

صوفیائے کرام کے سماجی کردار کی نشاندہی

سید جمال الدین

ہر دور میں خاص و عام کو ’نمونہ‘ افراد یا ’نظیر‘ کی تلاش رہتی ہے تاکہ ان کی دانش سے وہ استفادہ کر سکیں اور ان کے عمل سے خود بھی کچھ کر گزرنے کے لیے حوصلہ سمیٹ سکیں۔ ماں باپ میں، بڑے بھائی بہن اور گھر کے بزرگوں میں، آس پڑوس میں، استاد میں، احباب میں، دوستوں میں، غرض معاشرے میں جن افراد سے بھی انسان کا سابقہ پڑتا ہے، ان میں وہ ایسی نظیر تلاش کرتا ہے، ایسا نمونہ ڈھونڈتا ہے جسکی تقلید یا پیروی اس کے لئے باعث حصول سعادت ہو سکے۔ عہدِ وسطیٰ کے ہندوستان میں یہ ’نمونہ‘ افراد یا ’نظیر‘ صوفیائے کرام تھے، یعنی وہ گروہ جس کی طرف سورہ فاتحہ میں بھی اشارہ ہوا ہے: صراطِ الذین انعمت علیہم۔

آخر کیا بات تھی کہ صوفیائے کرام ’نمونہ‘ افراد بن گئے۔ لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے، ان کی صحبت اختیار کرتے اور فیض پاتے تھے۔ ”تذکرہ حضرت سید صاحب بانسوی“ میں مصنف مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی نے اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی ان الفاظ میں کی ہے:

”گروہ صوفیاء میں یہ دستور عام ہے کہ وہ ارشادِ نبوی تخلقوا باخلاق اللہ“

(صفاتِ خداوندی سے اپنے کو آراستہ کرنے کی کوشش کرو) کے مطابق الہی صفت رب العالمین (سارے جہاں کا پرورش کرنے والا) کا حتی الوسع اپنے میں ظہور کی، اور اسکا مظہر بننے کی سعی کرتا ہے۔

مظہر صفاتِ الہی بننا آسان نہیں، لیکن تصوف کا راستہ اسی نصب العین کی طرف کشاں کشاں لے جاتا ہے۔ صفاتِ الہی کی معرفت، ان کا اپنی فکر، مزاج و طبیعت اور عمل میں جذب کرنا اور ان سے فیض رسائی کرنا ہی تصوف ہے۔ صوفی کو جو فیض اللہ کے تقرب سے پہنچتا ہے وہ اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، اسے عام کرتا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا:

”یہ بات بے جا ہے کہ جس امر سے خود فائدہ اٹھائے وہ دوسرے کو نہ بتلائے۔“

یہی وہ دانش ہے جس نے صوفیائے کرام کو اللہ کی مخلوق سے جوڑا۔ اللہ سے مشغول اور مخلوق سے وابستہ صوفی کا یہی روحانی سفر ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیٰ نے کسی ایسے درویش صفت شخص کا قول نقل کیا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مردانِ غیب میں تھا یا کوئی اور۔ فرماتے ہیں کہ ایک ملاقات میں اس شخص نے دورانِ گفتگو کہا:

”کس قدر پست حوصلگی ہے کہ خلق سے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے میں حق میں مشغول ہوں، عالیٰ ہمتی چاہئے کہ خلق میں بھی رہیں اور خدا میں بھی مشغول ہوں۔ ۳

ایسا بھی ہوا کہ اکابر صوفیاء کبھی خلق سے تنگ آجاتے، لیکن بعد میں انہیں پشیمانی ہوتی۔ اس طرح کے کچھ واقعات حضرت محبوب الہی اور ان کے پیرومرشد کے ساتھ بھی پیش آئے، جو خود حضرت محبوب الہی نے نقل کیے۔ اپنے متعلق فرمایا:

