

سہروردی امور شرعی میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلاف شرع امور پر وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیر و سفر کا شوق بھی انھیں چشتیوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ ”جمالی“ تھا اور سہروردیوں کا ”جلالی“۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک مزاج اور حساس ہستیوں کو سہروردی کسی بڑی حد تک مستحزنہ کرنے کے لیکن اطراف ملک میں انھوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پُرجوش طریقے سے اشاعت کی۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۵۳)

ذکرِ علی اور ذکرِ خفی دونوں کے قائل ہیں۔ سماع سے بے اعتنائی برتتے ہیں اور

تلاوتِ قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریہ: ”پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔“ قادری سماع بالمزامیر

کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمزامیر سے یا ان کے بغیر)

بہت کم بار ملتا ہے۔ قادری وادیش بالعموم سبز گڑھی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا

کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ درود شریف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔

ان کے ہاں ذکرِ خفی اور ذکرِ علی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ:۔ وہ ذکرِ علی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکرِ خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراقبہ میں

سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کیے یا زمین پر لگا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں۔

اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مُرشد اپنے مریدوں کے علمدہ نہیں

بیٹھا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہوتا ہے اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔

ملاحظہ ہو رپورٹ مردم شماری متعلقہ پنجاب از ایڈورڈ میکلیگن ۱۸۹۲ء ص ۱۹۳-۱۹۶) بیعت کے

وقت سب سلسلوں میں مرید کا سر تراشا جاتا ہے۔ توبہ کرائی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی

ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کہ سہروردیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس کے لیے مواد نہیں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی مرکزوں سے دور رہ کر کیا۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافہ کی تیز برقی روشنی نے اجاگر نہیں کیا اور اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں۔ چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکئی، بابا فرید، حضرت سلطان المشائخ، سید گیسو دراز، ایک خوشگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسرو، امیر حسن بخاری، ضیاء الدین برنی مورخ جیسے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہوئے اور ہماری روحانی زندگی کا مجزوم ہو گئے، لیکن سہروردیوں کی ٹھوس مذہبی خدمات سے (جن کی بدولت مغربی اور مشرقی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی | ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے مؤسس اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا تھے۔

ان کے دادا مکہ معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے مضافاتِ طمان میں تشریف لائے اور نانا منگولوں کے حملے میں وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے اور کوٹا کروڑ میں آباد ہو گئے۔ شیخ بہاء الدین ہمیں ^{۱۱۷۱ھ} میں پیدا ہوئے۔ آپ بارہ برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے اور سات برس تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ پھر بخارا میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک روضہ نبوی کی مجاوری کی اور شیخ کمال الدین محمد مینی سے علم حدیث کی سند لی۔ پھر بغداد گئے اور شیخ الشیوخ

۱۷ یہ حالات کسی قدر فوائد الفوائد اور زیادہ تر سیر العارفين سے ماخوذ ہیں۔

۱۸ سیر العارفين ص ۱۰۳

شیخ شہاب الدین سروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

فوائد الغواد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ شیخ بہار الدین زکریا
مرشد کی خدمت میں فقط سترہ دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر
شیخ الشیوخ کے یاران قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مدت سے اولاد و وظا
ف میں مشغول ہیں اور ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن یہ نووارد چند ہی روز
میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ گیلی لکڑیاں لائے ہو جن میں
دریے سے آگ لگتی ہے۔ زکریا چوب خشک لایا تھا جو ایک ہی بار پھونک مارنے
سے بھڑک اٹھی!

