ترجمہ کے اس جزو کی طرف ہو یعنی مولانا آزاد نے جو یہ لکھا ہو۔

”وقتے اور ادرے ایسے راہ مشکے پیش آمد بخدمت سید العارفین اظہار کرد۔ حضرت

شغلما فرمودند عقده و اند شاخز فرمودند بر قرآن مجید حفظ کن، چند جزا قرآن حفظ کردہ بود کہ

عقدہ انحلال پذیرفت، آمدہ بہ پاسے حضرت افتاد باقی قرآن یاد کردن گرفت" (ص ۱۲)

اس واقعہ کا تفصیل ذکر ہو چکا ہے اس وقت اس کے نقل کرنے سے میری غرض پھر اسی

سلسلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی ہو چکا ہے، پوچھنا یہ چاہتا

ہوں کہ "حفظ قرآن" کو اس راہ کی شکل کے حل کا ذریعہ کیا جو گیوں میں بتایا جاتا ہے، ہندوستان

کا تصوف جو گیہ اور دیوگیہ سے ماخوذ ہے، اس دعوے کے مدعیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسی

تصوف کا نام جو گیت اور پیرا گیت ہے؟ یہ سید العارفین جنہوں نے اپنے مرید کو حفظ قرآن

کا مشورہ دیا، ان کے طریقہ عمل کی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان کی ہے

"ریاضات شاذہ کہ آدمی را من من سازد نمی فرمودند و اگر در اربعین من نشاندند اقدای لطیف

می آید و اگر بنا تو ان تصور واقع شود"

می آید و اگر بنا تو ان تصور واقع شود"

اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ان کے مرید تہ نور اللہ کے متعلق جو یہ بات گزری

کہ گیارہ گیارہ روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے یہ ان کا خاص حال تھا، یہ خیال کرنا کہ خود مرشد

کی طرف سے اس کی تعلیم دی جاتی تھی، میرے نزدیک اکثر یہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی کبھی اگر

ایسا ہوا بھی ہو تو اس کی حیثیت کسی وقتی علاج کی تھی، اسی قسم کا وقتی علاج جیسے حضرت

کعب بن مالک صحابی کا علاج بارگاہ نبوت سے وقتی طور پر یہ کیا گیا تھا کہ عموماً صحابہ کو

ان سے ملنے جلنے بات چیت کی ممانعت کر دی گئی تھی، حتیٰ کے آخر میں ان کی اہلیہ کو بھی

اسی کا حکم دیا گیا تھا، جس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چالیس پچاس

دن کے لیے حضرت کعب کو یا ان کے ساتھ دوا و صحابہوں کو جو اس حال میں رکھا گیا

تھا، اس کا تعلق ان کے خاص ذاتی خصوصیات سے تھا، اس کی حیثیت عام قانون

کی نہ تھی، مولانا آزاد نے یہ بھی ان ہی سید العارفین کے متعلق لکھا ہے کہ

”ازوق پو شیخان، و مرتجع دو ضمن، و خود را در نظر خلق و نمودن، منع می کردند و از تامل
و کتب معاشی که سنت سنیہ انبیا است باز نمی داشتند“

مید العارفین سے ان کے تصوف کا حاصل مولانا نے جو نقل کیا ہے وہ صرف یہ ہے
”فرداں است کہ ظاہریش با معاطہ خلق متفق باشد و باطنش ریاد مولی مستغرق“

آپ اگر دیکھیں گے تو عام اسلامی صوفیہ کا آپ کو یہی مسلک نظر آئیگا، البتہ ان میں جو
حضرات ملی اور دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پابند بنا لیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ کسب معیشت
کا ان کو موقعہ کہاں سے مل سکتا تھا، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منصب
نبوت و دعوت پر سرفراز ہونے کے بعد کوئی معاشی پیشہ اختیار نہیں فرمایا تھا، لوگ باوجود
عموآن باتوں سے واقف ہیں مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر ہندوستانی جو گیت اور ہتھاکہ
بزرگوں کے طریقہ کاریں لوگوں کو کیا مشابہت نظر آئی، جو یورپ کے اس انترکے تسلیم کرنے
پر مضطر ہو گئے۔ یورپ تو تصوف ہی نہیں، ہمارے سامنے علوم بلکہ خود ہمارے دین ہی کو بھرا

لہ اور یہ ان عارفین کے متعلق تو آپ میں ہے کہ وہ کسب معیشت سے لوگوں کو صرف ”بازنی، اشتہا یعنی منہ
نہیں کرتے تھے مگر کسی بیوی یا کسی معاشی مسلمان نہیں بلکہ طبقہ صوفیہ کے سرخیل، اس راہ میں ایک نام کتب
خیال کے بانی حضرت علامہ دارالعلوم الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سوز و گداز کے الفاظ
میں ان ہی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ زمین تنہا ہی زمین اور جگت اور
کلی کھیتوں کو خدائے مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے، حیرت ممانی نہ دانتے تھے، جو خواہ کہ سمور باشد، فائدہ مکن رندہ
خدا چاہتا ہے کہ زمین اور آس کی قابل کاشت زمین آباد ہیں اور ان سے خلق اس کے نفع پہنچے، اس کے بعد اگر خلق
بدانکہ از عمارت دنیا کے برائے فائدہ و دخل کھند نہ ہو اور صرف جو ثواب است ہرگز ترک عمارت نہ کھند یعنی دنیا کی آبادی جو
بعض فائدہ اور آمدنی کی جائے محض فضول خرچی مقصود نہ ہو اگر لوگوں کو اس کا ثواب اور اجر معلوم ہو تو ہرگز زمین کو
غیر آباد نہ رکھیں، اسی طرح اگر بداند کہ از ترک عمارت و گداز شدن زمین راسطیل چرگناہ حاصل می شود ہرگز نہ گزارند کہ
اسباب او خراب شود یعنی غیر آباد نہ رکھیں، جو گناہ ہوتا ہے اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو ہرگز آبادی کے اسباب و
ذرائع کے برباد ہونے پر کوئی تیار ہو سکتا ہے، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے جو زمین ارشاد و تمثیل سے سمجھا گیا ہے۔
ہرگز کسی کو زمینے وارد کہ ہر سال ازاں زمین ہزار من غلہ حاصل می تواند کرد اگر بقصیر و ہمال نہ صد من حاصل کند سبب
آن صد من غلہ خلق دوا فند بقدر آں از صے باز خواست خواہند کرد یعنی کسی کے پاس زمین ہو جس سے ہرگز

راہب اور درقہ بن نوفل کی تعلیم سے ماخوذ قرار دیتا ہے، پھر ایک بیچارے صوفیہ نے کیا تصور کیا تھا، کہ اسلامی مصنفوں سے ان ہی کو باہر نکال کر سرفرد و انتحال کے الزام میں ان ہی کو گردن زدنی قرار دیا گیا، اس الزام سے اسلام کا کونسا شعبہ محفوظ ہے، ہندو فقیروں، جوگیوں، براہمنوں کا طرز عمل کوئی ایسا پرشیدہ راز بھی تو نہ تھا کہ اسلامی صوفیہ کے طریقہ کار اور اس کا موازنہ اور مقابلہ ناممکن تھا، البتہ افضل طباطبائی سبھوں نے تحقیق کے ساتھ ”ہندی تصوف“ کی کیفیت لکھی ہے، کم از کم لوگ اسی میں پڑھ لیتے، میں طباطبائی کی کتاب سیر المتاخرین سے نقل کرتا ہوں کہ اس کے الفاظ ذرا مانوس ہیں، یہ بتا کر کہ ہندو درویشوں کی چند قسمیں ہیں وہ لکھتے ہیں۔

مختیس راول قسم صنف سنایاں ازل خاک نشیناں جیسے مر خاموشی برب نہادہ

حرف زدن نزارند

یہی لوگ منی جوتے ہیں، یہ صوم صمت پر گویا عامل ہیں، جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعت فرمادی ہے، اگرچہ حضرت مریم کے قصہ میں قرآن نے اس روزہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فریقے ہرود دست را اہل باساں گذارند و بعضے خود را معکوس در درخت آویختہ

تکید تن خویشین با تش ہی نمانند و چندے نظر بسوئے آساں برداشتہ نظر بر

آفتاب ددختہ وارند و رہتے بہ پالی تادہ شب و روز می گذارند

آپ ہی بتائیے کہ جو پانچوں وقت کی نماز اور وہ بھی باجماعت جس کے لیے پڑھنا ضروری ہو، کیا وہ اسلامی صوفی ان عجیب و غریب مشاغل کو مذہباً اختیار کر سکتا ہے، میری

دقیقہ حاضر ہے، ۲۶ غزیدہ لکھا جاسکتا ہے لیکن تصدق کرتا ہے اور غفلت کو کام میں نہ کر جائے، ہزاروں کے نوسوں ہی غلامیہ نیکیت میں پیدا ہوا، نوسوں جو شخص اس کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے غفلت شدہ کے نزدیک نہ پہنچ سکا تو یہ سو من غلامیہ نائل ست عمل کا شکار سے، مصلیٰ کیا جائیگا، در اس کی باز پرس ہوگی، بتائے جس طبقہ کا یہ خیال ہو اس پر سبائیت اور جوگیت کا انفرکس حد تک درست ہو سکتا ہے، تفسیر کے لیے دیکھیے میری کتاب ”اسلامی حاشیات“،

گفتگو کا تعلق ان بازاری بھنگڑوں سے نہیں ہے جنہوں نے بے ذہنی کا نام دین اور لامذہبیت کا نام مذہب رکھ پھوڑا ہے، بلکہ اکابر و ائمہ صوفیہ سے بحث ہے، خصوصاً خواجگانِ چشت کے سربراہ و دروہ بزرگوں سے کہ ان ہی کی طرف ہندوستان کی خصوصیت کی وجہ سے اس قسم کے خرافات کا انتساب اس زمانہ میں ذرا زیادہ جسارت سے کیا جا رہا ہے، ان پر سب سے بڑا الزام سماع کا لگایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت بزرگوں میں تھی اسے آپ سُن چکے اور سماع کے متعلق تو میرا خیال ہے کہ جس خاص طریقہ سے بعض صوفیوں میں یہ مروج تھا، اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں مشکل مل سکتی ہے، بلاشبہ گانے بجانے اچھلنے کودنے کا رواج بعض غیر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی سماع کی مجلسوں کا جو وقار تھا اور جن خاص خصوصیتوں کے ساتھ اکابر سماع سُنتے تھے، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں اس قسم کی مجلسوں کا رواج ہو، اب اگر کہیں مروج ہو ابھی ہوتی ہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی صوفیہ ہی سے یہ طریقہ ماخوذ ہے ورنہ کہاں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے سامنے اچھل کر چیخ چیخ کر بھجن خوانی، اور کہاں پاکوں کے یہ ردھانی مجالس، کاش! جن لوگوں کو دیرسیرج کا شوق ہے وہ اسی مضمون پر دیرسیرج کرتے، میرے لیے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پر کوئی مفصل مضمون لکھ سکوں، اس لیے ان چند اشارات ہی پر اکتفا کرنا ہوں۔

خیال تو کیجیے کہ جن بزرگوں کا حال یہ ہو، کہ معمولی جا دو گروں اور ساحروں کی نفسانی قوتوں سے جو متاثر ہو جاتے ہوں اور اس کے ازالہ میں وہ اسی طرح عاملوں وغیرہ کے محتاج ہوں جیسے مادی امراض میں طبی تدبیروں کے، کیا ان ہی کے متعلق یہ قابل تصور بات ہو سکتی ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی نفسانی درز نشوں سے اپنے اندر تصرف وغیرہ کی قوت پیدا کرتے تھے، فوائد انھوں میں حسن علاء سنجری نے براہ راست حضرت سلطان المشائخ کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ لکھنے کے بعد کہ

”بندہ میں خیر ناخوش آنحضرت ہم، شکر شنیدہ بود کہ کسے سحر کردہ بود این معنی عنصداشت کردہ شد کہ چو گوگرد بود“

جواب میں سلطان المشائخ نے جو فرمایا میر نے اُسے مجبہ نقل کیا ہے، یعنی

فرمودند کہ آرسے مدت (دو ماہ زحمت و بیماری) دیدم زحمت عظیم شد تا مردے را بیاوردند کہ او در مردوں آوردن علامات سحر ہمارے داشت، القصد آن مرد بیا مد پیش خانہ دحوالی آن می گشت، و ہر بار قدرے گل (مٹی) از زمین برمی داشت دبوئے می کرد دریں میاں گلے را بوسے کرد و گفت این جا بجا دید (کھود) بکافتنند (لوگوں نے کھود) علامات سحر پیدا شد، آن گاہ اندک مایہ نختے پیدا شد، دریں میاں آن مرد گفت من ان قدر مہارت می دارم کہ اگر گویند ان کس را کہ سحر کردہ است نام آن ہم گویم خبر من رسانیدند گفتیم زہار او را منع کنی نہ تا گوید ہر کہ کرد سن از او عفو کردم (و قائل ہو د)

سوچنے کی بات ہے کہ سحر اور جادو اور اسی قسم کی نفسانی درزشوں سے جو ایک عام آدمی کے طریقے سے متاثر ہوتے ہوں اور رد عمل کرنے والے کی دفع سحر کے لیے ان کو بھی ایسی ہی ضرورت ہو جیسے ایک عامی آدمی کو ہو سکتی ہے۔

کیا ان کے متعلق جو گیارہ مشقوں کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ سلطان المشائخ ہی کے متعلق سحر کا یہ قصہ نہیں ہے، اسی کے بعد امیر حسن علاء نے لکھا ہے کہ

”دریں میاں عنصداشت کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز را نیز سحر کردہ بودند، فرمود آرسے آن سحر ہوں آمد (یعنی از ان کیا گیا) و طالعاً تھا کہ ان کی حرکت بودہ دریافتند“

آگے طویل قصہ ہے کہ اجود صمن کے والی نے ان ساحروں کو گرفتار کر کے حضرت شیخ کبیر شکر گنج کے پاس بھیجا، آپ نے سب کو بخش دیا، اور حاکم سے سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اشد علم والی اجود صمن نے بخشا بھی یا نہیں کیونکہ اسلامی قانون میں تو ساحر واجب القتل ہے

اس واقعے کے ذکر کرنے سے میری غرض یہ بھی ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض صحیح روایتوں میں جو آتا ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا تھا، لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسپر جو پوزم، سمریزم وغیرہ ساحرانہ اعمال کا جو شبہ خواہ مخواہ دلوں میں ایسی ہستیوں کے متعلق ہوتا ہے جن کی ساری کرامتیں سارا معجزہ تعلق ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس قسم کے واقعات سے اسی شبہ کی تردید قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔

پلٹ پلٹ کر ایک خاص مسئلہ میں میری واپسی ممکن ہے کہ بعضوں کو گراں بھی گذری ہو لیکن دلوں کی ویرانی کا جو عام حال ہے اس نے میرے اندر جو زخم پیدا کیے ہیں، کیا کروں، رہ رہ کر ان ہی میں ٹھیس اٹھتی ہے، خصوصاً ان غلصہ نوجوانوں پر افسوس ہوتا ہے جو پوائے دل کی بساط کے تازہ وارد ہیں، دماغی طور پر تو وہ کافی سمجھ کر ان میں اکثر اخلاص کے ساتھ عمل کے میدان میں اتر پڑے ہیں، لیکن ہلکی سی آزمائش معمولی سا ابتلا، ان کے قدم میں لغزش پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس خامی کا لازمی نتیجہ ہے، جو غیر تربیت یافتہ قلوب میں بہر حال باقی رہ جاتی ہے، خواہ دماغوں کو کتنا ہی روشن کیا گیا ہو، آخر جس کی بنیادی قوی ہے کیا ضرور ہے کہ شنوائی بھی اس کی ضعیف نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ سارا اخلاص معمولی ٹھیس کی برداشت کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اچانک نفسانیت، تعصب، بے انصافی کے زہر سے نئے معمور ہو جاتے ہیں، چاہتا ہوں کہ قلبی تربیت کی جو حقیقی موردنی راہ ہے، جن سے حرفیوں نے بے بنیاد باتوں کے ذریعے سے انہیں بدکا دیا ہے، اس کی متعلقہ غلط فہمیاں دور ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی خیر کے ساتھ سو فی ہو۔

ان اذینا لا الاصل لاح ما
اشطفت وما لوفی فی الا
باللہ علیہ توکلت والیہ
حکما ہوں

میں توجہ اور اوراق میں ایک مختصر مضمون لکھنے بیٹھا تھا، لیکن بے اختیار مضمون نے مقالہ کی، اور مقالہ نے اب تک تو شاید ایک مستقل کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی بات میں بات نکلتی چلی آئی، قلم کو میں نے بھی نہیں روکا، واللہ اعلم حق تعالیٰ کی کیا غرض ہے۔

اشترارید بن فی الامرضن زمین والوں کے ساتھ کسی بڑائی کا ارادہ میرے ان ہفتوں ام داد بھہر بھہر خیرا کے اظہار سے، کیا گیا ہے، یا ان کے رنجے کسی خیر کا ارادہ فرمایا

بہر حال جب طوالت کا مجرم ہو ہی چکا ہوں، تو اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کیوں تشنہ چھوڑ دی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تصوف و صوفیہ کے متعلق جہاں ایک طرف جو گیت اور بے راگیت کے اہتمام کو اچھا لایا گیا ہے، اسی سلسلہ میں بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تصوف کا رشتہ تشبیح سے ملاتے ہیں، انشا صرف اتنا ہے کہ عمونا صوفیہ کرام کا رجحان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بظاہر زیادہ نظر آتا ہے، واقعہ یہی ہو یا نہ ہو، لیکن بات مشہور کر دی گئی، سوچنے اور غور کرنے سے پہلے چیزوں کو چلنا کر دینے کی عادت جن لوگوں میں ہوتی ہے، وہ کسے لے لے پھیلا دیا گیا کہ صوفی ایک قسم کے شیعہ ہیں، بلکہ بعض لوگ تو شیعیت کی ذمہ داری صوفیوں ہی کے سر تھوپتے ہیں۔

اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرات صوفیہ کے جس رجحان طبع کو مشہور کیا گیا ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے یا اہل بیت نبوت سے کیا واقعی صوفیوں کا تعلق جاہدہ اعتدال اور ایمان و اسلام کے حقیقی اقتضا سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے تو بجائے میرے زیادہ مناسب ہو گا کہ خود ان حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ غزالی، ابن عربی، سلاسل صوفیہ کے ائمہ حضرت سیدنا شیخ جلی سیدنا شہاب الدین ہروردی، سیدنا بہار الدین نقشبند عارف روم اور ہندستان کے مشائخ

ہندستان میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ نے خود اور ان کے بعد اس خاندان کے اکابر شاہ ولی اللہ شاہ مظہر جاناب شاہ عبدالغفر وغیرم حضرات نے تشبیح کے خلاف میں جو کام کیا ہے وہ آج کس پر پوشیدہ ہے، اسی ہندستان میں ربانی صوفیہ

چشت، اکابر مجددیہ وغیرہم کے اقوال، لفظوات، کمزبات و تالیفات پڑھے آپ پر خود حقیقت واضح ہو جائیگی، ان میں اکثر بزرگوں کی خود لکھی مستند کتابیں موجود ہیں، اور جن کی کتابیں نہیں ہیں ان کے لفظوات یا کمزبات پائے جاتے ہیں۔

بہر کیف اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سلسلہ پر اس حیثیت سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کے سامنے میں ایک نئی چیز پیش کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام کی طرف تشیع کا انتساب صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خود شیعوں کا حضرات صوفیہ کرام کے متعلق کیا خیال ہے، حضرت عوثؓ پاک یا مجدد الف ثانی کے متعلق تشیع کے حلقہ میں جو ناگفتہ باتیں کہی جاتی ہیں، اس کی نوثاید یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان بزرگوں سے نفرت شیعوں کو شخصی حیثیت سے ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اشخاص افراد نہیں پورے طبقہ صوفیہ کے متعلق ارباب امامیہ کے کیا خیالات ہیں، نجوم السماء، شیوخ علماء کی تاریخ ہر اس کے مصنف ..... مولوی سیراج احمد علی ہیں، جن کے نام کے آگے دو سطروں کے طویل القاب لکھے ہوئے ہیں یعنی شیعوں کے کوئی مستند عالم ہیں، انہوں نے مذہب امامیہ کے ایک عالم شیخ حر عاملی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”شیخ حر عاملی در رسالاتہ عشریہ فی رد صوفیہ آوردہ کہ جمیع شیوخ انکار بر صوفیہ داشتہ اند“