”میں جمعہ کے روز برائے ادائے نماز جمعہ جب مکان سے باہر نکلتا راستے میں خلق میری مزاحم ہوتی اور اسی طرح مسجد سے واپسی کے بعد سخت دقت پیش آتی۔ ایک روز مسجد سے نکل کر آدمیوں سے چھپتا ہوا ایک کوچے کی راہ سے اپنے مسکن کو آ رہا تھا۔ گلی میں ایک شخص مجھ سے ملا۔ بعد بغلیگر ہونے کے کہنے لگا آپ لوگوں کی عقیدت سے تنگ آتے ہیں، میں نے اس امر کو قبول کیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میرا خسر شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ العزیز کا مرید تھا۔ جس وقت شیخ الاسلام دہلی میں رہتے تھے اور نماز جمعہ کے واسطے جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا تھا۔ اگرچہ شیخ الاسلام وقت سے بہت پیشتر جاتے تھے لیکن پھر بھی راستے میں لوگ اس کثرت سے اظہارِ عبودیت کرتے تھے کہ آپ تنگ ہو جاتے۔

ایک روز میرے خسر نے آپ سے معانقہ کیا اور آٹارنگی کے آپ کے چہرہ سے ہویدا دیکھ کر کہا کہ یہ نعمتِ خدا ہے اس سے تنگ نہ ہونا چاہئے۔ ۴

ایک اور واقعہ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرشد حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا خلق سے تنگ آنے، اپنے اس فعل پر پشیمان ہونے اور خلق سے اپنے کو دوبارہ جوڑنے کے بارے میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”بروقت عزیمت سلطان ناصر الدین بجانب ملتان و اوج اجدوہن راستہ میں آئی۔ حضرت شیخ شیوخ العالم ان دنوں اجدوہن چلے آئے تھے۔ جملہ لشکر نے آپ کی زیارت کرنی چاہی، شیخ اس انبوہ

کثیر سے حیران ہو گئے اور اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے گرد حلقہ کر لو۔ چنانچہ حلقہ قوی کیا گیا۔ اس وقت ایک فراش سلطانی آیا اور حلقہ کو چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں جا پڑا اور پیر چوم لیے۔ شیخ الاسلام کو یہ حرکت بغایت دشوار معلوم ہوئی۔ اس نے آپ کا چہرہ متغیر ہ دیکھ کر کہا: اے فرید الدین کیوں تنگ ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو کہ تم کو اس لائق کیا ہے۔ اس کی زبان سے یہ سنتے ہی آپ نے ایک چیخ ماری اور رونے لگے، اور اس فراش سے بہت معذرت کی۔

اس کے بعد آپ ایک جگہ کھڑے ہو گئے کہ خلق کو پاس آنے میں دقت نہ پڑے۔ دور سے سلام کر لیں اور آستین مبارک ہاتھ سے نکال کر نیچے لٹکا دی تھی۔ اہل لشکر جوق جوق آتے تھے، سلام کر کے آستین مبارک کو بوسہ دیتے اور چلے جاتے۔ آخر الامر صبح سے وقت نماز مغرب آ گیا اور پیراہن آپ کا پارہ پارہ ہو گیا، لیکن انبوه خلائق کم نہ ہوا۔ ۵

خلق خدا کی خدمت صوفیائے کرام کے یہاں ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ بڑا اہتمام کرتے۔ پریشانیاں بھی اٹھانا پڑتیں تب بھی وہ خدمت سے دریغ نہ کرتے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک حکایت نقل کی کہ ان سے حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس سرہ کے ایک عزیز خواجہ عزیز الدین نقل کرتے تھے کہ:

”میں ایک جگہ دعوت پر گیا تھا، جب بعد عصر کھا کر واپس آیا تو حضرت سلطان الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہاں تھا؟ عرض کیا فلاں جگہ دعوت میں گیا تھا، وہاں اکثر اعزہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب سلطان الاولیاء کی خاطر شریف امور دنیاوی سے فارغ ہے، آپ کو کوئی غم اور فکر اس جہاں کا نہیں۔ جناب شیخ قدس سرہ العزیز نے یہ سن کر فرمایا: جس قدر مجھ کو غم و اندوہ رہتا ہے، کسی کو اس جہاں میں نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ مخلوق خدا جو میرے پاس آتی ہے اور اپنے رنج و تکلیف بیان کرتی ہے، ان سب کا بوجھ میرے دل و جان پر پڑتا ہے اور ہر ایک کے واسطے دل کڑھتا ہے۔ ۶

مخلوق میں سے کوئی ناراض ہو جاتا تھا تو حضرت محبوب الہی ہر ممکن کوشش کرتے کہ اسے منالیں۔ ایک بار خواجہ عطا نبیرہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکلؒ، جو لا ابالی مزاج تھے، حضرت شیخ سلطان الاولیاء کی خدمت شریف میں آئے اور دوات و قلم حضرت شیخ کے روبرو رکھ دی اور کہا فلاں امیر کو رقعہ لکھ دو کہ مجھ کو کچھ دے۔ شیخ نے عذر فرمایا: وہ میرے پاس آمد و رفت نہیں رکھتا غیر شخص کی

سفارش کیسے کروں، مگر تم کو جو اس سے توقع ہو بیان کرو کہ میں اپنے پاس سے دے دوں، بولے جو تمہارے دل میں آئے، دے دو، مگر رقعہ سفارش بھی لکھ دو۔ شیخ نے فرمایا خیر باد! یہ طریقہ درویشوں کا نہیں ہے کہ رقعہ لکھا کریں خصوصاً جب کہ میں نے اسے نہ دیکھا ہو، نہ اس نے مجھے دیکھا ہو، اور نہ یہاں آیا ہو! اس نیک بخت نے شیخ کو برا کہنا شروع کیا کہ اے فلاںے مرید میرے دادا کا اور غلام ہمارا ہے تو میں تیرا خواجہ زاد ہوں، ایک رقعہ لکھنے کو کہتا ہوں اور تو نہیں لکھتا۔ یہ کہہ کر دوات اٹھا کر زمین پر زور سے ماری اور جانے کو اٹھے۔ حضرت شیخ نے بڑھ کر دامن اس کا پکڑ لیا۔ فرمایا ناراض ہو کر مت جاؤ، رضا مند ہو کر جانا۔ بے

عہد اکبر کے ایک صوفی بزرگ تھے، نام تھا شیخ عزیز اللہ، ان کے ہاں صبح و شام محفل سماع رہتی تھی۔ ملا عبد القادر بدایونی ان کے احوال میں لکھتا ہے کہ دوران سماع ان کا یہ عالم رہتا تھا کہ اگر پتھر پر بھی اس عالم میں نگاہ پڑ جائے تو پانی بن جائے، خدمتِ خلق کا بھی بیحد خیال و اہتمام کرتے تھے۔ مثلاً بدایونی نے لکھا ہے کہ اگر وہ چلے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی محتاج شخص خواہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس سفارش کے لیے لے جانا چاہتا تو حجرۂ اعتکاف سے نکل آتے اور اس کے گھر دور دراز کی مسافت طے کر کے پیدل ہی چلے جاتے۔ حاجت براری کے بعد لوٹ کر پھر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، گویا اس سے ان کا چلہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی عبادتوں پر لوگوں کی حاجت روائی کو مقدم سمجھتے تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم یا ظالم حاکم ایک بار کہنے پر ان کی سفارش کو قبول نہ کرتا یا جان بوجھ کر گھر سے ملاقات کے لیے نہ نکلتا، تو وہ سارا دن اس کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہتے۔ پھر بھی ملاقات نہ ہوتی تو دوسرے دن جانے کے لیے انکار نہ کرتے اور بے تکلف اس طرح چلے جاتے جیسے ان کو کسی طرح کی کدورت نہیں ہوئی۔ ان کے ان افکار کو دیکھ کر وہ شخص شرمندہ ہو جاتا اور ان کے پاؤں پر گر پڑتا اور اس حاجت مند کی حاجت پوری ہو جاتی۔ ۹