خلعتِ خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد بالغ نظر مرشد نے آپ سے فرمایا
کہ اب آپ طمان جائیں اور وہاں اقامت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں کو منزل
مقصود تک پہنچائیں۔ (سیر العارفین ص ۱۰۹) چنانچہ آپ طمان آئے اور جلد ہی وہاں
بڑا اعتبار و اقتدار حاصل کر لیا۔ بلکہ طمان، سندھ، بلوچستان کے علاقے کو آپ
کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے حالات پر حال ہی میں ایک کتاب
انوار غوثیہ کے نام سے خادمانِ درگاہ نے شائع کی ہے، جس میں کتب تاریخ کے
اندراجات کے علاوہ خاندانی روایات بھی جمع کی ہیں۔ انوار غوثیہ کے مطابق
ممالک اسلامی سے واپسی کے بعد شیخ بہار الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کا ایک
پہاڑی پر گوشہ عزلت میں عبادت کی۔ جسے اب کوہ شیخ بودین (کوہ شیخ بہار الدین
کہتے ہیں۔

انوار غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سُن کر ملک سندھ اور علاقہ طمان
اور لاہور کے اہل ہنود میں سے بھی بے شمار خلقت نے جس میں بہت متمول تاجر

۱۔ مصنف عربون السلف۔ سروردی سلسلے کے بانی شیخ ابوالنجیب سروردی کے
بھتیجے اور خلیفہ اکبر بلکہ سلسلے کے بانی ثانی تھے۔ ۲۔ فوائد الغواد ص ۴۳

اور بعض والیان ملک بھی تھے، دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ ”حضرت نے عامہ مصلحت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطرافِ ملتان میں جہاں کہیں اچھا موچ ہوا، اُن فائدہ مند جگہوں کو آباد کرایا۔ چاہات اور نہریں احداث کرائیں۔۔۔۔ اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔“ (انوارِ غوثیہ ص ۴۸-۴۹)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر سے جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر پاکپٹن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بابا فرید کے نام رقعہ لکھا جس کا ایک فقرہ تھا: ”میان ماوشما عشق بازمی است“ بابا فرید نے جواب دیا: ”میان ماوشما عشق است بازمی نیست۔“ آپ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے اور خلفا مثل قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن چشتیہ بزرگوں کی کشش نے انھیں اپنا لیا اور انھوں نے سہروردی سلسلے کو فروغ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری کے تو فقط تین مرید تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جانے سے پہلے بہت کم لوگوں کو مرید کیا۔ یہ کمی شیخ بہاؤ الدین زکریا نے پوری کی اور ان کی وجہ سے سہروردیہ سلسلے کو ہندوستان میں اہم جگہ مل گئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی اور شاہ ترکان بیابانی بھی سہروردی سلسلے سے تھے، لیکن سلسلہ ان سے بہت چلا نہیں اور ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کا مورثِ اعلیٰ شیخ بہاؤ الدین زکریا

لہ سیر الاولیاء ص ۷۷،

لہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور مرید شیخ شہاب المعروف جگموت تھے۔ وہ پورب چلے گئے اور پٹنہ کے قریب ایک قصبہ (جھٹلی) میں دفن ہیں۔ بہار کے مشہور صوفی شیخ شرف الدین بھٹی منیری ان کے حقیقی نواسے تھے۔

اسی کو سمجھنا چاہیے۔

آپ کے زمانے میں ناصر الدین قباچہ جو سلطان محمد غوری کا غلام تھا، ملتان کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایک کی وفات تک تو وہ بادشاہ دہلی کا وفادار صوبیدار بنا رہا۔ لیکن جب اس کا غلام التمش بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ شیخ بہاء الدین زکریا اور قاضی شرف الدین قاضی ملتان نے خط لکھ کر التمش کو اس کے منصوبوں کی اطلاع دینی چاہی۔ قضا دادوں کے خط قباچہ کے ہاتھ جا گئے۔ قاضی کو تو اس نے فوراً قتل کر دیا اور شیخ سے باز پرس شروع ہوئی۔ شیخ نے صاف کہا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشادِ الہی کے مطابق لکھا ہے۔ تمہاری کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون بہنے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ کا ملتان میں اتنا اثر تھا کہ ناصر الدین قباچہ کو انھیں آزار پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے التمش کے خلاف بغاوت کی اور التمش اس کا تعاقب کر رہا تھا کہ وہ دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا صوبیدار مقرر ہوا۔