بقیہ ماشیہ صفحہ ۲۷۲، حضرت مولانا عبدالعلی جو العلوم تھے، جو مجدد ہی نہیں بلکہ شیخ ابن عربی کے عالی عقیدت مندوں میں ہیں، ان کا نام ایک سطر کے آداب و القاب کے بغیر نہیں لیتے، ان کے متعلق حدائق غیبیہ میں یہ لکھا ہے، ان کا (مولانا جو العلوم کا) قول تھا کہ مجھ کو عالم رویا میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی زیارت ہوئی انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اپنی بیعت میں داخل کیا اور تعلیم و ارشاد طریقت کا حکم دیا، پس میں خاص ان ہی کامریڈوں اور ان کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے سلسلہ انتساب بیعت کا پہنچا ہے۔ مولانا جو العلوم کو اس باب میں اتنا غلو تھا کہ اسی کتاب میں ہے، چنانچہ جو شخص اس سلسلہ میں ان سے بیعت کرتا تھا، آپ اسے ایک واسطے سے شجرہ لکھ کر اس کو دیتے تھے، ”میرا خیال ہے کہ تصوف کا اگر تشیع سے کچھ بھی تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا اثر مشرک صوفیہ ابن عربی اور ان کے پیروں پر ہونا چاہیے، حالانکہ نہ شیخ ہی کا یہ رنگ ہے نہ ان کے ماننے والوں

دکھنا ایشان نمودہ اندر و آیات مذہب ایشان از انکہ معصومین عظیم السلام نقل کردہ اندہ

(بجوم السماء ص ۳۲)

منا آپ نے جن بیچاروں پر تشیع کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان پر ایک دوطرف سے نہیں بلکہ جمیع شیعہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے، بعض شیعہ علماء مثلاً نور اللہ شوشتری یا بہاء الدین عالمی کی کتابوں میں بعض اکابر صوفیہ مثلاً شیخ ابن عربی وغیرہ کی تعریف پائی گئی ہے، مصنف کتاب نے سب کو تقیہ پر محمول کیا ہے، بہاء الدین عالمی کے متعلق تو یہاں تک نقل کیا ہے، کہ تقیہ کے طور پر انہوں نے جو کچھ کہا ہو، لیکن اصل اعتقاد صوفیوں کے متعلق ان کا جو تھا، اس کا اندازہ ان کے اس طرز عمل سے ہو سکتا ہے کہ

”ہر گاہ در مجلس شیخ بعضے ازاں فرقتہ حاضر شدہ سے بعد از یرون رفتن او جناب شیخ تطہیر

زین امری فرمودہ“ ص — ۳۳

یعنی فرقہ صوفیہ کا کوئی آدمی اگر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا تو اس کے باہر نکلنے کے بعد ملا نور اللہ اس فرس کے دھونے کا حکم دیتے تھے جس پر غریب صوفی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت میں ایک گروہ اہل حدیث کا پیدا ہو گیا ہے، جو صوفیہ سے بدگمان ہے، اسی طرح شیعوں میں بھی ”اخباریوں“ کا ایک طبقہ جو حال ہی میں ظاہر ہوا ہے اور وہ بھی ”اجتہاد و قیاس“ کا دشمن ہے، شاید صوفیہ سے یہ ناراضی اخباری جماعت کی کوئی خصوصیت ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مصنف کتاب نے یہ بتاتے ہوئے کہ امامیوں میں اخباری جماعت کی ابتداء ملا محمد امین ابن محمد شریف استرآبادی سے ہوئی، جیسا کہ اسی کتاب میں ہے:-

لہ ان شیخی سرلوہوں میں صدر شریازی المشور بہ صدر ابھی میں چونکہ وہ صوفیوں کے معتقد ہیں اس لیے طبقہ شیعہ میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے ان کے بیٹے ابراہیم نامی کے تذکرہ میں لکھا ہے:-

”میزاب ابراہیم“ از علما متبحرین و بخلاف پدر خود (صدر الدین شریازی) سالک سالک حق و حقین دو

بھی لکھا ہے کہ ابراہیم کی پیدائش ملا صدرا سے معہ قیخرج الحی من المیت بود اس ۸۸

”اور سنی یعنی ملائین اول کسے کہ دروازہ طعن پر مجتہدین کشادہ فرقتہ ناجیہ امامیہ اثنا عشریہ
 وابد قسم تقسیم گردانیدہ ایکے اخباری و دیگر مجتہدہ (ص ۴۱)

بہر حال مصنف کتاب نے اس تفریق کی یہ تاریخ بتا کر لکھا ہے کہ ملائین نے
 ”در کتاب خود فوائد مدینہ طعن و تشنیع بسیار در حق مجتہدین نمود، بلکہ گاہی ایشان را بسبب
 تحریب دین نسبت کہد ماست“

مصنف کی اس باب میں جو رائے ہے، اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔
 لیکن ملائین سخن نیک نگفتہ است و کلام خوب نہ کردہ و بموافقت صحابہ سداد

نزید زبیر کہ فساد سے عظیم ہریں مرتب شدہ است“ (ص ۴۲)

مندرجہ بالا قول جیسا کہ ظاہر ہے اس کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ مصنف کتاب کا
 تعلق اخباریوں (یا شیعہ دہلیوں) سے نہیں ہے، بلکہ وہی پرانے خیال کے مجتہد یا گروہ

لے شیعوں میں گویا یہ اہل حدیث کا فرقہ ہے، ملائین کی وفات سلطنت میں ہوئی ہے، یعنی گیارہویں صدی
 آرمی میں ہیرے ٹیک دہی زمانہ جو جب یورپ میں عیسائی بھی دوڑتوں میں مقسم ہو کر باہم ایک دوسرے کے ساتھ
 دست و گریبان تھے، یعنی روس کیتھولک اور پروٹسٹنٹ (احتجاجیہ عجب اتفاق ہے کہ تسلطیہ جو یورپ اور ایشیا بلکہ
 اسلام اور عیسائیت کا سنگم تھا، وہاں چونکہ ترکوں کی کڑی حکومت تھی، یورپ کے اس مذہبی فتنہ کا اثر نہ پڑا، لیکن
 پہلے تسلطین کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک شہسی عالم مجتہدین یا عیسائی اصطلاح میں کیسے کہ کلیسا کے تلامذہ
 علم بنیاد بلند کر رہا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد جامع ازہر کا ایک طالب علم عرب کے ایک در افتادہ علامہ
 مجتہدین پہنچ کر سینوں کے اندر بھی یورپ کی اسی آواز کو دہرا رہا ہے کہ ہم پر غلامی اور ائمہ کا قول حجت نہیں براہ راست
 قرآن و حدیث سے جو بات میری سمجھ میں آئیگی وہی مانینگے، یعنی وہی بات کہ کلیسا کی تشریح سے پروٹسٹنٹ فرقہ
 والوں کو اختلاف تھا، تو رات و نچیل سے براہ راست اجتہاد کرنے کے وہ دعویٰ تھے، کیا ان ہی دنوں میں
 نصرانیت نے یورپ سے پاؤں نکال کر اسلامی ممالک کو اپنے سیاسی اقتدار کے شیعے دہانا شروع کیا ہے
 ایک دل چسپ بات ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔

لے میرے اس اصطلاحی نظریہ پر ہم جو نے کی ضرورت نہیں، ملائین کے متعلق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ”اور مدینہ
 منورہ اختیار مجادرت نمودہ بود و بعد از اس“ ”کہ منظرہ رحل اقامت انداخت، وہ مرے بھی ہیں کہ منظرہ ہی ہیں
 تاریخ کی کتابوں کے ملانے والے اگر چاہیں تو بہت سی باتیں جو ابھی صبیحہ راز میں ہیں۔ (باقی بر صفحہ ۲۷۶)

مقلدہ سے تعلق ہو۔ ورنہ اگر اخباریوں سے ان کا تعلق ہوتا، تو اپنے پیشوا امامین کی شان میں وہ یہ ایفا نالکھ سکتے تھے کہ اس نے اچھی بات نہیں کہی ہو، اور سیدھی راہ پر نہیں چلے ہیں، ان کی وجہ سے بڑا بجا حوی فساد پیدا ہوا۔

میری عرض اس تفصیل سے یہ تھی کہ صوفیہ کرام سے ناراضی اور اتنی سخت ناراضی کہ صوفی جس فرسٹ پر بیٹھا جاتا تھا، اس فرسٹ کو دھلا لیا جاتا تھا جن شیعوں میں صوفیاد تصوف کے متعلق یہ خیال ہو، کیا تائشے کی بات ہے کہ ان ہی صوفیوں پر شیعہ ہونے کی تممت جوڑی جاتی ہے، واقعہ تو یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کا تشیع کی طرف میلان بھی ہوتا تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شیعوں کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ عائد کیا جاتا، اور ائمہ کی طرف سے ان کی مذمت میں روایتیں پیش کی جاتیں۔

اس وقت صوفیہ کے باب میں انتساب تشیع کے متعلق مجھے صرف اتنی بات کہنی تھی، لوگوں کی محکوس فہمیوں کا ماتم کس سے کیجیے، افسوس ہے کہ اس وقت تفصیل میرے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ میں واقعات کی روشنی میں بتاتا کہ شیعہ تحریک کا جتنی سختی سے مگر بطرہ حکیمانہ کارگردموتر مقابلہ حضرات صوفیہ نے کیا ہے، علماء و ظاہر سے وہ بات بن بھی نہیں پڑی ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت جواہل سنت کی شکل میں بجا اللہ کردہ ارض پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۸) ان کو پا سکتے ہیں، میں تو ابھی صرف اسی پر اس وقت قناعت کرتا ہوں۔

مصلحت نیست کہ از پر وہ ہوں افتد راز اور نہ مجلس رندان خبرے نیت کہ نیست

(حاشیہ صفحہ ۲۷۸) ملہ مشاہدات و محسوسات کے خلاف دنیا میں چند خلاف واقعہ باتیں جو مشہور ہو گئی ہیں بے سوچے سمجھے ہر شخص ان کو دہراتا رہتا ہے، ان میں سب سے بڑا فریب اور سفید جھوٹ مسلمانوں کی فرقہ بندی کی شہرت ہے۔ جہاں جائے جس سے شیئے ہی شیئے کہ فرقہ بندیوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، مسلمانوں کی بربادی اور تباہی میں تو شبہ نہیں لیکن فرقہ بندیوں کا دعویٰ قابل غور ہے، یہ صحیح ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب نیز توام کے افراد شروع شروع اسلام میں داخل ہوئے تو اپنے آبائی اور موروثی جراثیم اپنے ساتھ لائے رشوری یا غیر رشوری طور پر ان جراثیم کا اثر مسلمان ہونے کے بعد بھی (باقی بر صفحہ ۲۷۸)

پھیلی ہوئی ہے، میرا دعویٰ ہے کہ سنت کے مسلک پر کم از کم عامہ مسلمین کو قائم رکھنے میں سب سے زیادہ مؤثر حصہ حضرات صوفیہ ہی نے لیا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا ایک خاص ربط باوجود شدید تبسن کے اس کامیابی کی بہت کچھ ذمہ دار ہے، ورنہ مولویوں کے مناظرانہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۵) کچھ دنوں ان میں باقی رہا، ان ہی آثار میں مذہبی اور اعتقادی اختلاف کا عارضہ بھی تھا۔ اسلام کے سوا آپ کسی مذہب کا جائزہ لیجیے، ایک ایک مذہب میں بیسیوں کیسوں میں سپرد لے فرتے آپ کو نظر نہیں آتے، اور کیسے فرتے کہ باہم خدا تک ان کے الگ الگ ہیں، کسی کا مسبود شیوہ ہے تو کسی کا دشمن، کوئی مسیح دیتے یا بچاری ہے تو کوئی باپ کا، کوئی ماں کا، ہم نے جیسا کہ کہا کہ ابتدائی صدیوں میں غیر قوموں نے اپنے اس عارضہ کو مسلمانوں میں بھی منتقل کیا۔ عمل و دلیل کی کتابوں میں ان اسلامی فرقوں کی ایک طویل الذیل فہرست نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ حال ہمیشہ باقی رہا؟ واقعہ ہے کہ یہ مدت تک یہ سارے فرقہ اختلافات ٹٹتے ٹٹتے کچھ ہی دن کے بعد اسلام نے زمین کے اس کرہ پر اپنا یہ حیرت انگیز معجزہ پیش کیا اور شاید ایک صد تک یہ تناشا بھی ختم نہیں ہوا ہے کہ نسل انسانی کی اتنی بڑی برادری جس کی تعداد چالیس سے ستر کروڑ کے لگ بھگ سمجھی جاتی ہے، ان میں شیعوں کی ایک قلیل تعداد کے سوا جن کی عددی حیثیت ایک فی صدی بھی مشکل ہی سے ہو سکتی ہے ایک عقیدہ ایک خیال ایک قسم کے مذہب رکھتے ہیں، یعنی جن کی عام تبرہ اہل سنت و الجماعت سے کی جاتی ہے، نادانوں کا گروہ جو یا تو فرقہ کے مفہوم سے ناواقف ہے، یا اندازہ برہ امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اتباع اور پیروکاروں کے باہمی اختلافات کی جو نوعیت ہے اس کو جاہل ہے، بہر حال یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت میں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چار فرقے ہیں، کوئی شیعہ نہیں کہ ان لوگوں میں باہم علیٰ کچھ اختلافات ضرور ہیں لیکن کیسے اختلافات؟ اسی قسم کے بیسے خود حنفیوں میں امام محمد، ابو یوسف، زفر، ابوحنیفہ، وغیرہ کے آثار میں اختلاف ہے، خود تو کبھی کہ جب حنفی، شافعی کے کچھ نمازیں پڑھتا ہے، باہم ایک دوسرے سے بیعت ہوتے ہیں۔ تمام ہی مسلمانوں کے سب سے بڑے شیخ طریقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مگر حنفی، شافعی، مالکی تمام مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں، کیا جن لوگوں میں اس قسم کے تعلقات ہوں۔ ان لوگوں کو مختلف فرقوں سے متعلق سمجھا جا سکتا ہے؟ لوگ کتابوں میں معتزلہ کراہت کے ساتھ خدا جاننے کن کن فرقوں کا نام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اب بھی موجود ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ کے سوا تقریباً تمام فرقے صدیاں گزریں کہ ختم ہو چکے، شاید خارجیوں کی تھوڑی تعداد مسقط وغیرہ میں متناجنا ہے کہ باقی جاتی ہے، ورنہ محمد احمد شیعہوں کے سوا سارے مسلمان اس وقت ایک فرقہ اہل سنت و الجماعت کی شکل میں موجود ہیں، لیکن فرقوں مثلاً واوہب، سلیمانہ، اسماعیلیہ، اور ذہب وغیرہ دراصل شیعوں ہی کی مختلف قسمیں ہیں۔ کل شیعہ طبقہ جب سو میں ایک کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ قابل لحاظ تک ہے، میرا خیال ہے کہ اس یکسانیت کے پیداکرنے میں حضرات صوفیہ کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے، لیکن صوفیہ کا ذہب سب سے گھٹ رہا ہے یا اعتقاد کی ویسے کاریاں لے گھٹا رہی ہیں، اب پھر حالات بدل رہے ہیں، اسلامی حکومتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، عام مسلمانوں پر اقتدار رکھنے والی نہرومانی قوتیں باقی رہیں اور نہ سیاسی ایسی حالت میں اب جو کچھ بھی پیش آئے یا آ رہا ہے تو اس کا لگ بھگ سب سے کچھ شیخ پر ہیچ کر جہنم کو کھودنے والوں کو کون سمجھ سکتا ہے کہ درخت کے ساتھ خود ان کو بھی گرا پڑے گا۔

مباحث کتابوں میں جس شکل میں پائے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے والوں کے اندر کسی ایک طرف غلو اگر پیدا کر دے تو کچھ تعجب نہیں۔

بہر حال "تعلیم" اور "تریت" دونوں کا جو نظام اس ملک میں قائم تھا، قریب قریب تمام اسلامی ممالک نہیں تو اسلام کے مشرقی علاقے یعنی خراسان، ترکستان، ایران، ہندستان وغیرہ میں صدیوں سے اسی اصول پر تعلیم بھی ہو رہی تھی، اور تریت بھی اور یہ سلسلہ اس وقت تک باقی رہا جب تک بجائے مشرق کے مغرب سے ایک عجیب تعلیم اور غریب تریت کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا، اس کے بعد تو خیر قیامت ہی برپا ہو گئی، ہند میں بھی، مصر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، حتیٰ کہ اب تو اس کی شعاعیں عرب کو بھی گرا رہی ہیں اور اسلام غریب اسلام کا آخری کوہستانی حصار یا پناہ گاہ افغانستان بھی اسی کی روشنی بنا

ناریکی میں بتدریج گھرنے لگا جا رہا ہے، ولعل اللہ یحدث بعد ذلك اصوار

خاتمہ | اب آخر میں اسی مرحوم تعلیم و تریت جو ہندوستان میں جاری تھی اسی کے بغیر اگر خصوصیتوں کا ذکر کر کے کتاب کو ختم کر دیتا ہوں۔

میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بلکہ ان سے پہلے حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کے دینی و علمی کاروبار میں جو نئی پیل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں دنیائے علم میں یا کم از کم اسلامی علوم کے حلقہ اثر میں پیش کی گئی ہیں، ان کے متعلق اگر ہمارا یہ ملک امتیاز کا دعویٰ کرے تو کچھ بجا نہ ہوگا، اسلامی ممالک نے مجدد الف ثانی کے مکتوبات کو جس نظر سے دیکھا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان کے فارسی خطوط کا عربی زبان میں ترجمہ قازان (روس) کے ایک مہاجر مکہ عالم ملامراد نے کیا، سلطان عبدالحمید خاں خلیفۃ المسین ترکی مرحوم کے عہد میں بغداد کے ایک عالم جلیل شہاب محمود اوسمی نے نوحہ لڑیں میں روح المعانی کے نام سے جو قیمتی معلومات سے مملو تفسیر لکھی، یہ کثرت اس تفسیر میں آپ کو

مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ان فارسی خطوط کے اقتباسات عربی شکل میں نظر آئیگی
 یوں ہی حضرت شاہ ولی اللہ کی تالیفات بدیعہ خصوصاً حجتہ اللہ البالغہ کے
 متعلق بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اسرار الدین میں یہ کتاب اپنی آپ نظیر ہی متحد
 بارہم میں اس کا شائع ہونا خود اس کتاب کی افادیت کی دلیل ہے، اور شاہ صاحب
 کے بعد مسلسل ہندوستان کا اسلامی علوم کی طرف جو رجحان بڑھتا رہا، اُس نے چودھویں
 صدی تک پہنچتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علوم کے متعلق ہندوستانی علماء اسلام کے
 خدمات کو اتنا وزنی کر دیا ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ اس باب میں ہندی مسلمانوں
 کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے تو اُسے شاید مبالغہ نہیں سمجھا جاسکتا، صرف فنِ حدیث
 ہی میں ان پچھلے دنوں میں جو کام ہندوستان نے کیا ہے، مصر، یاجرب، ترکی، ہوا، یا ایران
 تو بس ہویا مرگش کیا اس کے مقابلہ میں اپنا کوئی سرمایہ پیش کر سکتا ہے؟ اجمالاً میں نے
 اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

اسی طرح تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ہندوستان کے بعض جدید کارنامے ایسے ہیں
 کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کی طرف سے مشکل ہی سے کوئی ایسی چیز پیش ہو سکتی ہے جسے
 ہم ہندوستان کے ان کارناموں کے مقابلہ میں قابلِ لحاظ قرار دے سکتے ہوں۔
 قرآن کا ایک بڑا عمیق اور گہرا علم جس پر اس وقت تک بہت کم کام ہوا ہے، وہ
 قرآنی آیات اور سورتوں کے باہمی ربط کا مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ باوجود ہم ہونے کے
 اس وقت تک قرآن کے اس پہلو کی طرف بہت کم توجہ کی گئی، اور کوئی تفسیر اس
 خاص نقطہ نظر سے ایسی نہیں لکھی گئی جسے خصوصی حسن قبول اہل علم کے حلقوں میں حاصل
 ہوتا۔ سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو چیز یعنی نویں صدی کے ابتداء میں پیش ہوئی، وہ
 ہندوستان ہی کے ایک عالم حضرت شیخ علی الہمامی کا کارنامہ ہے، یعنی اپنی تفسیر بصیر الرحمن
 نامی میں علامہ الہمامی نے قرآن کے اس پہلو پر بحث کرنے میں بڑی دقت نظر سے کام لیا ہے۔

اور ان کی تفسیر کی امتیازی صفت یہی شمار ہوتی ہے۔

مگر یہ تو پچھنے زمانہ کی بات ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا وہی الہی تجدید کے بعد ہندستان نے اپنی نشأت ثانیہ میں جو کام اس سلسلہ میں انجام دیا ہے، میرا اشارہ حضرت لائٹ مولانا حمید الدین الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نظام الفرقان کی طرف ہے، جس میں علاوہ دوسری خوبیوں کے (یعنی قرآن اور بائبل کے تعلقات اور ادبی مباحث) کے سوا سب سے بڑی اور مشترک خصوصیت مولانا کی اس تفسیر کے تمام حصوں میں یہی ہے کہ انہوں نے آیات آئی میں ربط پیدا کرنے کی ایسی عظیم نظیر کوشش فرمائی ہے کہ بسا اوقات صرف آیات کے یہی روابط اس کی دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی!