خدمتِ خلق کے لیے کسی شخص میں دو وصف کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے: انکساری اور سخاوت۔ صوفیائے کرام کے یہاں یہ دونوں اوصاف بدرجہ اتم موجود رہتے۔ عہد اکبر کے سلسلہ شطاریہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری انکساری اور سخاوت کا مکمل نمونہ تھے۔ ملا بدایونی نے ان کی انکساری اور سخاوت کے بیان میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خود اس نے انہیں آگرہ کے بازار میں دور سے دیکھا۔ اس وقت وہ سوار ہو کر جا رہے تھے اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں نے اتنا ہجوم

کر رکھا تھا کہ اس بھیڑ میں کسی کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس قدر ومنزلت پر ان کے انکسار و تواضع کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو دائیں بائیں گھوم کر اور اس قدر جھک کر سلام کا جواب دے رہے تھے کہ ان کے سر کو لٹخہ بھر کے لیے قرار نہ تھا۔ ان کی پشت زین کے تکیے سے ٹکرائی جاتی تھی۔ بدایونی لکھتا ہے کہ ”لباس فقر میں یہ بڑے جاہ و جلال والے تھے، ان کی مدد معاش ایک ہزار تنکا تھی۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا تھا وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کافروں سے بھی ان کا یہی سلوک تھا۔ ۱۱

بدایونی نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ محمد غوث گوالیاریؒ نہایت سخی اور دریا دل آدمی تھے۔ طبیعت میں بڑا انکسار تھا۔ چنانچہ کبھی اپنے آپ کو ”میں“ نہیں کہا ہمیشہ خود کو ”فقیر“ ہی کہا کرتے تھے۔ اس معاملے میں ان کو اتنا کچھ غلو تھا کہ جب کسی کو غلہ دیتے تو اس کے وزن کو ظاہر کرنے کے لیے ”من“ کا لفظ ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے اتنے میم اور نون (من) فلاں آدمی کو دے دو“ ۱۲

خلق خدا کی پذیرائی کے لیے صوفیائے کرام طعام سے تواضع پر بہت زور دیتے تھے۔ حضرت محبوب الہیؒ کا ارشاد ہے کہ خلق خدا کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے۔ ۱۳ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خلق خدا کو کھانا کھلانا کل مذاہب میں پسندیدہ ہے۔ ۱۴

صوفیائے کرام نے کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے آداب سکھائے۔ حضرت محبوب الہی نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ساتی القوم آخر ہمہ شریبا یعنی مجلس کے پانی پلانے والے کو لازم ہے کہ سب سے آخر میں پانی پیوے اور اسی طرح کھانا کھلانے والے کو لازم ہے کہ سب سے آخر میں کھانا کھاوے۔ ۱۵ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میزبان کو لازم ہے کہ خود مہمان کے ہاتھ دھلوائے، مگر پہلے اپنے ہاتھ پینچے تک دھوئے کہ پاک ہو جاوے اور کھڑا ہو کر ہاتھ دھلائے، بیٹھ کر نہ دھلائے۔ ۱۶ پانی پلانے میں کیا برکت ہے، اسکو حضرت محبوب الہی نے ایک مرتبہ اس طرح سمجھایا کہ سلطان شمس الدین التمش کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حوض و طفیل میں حوض سلطانی بخش دیا۔ (حوض سلطانی یا حوض شمسی بنوائے کے) طفیل بخش دیا۔ ۱۷