اسی طرح نقل ہے کہ جب ۱۲۵۶ء میں منگول ملتان میں داخل ہو گئے اور بروج اور مورچے گرا کر شہر میں قتل و غارت شروع کرنے کو تھے تو حضرت مخدوم عالم شیخ بہاء الدین زکریا ایک لاکھ درہم نقد لے کر پیچھے اور مغللوں کو یہ رقم ادا کر کے شہر کو ان کی تباہی سے بچایا۔

سہروردیہ سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں جو چشتیہ سلسلے میں ہے اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ عام طور پر سہروردی چشتیوں کی نسبت احکام شرعی کی تعمیل میں زیادہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیر الاولیاء میں لکھا ہے: ”منقول ہے کہ ان دنوں

۱۱۹ افراد ص ۱۱۹

۱۲ ملاحظہ ہو مولوی نور احمد خان فریدی مولف ملتان کا ایک مضمون مندرجہ ذیل

جون ۱۹۴۵ء

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا قدس سرہ کا ایک فرزند ناگور میں آیا اور جب اس نے سنا کہ (سلطان التارکین) شیخ حمید الدین (صوفی ناگوری خلیفہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری) نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو شور برپا کیا۔ اور چند ظاہرین عالموں کو ملے کر آپ کے مکان پر پہنچا اور معروف کرنا شروع کیا (۱۴۱۱ھ) سہروردی چشتیوں کی طرح سماع کے معاملے میں غلو نہیں کرتے بلکہ عموماً اس سے مجتنب ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض بقول شیخ جمالی "بِسبیلِ نَدْرَتِ سَمَاعِ سُنْتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا کی نسبت بھی لکھا ہے کہ جب عبداللہ نامی ایک قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے ملتان آیا تو اس نے شیخ زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی نے میری قوالی سُن کر سماع کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا اگر حضرت نے سنا ہے تو ہم بھی سنیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ اور اس کے ساتھی کو حجرے میں بلایا۔ اور حجرہ بند کر کے قوال سے کہا کہ کچھ پڑھو۔ قوال نے غزل شروع کی ۵

مستاں کہ شرابِ ناب خوردند از پہلوئے خود کباب کردند
 شیخ پر کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے چراغ گل کر دیا۔ جس سے حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ شیخ گردش کر رہے ہیں۔
 سماع سے شیخ کی دلچسپی مشہور فارسی شاعر عراقی کی صحبت کی وجہ سے ادھی

۵ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ جمع اموال کی بنا پر حضرات چشت سہروردیوں کو طنز کرتے رہے ہیں۔ اس مسئلے پر شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا کے درمیان دلچسپ خط و کتابت ہوئی تھی۔ (اخبار الاخیار) اور سید گیسو دراز نے بھی کہا: مشائخ ملتان ہمتے بر جمع مال دارند و مشائخ خراسان تعلقہ بہ تجارت و سوداگری دارند۔ اما خواجگان ما بہ سبب از اسباب دُنیاوی متعلق نشدہ" (جوامع الکلم ص ۲۱۳)

۵ فوائد النوادر ص ۱۳۶ سیر العارفین ص ۱۱۴

بڑھ گئی۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور ان دنوں اٹناے سیر و سیاحت میں 'مٹان تشریف لائے تھے۔ شیخ بہادر الدین سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے۔ "بر مثال مقناطیس کہ آہن را کشد۔ شیخ مرا جذب می کند۔ و مقید خواہد کرد۔ ازیں باز و در تر باید رفت۔" شیخ نے بھی اپنے مُرشد کے خواہر زادہ کی بڑی خاطر داری کی۔ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ اور عراقی ایک عرصہ مٹان میں مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گداز شعر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نغمات الانس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب شیخ بہادر الدین زکریا کی خانقاہ میں عراقی نے چلہ کشی شروع کی تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ کہ ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انھوں نے ذیل کی غزل کہی۔ اور اسے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔

نخستیں بادہ کاندہ جام کر دند	ز چشم مست ساقی وام کر دند
برائے صید مرغ جان عاشق	ز زلف باہریاں دام کر دند
بعالم ہر کجا رنج و ملامت	بہم بُر دند و عشقش نام کر دند
چون خود کر دند راز خوشین فاش	عراقی را چرا بد نام کر دند