بہر حال حدیث کے سماعی زبان میں بھی، اور عربی سے زیادہ ہندستان کی جدید مقامی زبان اردو میں ہندستانی علمائے اسلامی علوم کے مختلف شعبوں کے متعلق بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کا اگر اسے طغرائے امتیاز و سرمایہ ناز قرار دیا جائے تو اس کا وہ بجا طور پر حقدار ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اسلام کا ایک خاص فلسفہ عہد جدید کی ذہنیاتوں کے مطابق جو تیار کیا ہے، یا مجلس دارالمصنفین عظیم گدھ نے سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ترتیب جس نئے انداز میں انجام دی ہے بلکہ دے رہی ہے، حتیٰ کہ اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ اردو کی اس کتاب کے چند حصوں کا ترجمہ ترکی زبان میں شائع ہو چکا ہے اور عربی میں بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے ترجمہ کی تیاری ہو رہی ہے، یا ہو چکی ہے، اسی سلسلہ دارہ نے معرفۃ الصحابہ کے علم میں جو ضخیم مجلدات اردو میں شائع کیے ہیں، نیز اس کے سوا دوسرے علمی شعبوں پر جن تحقیقی اور تصنیفی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، ہر شکل سے ان کی نظیر اس وقت آپ کو کسی دوسرے اسلامی ملک میں نظر آئیگی، خود مولانا شبلی مرحوم جو اس دارہ کے بانی ہیں، شخصی طور پر اسلام کی سیاسی و علمی تاریخ کے متعلق جو مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انصاف سے اگر کام لیا جائے اور مذہبی اختلاف کو اعتراف و تامل

میں بلاوجہ دخل نہ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ ان کے کاموں کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اپنی خصوصیات کی بنیاد پر اچھوتا ہے، اردو ہی میں نہیں عربی میں بھی مولوی صاحب مرحوم کی تصنیفات و مقالات امتیازِ خاص کے حصہ دار ہیں۔

اردو لچپ بات یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بھی "اسلامیات" کے متعلق اس وقت تک جتنا اچھا مواد مسلمانوں کے قلم سے منتقل ہوا ہے اس میں بھی سب سے بڑا حصہ ہندوستان ہی کا ہے، جس کا اندازہ آپ کو مصر کے جدید مصنفین کی کتابوں سے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں زیادہ تر ان کے اقتباسات اور شواہد سید امیر علی اور صلاح الدین خدابخش مرحوم کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اہل قلم کے سوا گویا انگریزی بلکہ شاید کسی دوسری مغربی زبان میں بھی دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔

بہر حال ہندوستان کے یہ سارے کاوش نامے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد کے ہیں، جن کی اگر تفصیل کی جائے تو میں نے جو کچھ اجمالاً عرض کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کاش! اس کام کو کوئی الگ کر کے دکھاتا، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سی چیزیں حقیقت یہ ہے کہ بالکل نئی ہیں، اگر میری بحث کا زیادہ تر تعلق چونکہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور اس کے نتائج سے ہے اس لیے چند ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں بطور چنداں اہمیت حاصل نہیں، لیکن خصوصیت بہر حال خصوصیت ہے جب اس تعلیم اور اس کے نتائج کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہو رہی ہے تو خصوصیت و امتیاز کے اس پہلو کو کیوں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ممکن ہے جیسا کہ آئندہ شاید معلوم بھی ہو کہ خصوصیت کے سوا ہندوستان کے ان خصوصی خدمات کی کوئی چاہے تو قیمت بھی پیدا کر سکتا ہے۔

اس سلسلے میں بارہویں صدی کے وسط میں ایک کام ہندوستان کا وہ ہے، جسے ہم چاہیں تو اسلامی علوم کا اسے انساہیکلو پیڈیا یا دائرۃ المعارف قرار دے سکتے ہیں۔

میں حضرت شیخ محمد علی بن علی التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "کشاف اصطلاحات الفنون" کی طرف اشارہ کر رہا ہوں عربی دائرۃ المعارف کے مصنف بستانی نے بھی "التھانوی" کے عنوان سے مولانا کی اس کتاب کا ذندار الفاظ میں ذکر کیا ہے اور دیکھیے جلد ششم ص ۳۳۷ (دائرۃ المعارف للبستانی)

انسوس پر کہ صاحب کتاب کے متعلق باوجود تلاش و کوشش کے اب تک صرف اتنا ان ہی کی کتاب سے معلوم ہو سکا کہ ان کا نام اور نسب تو یہ تھا، جیسا کہ خود لکھتے ہیں۔
 يقول العبد الضعيف محمد علي بن
 شيخ علي بن قاضي محمد حامد بن
 مولانا اتقى العلماء محمد صابر الفانرجي
 المستحق الحنفى
 یعنی عرض کرتا ہوں کہ ضعیف محمد علی بن شیخ علی
 بن قاضی محمد حامد بن مولانا محمد صابر جو اتقی العلماء
 کے لقب سے لقب تھے (اپنے نسب کی طرف)
 فاروقی کے لفظ سے اور علی بن علی کے لفظ سے سنی
 حنفی ہونا اپنے کو بیان کیا ہے۔

جس سے پتہ چلتا ہے کہ علی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا غالباً آپ کے خاندان میں قضا کا عہدہ بھی چلا آ رہا تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں سب اپنے والد سے پڑھی تھیں جیسا کہ فرماتے ہیں۔

فتمت افرغت من تحصیل العلوم العربیہ
 والشرعیہ من حضرت جناب استاذی والدی
 البرہ علم عقلیہ مثلاً طبیعیات، البیات، ریاضیات وغیرہ فنون کا استاد کی امداد کے بغیر خود مطالعہ
 کیا ہے، جو ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے۔
 یعنی علوم عربیہ اور دینیہ شرعیہ کی تعلیم سے میں فارغ ہوا
 اور یہ تعلیم حضرت جناب اللہ سے میں نے حاصل کی۔

شمرت عما ساق الجعد الى اقتناء ذخائر
 العلوم الحکمیة الفلسفیة والحکمة
 الطبیعیة والالهیة والریاضیة کعسلم
 میں علوم حکمیہ فلسفیہ اور حکمت طبعی، الہی، ریاضی
 مثلاً حساب، ہندسہ، ہیئت، اسطرلاب وغیرہ
 کے سیکھنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن ان فنون کے

الحساب والهندسة والهيئة الاسطرلاب اساتذہ سے پڑھنے کا موقع نزل سکا تب میں نے
 وفتحوا فلم يتيسر تخصيصها من الاسانيد ان فنون کی مختصر کتابوں کا مطالعہ شروع کیا جو
 فصرنت شظروا من الزمان المطالعة ہمارے پاس موجود ہیں، اخلد نے ہم پر ان کے رسائل
 مختصراً مما الموجودة عندى فكشفها الله على كھول دیے۔

بس ان چند جامالی باتوں کے سوا اور کوئی تفصیلی حیران کے متعلق کسی کتاب میں
 اب تک نہیں ملی ہے۔ تذکرہ علمائے ہند میں بھی ان کا ترجمہ درج نہیں ہے، جو محل حیرت
 ہے، دیا چہر کے آخر میں مصنف نے یہ لکھ کر "حصل الفراغ من تسويد ما سنه الف و مائة و ثمانين
 و خمسين" یعنی ۱۷۵۵ء میں اس کتاب کی تصنیف سے وہ فارغ ہوئے جس کا مطلب یہی ہوا
 کہ بارہویں صدی کے عالم ہیں، گویا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے معصروں میں یہ
 بہر حال مصنف کتاب کے حالات نہ معلوم ہوں تو کام تو موجود ہے، میں نہیں
 جانتا کہ ہندوستان سے پہلے اس قسم کا جامع اور حاوی کام کسی اور اسلامی ملک میں انجام
 دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دو کتابیں یعنی میر سید شریف کا مختصر رسالہ "تعريفات" اور
 ابوالبقا کی کلیات کے سوا مجھے کسی دوسری کتاب کا اس سلسلہ میں حال معلوم نہیں لیکن
 کثاف کے مقابلہ میں جاننے والے جانتے ہیں کہ ان دو کتابوں کی کیا حیثیت رہ جاتی
 ہے۔ ڈاکٹر سپینگر کو اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور کلکتہ سے مدت ہوئی ٹائپ کے
 حروف میں دو ضخیم جلدوں کی شکل میں یہ کتاب شائع کی گئی لیکن اب تقریباً نادر الوجود
 ہے، صرف یہی اس کتاب کی خصوصیت نہیں ہے، ہر قسم کے علوم عقلیہ و نقلیہ مسلمانوں میں
 ان کے زمانہ تک مروج تھے ان کے اصطلاحات کی تعریفیں کتابوں سے اخذ

۱۔ ایک کام قریب قریب اسی نوعیت کا ہندوستان کے جنوبی علاقہ اصرگر میں مولانا عبدالغنی احمد گری نے
 دستور العارف نامی کتاب کے ذریعہ سے دیا ہے جس کے بعض اقتباسات کا ذکر اس کتاب میں بھی میں نے کیا ہے،
 دائرۃ المعارف حیدرآباد سے مدت ہوئی یہ کتاب چھپ کر شائع ہو چکی ہے ۱۲۔

کر کے اس کتاب میں دبیج کر دی گئی ہیں بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیق سے بھی مصنف نے بکثرت کام لیا ہے اور دکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب دنیا کی انسائیکلو پیڈیاؤں میں سب سے پہلی انسائیکلو پیڈیا ہے بشرطیکہ چینی اور جاپانی انسائیکلو پیڈیاؤں کو مستثنیٰ کر دیا جائے کیونکہ وہ خصوصاً چینی انسائیکلو پیڈیا تو دیوار چین کی طرح دنیا کے عجائبات میں ہی، لیکن ان کے سوا یورپ میں بھی جو انسائیکلو پیڈیا نہیں لکھی گئی ہیں، جہاں تک میرا خیال پہنچتا ہے۔
 کی اس عجیب و غریب کتاب کے بعد ہی مرتب ہوئی ہیں۔ انگریزی، فرنگی وغیرہ مغربی زبانوں میں انسائیکلو پیڈیا کا راج اٹھارویں صدی کے وسط میں ہوا۔

البتہ فارسی میں ایک کتاب نفائس الفنون فی عرائس الفنون ضروری کتاب ہے جسے حادیات اور محیطات کے سلسلہ میں جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی کثافت الاصطلاحات و الفنون کے مقابلہ میں یہ کتاب نہیں آ سکتی۔ امام رازی نے بھی ایک کتاب حدائق الانوار فی حقائق الاسرار نامی ترکی بادشاہ کے نام سے لکھی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ساٹھ علوم کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، مگر اسی کے ساتھ غالباً اس کا تذکرہ بے محل نہ ہو گا کہ ہندوستان (جس سے میں کشمیر وغیرہ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا) کے ایک کشمیری عالم شیخ الاسلام مفتی قوام الدین محمد جن کی وفات ۱۲۱۹ھ میں ہوئی ہے صاحب حدائق خفیفہ نے ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ آپ نے

”کتاب صحائف سلطانی ساٹھ علم میں تصنیف کی“ ۳۶۴

واللہ اعلم بالصواب یہ امام رازی کی کتاب سے ماخوذ ہے یا شیخ الاسلام نے کوئی الگ کتاب لکھی ہے، بہر حال ہے تو ہندوستان کی یہ بھی ایک چیز اسطرح واجب علی خان کی کتاب کثافت الاصطلاحات و الفنون کے بعد دوسری چیز اس سلسلہ میں جو قابل ذکر ہے وہ یہی ہے جس کے متعلق میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، فیضی کی غیر منقوط تفسیر سوانح الابرار فیضی اور ابوالفضل دونوں کے پدربزرگوار کے دینی پہلو کے متعلق جو میرے خیالات

ہیں مختلف حیثیتوں سے تفسیر کفران کے میں اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں لیکن

”میںنا جملہ بگفتی ہنرش نیسنزگو“

نا انصافی ہوتی، اگر میں اس کے ذکر سے لاپرواہی برتتا۔

میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کارنامہ ہے جس کی نظیر شاید دوسرے اسلامی ممالک کے علمی حلقوں میں نہیں مل سکتی، اشارہ ملا ابو فیض فیضی کی مشہور تفسیر سواطع اللہام کی طرف کر رہا ہوں، یوں تو اہل علم میں ایسا کون ہوگا، جو ان کی اس تفسیر اور اس کی خصوصیت خاصہ سے واقف نہ ہو، میں نے بھی شاید اشارے اس کی طرف کیے ہیں، لیکن اس تفسیر کے پیچھے جو واقعات ہیں، ان پر لوگوں کی کم نظرگی۔

اسا تو سب ہی جانتے ہو گئے کہ ملا فیضی نے عربی زبان میں کامل تیس پاروں کی تفسیر ایسے الفاظ میں کی ہے جن میں ہر لفظ غیر منقوڑ ہے۔ یہ تفسیر مدت ہونی چھپ چکی ہے۔ اہل علم کی نظروں سے عموماً گذرتی رہتی ہے یوں تو ظاہر ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر کا کام ابتداء اسلام سے اس وقت تک جاری ہے، اور ٹھیک جس طرح حق تعالیٰ کے کام کے منطوق کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے، اور ہر دن اس عالم کون کے نئے ناموس فطرت کے نئے قانون کا علم ہی آدم کو ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے طے شدہ ہے کہ جو کچھ جانا گیا ہے وہ اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے جو ابھی نہیں جانا گیا ہے، مجھے یہی حال اللہ کے کلام کا بھی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، جلد ہا جلد میں اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو کم از کم اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جتنا سمجھا گیا ہے اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے جو نہیں سمجھا گیا ہے، خواہ جو نہیں سمجھا یا گیا ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے حضرت علی کو م اللہ وجہہ کی مشہور روایت

لَا تَقْضِي عَجَابًا وَلَا يَخْلُقُ عَلِيٌّ

قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے اور بار بار دہرا

کثرة الود

سے وہ پرانی نہیں ہو سکتی

میں قرآن کی اس لامحدودیت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اپنے ایک رسالہ "کائنات روحانی" میں مدت ہوئی، بعض نفاط خیال کا اظہار کیا گیا تھا، خیر یہ ایک مستقل بحث ہے، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ مذہبی اور دینی حیثیت سے فیضی اور اس کے طرز عمل کے متعلق جو رائے بھی رکھی جائے، اور مآخذ القادر نے جو حالات اس شخص کے بیان کیے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو اس کے بعد بھی اپنے دل میں فیضی کے متعلق کوئی گنجائش پاسکتا ہے، لیکن میری گفتگو اس وقت صرف علمی اور ادبی حیثیت سے ہے، اور اسی لحاظ سے مآذ فیضی کے اس کام کو ہندوستانی تعلیم کے نتائج میں کم از کم میرے نزدیک نمایاں مقام حاصل ہے، اس تفسیر کی ضخامت پچھتر جز ہے، اور یہ واقعہ ہے، مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر منقوہیت کے اس التزام کے باوجود ملانے یہ کمال کیا ہے کہ عام تفسیروں میں قرآنی آیات کے متعلق عموماً جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس شخص نے ان تمام امور کے سمیٹنے کی جہاں تک میسر خیال ہے، ایک کامیاب اور ایسی کوشش کی ہے جس کی نظر اس سے پہلے مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے بھی اپنے زمانہ تک اس کا دعویٰ کیا ہے۔

"کہ وہ ہزار سال پیشتر پہنچ متعددے رامیر نشد"

اور اس سے بھی طرفہ ترا جویا ہے کہ پچھتر جڑوں کا یہ ضخیم مجموعہ کتنے دنوں میں تیار ہوا ہے، مولانا لکھتے ہیں۔

"گرفز این کہ این جنس کار و شوار و در عرض دو سال از مبدا آغاز، بانتمی انعم و رسانید"

ہندوستان کے نظام تعلیم کا داعی ارتقا پر کیا اثر پڑتا تھا، مآذ فیضی کے ذاتی عقائد کچھ ہوں لیکن ان کی اس تفسیر کو تو اس کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے، یاد دو سال کی مختصر مدت میں ایسے عجیب و غریب کام کا پورا ہونا کیا کوئی معمولی بات ہے، رہ گئی یہ بات کہ آخر اس ادبی زور جس کا عملاً ظاہر ہے کہ ایک "فخریہ قصیدہ" سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کے محرکات عقیقی کیا ہیں؟

داشدا علم بالصواب، پہلی بات تو میری سمجھ میں وہی آتی ہے جس کا اظہار ابو الفضل نے آئین اکبری میں کیا ہے، ابو الفضل نے ایک مستقل باب اپنی اس کتاب ”ہندوؤں کے علوم و فنون“ کی تفصیل کے لیے مختص کیا ہے، اور اس کے ذیل میں اس نے سنسکرت زبان کی نحو صرف، قرآء، بدیع، بلاغت وغیرہ وغیرہ مختلف علوم کا ذکر کیا ہے، وہیں لکھتے آخریں اس کے قلم سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے ہیں۔

”پیش ازاں کہ بدیں زبان (سنسکرت) سخن آشنا شود“

یعنی سنسکرت زبان کا تھوڑا بہت علم میں نے جو حاصل کیا ہے اس سے پہلے ”چنان می دانست کہ مضابط لغت عرب بے ہمتا باشد“

مگر جب سنسکرت زبان سے آگاہی حاصل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں۔

”اکنوں چنان پیدائی گزنت (ظاہر شد) کہ ہندی نژادان فراوان کوشش

بجا آورده اند و کار را استوار ساخته“

گویا عربی زبان جو عہد اکبری میں ہر قسم کی تحقیر و توہین کی مستحق قرار پا چکی تھی، اس کے مقابلہ میں ایک اور باضابطہ زبان کا سراغ لگا یا گیا، گویا ابو الفضل نے کھل کر تو اظہار نہیں کیا ہے، لیکن انداز کار حجان بتا رہا ہے کہ سنسکرت کو عربی کے مقابلہ میں فضیلت بخشی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ جو سنسکرت زبان سے قطعاً نا آشنا ہیں، ابو الفضل کے اس دعوے کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس خاندان سے اس دعوے کا جھنڈا بلند کیا گیا ہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی گھر سے عربی زبان کے متعلق کم از کم عظیم سراپہ داری کا جو ثبوت فیضی کی اس تفسیر سے ملتا ہے، میں تو گو نہ ابو الفضل کی اس تعریض کا اسے ایک قدرتی جواب سمجھتا ہوں، بلکہ عہد اکبری میں بھی ”عربی الفاظ“ سے فارسی زبان کی العیاذ باللہ تطہیر کی جو خفیہ تحریک اٹھی تھی، جس کے ثبوت میں علاوہ ملا عبدالقادر کے بیان کے خود ابو الفضل کی طرز تحریر کو پیش کیا جاسکتا ہے اپنی

یوری کتاب میں گویا قسم کھائے ہوئے ہے کہ سمتوں کے بیان میں مغرب اور مشرق کے عام الفاظ استعمال نہیں کر چکا بلکہ اس زمانہ میں ٹھیک جس طرح بھجپی اور اُتری وغیرہ کے الفاظ سے شائستہ کانوں کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ابوالفضل بھی مغرب کی جگہ باختر اور مشرق کی جگہ خاور کے الفاظ استعمال کرتا ہے، شمال اور جنوب کے متعلق فارسی میں جو الفاظ تھے، شاید وہ اتنے نسبتاً غصیا ہو گئے کہ ابوالفضل کو غالباً لغتوں میں بھی اس کا پتہ نہ چلا، اس لیے مجبوراً شمال و جنوب کو استعمال کرتا ہے، انتہا یہ ہے کہ کسی ملک کی مشرقی حد کو "خاور رویہ" مغربی سرحد کو "باختر رویہ" کہنے سے کبھی نہیں تھکتا، "مرکز" کی جگہ "التراما" بن گاہ" کی بھونڈی ترکیب شاید اسی کی تراشی ہوئی ہے، اور یہی حال اس کا دوسرے عربی الفاظ کے متعلق ہے، یقیناً اس تنگ دلی کا یہ ایک زندہ جواب ہے، کسی زبان کا سرمایہ اتنا وسیع ہو کہ وہ سارے معانی اور مطالب جو عربی تفسیروں کی مفہیم جملات میں بیان کیے گئے ہیں، غیر منقووظ الفاظ میں ادا کر دیے جائیں، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے، دوسری زبانوں میں اس قسم کے التزامات شاید چند سطروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، گو اس کی تفسیر میں مطالب کے لحاظ سے کوئی جدت نہیں ہے، تاہم بہر حال وہ ایک غیر معمولی ذہن و دماغ کا آدمی تھا، بیچ بیچ میں بعض نکتے اس کے قلم سے بے ساختہ نکل پڑے ہیں اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ابھی خاصی چیز ایسی جمع ہو سکتی ہے جسے اس کی تفسیر کی معنوی خصوصیت بھی قرار دی جا سکتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور قابل ذکر بات بھی ہے، تاثر الامراء میں اکبری عہد کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ جس زمانہ میں اکبر کے دربار میں دنیا کے تمام مذاہب کے علماء اور پیشواؤں کو مدعو کر کے ان کے مذہب کی حقیقت کی تحقیق ہو رہی تھی، ان ہی دنوں میں پارسیوں کے ایک پیشوا جس کا نام آذر کیوان مجوسی تھا، اکبر نے پٹنہ سے اُسے طلب کیا