میزبان ضیافت کا اسی وقت لطف لے سکتا ہے جب وہ کھانا کھانے والے کی اس طرح پذیرائی کرے کہ کھائے مہمان اور مزا میزبان کو محسوس ہو۔ حضرت محبوب الہی نے ایک بزرگ کا قول اس ضمن میں اس طرح نقل کیا ہے کہ ”ایک بزرگ کا فرمودہ ہے کہ جو شخص میرے روبرو کھانا کھاتا ہے،

اس کا مزہ اپنے حلق میں پاتا ہوں یا با الفاظ دیگر وہ کھانا میں خود ہی کھاتا ہوں۔ ۱۸۔
 کھانا کھانے اور اسکی مضرت و منفعت کے بارے میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ”بحالت
 شکم پری کھانا کھانا روا نہیں کیونکہ موجب مضرت ہے مگر دو حالت میں کھایا جائے تو روا ہے اول اس
 حالت میں جب کوئی مہمان آئے اور میزبان شکم سیر ہو پچاس خاطر مہمان کسی قدر کھائے۔ دوم اس
 حالت میں کہ روزہ افطار کرے اور کھانا پیٹ بھر کر کھائے۔ یہ جان کر کہ بسبب تنگی معاش سحری ممکن نہ
 ہوگی۔ پس اگر کسی قدر زیادہ کھا جاوے تو بھی روا ہے۔

مہمان داری صوفیائے کرام کے اخلاق کا ایک اہم عنصر ہے اور یہ تعلیم انہیں حدیث سے ملی
 ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے ”جس نے ملاقات کی زندہ آدمی
 سے اور نہ کھائے اس کے پاس سے کوئی چیز گویا وہ مردہ سے ملا تھا۔ ۲۰۔

البتہ صوفیائے کرام خود کم کھانے کے قائل تھے۔ حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ مردان
 حق جو کچھ کھاتے پیتے ہیں برائے قوت عبادت و رضا جوئی حق کھاتے ہیں۔ ۲۱۔ ایک بزرگ کی حکایت
 بیان کی کہ ان کا ارشاد ہے بطنک دنیاک یعنی تیرا پیٹ ہی دنیا ہے۔ اگر کم کھائے گا تارک الدنیا
 ہوگا۔ اگر زیادہ کھائے گا دنیا دار ہوگا۔ ۲۲۔ ایک اور حکایت بھی بیان فرمائی کہ ”شیطان کا مقولہ ہے
 جو شخص پیٹ بھر کر نماز میں مشغول ہوتا ہے میں اس سے معانقہ کرتا ہوں۔ پس جس وقت وہ شخص نماز ختم
 کر چکے اس کے حال سے قیاس کر لینا چاہیے کہ اثر میرا اس پر کہاں تک ہے؟ اور بھوکا جب سوتا ہے
 میں اس کے نزدیک سے بھاگ جاتا ہوں۔ قیاس کر لینا چاہیے کہ میں اس کی نماز کی حالت میں کس
 قدر اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ۲۳۔ طبی اور حفظان صحت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو کم کھانا
 مفید ہے۔ اس طرح کم کھانے کی صوفیائے کرام نے جو تعلیم دی اس کا ایک مثبت دنیاوی پہلو بھی ہے
 اور روحانی یا دینی بھی۔ جو کم کھائے گا وہ دنیا میں زیادہ نہیں پڑے گا، عبادت میں بھی شیطان اس
 سے دور بھاگے گا۔ اس طرح دنیا میں بھی شیطان کا اس کی زندگی میں گزر نہیں ہوگا۔

مادی زندگی کی بنیاد پیسہ ہے۔ صوفی پیسے کے وجود کا انکار نہیں کرتے؟ البتہ وہ اس کے جمع
 کرنے میں نقصان اور خرچ کردینے میں فائدہ دیکھتے ہیں۔ مال جمع کرنے والوں کے بارے میں
 گفتگو کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ ”جس قدر ان کو میسر ہوتا ہے اس سے زیادہ طلب
 کرتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔ ۲۴۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ عزائمہ نے انسان کو