اہل خانقاہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کیونکہ خانقاہ میں سولے ذکر اور مراقبہ کے کوئی اور چیز رائج نہ تھی۔ انھوں نے شیخ سے بھی اس کی شکایت کی۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں منح ہیں۔ اسے منح نہیں۔ اور آخری شعر پر تو کمال خوشنودی کا اظہار کیا (نغمات الانس ص ۵۲۲)

عراقی کے علاوہ آپ کے دوسرے مشہور اہل قلم مُرید امیر حسینی تھے، جو کنز الرموز، زاد المسافرین اور نزہت الارواح کے مصنف ہیں۔ گلشن راز جو شیخ محمود شبستری کی مشہور مثنوی ہے۔ حضرت امیر حسینی کے سوالات کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کنز الرموز میں شیخ بہادر الدین اور شیخ صدر الدین کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

شیخ ہفت اقلیم قطب اولیا واصل حضرت ندیم کبریا

فخرت و بہلے شرع و دین
از وجودِ او بہ نزد دوستاں
منکر و از نیک و از بد تا ختم
رختِ ہستی چوں بیل بست میل
آن بلند آوازہ عالم پناہ
صدر دین دولت آن مقبولِ حق
جان پاکش منبع صدق و عین
جنت المادنی شدہ ہندوستان
اسی سعادت از قبوش یافتم
کرد پرواز ہما بر آشتیاں
سر در عصر افتخارِ صدر گاہ
نہ فلک بر خوانِ جودش یک طبق!

شیخ بہاد الدین زکریا کے ہندوستانی مریدوں میں آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف اور پوتے شیخ رکن الدین ابوالفتح کے علاوہ اچھ شریف کے بھانڈے سیدوں کے موسس اعلیٰ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری اور سندھ کے لال شہباز قلندر قابل ہیں۔

آپ کی وفات ۱۱۶۶ھ میں ہوئی۔ مزار خاکِ پاک ملتان کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں بعض بڑی مبارک و متبرک ہستیاں دفن ہیں۔

۱۸۱۸ء میں نواب مظفر خان، جس نے ۱۷۷۶ء سے ۱۸۱۸ء تک بڑی سمجھ و قابلیت اور فرض شناسی سے صوبہ ملتان کا انتظام کیا۔ اسے اسی برس کی عمر میں راجا نجیت سنگھ کی اس فوج کا مقابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیلوں نے منظم کیا تھا۔ اور جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے آراستہ تھی۔ شیر دل پرورد نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جسے کہ قلعے میں فقط دو تین سو آدمی رہ گئے اور سکھ فوج مخمزی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اس وقت بوڑھا نواب سبز لباس پہن کر ننگی تلوار ہاتھ میں ایسے باہر آیا اور دست بستہ لڑائی شروع ہوئی۔ سینکڑوں سپاہی کھیت رہے۔ لیکن تلواروں اور گولیوں کا کیا مقابلہ۔ دوبارہ سب بارہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور نواب صاحب لڑکھڑا کر میدانِ کارزار میں گرے۔ ان کے پانچ جانناز فرزند بھی دادِ شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا بیٹا سر فراز خاں بھی زخمی (باقی اگلے صفحے پر)

شیخ صدر الدین | شیخ بہاد الدین کی وفات ۱۲۶۲ء میں ہوئی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ (غالباً ہندوستان میں موروٹی سجادہ نشینی کی یہ پہلی اہم مثال ہے جس پر بعد میں اچہر کے قادری پیروں نے بھی عمل کیا۔) شیخ صدر الدین کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر حسینی سادات نے کنز الرموز میں ان کی نسبت لکھا ہے ۵

آن بلسند آوازہ عالم پناہ سرورِ دیں، افتخارِ صدرِ گاہ
آبِ حیواں قطرہ بجز دلش چوں خضرِ علم لدنی حاصلش
معتبرِ حُورِ قولِ او افعالِ او ہم بیانِ او گواہِ حالِ او
ملکِ معنیِ جمعِ درِ فرمانِ او ہم بحسبِ وہمِ بسرائِ آنِ او