لے میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مولانا شبلی نے اپنے مقالات میں ایک جگہ لکھا ہے۔ آذر کیوان ہندوستان آیا۔
 تنظیم آباد پٹنہ میں سکونت کی اور ۱۲۳۰ھ میں ۸۵ سال کی عمر پا کر مر گیا۔ مجموعہ مقالات

کیون خود تو نہیں آیا، لیکن ایک کتاب لکھ کر اکبر کے پاس بھیجی جس کی خصوصیت مآثر الامرا میں یہ بیان کی گئی ہے۔

”کیون جو سی کتابے بر چهار جز بردار کبر فرستاد، بر طرش پارسی بخت (یعنی شدہ فاکہ تھی، و تصحیف آن عربی، او چون قلب می کردند ترکی و تصحیف آن ہندی“

مطلب یہ ہے کہ اصل کتاب کو سیدھے سادے طور پر اگر پڑھیے تو خالص فارسی جس میں عربی الفاظ کا میل نہ ہو، آپ کو نظر آئیگی، لیکن اسی عبارت کے الفاظ کی تصحیف کر دیجیے یعنی نقطوں کو حذف کر کے ان ہی الفاظ کو ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو بجائے فارسی کے آپ کو یہ کتاب عربی زبان کی کتاب معلوم ہوگی، پھر ان الفاظ کو الٹ دیجیے یعنی حروف کو الٹ کر الفاظ بنائے جسے صنعت قلب کہتے ہیں، تو اب یہ ترکی زبان کی کتاب ہو جاتی ہے، ان مقلوبہ الفاظ کی اس کے بعد تصحیف کیجیے یعنی وہی نقطوں کو اول بدل کر کے ہم شکل الفاظ کی صورت میں پڑھیے تو اب یہی کتاب آپ کو ہندی زبان کی کتاب نظر آئیگی۔

یسا معلوم ہوتا ہے کہ کیون نے اپنی کتاب کی ان ہی خصوصیات کو اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل قرار دیا تھا، کیونکہ مآثر الامرا میں اسی کے بعد یہ فقرہ بھی درج ہے۔

”شیخ ابومفضل می گفت، این نامہ انصیح از قرآن است“ مآثر ج ۲ ص ۳۸۶

اس ابو جہل کے نزدیک اگر اسی لفظی کرب کا نام فصاحت ہے، تو آپ کی فضیلت کو کیا کہا جاسکتا ہے یہ بیشیانہ بازیگری جس کا کسی زمانہ میں پرنے لکھتوں میں رواج تھا، اس شخص

لے بیرون اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کھنوں میں ایک عالم میان ارداد نامی رہتے تھے، نقد، اصول فقہ میں بڑی دستگاہ تھی، ملا عبدالقادران سے لکھنوں میں ڈھ بھی لے لیے ہیں۔ انہوں نے ملا صاحب کو اپنی مصنف چند کتابیں دکھائیں جس میں ایک کتاب کی خصوصیت یہ تھی۔

رسالہ کارطول چہارہ سطر و از عرض ہاں قدر سطر و بجدول نوشتہ بودند و احکام و مسائل چہارہ علوم

(باقی صفحہ ۲۹۰)

۱۸۱۱ استیلاج می یافت ص ۸۱

کو ملاحظہ فرمائیے آپ اسے نصاحت قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی فصاحت پر اسے ترجیح دیتے ہیں :-

میرے پاس اس کا کوئی مین تھریجی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آذرکیوان کی اس کتاب کی لفظی ”صناعیوں“ نے اگر واقع میں ایسی کوئی کتاب اُس نے لکھ کر بھیجی بھی تھی، اس زمانہ میں کچھ خاص اہمیت حاصل کی شاید فہمی کی اگر دینی نہیں تو نسلی اور علمی حیثیت کی رگ پھر اٹھی، اور اسی کتاب کے مقابلہ میں ایک دوسری لفظی صنعت کا التزام کر کے اس نے تفسیر لکھی، اب خواہ یہ واقعہ ہویا نہ ہو، اور فہمی کے سامنے آذرکیوان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۵) یعنی لکیری شیخ کرامتوں نے طول اور عرض دونوں میں چودہ چودہ سطریں ایسے الفاظ میں لکھی تھیں کہ ان سطروں کے ایک ایک خانہ سے طولاً و عرضاً چودہ علوم کے مسائل پیدا ہوتے تھے، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ دو چیزوں میں ایک غریب اور نادر چیز تو ان کے پاس یہ دیکھی اور کوئی شبہ نہیں کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے ایسی عبارت بنا کر ایک طرف سے مثلاً طول کی طرف سے پڑھے تو ایک فن کا سلسلہ ہو، اور عرض کی طرف سے پڑھے تو دوسرے فن کا، یوں ہی ایک ایک خانہ کو چھوڑ کر پڑھتے چلے جائے الگ الگ فن کے مسائل کی وہ عبارت بنتی چلی جائیگی، یہ عبارتی عجائب نگاری کا ایک دلچسپ کمال ہے، اور میرے خیال میں آذرکیوان کے کام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، دوسری چیز ”فیظون“ نامی ان کی ایک اور کتاب تھی لکھا ہے کہ مثل مقامات حریری داشت، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا کمال یا غایت تھی البتہ ایک اور کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ نحو میں تھی جس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا اسی عبارت مثال کا کام بھی دیتی تھی، لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کہ اس میں میاں الدواد کو تفرّد و تقدم حاصل نہیں ہے، اسی ہندوستان میں نحو کا ایک متن ”اسی صنعت میں ملک اعلیٰ و شباب الدین دولت آبادی لکھ چکے تھے جس کا نام ارشاد ہے وہ چھپ بھی چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کتاب ارشاد ہو، کیونکہ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کے متعلق ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ”میاں الدواد کے بنی اسامیہ کہتے تھے کہ رسالہ چارہ دہ علمی و قیظون تصنیف حکیم بربتی است کہ در جوچہ آور آمدہ باقاصی شباب الدین مشہور معارضہ نمودہ“ کیا تعجب ہے کہ اسی حال نحو کے اس متن کا بھی ہو، ملا عبد القادر کو اس کی خبر نہ ہو۔ علامہ شرف الدین اعظمی پشادری کے رسالہ عنوان الشرف میں ہی (حاشیہ صفحہ ۱۸) ملے چند سال ہوئے کہ مسٹر ظریف نامی ایک صاحب نے اسلام اور مذہب کے خلاف میں ایک سخت کتاب لکھی تھی، جس کے متعلق ہنگامہ بھی سمجھتا ہوا تھا، مولانا عبد الباری ندوی فرماتے تھے کہ مسٹر ظریف کشمیر میں تھے میں بھی وہیں تھا، کانپور کی مسجد جمعیٰ بازار دالی کا تفسیر اسی زمانہ میں آیا تھا جس نے

بہتر سے بہتر اور نئی اور نئی عبارتوں کے لیے ہندوستان سے اب بھی یہ رسالہ طبع کیا گیا ہے

کی کتاب کا مقابلہ ہو یا نہ ہو لیکن میں تو اس کو بھی قرآن کی طرف سے ایک غیبی جواب سمجھونگا کہ اصل قرآن کا مقابلہ تو خیر کوئی کیا کر سکتا ہو جس طرح خدا کے بنائے ہوئے کسی پتہ کا بھی جواب ہو ہو جیسا کہ وہ ہوا آسمان و زمین کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، یہی چیز قدرتی اور مصنوعی امور میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے قدرتی ہونے کی دلیل میں متعدد جگہ اسی چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ مگر فیضی کے کام نے یہ ثابت کر دیا کہ آذر کیوان کی کتاب کا مقابلہ قرآن کی ایک تفسیر سے کیا جاسکتا ہے، جو معمولی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، آخر آذر کیوان کی کتاب کی اس سے زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں کہ انشاء یا کتابت کی چند صفحات کے التزام کے ساتھ چار جز کا ایک رسالہ اُس نے لکھ دیا ہے اسی قسم کی انشائی صنعت میں چار جز نہیں بچتے جز کی تفسیر تیار ہے۔

فیضی کی تفسیر سواطع الالہام کے متعلق ایک قابل ذکرات یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ اس تفسیر کے چند اجزاء بطور نمونے کے فیضی نے اسلامی ممالک میں بھی روانہ کئے تھے، اگرچہ ملا عبدالقادر نے وضعی شاعر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اکبر اور دوسرے امراء سے انعام و اکرام لے کر وضعی جب اپنے وطن کا شان واپس جا رہا تھا، اور فیضی نے اس کے ساتھ

چند جزا از تفسیر بلفظ بہ توقعات (تقریبات) افاغئل دیوان بولایت برے
ایران خراسان
شہرت فرستادہ بود

لیکن خدا جانے کیا سخت پیش آئی ملا صاحب لکھتے ہیں کہ جہاز پر رسوا ہو کر وضعی جب ایران جا رہا تھا تو:-

(ہفتہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰) سطر فریفتہ کو دیکھا کہ جو لوگ اس مسجد کے سلسلہ میں شہید ہوئے تھے، ان سے ہمدردی کرتے ہوئے، حکومت کے خلاف سخت لعن طعن کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جب اسلام ہی سے نکال کر تو مسلمانوں سے ہمدردی کے کیا معنی؟ بولے کہ واہ تو کیا میں فوجی حیثیت سے بھی مسلمان نہیں ہوں نہ ہی حیثیت سے مجھے ہمدردی نہ ہو، لیکن قومی حیثیت سے تو میرا تعلق مسلمانوں سے بھی ہوا اور مسجد سے بھی۔

”چوں از ہر جزیرہ گدشت نزدیک بر کج در کوان رسید گشتی اور بہ تباہی شد دہر چہ داشت
بہ ناراج رفت“ ص ۲۳۲

اور اسی ہر چہ داشت میں ضمنی بیچارے کا سرمایہ شہرت بھی تھا وہ بھی دریا برد ہو گیا، مگر بلا حساب
ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیضی نے اپنی کتابوں کی نقل کے لیے ایک سررشتہ قائم
کر رکھا تھا۔

”ذرائع جاگیر صرف کتاب و تہذیب (مطللاً و مذہب کرنے میں) تصانیف خود تھے“
(ص ۲۳۲)
ایک ایک کتاب کے کتنے نسخے فیضی نے تیار کرائے تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے
یہ مرنے کے بعد جب اس کا کتب خانہ شاہی خزانہ میں منتقل ہو رہا تھا، تو بلا صاحب نے لکھا ہے
”از دوران کتابوں میں صدویک کتاب نل دمن بود“ ج ۲ ص ۲۰۶

یعنی صرف ثنوی نل دمن کے ایک سو ایک نسخے تو وہ تھے، جو تقسیم و اشاعت کے بعد
کتب خانہ میں بچ گئے تھے، ایسی صورت میں کیا تعجب ہے کہ فیضی کے ساتھ جو نمونہ تفسیر کا
بھیجا گیا تھا وہ ڈوب گیا ہو، مگر اور ذرائع سے جو نسخے اسلامی ممالک میں بچھے گئے تھے
وہ وہاں پہنچ گئے ہوں، اگرچہ اس تفسیر کا ذکر باہر کے علماء کی کتابوں میں ہم نہیں پاتے
مگر جس کی ایک ایک کتاب کے تراٹوں نسخے باقی رہے اور تقسیم کرنے کے بعد باقی بچ جائے
ہوں، جو اپنی جاگیر کی آمدنی کا بیش تر ارحصہ صرف اپنی کتابوں کی کتابت و زیبائش
پر خرچ کرتا ہو، اس کے متعلق یہ کیوں سمجھا جائے کہ اگر ایک نقل اس کی ڈوب گئی تو دوسری
نقلیں اس کی کتابوں کی اسلامی ممالک میں نہ پہنچی ہوں گی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہوئے قسطنطنیہ سے ایک تفسیر ”در الاسرار“ نامی
چھپ کر آئی ہے، مصنف اس کے سید محمود آفندی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں، اپنی
اس تفسیر میں محمود آفندی نے بھی اسی صنعت اہمال کا التزام کیا ہے، یعنی پوری تفسیر غیر منقوٹ
ہے، سلطان عبد الحمید خاں خلیفۃ المسلمین مرحوم کے نام یہ کتاب معنون ہے، سنہ تالیف ۱۲۳۷ھ

یعنی سو سال سے کچھ ہی زیادہ زمانہ گزرا ہے۔

ظاہر ہے کہ فیضی کی تفسیر کے دو سو سال بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، چونکہ فیضی سے پہلے اس صفت میں تفسیر لکھنے کا جہاں تک میں جانتا ہوں رواج نہ تھا رفتی عنایت احمد نے پائیں فن کے ایک ایک مسئلہ کا انتخاب کیا تھا اور ہر ایک مسئلہ پر چالیس ورق لکھنے کا قصد اس صفت کے ساتھ کہ کیا ایسی صورت میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ شام کے ایک عالم کے دل میں اس تفسیر کے لکھنے کا ارادہ ہندستان کے ایک ملا کے کام کو دیکھ کر پیدا ہوا تو کوئی دور از قیاس بات ہو سکتی ہے، میں نے فیضی کی تفسیر کے بعض مقامات کا مقابلہ محمود آفندی کی تفسیر سے کیا ہے، شاید دوسروں کو مجھ سے اختلاف ہو لیکن اس مقابلہ سے مجھ پر تو یہی ظاہر ہوا کہ عموماً اظہار مطالب میں الفاظ کے ان ہی ذخیروں سے محمود آفندی نے بھی کام لیا ہے جن سے فیضی پہلے کام لے چکا تھا فرق دونوں میں اگر کچھ نظر آیا تو صرف حال اور تفصیل کا فیضی نے جس مطلب کو دس سطروں میں مثلاً ادا کیا ہے، محمود آفندی نے اسی خیال کو مثلاً دو تین سطروں میں سمیٹ لیا ہے، اور اسی چیز نے دونوں کتابوں میں فرق پیدا کر دیا ہے، ورنہ اگر محمود آفندی بھی اسی تفصیل سے کام لیتے تو دونوں کتابیں اس وقت شاید امتیاز مشکل ہو جاتا،

جن لوگوں کو بایزید لیڈرم عثمانی ترکی بادشاہ اور تیمور کے تعلقات کا علم ہے اور جو عثمانی خاندانہ شاہی اور تیموری خاندان کی موروثی چشمکوں اور رقابتوں سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیموری دربار کے ایک ملا کے کام کا جواب "اخواندوم" کے دربار کے عالم کی طرف سے اگر دیا جائے تو یہ چنداں محل تعجب نہیں ہو سکتا۔
بہر حال سید محمود آفندی کی بے نقط تفسیر درر الاسرار کے باوجود پھر بھی اس قسم کی تفسیر

لے مثل سلاطین سلاطین ترک کو "اخواندوم" ہی کے لفظ سے یاد کرتے تھے اگر نے اپنے امیر براہرام بھی لکھا تھا اگر اندر ذی طور پر اخوندوم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے مقالہ میں خاکسار نے اس کا ذکر

کی اولیت کا سراہندوستانی نظام تعلیم کے سر سے اتارا نہیں جاسکتا، بلکہ اگر واقف ہی ہو کہ بایزید پلیدرم کے وارثوں نے تیمور کے وارثوں کو اس طریقہ سے خاموش جواب دیا ہے تو یہ بات کہ فیضی کے کارنامے کے ساتھ بیرون ہند کے اسلامی ممالک نے دل چسپی کا اظہار نہیں کیا، درست نہیں رہتا۔

خیر فیضی کی تفسیر سواطع تو گو نہ ایک انشائی کمال کا اظہار ہو، گو ضمناً اس ذریعہ سے اس زبان کی عجیب و غریب حیرت انگیز سرمایہ داری کا بھی ایک زندہ ثبوت جیتا ہو جاتا ہے، جس میں خدا کا آخری پیغام کرہ زمین کی ساری نسلوں اور قوموں کے لیے نازل کیا گیا، اور رہتی دنیا تک اسی کو کافی و دانی قرار دیا گیا۔

اسی سلسلہ میں ہندوستانی نظام تعلیم کے ایک اور نتیجہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا، میں نہیں جانتا کہ دنیا کی کسی ملک اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اور ان ممالک کی کسی زبان میں کسی دینی یا دنیوی علم یا فن کے مسائل کو اس طریقہ کے التزام کے ساتھ، دیکھا گیا ہو کہ فن کا ہر مسئلہ خود ہی اس مسئلہ کی مثال بھی ہو۔

لیکن عوام تو خیر کیا واقف ہو سکتے ہیں شرح ملاحامی کے پڑھنے والے طلباء کہیں کہیں اسی کتاب میں کاغذ کی شرح ہندی کا تذکرہ پاتے ہیں، اسی شرح ہندی کے

سلسلہ حال میں ایک مضمون مولانا ابوالاسرار رمزی کے قلم سے جلد نوائے حرم میں شائع ہو رہا ہے، میں مولانا شخصاً واقف نہیں ہوں، لیکن ادھر چند دنوں سے انہوں نے اپنی شعریت کا استعمال جس پاک مقصد کے لیے شروع کیا ہے، اس کو دیکھ کر طری خوشی ہوئی، ان شاء اللہ مستقبل ان سے مستفید ہوگا، ۱۶ آگست کے روزِ نظم اور زیادہ۔ کہنا یہ کہ نوائے حرم کے اسی مضمون میں "گرام آف نگو سچ" نامی کتاب سے جو کسی نصرانی کی جو آپ نے ایک بڑا اچھا فقرہ نقل فرمایا ہے، وہ حقیقت انسانی زبانوں میں یہ (عربی زبان) سب سے زیادہ قابل انتقال اور بالدار زبان ہے۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سچلہ اور دلائل کے عربی زبان کی مالدار ہے، ایک ثبوت ہندوستانی نظام تعلیم کا ایک نمایاں نمونہ۔ فیضی کی تفسیر بھی ہے، پچھتر جڑوں کی کتاب میں سارے جہان کی تفسیری معلومات کا غیر متوقفا الفاظ میں ادرا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔"

مصنف ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الارشاد نامی علم نجوم میں لکھی تھی، عجب کتاب، مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ارشاد من در علم نجوم کہ تمثیل مسئلہ در سنن تعبیر الزمام کردہ در طرزے تازہ بر رویے کا پورا ورہ“

یہ کتاب چھپ چکی ہے، لیکن اب نایاب ہے، غالباً کسی زمانہ میں دہلی نصاب میں شریک تھی، محدث دہلوی نے اپنے حالات میں لکھا ہے، اپنے تعلیمی نصاب کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے۔

”از مخضرات نجوم مثل کا یہ و لب و ارشاد“ (اخبار میں ۱۳۱۱)