مختلف الطبع پیدا کیا ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس دس روپے ہوں اور اس دس کے بارہ ہو جائیں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ روپے خرچ کر ڈالے اور جب تک وہ خرچ نہیں ہو جاتے اس کو آرام نہیں ملتا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس قدر زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور مزید طلب کی جستجو میں رہتے ہیں۔ یہ عادت ان کی اختیاری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے، کوئی شخص اس وقت تک راحت حاصل نہیں کر سکتا جب تک خرچ نہ کرے۔ ۲۵

بدی کے بدلے نیکی صوفیائے کرام کا ایک اہم اصول ہے۔ حضرت محبوب الہی کا ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تحمل اور بردباری سے کام لیا جائے اور جس قدر جفا و خفا اٹھائے، کبھی اس کا بدلہ لینے کا ارادہ نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمہارے راستے میں کانٹا ڈالے اور تم بھی اس کی راہ میں کانٹا رکھو، یہ امر جو انردی سے بعید ہے۔ ۲۶

آداب گفتگو کا صوفیائے کرام کے یہاں بڑا لحاظ تھا کہ ان سے دل ٹوٹے یا منٹے ہیں۔ حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ ”حال اس طرح کہنا اور کلام اس طرح کرنا چاہیے کہ گردن کی رگ نہ بلے اور نہ آواز میں تیزی پیدا ہو۔“ ۲۷

صوفیاء کی تنبیہ کے انداز میں بھی ایک خصوصیت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو نصیحت فرماتے، اس میں اثر پذیری ہوتی تھی۔ کالپی کے ایک بزرگ شیخ برہان جو مہدوی طریقے پر ”پاسِ انفاس“ میں رہتے تھے۔ ان کے اس طرح کے انداز نصیحت کو بدایونی نے یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن وہ مہر علی سلدوز کے ساتھ حضرت شیخ برہان کی خدمت حاضر ہوا۔ یہ مہر علی سلدوز جو درویش دوستی کی صفت رکھنے کے باوجود پورا ترکی تھا اور مردم آزاری، ستم رانی سے باز نہیں آتا تھا۔ شیخ سے ملاقات کے لیے روانہ ہونے سے قبل بھی اس نے اپنے خدمت گاروں اور ملازموں کی خوب پٹائی کی تھی اور ان کو مغالطانہ گالیاں دی تھیں۔ جب وہ بدایونی کے ساتھ شیخ برہان کی خدمت میں پہنچا، تو شیخ نے سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ حدیث تھی کہ ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں“ یہ حدیث پڑھ کر حضرت شیخ نے اس کے نکات کی بڑی عالمانہ و دلکش تشریح کی۔ مہر علی پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے کئے پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنے لگا۔ شیخ سے دعا و فاتحہ کی درخواست کی، کچھ نذرانہ بھی پیش کیا جو شیخ نے قبول نہ کیا۔ ۲۸

مشائخ اچھی صحبت پر بہت زور دیتے ہیں کیونکہ یہی انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کی عدیمت

سے وہ انسان نہیں رہتا۔ حضرت محبوب الہی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مشائخ کا دستور ہے کہ جب وہ کسی شخص کے حال کے مطلع و خبردار ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح دریافت فرماتے رہتے ہیں کہ تمہاری صحبت کس سے رہتی ہے اس سے اس کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ ۲۹

مشائخ کی صحبت کا فیض جسے نصیب ہوتا تھا اس کی زندگی میں زبردست تغیر آجاتا تھا۔ ملا بدایونی جو اپنے کو درباری اور مادی زندگی میں ملوث ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہتا رہتا تھا، اپنے بھائی شیخ محمد مرحوم کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اٹھٹیھی وال نے اسے اپنی بیعت سے نوازا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت کی تھوڑی سی توجہ سے بڑا عبادت گزار اور فرشتہ خصلت بن گیا تھا۔ اس کا ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہیں ہوتا تھا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ وہ میری طرح بیکار مشغلوں میں الجھا ہوا نہیں رہا۔ ۳۰