اغلب یہی ہے کہ ارشاد سے مراد ملک العلماء کا یہی متن عجیب ہے۔

اس زمانہ کے علمی ماحول کی ایک اور نادر دل چسپ چیز جسے لوگوں نے شاید کم کیا

کچھ اہمیت نہ دی، وہ اس ملک کے ایک نہیں بلکہ متعدد اہل علم کا ایک عجب کا نام ہے۔

ملک العلماء کا خطاب ان کو جو نپور کی حکومت شریفیہ کی طرف سے ملا تھا، وہی میں پیدا ہوئے تھے، مولانا آزاد نے لکھا ”تولد او دولت آباد دہلی ست“ معلوم ہوتا ہے وہی میں دولت آباد نامی کوئی محل تھا، ملک العلماء مولانا خواجگی دہلوی کے شاگرد ہیں جو چولہ دہلوی کے اجلہ خلفاء میں تھے، کہتے ہیں کہ مولانا خواجگی نے قاضی شہاب الدین کے متعلق طالب علمی کے زمانہ میں فرمایا تھا ”بیش من طالب العلمی آد کہ پست او علم مغزاو علم، استخوان او علمت“ یعنی اس زمانہ کی سند اور اس عہد کا پلو ما جو اساتذہ اپنے خاص خاص طلبہ کو دیا کرتے تھے، فیروز خلیق کے عہد وہی کے تخت بر عروج نالائق جانشینوں کا قبضہ ہوا تاکہ ملک کا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا، تیمور نے موقع کو خالی بنا کر حملہ کر دیا کہتے ہیں کہ اس حملہ کی اطلاع حضرت سید محمد حسین گیسو درواز صاحب گلبرگہ قبل از قبل سے چھٹے تھے جو وہی چھوڑ کر کہنوں کی حکومت میں جو وہن میں قائم تھی چلے آئے، کچھ لوگ جو نپور کی حکومت کی طرف چلے گئے، قاضی شہاب الدین جو نپور جانے والوں میں تھے، وہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، تضا، کا عہد سپرد ہوا اور ملک العلماء کا خطاب ملا، عربی زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی زندگی ہی میں جیسا کہ محدث دہلوی نے لکھا ہے ”در حیات او مشہور عالم گشت“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کی اشاعت کا اس زمانہ میں کیسا نظم تھا جو نپور میں کتاب لکھی جاتی ہے اور ترکستان میں جامی اس پر تنقید کرتے ہیں ان کی ایک تفسیر بحر مواج فارسی میں ہے، نظر سے گذری ہے بعضوں کا خیال ہے کہ شرح ملا جامی دراصل دولت آبادی کی شرح کا ایک نسخہ ہے، لیکن میں نے خود ہندی کی شرح نہیں دیکھی ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ۱۲۔

شاید لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ابن صاحب کی کافیتہ سے ہندوستانی مولویوں نے اپنی عقیدت اس حد تک بڑھادی تھی کہ بجائے علم نحو کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کافیتہ نچو نہیں، بلکہ تصوف اور حقائق کی کتاب ہے۔ صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملاً کافیتہ کے الفاظ کی شرح اسی طریقہ سے کی گئی ہے، مولانا آزاد نے صاحب سبع سنابل میر عبدالواحد بلگرامی کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

”اذا نادر تصانیف او شرح کافیتہ ابن صاحب است بطور حقائق (یعنی تصوف) تا بحث غیر منصرف“

یعنی غیر منصرف کی بحث تک کافیتہ کے جتنے مسائل ہیں سب کو بجائے نحو کے سوارف و حقائق کی تعبیر قرار دے کر میر صاحب نے اسی التزام کے ساتھ اس کی شرح لکھ بھی ڈالی، اور کچھ میر صاحب ہی اس کام میں متفرق نہیں ہیں، مولانا آزاد ہی لکھتے ہیں۔

”مغنی نادر کہ دو شرح بجات عربی و فارسی تا بحث غیر منصرف بطور حقائق (درا نظر فقیر آرد)“

پھر ان دونوں شرحوں، عربی و فارسی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نام شاعر اول میر ابوالبقا است ظاہر معاصر میر باشد و نام شاعر فارسی ملاموں بہاری است کہ از میر متاخر است“ آثار۔ ص ۳۲

میر ابوالبقا کا حال تو معلوم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں، اور ملاموں بہاری کا ذکر تو پہلے بھی آچکا ہے کہ حضرت ارد گردی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہی اُستاد تھے۔

اسے کتابوں کے ساتھ عقیدت مند کی کبھی مد سے گذر جاتی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مفتاح السعادت میں لکھا ہے، کان شمس الدین شیخ الربوة المعروف بابن ابی طالب بقول زعم بعضهم ان المقامات و کتاب کلیلہ در منہ روزنی الکیلیا یعنی مقامات حریری اور کلیلہ و منہ در اصل کیسی کی کتابیں ہیں۔ بحثوں کے متعلق بھی بعضوں کا یہی خیال ہے۔

تھ کچھ عجیب بات ہے کہ بہار باوجودیکہ دارالسلطنت سے کافی فاصلہ رکھتا تھا لیکن عموماً بادشاہی خاندان کے

ذاتی شکر ہے

اپنی طالبِ علمی کے دنوں میں کافیہ کی ان صوفیانہ شرجوں کا ذکر جب میں نے سنا تھا، تو قدرتی طور پر جیسا کہ چاہیے یہ کچھ عجیب بے معنی سی بات معلوم ہوئی، اس وقت بجز ایک لاج حاصل کام کے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ جو بھی یہ سنیکا، حیرت کے ساتھ اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کو یہ کیا سمجھی؟ مگر دنیا کی کوئی چیز بے کار نہیں ہوتی، اس کا تجربہ مجھے شرح کے اسی طریقہ کے متعلق اُس وقت ہوا جب مدت ہوئی دارالعلوم دیوبند کے قیام کے زمانہ میں دہلی آنا ہوا یہاں اُس زمانہ میں قرآن کی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس ادارہ کے بعض طلبہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کے سلسلہ میں معلوم ہوا کہ اس ادارہ میں قرآن مجید کو سیاسی نقطہ نظر

(تبقہ حاشیہ صفحہ ۲۹۶) اساتذہ میں ہم بہار کے علماء کو پاتے ہیں، عالمگیر کے بعد شاہ عالم بادشاہ عالی گوہر کے اساتذہ مولوی سراج الدین صاحب کے متعلق تذکرہ صبح گلشن میں لکھا ہے۔

”مسنون فرید پور کہ بر فاضلہ شانزدہ کر وہ از عظیم آبادت و این مولوی سراج الدین احمد شاہ عالم عالی گوہر بادشاہ دہلی را استاد بود“

زیب النساء کے اساتذہ ملا سید کے متعلق بھی مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ مولانا میں مدفون ہیں، ناثر الاملا میں سے کہ سید محمد جوہری مدنی ہمدردیت کے خلفا، کا مقدمہ جب حکومت دہلی کے سامنے پیش ہوا تو فیصلہ کے لیے ملا بدہ حقانی بہاری کے پاس مقدمہ بھیجا گیا، واسطہ عظم کیا بات تھی خود سید محمد جوہری کو لوگ جوہر کا بتاتے ہیں، لیکن ان کے واقعات و حالات میں دانا پور کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے جو پٹنہ کا گویا ایک محلہ ہے، ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ دعوتِ ہمدردیت سے پہلے اساتذہ العلماء کا خطاب ان کو دانا پور کے علماء نے دیا تھا، خود سید صاحب کے صاحبزادے سید محمود جن کی ہجرت میں ہر سارا ہجرت ”بہاری پٹنہ کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی چیز شک میں ڈالتی ہے کہ ہمدردیوں کا مقدمہ ملا بدہ حقانی کے پاس بہار کیا اسی تعلق سے بھیجا گیا کہ سید محمد صاحب کا حقیقی وطن بہار ہی تھا، مشرقیوں کی حکومت جب جوہر میں قائم تھی تو مقبوضہ رقبہ کے تمام باشندوں کو لوگ جوہر ہی کی طرف منسوب کر دیتے تھے، صاحب شمس باز نے تاحمد جوہری کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ ان کا اصلی وطن ولید پور ضلع عظیم گڑھ تھا، ہو سکتا ہے کہ سید محمد کو اسی بنیاد پر جیسے بہار کے جوہر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ ملا الہدار دہلی اور نزدیکی کے مشہور سراج و حشری بھی عموماً انجوہری کی نسبت سے مشہور ہیں لیکن ملا جیوں نے اپنی تفسیرات احمدیہ کے دیباچہ میں غالباً ان کی ہر شیخ الہدایا بہاری کی نسبت سے ذکر کیا ہے، دیباچہ تفسیرات احمدیہ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ سید محمد جوہری کے والد کا نام بھی بد بتایا جاتا ہے، اور

سے پڑھایا جاتا ہے، صاحب تفسیر یورپ کے موجودہ پارلیمانی نظام، ووٹنگ، حزب
الاختلاف، ریڑوشن وغیرہ وغیرہ ساری باتیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جوں ہی
کہ یہ بات میں نے سنی معاصرین اچوال کافیہ کی اس صوفیانہ تشریح کی طرف منتقل ہو گیا
میں نے خود تو ان تشریح کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جن صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ان
سے میں نے عرض کیا کہ اگر الفاظ سے معانی پیدا کرنے میں اتنی آزادی برتی جائیگی تو
بقول اکبر مرحوم

”جھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعا کیے“

ہر مدعا جو بھی پیش کیا جائے اپنی تفسیر سازی کے زور سے اس مدعا کو قرآن سے نکال کر
دکھایا جانے لگے، تو یسے میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ کافیہ نحو کی نہیں بلکہ
”النبوات“ کی کتاب ہے، میں نے معاً اسی کے ساتھ مطلب برآری کا کام شروع کر دیا
بات تو لمبی تھی، لیکن کافیہ کے ابتدائی فقروں کا جو مطلب میں نے عرض کیا تھا، وہ غالباً یہ
تھا ”الکلمہ“ سے مراد النبوی ہے، عقلاً تو اس لیے کہ کلمہ بھی ایک پوشیدہ مافی الضمیر حقیقت کو ظاہر
کرتا ہے، یوں ہی حق تعالیٰ کی نبوی حقیقت کی ترجمانی نبی کرتے ہیں، اور انکلاً اس کی تائید
قرآن ہی سے ہوتی ہے کہ سچ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو کلمتہ منہ کہا گیا ہے، قرآن
میں لاغلبین انا اور سلی بھی ہے اور ان کلمتہ اللہ ہی العلیاء بھی، معلوم ہوا کہ کلمتہ اللہ سے
یہاں رسل ہی مراد ہیں، جن کو غلبہ عطا کیا جاتا ہے، آگے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عالم علوی سے
طرف عالم سفلی کے نبی محفوظ ہوتے ہیں یعنی پھینکے جاتے ہیں، ان کی حقیقی عرض چونکہ
مآلکم من اللہ غیرہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کی دعوت ہی ہوتی ہے، اس لیے وضع معنی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۶۶-۱۱۶۷ء زمانہ میں بہار میں مقدمہ نامی ایک شعور عالم گذرے ہیں یعنی شیخ محمد نے لکھا ہے کہ
وہ نصوص الحکم اور وحدت الوجود صوفیانہ خیالات کے تحت مخالف تھے، اور یہ وہی قلابہ ہیں جن کی جوتیاں
شیر شاہ سوری اپنے ہاتھ سے تلا صاحب کے سامنے سیدھی کیا کرتا تھا۔

(دیکھیے اخبار الاخبار، ذکر شیخ حسن ظاہر، ص ۱۶۵)

مفرد (بنایا گیا ایک مفرد معنی کے لیے) یعنی کلمہ توحید اور معبود کی انفرادیت کا اعلان یہی نبی کا منصب حقیقی ہے جس کے لیے وہ بنائے جاتے ہیں، یوں ہی میں نے کہا کہ ایک قسم انبیاء کی تو وہ ہوتی ہے جن کی نبوت زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہوتی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے، سمو اور بلندی کی وجہ سے ان کو اسم کہہ سکتے ہیں، بعضوں کی نبوت کا تعلق کسی خاص قرن اور زمانہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے جیسے انبیاء سابقین اور بعض غیر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نبوت کسی دوسرے نبی کی نبوت سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتی، جیسے حضرت ہارون کی نبوت کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ہے پس یوں فعل، حرف اور اسم تینوں قسمیں الٰہی یعنی کلمہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، الٰہی غیر ذلک من المخرافات۔ وہ صاحب میرا منڈا کئے گئے، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بڑی ذہانت کی بات نہیں ہے اور نہ یہ تفسیر ہے، بلکہ تحریف ہے تفسیر ہے

واقعیہ ہے اور مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کافینہ کی صوفیانہ شرح کی گوش زدہ بات ہی اس دن مجھے کام آگئی اس وقت سے علماء ہند کے اس عجیب و غریب طرز عمل کی بے حاصلی کا جو خیال تھادہ بدل گیا۔

دل سوپنے لگا کہ ہندوستان کے علماء کو کسی کتاب کی ایسی شرح جس کا اس سے دور کا بھی تعلق نہ ہو آنسو سوچھی تو کیوں سوچھی، بیروں ہند کے علمی حلقوں میں اس نوعیت

لہ خیال آتا ہے کہ میں نے ان ہی صاحب سے یہ بھی، اصل یہ تھا کہ اگر کسی کلام میں مطلب کو یوں ہی باہر سے داخل کیا جاسکتا ہے، تو پھر داغ مرحوم کا سب سے روشن ترین شعر

خودوں کا انتظار کرے کون حشر تک

میں کی بھی ملے تو وہ اسو شباب میں کے مطلق دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں تہم کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی خود خور اور جمع خود خور اور حواری سے مناسبت رکھتا ہے، حواری ماہی گیر تھے، ماہی گیروں کو پانی سے لذتی ہوتی ہے، ہونا ہی اس لازم بول کر لازم قرار دیا گیا یعنی پانی کا حشر تک سے یہ مراد ہے کہ آفتاب آتا جھک جائے کہ سترہ سو اترنے کے قریب آجائے عصر کا، اور جب آتا تنگ ہونا ہے تو پانی کے انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ شباب یعنی وقت کے بھر کا، کا وقت جب ہو جوانی کی طرح فانی نظر آتا ہو تو مٹی پر یا تھادہ کرشمہ کر لیا جائے ۱۲

کی شرح کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ سمجھا جاتا، تقلید میں ایسا کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ تو سراسر ان کا اجتہاد اور ابتدائی طریقہ ہے جس کا کوئی نمونہ کم از کم میرے علم کی حد تک اس سے پہلے اسلامی ادبیات میں نہیں ملتا، اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال آتا تھا کہ میرا ابوالبقار کے سوا جن کی حقیقت کا صحیح علم اب تک حاصل نہ ہو سکا۔ باقی دو صاحب یعنی میر عبد الواحد بلگرامی کا شمار تو اپنے عہد کے ممتاز اور سربراہ اور وہ بزرگوں میں ہی، ایک مدت تک ان کی کتاب سبع سنابل علم و معرفت کے اونچے حلقوں میں خاص قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، مولانا آزاد نے براہ راست شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ایک قصہ نقل کرنے کے بعد یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ

سابل تسنیف اور درجناب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول افتاد

اکبر جیسا بد عقیدہ آدمی بھی میر صاحب سے متاثر ہوتا تھا، پانسویسکے زمین بطور جاگیر بلگرام میں میر صاحب کو اکبری نے عطا کی تھی اور تلاموسہن بہاری کی عظمت و جلالیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت نے ہندی اسلام کو وہ فرزند سعید عطا کیا جس کا نام محیی الملک والدین اورنگ زیب عالمگیر ہے، آج اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مختلف وجود سے اسی کی حمیت دینی، اور حق پرہوسی کی رہن منت ہے۔

پھر کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ان فاضلوں کا واقعی یہ خیال تھا کہ ابن خباب

سے غلام اس قصہ کا یہ ہے کہ شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدینہ منورہ میں خواب کے اندر زات ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس مجلس میں ایک شخص کو دیکھا کہ "حضرت باولت بسم نہیں کر رہے ہیں" می زندہ القعات تمام دارندہ دریافت سے معلوم ہوا کہ یہ میر عبد الواحد بلگرامی ہیں ان کتاب سبع سنابل ان کی مقبول ہوئی ہے، میر صاحب کی عمر تو سال سے تجاوز تھی کہتے ہیں کہ یکے از کفار جہان بردست حضرت میر عبد السلام مشرف اندر شدہ ماثر میں ۳۱۔

یہ واقعہ ہو کر اور دارالاشکوہ کے ذریعہ سے اسلام کا مشرف تریب تھا، اس برہمن کہہ میں وہی ہو جائے جبکہ مت کے ساتھ دارالشمس آیا لیکن حضرت مجدد کی روحانی اور اورنگ زیب کی سیاسی قوت نے اس قیامت کو بریا ہونے سے روک دیا اور انشا، اللہ خدا کی غمی تائیدوں کا یہ سلسلہ بند نہ ہوگا ۱۲

نے کافی نہیں بجائے نحوی مسائل کے صوفیانہ حقائق و معارف بیان کیے ہیں، اگر یہ بات نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے کافیہ کے الفاظ میں صوفیانہ خیالات کے بھرنے کی کوشش کی تھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس کا حاصل کیا ہو سکتا ہے، ان بزرگوں کو حقائق و معارف ہی کے مسائل بیان کرنے تھے تو اسے کافیہ کی شرح بنا کے بغیر یوں بھی لکھ سکتے تھے، یا کم از کم تصوف کی بیسیوں کتابیں سیکڑوں متون مل سکتے تھے، ان ہی کو بہانہ بنا کر دل کا ارمان نکالتے، یہ بے جوڑ اخیل رشتہ کافیہ اور تصوف میں قائم کرنے کی کیا حاجت تھی؟

واللہ اعلم کوئی تصریحی شہادت تو اس باب میں مجھے نہیں ملی ہے، لیکن دلی کا جو قصہ میں نے سنایا، اسی قصہ کی بنیاد پر میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ شاید ان بزرگوں پر بھی کوئی اس قسم کی افتاد پڑی تھی جس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ و رسول کے الفاظ کو اڑ بنا کر جو لوگ اپنے خود تراشیدہ دماغی پیداواروں کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور اسی کو اپنا برا ذہنی کمال سمجھتے ہیں کہ جس لفظ سے جس معنی اور جس مطلب کو چاہوں لوگوں کو چوڑ کر بتا سکتا ہوں، گویا ایک قسم کا جادو کرتے ہیں، گائے کے تھن سے عرق انا اور انا رے کھیل سے گائے کا دودھ نچوڑتے ہیں۔

دل سوچتا تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک کے متعلق تو نہیں کہتا، لیکن سنڈھ کا علی دماغ موجودہ زمانہ سے پہلے تو کبھی اس آفت میں مبتلا نہیں ہوا تھا، جس کا سختہ جان بچا جس سال یا یوں کہیے کہ مغرب زدگی کے آسیب میں مبتلا ہوئے اور یورپ کی علی کا لاد سے مغرب ہونے کے بعد نکلا ہو، قرآن سے ثابت کیا گیا کہ زندہ مستقل ہستیوں کا ہنر بلکہ عناصر کی عام قوتوں کا نام ملا کر ہی معجزہ کا ظہور ناممکن ہے، مسلمانوں کے نزدیک حجت اور دوزخ کا جو مطلب بارہ تیرہ سو سال سے سمجھا جاتا ہے، قرآن کی رو سے وہ قطعاً غلط ہے اور ان تمام قرآنی الفاظ سے وہی مراد ہے، جو یورپ ان مسائل میں اپنا خیال رکھتا ہے

خدا کا پیغام لے کر جبرئیل نامی فرشتہ کسی انسان پر نازل نہیں ہو سکتا، عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور قرآن بھی اسی کا مدعی ہے۔

ایسویں صدی کی یہی چیز اس زمانہ میں اور آگے بڑھی، تاہم اس کے سر زمین ہند کے پیدا ہونے والوں میں سے بعض صاحبوں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تمہارے قرآن میں ہمارا ذکر موجود تھا اور تم لوگ اب تک اس کو عرب کے رسول محمد نامی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر منطبق کرتے رہے، خاتم النبیین کے دعویٰ کو جس قرآن نے سب سے پہلے دنیا کے آگے پیش کیا تھا، عرب و عجم کے مسلمان اس کے جو معنی سمجھتے تھے اسی معنی کو "خاتم النبیین" کے الفاظ سے پوچھ کر صاف کیا گیا، اور اپنی طرف سے خود ایک مستقل معنی چھپل چھال کر بنا گئے، اور اسی خود ساختہ معنی "خاتم النبیین" کا قالب کس دیا گیا۔

بدتمیزی کا یہی طوفان بالآخر بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے اس لفظ تک پہنچ کر رہا کہ دنیا کی وہ ساری قومیں جو قرآن کو اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہیں، ثابت کیا گیا اور قرآنی آیات ہی سے ثابت کیا گیا، کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، جہنمی ہیں، لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جنہیں ان دونوں باتوں سے انکار اور قطعاً انکار ہے۔ ثابت کیا گیا، قرآن کے نصوص اور آیات ہی سے ثابت کیا گیا کہ یہی لوگ مومن اور مسلم ہیں، خدا کی رضامندی ان ہی کے لیے ہے، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں۔

مگر ظاہر ہے کہ ہندوستان میں یہ تماشے جن شکلوں میں بھی پیش ہو رہے ہوں، یہ اسی زمانہ کی بات ہے جب تعلیم کے نظام کو دینی اور دنیوی دونوں حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور دماغ کی بیداری کے ساتھ دل کی جانب سے صرف غفلت ہی نہیں برتی گئی، بلکہ اس کو غافل بنانے اور سلا دینے کی ہر ممکنہ کوششیں تھیں وہ اختیار کی گئیں۔

لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے تو اس ملک کو وطن بنانے کے بعد تعلیم کا

جو خاک تیار کیا تھا، اس میں نظام کی وحدت کے ساتھ ساتھ علم کی طغیانی نے سسہ پر

إِنِّ اِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي تیرے رب کی طرف رجعت (اس کا علاج ہو)

کی ترقی کا پختہ بنا بھی تعلیم کا قریب قریب ایک لازمی جز قرار دیا گیا تھا، تاکہ دماغ کی ان کام ہمیشہ
دل کے ہاتھوں میں با عقل کی باگ لہان کے بچوں میں دبی رہے، نتیجہً حدت دہلوی نے
لکھا ہے کہ جن دنوں میں اپنی دماغی بیداری کی تیاری میں مدرسوں میں کر رہا تھا، تو بار بار ان کے
والد شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ مقننہ کرتے تھے کہ

”یاں! تا ملائے خشک و نامہوار نہ باشی“ ص ۱۱۱۱ اجناد

ملایٹ (تعلیم یافتگی) کی بیشکی جس کا لازمی نتیجہ ناہمواری ہے، ہندوستان کے مسلمان علم کے
ان طغیانی آثار سے واقف تھے، چونکہ اس ملک میں اسلام جب آیا تو دین کا سارا ذخیرہ حمد اللہ
منع ہو چکا تھا، حدیثوں کی تنقیح ہو چکی تھی، فقہ کے اصول منضبط ہو چکے تھے، یہاں کے اہل
علم کو بے ساری چیزیں کپی لکالی حالت میں ملی تھیں، اس لئے مذہب کے متعلق صرف عمل کا
کام رہ گیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ حوادثِ یومیہ جو لا محدود ہیں، ان کے متعلق فقہی کلیات کی
روشنی میں حکم پیدا کرنا، آپ دیکھیں گے، کہ ایک مدت تک اس وقت تک جب تک مذہب
کو دماغی بازی گاہ کی گیند کی حیثیت سے استعمال کرنے کا لوگوں پر دورہ نہیں پڑا تھا، نوجوان
کے ساتھ مذہب جن زندہ کمالات اور ارتقائی زمیوں کے طے کرنے کا ذریعہ ہے، ان
ہی مقاصد کے حصول تک مذہب کا استعمال محدود رہا، اس وقت تک اس
ملک کے مذہبی دائروں میں نہ فساد تھا، نہ جھگڑے، ایک روح پرور سکون کا عالم تھا
جو طاری تھا۔

تقریباً صدیوں اس ملک کے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی یا حنفی و شافعی کے
اعتلافات بھی نہیں پائے جاتے تھے، سب کا ایک مسلک ایک مشرب تھا، اسی لئے
سادار و جس طرف ڈھلک گیا تھا وہ عمل اور اخلاص کا نور تھا، چہ تھے تو اسی کے

غلیس تھیں تو اسی کی کتابیں لکھیں جاتی تھیں تو اسی پر لوگوں کو اکثر حیرت ہوتی ہے کہ بہ نسبت دوسرے علوم و فنون کے ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفات کے سلسلہ میں تصوف کی کتابیں زیادہ اور بہت زیادہ کیوں نظر آتی ہیں۔ بے سوچے سمجھے جواب دینے والے خیال کر لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اس جواب کی جرات بھی کر گزرتے ہیں کہ ان کو آنا ہی کیا تھا، تصوف کے چند بڑے بڑے مقررہ مسائل تھے، بس ان ہی کو یہ سختہ مشق بنائے ہوئے تھے۔

ہندوستانی علماء کو آنا کیا تھا؟ اس کا جواب تو بحمد اللہ گزر چکا اور جتنا لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو نہیں لکھا گیا ہے اور اب میں تباہاچا بتا ہوں کہ تصوف کی کتابوں کی کثرت کی وجہ یہی تھی کہ اس ملک کے پراسی کی دھن سوار تھی۔

ہمیشہ سے مد طلب کی تاریخ رہی ہے اسی پر سکون فضا میں جو اکبری عہد سے پہلے اس ملک کے دینی اور علمی دائروں پر چھانی ہوئی تھی، مسلمانوں کی ساری توانائیاں اسی سلسلہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔

انسوس کہ بات بہت طویل ہو جائیگی، اور نہ بتانا کہ انخلاص و عمل برائے جہانے والا جو تیز اور سیریع النفوذ ادب نظم کے سوانشر میں ہندوستانی مسلمانوں کے قلم نے تیار کیا ہے۔ علی الخصوص حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ مینری، بہاری، حضرت شاہ نور عالم پٹودی، بنگالی، سید محمد بن جعفر، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز وغیر ہم حضرات سلف میں اور اکبری فتنہ کے بعد شیخ مجدد و دوسرے ہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز شاہ اسماعیل رحیم اللہ اجیمین کی کتابیں تیر و نشر کے جن نثر الوں سے لبریز ہیں، پھر پر شاہ ہندوستان کی نیا پاداری کا الزام لگا دیا جائیگا۔ اور نہ کہہ سکتا تھا کہ ان بزرگوں نے اس خاص فن میں جو کچھ لکھا ہے دوسرے اسلامی ممالک میں ان کی نظر میں

مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتی ہیں!

مذہبی سکون کے اس زمانہ میں آپ چاہتے ہیں کہ ایامِ فتنہ کی وہ کتابیں ملیں جن سے صدی ڈیڑھ صدی کے اندر اندر ہندوستان کو کیا تباہوں کو کیا ہو گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ محکومیت کے اس قلیل عرصہ میں خلافتِ امت کا جو اثر پھر ہندوستان نے تیار کر لیا ہے، حاکمیت کے قرونِ متطاوولہ میں اس طرز کار سالہ نکالنا بھی مشکل ہے، اکبر کے عہد میں سُننے ہیں، جیسا کہ مریضین نے لکھا ہے، ملا عبد اللہ انبی گنگوہی اور مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری میں کچھ مذہبی جھگڑے چلتے تھے، لیکن وہ اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کے زمانہ میں جو

لے پھیلے بزرگوں خصوصاً حضرت مجددِ شاہِ ولی اللہ، مولانا اسماعیل کے متعلق شاید تمام لوگوں کو بھی واقفیت ہو، اگرچہ مولانا اسماعیل کی عیقات نامی کتاب باوجود مطبوع ہونے کے لوگوں تک نہ پہنچ سکی، اس لیے اس کتاب کی منزلت کا اندازہ نہ ہو سکا، میرا تو دعویٰ ہے کہ من تصوف کو پہلی دفعہ اس کتاب میں فی صورتِ پیشی گئی ہے، باقی سلف کے جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، کچھ نہیں تو اخبارِ الایضار و محدثِ دہلوی میں ان کے کلام کے چند نمونے جو درج ہیں وہی دیکھ لیے جائیں، شیخ شرف الدین یحییٰ میسری بہاری کے متعلق ایک واقعہ یہاں قابل ذکر ہے، جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر فلسفہ مولانا عبد الباقی ندوی جو اسلامی و مشرقی فلسفہ کے سوا اس وقت مغربی فلسفہ کے بھی سزہ علمدار ہیں، مدت تک مغربی فلسفہ کی کتابیں ام لے تک جامعہ عثمانیہ میں آپ پڑھا رہے ہیں، جدید فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے اور مستقل کتابیں آپ نے جو لکھی ہیں ان کی تعداد نصف درجن کے شاید قریب قریب ہو، جو دارالترجمہ سرکارِ عالی و دارالمصنفین عظیم گدھ سے شائع ہو چکی ہیں، اب یہ حال مولانا عبد الباقی صاحب کو ایک دن میں نے شاہ شرف الدین یحییٰ میسری کے مکان پر پڑھنے کے لیے دیے، پڑھنے کے بعد کتاب جب مجھے اُنہوں نے واپس کی تو دیکھا کہ میسریوں جگہ مشرف پرنسپل کے نشانات لگے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا یہ کیا ہیں، فرمایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کے کلام میں سطر دو سطر نہیں صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانے کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا عقلی ترجمہ ہے، کلنٹ ہیکل، برکلے، ہیوم، ارفیل فلاسفہ جدید کے نظریات جن پر موجودہ فلسفہ کو نازِ شاہ صاحب کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، میں نے بطور یادگار کے اس نسخہ کو اپنے کتب خانہ کے تبرکات میں شریک کر لیا ہے، شاہ شرف الدین یحییٰ میسری حضرت سلطان المشائخ کے معاصرین میں ہیں آپ کی مستقل سوانح عمری سیرۃ الشرف کے نام سے مولوی ضمیر الدین احمد مرحوم بہاری سابق چیف سیکرٹری بیگ صاحب بھوپال نے بڑی جانچا ہے سے مرتب کر کے شائع کر دی ہے، غالباً صدیہ ہند کے حالات میں عصری رنگ میں سیرۃ الشرف پہلی کتاب ہے جسے ایک انگریزی خوان طبقہ کے فاضل نے مرتب کیا، بعض مکانیہ کا حضرت کے انگریزی

پس عیادتاً سرحدی، اٹالہ سے بھی ترجمہ کیا ہے، سرحدی اور اٹالہ نے بھی سیرۃ الشرف میں لکھی

کچھ بھی نہ ہوتا کم تھا، اس سے پہلے اور جب تک حکومت اسلامیہ کا شباب زمانہ اس کے بعد ہم شقیات بعیدہ کی کوئی کتاب اس طرز کی پاتے ہیں، کچھ نوک جھونک اس زمانہ میں اگر ہو بھی جاتی تھی تو عقلی مسائل میں مولانا آزاد نے ملائمت اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ان کا اور مولانا حافظ امان اللہ بہاری صاحب اتفاقاً لکھنؤ میں ہو گیا یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تھا ملائمت اللہ لکھنؤ کے قاضی تھے اور حافظ صاحب صدر الصدور، دونوں ایک ہی استاد مولانا قطب الدین شمس آبادی کے شاگرد تھے اسی معاشرت نے دونوں میں مقابلہ کا بازار کچھ دن کے لیے گرم رکھا تھا، مولانا آزاد لکھتے ہیں

”بام طرب مباحثہ علمی سلوک ہی داندہ“ ص ۲۱۲

گریہ ”مباحثہ علمی“ تھا جو دونوں میں جاری تھا ”مکافہ جلی“ جس کے شکار عہد حاضر کے علماء ہیں اس سے تو اس چھ سو سال میں غریب ہندوستان جہاں تک میرا خیال ہے واقف بھی نہ تھا، عجب تماشا ہے محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دونوں کو دعویٰ ہے، اور ہر امتی دوسرے کی گردن کپڑا کر اسلام سے اس کو تھاج کر رہا ہے۔

بہر حال ہم نے تو جہاں تک غور کیا ہے، مذہب اور مذہبی علوم کو ہمارے بزرگوں نے صرف عمل اور اخلاص کے لیے استعمال کیا تھا، دماغی درشتوں کے لیے عقلی اور ادبی

لہ ملائمت اللہ بہاری سے تو فیروز کوں نا واقف ہے، بقول مولانا شبلی رحوم جس نے دو ڈھائی صدی تک اسلامی نصاب کی نصف کتابوں کو اپنی سلم و سلم کے نیچے دبا رکھا، باقی حافظ امان اللہ بہاری سے اب لوگ غائبانہ واقف ہیں، اپنے وقت میں شاہپروردین میں ان کا شمار تھا، بیجاوی عہد ہی تلوذیح شرح مواقف شرح حکمت الدین، شرح عقائد بلالی، تقریباً اکثر درسی کتابوں پر ان کے قیمتی حواشی ہیں، محکم الاصول فقہ میں ایک مستقل متن ان کا بھی ہے، سلم میں بھی ملائمت اللہ نے محکم پرچوں بھی کی ہیں، حافظ صاحب نے ہر باقر اور ملا مجبور جو نیوری کے درمیان مسئلہ پر برہما کہ بھی لکھا ہے۔
دہانی کے قدیمہ و جدیدہ پر بھی ان کے حواشی میں رشیدیہ مناظرہ کی کتاب پر تنقید بھی لکھی ہے

علوم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر سعدی و حافظ اپنے ادبی تحفے طوطیان ہند کی شکر شکنی کے لیے بھیج رہے تھے، تو کیا اسی زمانہ میں ہندستان خسرو اور حسن کی شکر ریزوں سے ایران اور ترکستان کو شیریں کام نہیں بنا رہا تھا۔ امیر خسرو اور امیر حسن علاء (مریدان سلطان المشائخ) کا جب انتقال ہوا تو مولانا جامی کے قلم سے بے اختیار یہ اشعار نکلے۔

اں دو طوطی کہ بہ نوخیزی شاں بود در ہند شکر ریزی شاں
عاقبت سحرۂ افلاک مشدند خامشان نفس خاک شدند ابدانی^{۱۲}

اور ان ہی دونوں پر کیا موقوف ہو، بیدل اور غالب جیسے شعراء جن کا سرے سارے فارسی سمجھنے والے علاقوں میں رواں ہوا، ہندوستان میں ان کی کیا کمی ہے، میر جوبانی اور علامہ نفا زانی اگر اپنے عقلی اور ذہنی کمالات سے ہمیں سرفراز فرما رہے تھے تو سیالکوٹی، جونپوری، خیر آبادی، دولت آبادی کیا اس احسان کا معاوضہ نہیں ادا کر رہے تھے۔

بہر حال مجھے یہ عرض کرنا ہے، جب نصوص قرآنی اور احادیث نبوی کے ساتھ ہندوستان میں اس بازی گری کا رواج نہ تھا جس کا تماشا ہم آج کر رہے ہیں کہ ہر وہ نظروں پر وہ اصول حیات جو یورپ سوچتا ہے، قرآنی آیات میں اس کی گنجائش نکل آتی ہے، جب تک سرمایہ داری کا زور رہا تو قرآن ہی سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ وراثت کا قانون قانون نہیں بلکہ مالک جائیداد کے اختیاری فعل کے لیے ایک نیک مشورہ ہے، اور جب ایشیائیت اور اشتراکیت کے ڈنکے پر یورپ نے چوٹ لگائی تو ہر طرف سے قرآنی آیتیں نکالتے ہوئے لوگ باہر نکل آئے کہ اشتراکیت کے سوا تو قرآن نے کسی

لے تعمیرات نیات، افلاحت، پارچہ بانی، طباطبائی اور سب سے زیادہ فنون حرب میں ہندوستانی مسلمانوں کے کارنامے اتنے شاندار ہیں کہ اس کی نظیر دوسرے ممالک میں شکل سے ملتی ہے۔ ۱۲

بات کی تعلیم ہی نہیں دی ہے۔

میں اس جستجو میں حیران تھا کہ کانید کی یہ نثریں اگر اسی طرز عمل کے جواب میں لکھی گئی ہیں، تو اس وقت جب کہ اس ملک میں یہ سوال ہی نہیں اٹھا تھا، جواب کی کیا حاجت تھی۔

یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے باہر بعض دماغوں میں اس قسم کی کرپزگی کے جراثیم ضرور پیدا ہوئے تھے، اور خصوصاً فرقہ باطنیہ جنہیں قرامطہ بھی کہتے ہیں، ان کے عقیدہ کی تو بنیاد ہی یہی تھی کہ قرآن جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، وہی سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے ایمانی ہے بلکہ ہم جو کچھ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر ایمان لانا بھی عین ایمان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرامطہ کو ہندوستان کے اس دور سے کوئی تعلق نہیں ہے جس

لے اہل علم کے لیے یہاں ایک مسئلہ پر تنبیہ ضروری معلوم ہوتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ موفیہ اسلام کے متعلق ایک چیز کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے یعنی کسی قسم کے اشیاء ہوں ان میں خود معشوق ہی کا ذکر کیوں نہ ہو لیکن اس شے سے بھی وہ خیر نکالنے کے عادی ہو گئے تھے، اور یہ ایک عام رواج عربی اور فارسی دونوں قسم کی شاعری میں پایا جاتا ہے، اسی مشق نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ بعض دفعہ بازار کے صدالگا والوں کی صد پر بھی ان کو حال آجاتا تھا مشور ہے کہ بعد اسکے بازار میں لکڑیاں بیچنے والا لکڑیاں بیچتے ہوئے یہ صدالگا رہا تھا "عشر خیاب بدائق" دس لکڑیاں ایک پیسہ میں، عربی میں خیاب لکڑی کو بھی کہتے ہیں اور نیک لوگوں کو بھی، حضرت جنید یا شبلی بھی ادھر سے گذر رہے تھے، کان میں بھی صد آئی، بیچ مارے اور بیوس ہونگے، جب ہوش میں آئے پوچھا گیا کہ کین ہو گیا تھا، بولے کہ بھائی خیال گذرا کہ جب ایک پیسہ میں دس نیک بٹے ہیں تو ہر دوں کا کیا حال ہوگا، بس اسی کا خیال کیا طبیعت بے قابو ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ ان کی عرض یہ قطعاً نہ تھی کہ بیچنے والے کا مقصد مجھے لکڑیوں کے نیک لوگ ہیں، بلکہ ان کا ذہن نیک لوگوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، گویا کم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بعض قرآنی آیات یا احادیث سے ان نرگوں کا ذہن کسی حدی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زبان یا قلم سے کبھی وہ نکل بھی گیا ہے لیکن حاشا دکھان بزرگوں کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی بھی یہی عرض ہے، اپنے اس ذہنی انتقال کا انہوں نے نام بھی رکھ دیا ہے وہی "کوہ متبادر" الاشارہ کہتے ہیں، لوگوں کو ان کی اس اصطلاح یا طرز عمل سے ناواقفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر بھی فرقہ باطنیہ کی یہی باتوں کا شک گذرتا ہے لیکن جب وہ خود اس کی تصریح کرتے ہیں کہ اسے مراد حق نہیں کہتے تو پھر باطنیوں کے طریقہ کار اور ان کے طریقہ عمل میں آسان د زمین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے (دبائی ص ۱۲۶)

کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کا ایک مخدول و مذوم طائفہ کہیں سے بھٹک بھٹکا کر ملتان یا سندھ کے بعض علاقوں میں آ کر ابھی گیا تھا، تو غزنوی کی تلوار ان کا صفایا اس زمانہ سے بہت پہلے کر چکی تھی جب سلطان غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بدلت ہندوستان کو اسلام کا دین بنایا گیا تھا، بہر حال کافینہ کی ان عجیب و غریب شرحوں کے متعلق کوئی خاص بات سیری سمجھ میں مدتوں نہ آئی۔

لیکن کچھ دن بعد جب اس پر نظر پڑی کہ جس زمانہ میں کافینہ کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی، یعنی مغلوں کے عہد میں یہ شرحیں لکھی گئی ہیں اور مغلوں سے پہلے دلی میں جو لودیوں کی حکومت قائم تھی، کہیں ذکر آچکا ہے کہ ان ہی لودیوں میں ایک بڑا علم دوست و محارف پڑوہ بادشاہ سکندر لودی بھی گذرا ہے، اسی سکندر لودی کے زمانہ میں ایک صاحب جن کا نام شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری ہے، یہ شیخ محدث دہلوی کا بیان ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ان بخاری صاحب کا عرف عجیب بتایا گیا ہے یعنی

”عبدالوہاب بخاری مشہور مجھی روٹی“ (ملفوظات غزنیہ ص ۹۷)

شاہ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو دلی والے چھی روٹی کیوں کہتے تھے، بہ ظاہر یہ کچھ مجذوب سے آدمی معلوم ہوتے ہیں، خود ان کا یہ عرف مجھی روٹی ”گو نہ ان کی مجذوبت کی دلیل ہے، ان کا مولد و منشا، ملتان تھا، ملتان ہی سے یہ متاثر ہونے کے بعد ایک خاص جذبہ کے تحت

”براہِ خشکی زیارتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشارت“ اجاز ص ۲۱۵

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۰۸) باطنیوں کی کتابیں عام طور سے سنیں ملتیں لیکن بازاروں میں ایک تفسیر شیخ اکبر مجھی الدین بن عربی کے نام سے مشہور ہے جو دراصل اسی قسم کے ایک گمراہ کاشانی نامی کی کتاب ہے، نمونہ دیکھنا ہوتو اسے دیکھ سکتے ہیں، ہر آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے ۱۲۔

اور ایک دفعہ نہیں متحد ہوا ملک اسلامیہ کی سیر کی اور حجاز آتے جاتے رہے، آخر میں ملتان چھوڑ کر دی آگئے، سکندر لودھی بادشاہ اہل دین و علم کا قدر دان تو تھا ہی، ان کے ساتھ بھی خاص حسن سلوک سے پیش آیا، ان کے پیر شیخ عبداللہ تھے، شیخ محدث نے لکھا ہے کہ پیر کے ساتھ حبِ مفرط رکھتے تھے، شیخ محدث کے الفاظ ہیں۔

”اور بادشاہ عبداللہ نسبتِ محبت دینا زو طلب واسترشاد چنداں می بود کہ انچہ می گویند

کہ فانی اشیح می باشد، ایں چنین خواہد بود نسبت“ ۲۱۵

اس سے بھی افتاد مزاج کا انداز ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ عبدالوہاب بخاری صاحب نے قرآن کی ایک عجیب و غریب تفسیر عربی میں لکھ ڈالی، عجب تفسیر! شیخ محدث فرماتے ہیں۔

”اکثر قرآن بلکہ تمام قرآن را راجع بہ نعت پیغمبر ذکر او کردہ وصل اللہ علیہ وسلم“

یعنی احمد سے لے کر وہ الناس تک قرآن اور قرآن کی ہر آیت سے آپ نے یہ معنی پیدا کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور تعریف بیان کی گئی ہے، صرف دعویٰ ہونا تو غنیمت تھا، پوری تفسیر اسی دعوے کے اثبات میں لکھ بھی ڈالی، اس قسم کی تفسیریں جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ ظاہر ہے کہ شیخ محدث نے ہی لکھا ہے۔

”غالباً وقوع آل در غلبہ حال واستعراق وقت بودہ است“

ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کی زندگی چونکہ غلاموں کی زندگی سمجھی جاتی تھی، اور یہی معلوم بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے سوا اس کی اور کیا توجیہ کی جائے کہ جذب اور استعراق میں یہ کام انہوں نے کیا۔

لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ان کے اس کام نے بڑی اہمیت حاصل کی ہوگی، سارا قرآن پیغمبر کی نعمت ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ایک بڑا دلکش فقرہ ہے، میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے سوا قرآن کی ایسی تفسیر کہیں اور لکھی گئی ہو، کشف الظن

وغیر میں بعض ایسی الٹی پلٹی تفسیروں کا ذکر تو کیا گیا ہے، جس میں من لمانے مطالب قرآنی الفاظ میں بھروسے کئے ہیں، بعض تو اس میں ناگفتہ بہ ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ ہمارا ہندوستان اس زمانہ میں اگر بھکا بھی تو کسی بُری بات کی طرف نہیں بھکا، اگرچہ بھکنے کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، اور اگر قرآنی تعبیرات میں اس قسم کے کھینچ تان کی اجازت دیدی جائے تو جہاں کسی اچھے رجحان رکھنے والے آدمی نے سارے قرآن کو پیغمبر کی نعت بنا دیا ہو سکتا ہے کہ شیطان کی کوئی ذریت، سارے قرآن کو شیطان کی مدح ثابت کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور ہو جائے کیا معنی؟ اس زمانہ میں دنیا جہان کے سارے مسلمانوں

کو قرآن ہی کے رو سے کافر اور کافروں کو مومن و مسلم جب ثابت کیا جا چکا ہے تو آپ تعجب کیوں کرتے ہیں اگر کوئی صاحب شیطان مدح کے اثبات کی ہمت نہ کر گذریں بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ کافر لوگوں کے بعد مغلی حکومت جب قائم ہوئی اور اکبری زینع کا عہد شروع ہوا، اس وقت اشارے نے پچارے حاجی مچھی روٹی صاحب کے اس طریقہ کار سے بھی ممکن ہو نفع اٹھایا ہو، غالباً یہ تو لوگوں کو معلوم ہو گا کہ اگر کوئی تناسخ کے مسئلہ پر سخت اصرار تھا، جس کا تفصیلی ذکر حضرت مجدد الف ثانی والے مقالہ میں میں نے کیا ہے، اب کتاب ہا تو نام صحیح طور پر اس وقت یاد نہیں، لیکن اسی تناسخ کے مسئلہ کو قرآن کی آیت سے اس میں ثابت کیا گیا تھا، بات ذرا غش سی ہے لیکن عبرۃ لا ولی الا بصار نقل کفر، کفر نہ پاشد کے طور پر ذکر کرتا ہوں، سورہ یسین کی آیت

فَاذْكُرْ فِي الصُّورِ فَاذْهَبْ مِجْرِبَ الصُّورِ فِي مِصْرَافِهَا، تُوَاجِهُكَ دَعَا
مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ سَاتِئِهِمْ قُبُورٍ سَلِيبًا مِّنَ الْأَعْيُنِ
يَنْسِلُونَ

توالد

صورت کے معنی سینک کے ہیں، صورتی مشابہت کی وجہ سے صورتوں کے واسطے
کو لے کر اب آگے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس میں نفع کی حالت پیدا ہوتی ہے

تو اسی سے نکل کر الاحداث یعنی رحم کی قبروں سے گذرتے ہوئے لوگ اپنے رب کے زیر پرورش بننے کے لیے قطار در قطار نکلتے چلے آتے ہیں، اور یہی صورت تناخ میں میں پیش آتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اسی طریقہ سے دوسرا جنم لیتے رہتے ہیں، اگر کے زمانہ میں ڈاڑھی منڈانے کا زور ہوا، کسی نے فقہی دلیل یہ نکالی کہ کما یفعلہ عصاة العراق کو قضاة العراق بنا کر پیش کیا گیا، البی نکتہ پیدا کیا گیا کہ ریش ازخصیتیں آب می خورد" اس لیے اس چیز کا رکھنا کیا ضرور ہے اور شاید اسی زمانہ کا استدلال ہے کہ حدیثوں میں واعفوا للہی کے الفاظ ہیں، عفو کے معنی بڑھانا اور سٹانا دونوں آئے ہیں، عفت الدیاء مجملہا و مقامہا میں عفو سے ٹنا ہی مراد ہے، قرینہ یہ قائم کیا گیا کہ اس حدیث میں اور نوباتیں مثلاً ناخن کٹوانا، بغل کے بال کا ازالہ اور سونچوں کا کٹنا ان سب کا تعلق ازالہ سے ہے، پھر ایک چیز کا تعلق ابقاء سے کیوں ہو۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبقہ بعد طبقہ جس آیت یا جس حدیث کا مطلب مسلمان عہد صحابہ سے اس وقت تک منتقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اگر اس سے قطع نظر کر کے جس مطلب کو جو چاہے قرآنی آیات و احادیث پر چسپاں کرنا چلا جائے، اگر اس کی عام آزادی لوگوں کو دیدی جائے جیسا کہ اس زمانہ میں اس کی عام دبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس ذریعہ سے بدیہی سے بدیہی مسائل کو بھی نظری بنا لیا جاسکتا ہے، ڈاڑھی بڑھانا اور سونچوں کا کترانا، سنت نبویؐ کا ایک تنوازد تو آتش شاد ہے جسے غیر مسلمان بھی جانتے ہیں، لیکن یاروں کے جی میں آیا تو اسی حدیث سے جس سے ڈاڑھی بڑھانے کا حکم پیدا ہوتا ہے، العیاذ باللہ لوگوں نے ڈاڑھیوں کے مٹانے کا حکم پیدا کر لیا،

جہاں تک میرا خیال ہے خواہ وہ اچھے رجحان ہی کے تحت کیوں نہ ہوا ہو، لیکن اس طریقہ عمل کی ابتدا اسکندر لودی کے عہد میں ان ہی چھٹی روٹی والے صاحب سے ہوئی، اور اگر کے زمانہ میں مختلف قرآن ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط رجحانات

کی توجیہیں اس سے فائدہ اٹھایا گیا

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس کوئی صریح شہادت تو اس کی موجود نہیں ہے، لیکن میرا غالب گمان یہی ہے کہ کافہ کی صوفیانہ شرح بجائے ایک کے تین تین جو اس ملک میں لکھی گئیں، وہ اسی قسم کے فتنوں کے سدباب کا ایک بہترین طریقہ تھا، اس قسم کی گمراہ ذہنیوں کا یہ بہترین علاج ہے، قرآن و حدیث میں تخریف معنوی کی قینچیاں جو چلائی جاتی ہیں، تو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دُور کی کوڑی لارہے ہیں، گویا ابھی ابھی عقد ثریا سے کوئی تازہ خوشہ توڑ کر لائے ہیں، حالانکہ میرے خیال میں یہ بدترین عبادت، اور دماغی توازن سے محرومی کی دلیل ہے، کسی چیز کا نہ ماننا یہ اور بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کا انکار صاف لفظوں میں کر دینا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آدمی کا وجود تو ممکن ہے، سٹی کا یہ پتلا دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، الغرض اس سے سارے حیاتی آثار ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی اور احساس کے یہی آثار اگر کسی غیر مرنی عنصر مثلاً ہوا یا نار یا نور وغیرہ کے کسی ٹکڑے یا قطعہ خاص میں ظاہر ہوں، تو آپ کی عقل میں اگر یہ بات نہیں سماتی ہے، جن اور ملائکہ کا وجود اسی وجہ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو علمی دیانت کا یہ اقتصار ہے کہ آپ اس کا علانیہ انکار کر دیجیے، لیکن اس خیانت اور مردہ ضمیری کا ثبوت تو نہ پیش کیجیے کہ قرآن میں بھی نہ ملائکہ کا ذکر ہے، نہ جنوں کا، اور یہ الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں، ان سے مراد آپ کا دماغی مقصد ہے یعنی عناصر کے قوی یا جھگلی آدمی وغیرہ وغیرہ، آپ کے نزدیک لہمان اگر بدترین قوم ہے، خدا کی معتوب ہے، مقہور ہے، جہنمی ہے، تو آپ اس قوم سے جدا ہو جائیے، اور جو آپ کی نظروں میں بہترین قومیں ہیں، خدا کی جو پیاری ہیں، جنت جن کا اجارہ ہے، ان میں جا کر شریک ہو جائیے، لیکن اپنے اس خیال کو قرآن پر تو نہ لادیں، آپ اس طریقہ سے خدا پر اقتراء کر رہے ہیں، رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں

بہر حال اس قسم کے ماؤف عقول و اذہان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جن الفاظ میں انہوں نے اپنے دماغی مطالب پہنائے ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہو رہی ہو کہ ان کے ان دور از کار مطالب کی شاید قرآنی یا نبوی الفاظ میں کچھ گنجائش نکلتی ہو، ان کو چاہیے کہ ہندوستانی علماء کی ان تریاتی شرحوں کا مطالعہ کر لیں، جن میں نحو جیسے علم کی کتاب سے تصوف کے مسائل نکالے گئے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہو گا کہ بھینس سے انڈے اور رائیوں سے روغن گل نکالنے کا کرشمہ جو آپ بڑے ناز و انداز، مخرو غر و در سے دکھا رہے ہیں، یہ شاطروں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ اسی کو دابنہ ہاتھ سے کھیلنے کی تاحق تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذہنی سمیت ان شاندار ان کتابوں سے زائل ہو جائیگی، آخر اتنا غبی کون ہو گا، جو واقع میں یہ باور کرنے لگے کہ ابنِ حاجب کی مراد کافہ کی عبارتوں سے حقائق و معارف کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی کسی میں سمجھ ہوگی، ضمیر میں تھوڑی سی زندگی بھی جن کے باقی ہوگی، ان کی گردنیں ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد شرم سے جھک جائیگی ثابت ہو گا کہ انہوں نے بڑا برا کھیل کھیلا، کھیلنا تھا تو کچھ اسی قسم کی کتابوں کو بسا بنا کر کھیلتے، جن کے ساتھ اس قسم کی بازیگری شاید گناہ نہ ہو۔

ہندوستانی نظامِ تعلیم کے سلسلہ کی ایک اور بات جو بظاہر خواہ جتنی بھی ناقابلِ لحاظ نظر آئے مگر میرے خیال میں اربابِ فکر کے لیے خاص توجہ کی دعوت دے رہی ہے وہ شیخِ محدث دہلوی کی خود اپنی خود نوشتہ سوانحِ عمری کا وہ جز ہے جس میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کی یہ عجیب خصوصیت بیان کی ہے، شیخ نے اپنے حالاتِ اجبارِ الّاخیر کے آخر میں لکھے ہیں، اسی میں ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے

”اول از قرآن مجید بے سابقہ تعلیم و قواعدِ حدیثِ حتمی کہ اطفالِ خوانندہ در دوسرہ جزا

بلکہ کترو اللہ علمِ تعلیم فرمودند“

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ہجاء کے حروف مفردہ کی تعلیم کے بغیر براہ راست قرآن کے حروف مرکبہ ہی سے شیخ کی تعلیم شروع ہوئی اور یہی بات سوچنے کی ہر شیخ فرماتے ہیں کہ

”سبقت در سبقت ایشاں می نوشتند دین می خواندم“

یعنی روزانہ قرآن کی چند سطریں لکھ لکھ کر ان کو پڑھاتے تھے، حروف نہجی کی شناسائی کے بغیر مرکب الفاظ سے تعلیم کا آغاز اور اس میں اتنی کامیابی کہ شیخ فرماتے ہیں کہ وہی ”دوسرے جز“ جو اس طریقہ سے والد نے پڑھایا تھا۔

”قرآن میں مقدار تعلم کردہ ام“

اگے قرآن خوانی کا ایسا ملکہ پیدا ہو گیا، اور

چنان قوت رسید کہ ہر روز قدرے از قرآن می خواندم و ہر مقدار کہ می خواندم

پیش ایشاں دو الدامی گذرانیدم

سننے ہیں وہی قرآن جسے عموماً بچے برس برس بلکہ اس سے زیادہ مدت میں ختم کرتے ہیں شیخ فرماتے ہیں

در دوسرہ ماہ ختم قرآن تمام کردم“ اخبار - ص ۱۱۱

بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، لیکن شیخ نے جو بات لکھی ہے اگر یہ ان کے والد کی کرامت یا خود ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو اس مسئلہ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور عملی تجربات کے مواقع بھی ان کو حاصل ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا، کہ اس کا تجربہ کریں، بظاہر اتنی بات تو نیری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حروف مفردہ کی تعلیم میں بچوں کو جیسے حروف سکھائے جاتے ہیں، الف، با کی شکلیں پہنچوائی جاتی ہیں، سچا ہے ان کے خود الحقد اور اللہ وغیرہ کی شکلیں ان کو کیوں نہ پہنچوائی جائیں، تاہم مسئلہ غور طلب ہے، ہندستان کی تاریخ میں چونکہ اس کا تجربہ ہوا ہے اس لیے ارباب نظر و فکر کے لیے اس کو پیش کر دیا گیا مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ چند سال ہونے حیدرآباد کی نمائش میں ایک حساب

نے اردو کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کے تجربہ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا غالباً انہوں نے اپنی کتاب کا نام "بولتا قاعدہ" رکھا تھا، کاٹھیاواڑ کے رہنے والے تھے، مجھ سے بھی ملے تھے کہتے تھے کہ میرا قاعدہ تجربہ کی منزل سے گزر چکا ہے لیکن کسی نے توجہ نہ کی، شیخ نے اسی سلسلہ میں اپنی فارسی تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ

"شاید کہ چند جزو از بوستاں و گلستان و دیوان خواجہ حافظ تعلیم کردہ باشند"

ان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کی نظم و نثر کی تعلیم ان کی بس ان ہی چند کتابوں کے انتخابات تک محدود تھی اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا عربی زبان ہی کے متعلق پڑھا، اور اس سے میرے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے فارسی کی جو شکل بنا دی ہے، اور عربی الفاظ سے اس زبان کو انہوں نے مالا مال کر کے جو قالب اس کا تیار کر دیا ہے، کم از کم اس فارسی میں قابلیت حاصل کرنے کے لیے مسلسل فارسی ہی کی کتابیں

پڑھنے چلے جانا جیسے کسی زمانہ میں رواج تھا، یعنی یوسف زلیخا کی مثنوی، سکندر نامہ بدیع چار بہار دانش، طغرا، مینا بازار، رغات عالمگیری، سر نثر ظہوری، ترشیزی، ابو الفضل کے مکاتیب، انشاء خلیفہ، انوار سمیعی وغیرہ وغیرہ بیسیوں کتابوں کا ایک طومار تھا لیکن پھر بھی جہاں کہیں کوئی قرآن کی آیت، عربی کا کوئی شعر، یا فقرہ یا عربی کا کوئی نامانوس لفظ یا نادر ابواب کے الفاظ ان کتابوں میں آجاتے تو طلبہ ہی کی نہیں مدرس صاحب کی پالکی بھی وہیں رکھ دی جاتی تھی، بچپن کے زمانہ میں خیال آتا ہے کہ گلستان کے عربی اشعار کا ترجمہ مکتب کے جو مولوی صاحب آسانی کر سکتے تھے، ان کا شمار فضلاء وقت میں ہوتا تھا، میرا خیال ہے کہ نظم خصوصاً نثر کی ان تمام فارسی کتابوں کی ساری دشواریاں عربی الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں، معمولی صرف و نحو، قدسے عربی ادب کے جاننے والوں کے نزدیک طغرا اور بدر چارج، درہ نادرہ، انوار سمیعی وغیرہ کی عبارتوں کا حل کر لینا کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ان کی دشواری عربی الفاظ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ

فارسی کی تھوڑی سی مناسبت پیدا کر دینے کے بعد فارسی اور اردو ادب کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کہ بچوں کو عربی کی ابتدائی کتابیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے ادب عربی کی تعلیم صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد دلائی زیادہ مفید ہو سکتی ہے، جس کی شہادت میں شیخ محدث دہلوی کو میں پیش کر سکتا ہوں، گلستاں بوستاں اور دیوانِ حافظ کے چند انتخابات کے سوا انہوں نے فارسی میں کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن فارسی زبان پر ان کو جو قدرت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کی فارسی کتابوں سے ان کے مکالمے وغیرہ سے ہو سکتا ہے، ان کی معیاری فارسی کا کون انکار کر سکتا ہے، فارسی کے بڑے سے بڑے انشا پر داز کے مقابلہ میں شیخ کا قلم پیچھے نہیں رہ سکتا، نظم بھی اچھی لکھتے ہیں اور یہی مشورہ میرا اردو کے لیے ہے کہ اردو کے لیے اردو ہی کی کتابوں پر کتابیں پڑھانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی بہت فارسی وہی جرد سے چند از گلستاں و بوستاں و خواجہ حافظ اسی قسم کے منظومات و منثورات سے گنارنے کے بعد بچوں کو عربی میں لگا دیا جائے، عربی کی تعلیم میں فارسی اور اردو دونوں کی قوت اور ترقی کا راز مضمر ہے، کم دقت میں فائدہ زیادہ اور بہت زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ عربی کی تعلیم اگر قرآن کے پاروں اور مختصر حدیثوں کے ذریعہ سے دی جائے، یعنی بجائے ادبی قصوں اور اشعار کے لن ہی کو ادب عربی کے سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو پھر مسلمان جس دینیات کے لزوم کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی، وقتی طور پر دینیات کے چند مسائل کا سکھا دینا، اور عمر بھر کے لیے بچوں میں اس کی صلاحیت پیدا کر دینی کہ براہِ راست خطابِ الہی کے وہ مخاطب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پیغمبر ہی کی زبان میں سمجھنے پر قادر ہو جائیں، دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے، میں نے پہلے ہی اپنے اس مایخوئی کا ذکر کیا ہے اور دوبارہ پھر دہرایا ہے، شاید کہ کسی صاحبِ دل صاحبِ عمل کو

لے حدائق الخفیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ شیخ کی کتب و شعروں کی تعداد باغیلا کو تک پہنچی ہے۔

ان ناپیچر مشوروں کی طرہ توجہ ہو جائے۔

ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام میں جس چیز کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، یا کم از کم اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ عجیب بات ہے کہ ریاضی (حساب) کا مسئلہ ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں ہندوؤں کے سوا خود مسلمانوں میں بھی بعض بڑے بڑے محاسب گذرے ہیں، لیکن کتب خانوں میں بچوں کو حساب بھی سکھایا جاتا تھا یا نہیں، اس کا پتہ نہیں چلتا، ہندوؤں کے یہاں تو جیسا کہ اب تک پانچھ شالوں میں رواج ہے، تقریباً حساب ہی سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خاص قومی مزاج کی علامت ہے، جس پر یہ قوم مغفور ہے۔

برخلاف اس کے مسلمانوں پر خواہ وہ کسی حال میں ہوں، دین کا پہلو ہمیشہ غالب

رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلی چیز جس سے ان کے یہاں تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے وہ قرآن کے حروف ہجاء کی تعلیم ہے، ان کا خیال ہے اور بجا خیال ہے کہ آئندہ بچے کے ساتھ کس قسم کے حوادث پیش آئیں گے اسے کون جان سکتا ہے تعلیم میں وہ کہاں تک جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے، اسی لیے ان کی نگاہ میں جو چیز ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی قرآن اس سے بچوں کو آشنا کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں، آئندہ اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکا تو بیچارہ مرے گا، کچھ قرآن تو پڑھتا رہے گا، دنیا نہ سہی دین تو سنبھال لے گا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی حرف شناسی کا جو مرحلہ ہے، اس کو تمام مراحل تعلیم پر مقدم رکھنا چاہیے۔