مشائخ سے وابستگی کے فوائد کو ضیاء برنی نے عہد علانی کے بزرگوں کے احوال میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھتا ہے کہ انہوں نے ”بیعت عام کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ گنہگار لوگ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقبال کرتے اور ان سے توبہ کرتے اور وہ ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیتے۔ خواص و عوام، مالدار و مفلس، امیر و فقیر، عالم و جاہل، شریف و رذیل، شہری و دہقانی، غازی و مجاہد، آزاد و غلام ان سب سے وہ توبہ کراتے اور ان کو طاقیہ (ایک خاص قسم کی ٹوپی) اور مسواک صفائی کے لیے دیتے۔ ان لوگوں میں سے کثیر تعداد جو خود کو شیخ کے مریدوں میں شمار کرتی تھی، بہت سے ان کاموں سے پرہیز کرنے لگتی تھی جو کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ اگر شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے والوں میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اسکو توجید بیعت کرنی پڑتی اور شیخ از سر نو اس سے اقبال گناہ اور توبہ کراتے۔ شیخ کے مرید ہونے کی شرم لوگوں کو بہت گناہوں (منکرات) سے ظاہر اور مخفی طور پر باز رکھتی، چنانچہ عام لوگ یا دوسروں کی تقلید میں یا خود اپنے اعتقاد کی بنیاد پر عبادت اور بندگی کی طرف راغب ہو گئے تھے اور مرد اور عورتیں، بوڑھے اور جوان، سوداگر اور عام لوگ، غلام اور نوکر اور کم عمر بچے، سب نماز پڑھنے لگے تھے۔ ۳۱

شہنشاہیت اور مطلق العنانیت کے دور میں اگر دنیا میں کوئی دکھی، پریشان حال، مظلوم، متفکر، شملگین، بے روزگار کہیں بے جھجک جاسکتا اور دل کی مراد پاسکتا تھا تو ان مشائخ کے آستانے تھے۔ یہاں سے ان کے لیے سفارشیں کی جاتیں، تعویذ دیے جاتے، اور درد نوافل بتائے جاتے، جن سے

بلا دور ہو، مسافر سفر میں محفوظ رہیں، بیماروں کے حال معلوم کیے جاتے، ان کے لیے نسخے دوا و دعا کے بتائے جاتے، حتیٰ کہ سماع کو بھی بعض امراض کا علاج بتایا گیا۔ ایسے اعمال بتائے جاتے جن سے ظالم حکمراں سے چھٹکارا مل جاتا۔ شیخ کی نظر پا کر صاحب و جاہت غلام آزاد کر دیتے۔ نہ وہ شہرت کے لیے عبادت کرتے اور نہ ہی اپنے حال کو ظاہر کرتے۔ نیک عمل کی ہدایت کرتے۔ خود دنیا سے دور رہتے، لیکن دنیا والوں کے دکھ درد میں شریک رہتے۔ اللہ ذات میں منہمک و مشغول رہتے ہوئے اس کی مخلوق کو خوش رکھنا یہ صوفیائے کرام کا سماجی رول تھا، اسی لیے وہ سماج کے ہر عام و خاص کے لیے ایک نمونہ و نظیر بن گئے تھے۔ ان کی تقلید ہوتی تھی۔ اپنے کو ان کا جیسا بنانے کی فکر رہتی تھی۔ مختلف طبقوں، پیشوں، علاقوں سے لوگ ان کے پاس آتے اور ہدایت پاتے۔ وہ گوشہ نشین رہ سکتے تھے، مخلوق سے دور ویرانے میں بھی رہ سکتے تھے لیکن ان میں سے اکثر نے مخلوق کے درمیان رہ کر اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہنے اور عبادت کے ساتھ خدمت کے کام کو جاری رکھنے کو فوقیت دی۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مخلوق سے تنگ آنے کے بعد ویرانے میں جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں رہ کر ان کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو برداشت کرو۔ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ان میں کشش محسوس کرتے۔ وہ بعض جوگیوں کے اقوال بھی پسند فرماتے۔ تبدیلی مذہب ان کا مشن نہیں تھا، لیکن وہ اسلام کا ایسا نمونہ ضرور تھے کہ غیر مسلم اسلام پسند ہو جاتے تھے خواہ وہ مشرف بہ اسلام ہوں یا نہیں۔ حضرت سید شاہ عبدالرزاق بانسوی جوگیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، انہیں تو ان کے ناچ گانوں میں کنہیا اور گوپیوں کا دیدار ہو جاتا۔ اور نگ زیب کے عہد کے ”اودھ باشی“ برج نواسی سید شاہ برکت اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ ”دبیل اور مسیت میں دیپ ایک ہی بھائے۔“