ایک دلچسپ چیز اس سلسلہ میں ڈپٹی نذیر احمد مرحوم کی سوانح عمری "حیات النذیر" میں نظر آتی، مطلب یہ ہے کہ جب سے ہندوستان میں جدید نظام تعلیم کا رواج ہوا ہے، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو معنی طلب سمجھے نیز بچوں کو قرآن پڑھانے کا مخالف ہے اور یہ گروہ اس طبقہ کے سوا ہے جو سرے سے قرآن پڑھانے کا ہی قائل نہیں، ظاہر ہے کہ یہ

آثار امداد دیکھیے خود نفع اندیش رازی خان اعظم ان لوگوں کا شمار تو اس فن کے نایاب نہیں ہیں۔

طبقہ تو قابل خطاب بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مسلمانوں سے صرف نسلی تعلق ہے، دینی حیثیت سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ دولت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے مرنے جینے کا فلسفہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، یا بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں وہ کسی دوسرے کے مشوروں پر ایمان لا چکے ہیں۔

لیکن جو ابھی مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں خود بھی یہی چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں، مگر باوجود اس کے ان کے دماغ میں کسی نے یہ دوسوہ بھونک دیا ہے کہ معنی مطلب سمجھے بغیر قرآن کے خود پڑھے یا بچوں کو پڑھوانے کا کیا فائدہ ہے، یہ ترقی پسندوں کا گروہ ہے، شروع شروع میں ترقی پسندوں کی جو ٹولی ہندستان میں بنی تھی اس کے ایک سرگرم رکن جیسا کہ سب جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب بھی تھے، مجددِ مآبِی کا جنونِ شباب پر تھا، اُس وقت ڈپٹی صاحب کے خیالات بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق جو تھے، اسی کتاب میں ڈپٹی صاحب کے ایک خط سے (جو اپنے لڑکے مولوی بشیر احمد مرحوم کے نام انہوں نے لکھا تھا، ان الفاظ میں منقول ہیں، ڈپٹی صاحب نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا۔

تم کو پہلے قرآن شریف شروع نہیں کرایا، کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور بے سمجھے

الفاظ کا دہرائے فائدہ اور لا حاصل ہے

لیکن جوں جوں ترقی پرندی کا جوش گنداپڑتا گیا، قبر کا گرہا، منہ بھارے سامنے جھانکنا نظر آنے لگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈپٹی صاحب کے جوش کچھ ٹھکانے ہوئے، اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانے کے متعلق اپنی بدلی ہوئی رائے جو انہوں نے قلم بند کی تھی وہ اسی کتاب میں ہے:

”ہے ہو کہ خدا جانے اعصابِ دہن (یعنی منہ کے رگ پٹھوں) میں کچھ ایسی

خلوتِ سخنی دکھائی، آجاتی ہے کہ زبان جن حروف کے ادا کرنے کی ابتدا ہے

خوگر نہیں ہوتی پھر وہ اس سے بڑی عمر میں ادا نہیں ہو سکتے۔

اور اسی تجربہ اور مشاہدہ نے ڈپٹی صاحب کو اس خیال کے قائم کرنے پر مجبور کیا کہ

”طوطے کی طرح بڑھنا بھی خاص کر مسلمان بچوں کے لیے ضروری ہے۔“

ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے بعد ایک اور دل چسپ دلیل اس کی یہ پیش کی ہے۔

”اگر بے سود ہو، تو مولود (پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچے) کے کان میں اذان کا

دینا اس سے بھی زیادہ بے سود فعلِ عبث ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ ڈپٹی صاحب کا یہ سوال ایک چھیٹتا ہوا سوال ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس نے قیاسی

ترقی پسندانہاں کو کیا معلوم کہ جس چیز کو آپ حجت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی نومولود

بچوں کی کان والی اذان خود اسی کے افادہ پر ان ہی کے پروردہ ترقی پسند نوجوانوں

کو کب اعتماد ہے۔

ڈپٹی صاحب نے اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ اور تجربہ کی بات یہ بھی بیان

کی ہے کہ

”سب سے بڑا فائدہ بچوں کو طوطوں کی طرح بے غم مطلب قرآن پڑھانے سے مشاہدہ

کیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی اس کو حسن عقیدت سمجھے، یہ ہے کہ قرآن خواں لڑکے زیادہ

مردب اور کم آزار دیکھے جاتے ہیں، وجہ یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے نوبد

بٹھائے جاتے ہیں، اور ادب رفتہ رفتہ داخلِ عادت ہو جاتا ہے۔“

ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ

”قرآن سے بچوں کو تعلیم شروع کرنے کا یہ مفاد بھی کچھ کم نہیں کہ ذہین بچے لڑکے

ہوں یا لڑکیاں مماثلتِ خطی کے سہارے قرآن کا اورد و ترجمہ پڑھنے پر قادر

ہو جاتے ہیں، اب یہ ایک کرشمہ دوکار۔“

یہ بھی ان ہی کا آخری تجربہ ہے۔

تعلیم کے پرانے طریقے کے رو سے قرآن پڑھنے کے ضمن میں بچے چھوٹی چھوٹی درس پانچ سو تیس بھی ناز کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے، یا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے جو جدید طریقے سے تعلیم پارتے ہیں ان کو الحمد للہ تک پوری نہیں آتی، ررود اور التعمات کی کون کسے، اور آئے کہاں سے، بچاروں کو راستہ پر

ڈالا ہی نہیں۔ - مس ۱۲ حیات النذیر

ایجوکیشنل کالفرنس کے پرانے جلسوں میں قدیم تعلیم کی تفضیح و تحسین پر لکچر دینے والوں کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی راہ سے پھیرا تھا، آج اس کا دکھڑا لے کر بیٹھے ہیں کہ مسلمان بچوں کو الحمد للہ بھی پوری یاد نہیں ہوتی۔

کی مرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ ہائے اُس زودیشیاں کا پشیمان ہونا

کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے عفا اللہ عنہم

بہر حال اگر ہمیں اس ملک میں مسلمان ہو کر جینا ہے اور مرنا بھی ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ، اپنے متعلق بھی جن کا یہی خیال ہے، اور اپنے بچوں کے متعلق بھی جن کی یہی آرزو ہے، ان کے لیے ناگزیر ہے، خواہ کچھ بھی کہا جائے کچھ بھی سنا جائے لیکن قرآن مجید سے بچوں کی تعلیم کی ابتداء کا جو قاعدہ تیرہ سو سال سے نسلاً بعد نسل ہر ملک اور خطہ میں چلا آ رہا ہے، اس کو بہر حال باقی رکھنا چاہیے۔

موج خوں سر سے گز رہی کیوں جاؤ آستانِ یاس سے اٹھ جائیں کیا؟

لیکن اسی کے ساتھ اس زمانہ کے جدید اسکولوں میں بچوں کو حساب کی تعلیم جس وقت اور جس عمر سے شروع کرائی جاتی ہے، اس سے بھی غفلت نہ بڑھتی چاہیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ہندوستان میں کیا ہوتا تھا، اس وقت تک کوئی وثیقہ اس باب میں نفعی یا اثباتی مجھے نہیں ملا ہے، لیکن ابن خلکان سے ابن سینا کی ابتدائی تعلیم کے متعلق جو فقرہ میں نے نقل کیا تھا، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حساب الہند اور دوسرے

حالی تو اعداد و احوال کو قدیم زمانہ سے سکھانے کا رواج مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ بہر حال جہاں تک میرا خیال ہے کہ عام سرکاری مدارس کے میٹرک کلاس تک حساب کی تعلیمی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی مکاتب میں اتنی تعلیم حساب کی تو ضروری ہے، گویا اردو وار اردو کو قوی کرنے کے لیے فارسی، فارسی میں زور پہنچانے کے لیے عربی کا ایک سلسلہ جاری رہیگا۔ اور دوسرا مضمون اسی کے ساتھ ساتھ حساب کا بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میٹرک کی منزل تک اسی سلسلہ کو پہنچا دینا چاہیے، نیز حکومت وقت کی جو زبان ہو اس کی تعلیم کی بھی گنجائش آغاز تعلیم کے تیسرے چوتھے سال سے نکالنی چاہیے، قرآن کے سوا ان تینوں سلسلوں کو مکاتب میں جہاں تک میرا خیال ہے لازمی طور پر ہر پتہ کے لیے جاری رہنا چاہیے، البتہ عمر کے حساب سے بعض سلسلے، مثلاً حکومت کی زبان کا سلسلہ خصوصاً جب اہل عربی زبان ہو، مناسب ہو گا کہ چند سال کے بعد شروع کیا جائے۔

ان تین لازمی سلسلوں کے ساتھ اور بھی کچھ گنجائش نیکے تو ایسے مضامین جو تعلیم کے بغیر نہیں آسکتے، ان کو بھی رکھا جاسکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو بہر حال بزرگوں کا وہ طریقہ یعنی قرآن سے تعلیم کی ابتدا، اس کو کسی حال میں قطعاً کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے البتہ سہولت پیدا کرنے کے لیے طریقہ تعلیم میں رد و بدل ممکن ہے، مثلاً شیخ محدث نے جو طریقہ اپنی تعلیم کا بتایا ہے اس کو آزما کر دیکھا جائے، بہر حال کچھ بھی ہو، قرآن سے آغاز تعلیم یہ سہاڑے بزرگوں کا وہ مترد کہ جس پر ہر زمانہ میں ہر اسلامی ملک نے اصرار کیا ہے، اسلامی گھرانوں میں بشرطیکہ وہ اسلامی باقی بھی رہ گئے ہوں، تسمیہ خوانی کی رسم کو جن خصوصیتوں کے ساتھ ہم آج پارہے ہیں، بجز یہ اپنے ان ہی لوازم کے ساتھ یہ رسم اسی ملک میں آج سے پانچ چھ سو سال پیشتر بھی ادا ہو رہی تھی، فوائد الفواد میں

۱۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں عہد اکبری کے نصاب کا ذکر کیا ہے، اس میں اور چیزوں کے ساتھ حساب و ریاضی کا بھی ذکر ابتدائی کتب تعلیم کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ ۱۲۔

امیر حسن علائحجری ناقل ہیں کہ

شنبہ شانزدہم ماہ محرم ۱۳۸۵ھ سعادت دست بوس حاصل شد، بندہ آن
روز خود کے راز اعزہ پیش برد، عرضداشت کرد کہ اس راہ قرآن خواندن
فرستادہ می شود اول بخدمت مخدوم آوردہ شدہ است تا برکت نظر مخدوم
و نفس پاک مدلے تعالیٰ اور قرآن روزی کند“ ص ۱۱

اور یہی رولج محمد اللہ مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ شہر یا قصبہ، گاؤں میں نسبتاً جو
زیادہ صاحب دین و علم ہو، بچوں کا مکتب ان ہی سے کھلتے ہیں، امیر حسن اس کے
بعد لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے یرش کر ”دعا یرازانی داشت“
جب دعا ہو چکی

بعد ازاں تختہ بدست مبارک گرفت و نوشت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

”اللہ الرحمن الرحیم“ کی یاد تو ہر کام سے پیشتر مسلمانوں کا دستور ہی ہے، لیکن عجیب بات
ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آج بھی بچوں کے مکتب کا آغاز ہوتا ہے، سلطان المشائخ حضرت
اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی آفاکے وہی الفاظ مروج تھے، حسن لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے
بعد حضرت والا نے ارقام فرمایا۔

”رب یسر ولا تعسر“ (اے اللہ علم کو آسان کر اسے دشوار نہ بنا)

”ا ب ت ث ج“

ہجاء کے یہ حروف سلطان المشائخ نے اپنے دست مبارک سے لکھے، خود آگے بڑھایا
گیا، اور حضرت والا نے

”اں گاہ این حروف را بزبان مبارک خود تلقین کرد“

یہ چھ سو سال کی تسمیہ خوانی اور آغاز مکتب کی رپورٹ دلی کی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے
عرض کیا کہ مسلمان اس ملک کے جس گوشہ میں بھی آباد تھے، باوجود مسافت کے رنگ

سب کا ایک تھا، عہدِ خلجی و تغلقی میں یہ تھا شاہ آپ کو دلی میں نظر آ رہا ہے، آئیے سیکڑوں میل دور دلی سے مشرق چلے آئیے، بہارا جائیے، یہاں مخدوم الملک حضرت شاہ شرف الدین بچھی اسیرمی رحمۃ اللہ علیہ مسند ارشاد پر جلوہ فرمایا ہیں، ان کے ملفوظات طیبہ معدن المعانی کے نام سے مطبوع ہو چکے ہیں، ایک مجلس کا ذکر جامع ملفوظان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”قاضی شرف الدین خواہر زادہ خود بردہ بود و عرصہ داشت کہ امر و روز تعلیم خواہر زادہ بندہ است، مطلوب اس است کہ اول تختہ پیش مخدوم آغاز کند“

ایک ذہنیت، ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، جن کے ذریعہ سے دلی میں بھی بچھے آغاز کتب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں اور بہار میں بھی۔

دلی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ تختہ کو لے کر سلطان المشائخ نے اس میں ارتقام فرمایا تھا، یہاں بھی دیکھیے جامع ملفوظ لکھتے ہیں کہ قاضی شرف الدین نے عرض کیا ”اول تختہ بندگی مخدوم بدست مبارک نوید، بندگی مخدوم عظمہ اللہ اجابت فرمود بدست مبارک اس چار حروف نوشت ا ب ت ث بعدہ اورا ہیں چار حروف تسلیم کرد“

البتہ یہاں طریقہ تسلیس میں ذرا سا فرق ہے، یعنی مخدوم الملک نے اس کے بعد خواہر زادہ قاضی کو کہا۔

”بگو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بصرک (اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے کہ علم کو تجھ پر کسان کہتے)

بچھنے

”بسم اللہ تمام گفت بعدہ ان چار حروف تعلیم تلقین فرمود“

اور بچھ سے صرف چار حروف ہی بسم کے ساتھ ادا نہیں کرائے گئے بلکہ ان بصرک نیز چنانچہ بندگی مخدوم تعلیم فرمود سچاں حروف ہمارا گفت“

وائے اعلم خود پیچھے نے سب کے ساتھ اسے بھی ادا کر دیا یا ادا کرایا گیا، مکتب کی رسم ادا ہو گئی۔

بدھ برفظ مبارک راند کہ ”الحمد للہ“ وایں دعا در حق سے ارزانی فرمود کہ حق تعالیٰ

تر عالم گرداند

بچہ کا مکتب ختم ہو گیا، اب بڑوں کی تعلیم شروع ہوئی جامع محفوظ لکھتے ہیں کہ اسی مناسبت سے حضرت والا نے انسانیت کی ان بلندیوں کی طرف اشارہ فرمایا جو آدمی زادہ کو تعلیم عطا کرتی ہے، فرمایا عجب بات فرمائی

”از الف تا بآ و تا کجا بائد رسانید“

خود جو یہ کہہ رہا تھا، اسی الف تا بآ نے دنیا اور دین کی مخدوم الملکی کے کس مقام تک اُسے پہنچایا، کہ ابوالفضل جیسا طاغی بھی ان کے ترجمہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا۔

زواں تصنیف از و یادگار ازاں میان مکتوبات اور در شکنی نفس آزمون وارد

(ع ۳ ص ۴۲)

شیخ محدث نے تو بجائے تعارف کے یہ ارقام فرما کر

”دے از مشاہیر مشائخ ہندوستان ست چہ احتیاج کہ کسے ذکر منقبا و

کند اور اتعنا نیت عالی ست“ ص ۱۱۰

اور صرف چند مکاتیب کو نقل کر کے بجائے گوئد کے مشک کے لیے بہ بوید کے تجربہ پران کے فضائل کو محمول کر دیا۔

مکتب کے اس سلسلہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ

کی مجلس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حسب دستور مکتب کے بعد دعوت یا مٹھائی وغیرہ کوئی چیز تقسیم ہوئی یا نہیں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ رسم ادا ہوئی ہوگی، امیر حسن علانی نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن مخدوم الملک کے جامع ملفوظات نے اس کا بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں

طعامے نیز آورده بودند پیش یاران کشیدند و یک کاک (بسکٹ) و قدرے
شیرینی بندگی مخدوم بستد وہاں سپرک را خورائیدن گرفت و این لفظ فرمود

کہ "اخدمت توکنم" (معدن المعانی ص ۴۲)

ہر پہلی نسل پھلی نسل کی خادم ہر، گویا اسی نظریہ کی طرف گویا اشارہ تھا، جرم
اللہ اجمعین، شاید اس بہاری مخدوم کے اس بہاری مخدوم کی غرض اپنی بکو اس
سے بھی یہی ہو اللھم ارضقنا ابناء عمھم، و تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہذا
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

خاکسار

مناظر احسن گیلانی

۱۷-ربیع النور ۱۳۶۱ھ پنجشنبہ

حیدرآباد دکن، جوار الجامعۃ العثمانیہ

دعا خاتمہ

کتابوں میں خاتمہ لکھنے کا بھی عام دستور ہے، جب میرے اس مضمون نے کتاب ہی کی شکل اختیار کر لی، تو یہ رسم بھی کیوں چھوڑی جائے لیکن کیا لکھوں؛ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ دیا چوں، یا تمہیدی کلام ہی میں ان کے مصنفین کتاب کے ناظرین سے صلہ کی خواہش خواہ وہ کسی شکل میں ہو مثلاً دعا ہی کی آرزو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، مگر یہ ظاہر میرے خیال میں یا سدا کے قبل از وقت ہو، حقیقی مقام اس کا خاتمہ ہی ہو سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو اس کتاب سے یا اس کے کسی جز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ محسوس ہوا ہو، تو غالباً اس کے بعد دعا ظہر الغیب کی تمنا بے جا نہ ہوگی، اسی بنیاد پر اب میری التجا ہے کہ خود مجھے میرے والدین مرحومین اور میرے اساتذہ کرام کو ناظرین جن خاتمہ اور مغفرت کی دعاؤں سے محروم نہ فرمائیں گے، علی الخصوص عم محترم استاذ منعم حضرت مولانا حکیم الحاج السید محمد ابو نصر انگیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آغوش تربیت میں فقیر کی تعلیم ہوئی، اور سلامت رومی کی راہ کا بڑا حصہ ان ہی کی پاک صحبتوں میں میسر آیا، فاتحہ خیر سے ان کی روح پرفروش کو سکون بخشینگے،

اللھم ارحمہم کما ارحمیت انہم صغیرا

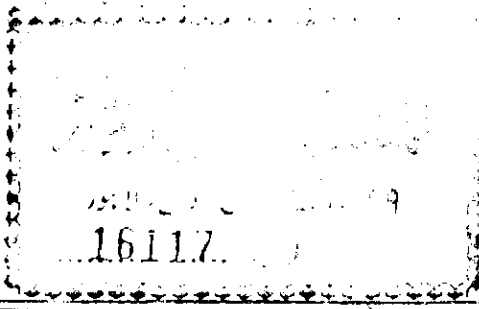
اسی کے ساتھ آخر میں اپنے عزیز دوست و صاحب مولوی محمد محمود عجمی الدین صاحب حیدرآبادی سلمہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ خود اپنی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ادا کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں جو اس کتاب کو اپنے مطالعہ سے سرفراز فرمائیں گے۔ محمود صاحب نے بڑی جانتا ہی اور محنت سے میرے مسودہ (نامہ سیاہ) کو سچ پوچھے تو بیضہ (نامہ سفید) کی شکل میں بدل دیا ہے، اگر ان کی دستگیری میسر نہ آتی، تو جس طرح میرے بہت سے مسودے مسودوں کی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے اس کا حال بھی یہی ہو جاتا، ناظرین اپنی دعاؤں سے ان کو بھی اور ان کے والد مرحوم کو فراموش نہ فرمائیں گے۔

غالباً خواہد کشتہ و از خام رام کلے کہ دوش
 من ہی کہ دم دعسا و صبح آہیں می مید
 (عارف شیرازی)

۳۶۔ ذی الحجہ ۱۳۶۱ھ بم کیم اسفندیار ۱۳۵۲ھ

الحمد للہ الذی بعزتہ و جلالہ تمم الصالحات، آج ۳۶ جنوری ۱۹۳۳ء و روز دوشنبہ بعد الظہر
 اپنے وطن گیلانی دہاراں میں اس بیضہ کی نظر ثانی سے فراغت میر آئی
 کہف الایمان گیلان دہاراں

www.KitaboSunnat.com

ہماری دیگر مطبوعات

مکتبہ رحمانیہ

اقرآن سنٹر عرفی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
 فون: 042-7224228-7224228-7224228