سماج کی تشکیل میں اعلیٰ قدروں کی آمیزش سے صوفیائے کرام نے بڑا کام کیا، صبر و تحمل، توکل، قناعت، توبہ، سخاوت کی قدریں اس عہد کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھیں جس میں دولت پر چند افراد یا مخصوص گروہوں کا قبضہ تھا اور اکثریت کو ہر تکلف سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہی نہیں ان قدروں کے اختیار کرنے والے اپنے کردار کی وجہ سے امیر ہو گئے اور شرافت و انسانیت میں اپنی امارت کے لیے آج بھی مشہور ہیں۔

حواشی

- (۱) تذکرہ سید صاحب بانسوئی، سید شاہ عبدالرزاق بانسوئی کے سوانح حیات اور احوال و مقامات، کراچی، ۱۹۸۸ء صفحہ ۲۵۳
- (۲) امیر علاستخیری، فوائد الفواد، اردو ترجمہ، شمس بریلوی، دہلی، ۱۹۸۴ء، صفحہ ۲۷۴
- (۳) ایضاً، صفحہ ۲۵
- (۴) ایضاً، صفحات ۲۴۵، ۲۵۳
- (۵) ایضاً، صفحہ ۲۵۴
- (۶) حمید قلندر، خیر المجالس، (اردو ترجمہ) ناشر واحد بک ڈپو، جونا مارکیٹ، کراچی، صفحہ ۹۶
- (۷) ایضاً، صفحہ ۹۷
- (۸) ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، اردو ترجمہ محمود احمد فاروقی، کراچی، ۱۹۶۲ء، جلد سوم، صفحہ ۵۶۷
- (۹) ایضاً
- (۱۰) ایضاً صفحہ ۵۶۵
- (۱۱) ایضاً
- (۱۲) ایضاً
- (۱۳) فوائد الفواد
- (۱۴) ایضاً، صفحہ ۷۸
- (۱۵) ایضاً
- (۱۶) ایضاً صفحات ۲۲۱-۲۲۰
- (۱۷) ایضاً
- (۱۸) ایضاً، صفحہ ۱۶۳
- (۱۹) ایضاً، صفحہ ۹۳
- (۲۰) ایضاً، صفحہ ۱۴۳
- (۲۱) ایضاً، صفحہ ۱۱۲

(۲۲) ایضاً، صفحہ ۱۵۶

(۲۳) ایضاً

(۲۴) ایضاً، صفحہ ۱۲۳

(۲۵) ایضاً، صفحہ ۱۲۳-۱۲۴

(۲۶) ایضاً، صفحہ ۱۷۲

(۲۷) ایضاً

(۲۸) منتخب التواریخ، صفحہ ۵۶۶

(۲۹) فوائد الفوائد، صفحہ ۸۴

(۳۰) منتخب التواریخ، صفحہ ۵۷۴

(۳۱) ضیاء برنی، تاریخ فیروز شاہی، اردو ترجمہ سید معین الحق الدین، لاہور، ۱۹۸۳ء، صفحات

۵۰۰-۵۰۱