ہندوستان کے مشائخ میں شاید سب سے پہلے آپ تھے جنہیں شیخ ابن عربی کے نظریوں اور تصانیف کے متعلق اطلاع ملی۔ ہم مشہور شاعر عراقی کا ذکر کر چکے ہیں جو شیخ صدر الدین کے بہنوئی تھے اور شیخ بہاد الدین زکریا کے مریدِ خاص۔ جب عراقی سلطان سے بلا در روم کو واپس گئے تو (ایشیائے کوچک کے) مشہور شہر قونیہ میں ان کی ملاقات شیخ محی الدین ابن عربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونوی سے ہوئی اور ایک عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ عراقی نے وہیں نصوصِ الحکم کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر کلماتِ لکھی۔ ان دنوں عراقی کی شیخ صدر الدین سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ انہوں نے قونیہ سے یہ تفصیلات شیخ کو ایک خط میں لکھیں۔ سیر العارفین میں شیخ جمالی لکھتے ہیں: ”عراقی از آنجا در روم رسید و در شہر قونیہ در آمد و آنجا شیخ صدر الدین قونوی

(بقیہ نوٹ از ص ۲۶۱)

لحا کہ بیہوش ہوا۔ جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہا ۵

منظرف بر بساطِ مرگ نشست مسلمان ز طمانِ رخت بر بست

(مولوی نور احمد فریدی مؤلفِ طمان)

خلیفہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ بود۔ چند گاہ در صحبت ایشان سے
گزرانید و نسخہ لمعات در قوزیہ تصنیف کرد و ازاں جا کتابے متضمن کلمات نکات
عرفان بجانب حضرت سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف پسر بزرگ حضرت
شیخ الاسلام قدس سرہ نوشتہ است کہ مارا الآن بر صوفی صحبتے افتادہ است
کہ کلماتش این است۔ معلوم نیست کہ حضرت ایشان چه جواب نوشتند۔ (ص ۱۸۹)

۱۳۰۹ھ میں شیخ صدر الدین کی وفات ہوئی اور ان کے
شیخ رکن الدین ابو الفتح صاحبزادے شیخ رکن الدین ابو الفتح ان کے جانشین
ہوئے۔ ان کے حسن خلق اور پرہیزگاری کی سب تاریخیں گواہ ہیں۔ آپ شیخ
بہار الدین زکریا کے براہ راست مہرب۔ اور اس کے علاوہ اپنے والد کے خلیفہ
تھے۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا عروج ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کا بڑا
معتقد تھا۔ اس کی زندگی میں آپ دو دفعہ دہلی آئے۔ بادشاہ نے بڑی عقیدت
سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ آپ نے
وہ رقم لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا قطب الدین
خلجی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف تھا۔ اس نے شیخ رکن الدین کو ملتان
سے بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مقابلے میں ایک اور بارگاہ
دہلی میں قائم ہوتا کہ حضرت کا اثر و رسوخ کم ہو۔ لیکن شیخ رکن الدین اور سلطان المشائخ
اس تپاک و محبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کا سلوک اتنا دوستانہ رہا
کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان المشائخ شیخ کے استقبال
کو اپنی اقامت گاہ سے نکل کر حوضِ علانی تک گئے۔ اور سب پہلے ان سے جا کر
ملے۔ جب اس کے بعد بادشاہ نے شیخ رکن الدین سے پوچھا کہ اہل شہر میں
سب پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا ہے تو آپ نے سلطان المشائخ کی
نسبت اشارہ کر کے فرمایا: ”کیسکے بہترین اہل شہر است!“ اس کے بعد
آپ کی اور سلطان المشائخ کی بڑی پر لطف صحبتیں رہیں جن میں مذہب

تصوّت اور تاریخ کے دلچسپ نکتے مل جاتے رہے۔

سیر العارفین میں ضیاء الدین برنی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب بنگال سے واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق کی اس کے بیٹے جو ناخاں احمد تغلق اپنے نو تعمیر جوہیں محل میں ضیافت کی تو آپ بھی موجود تھے۔ کھانا ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا کہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا ختم کر کے آنا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے۔ لیکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد پر فوراً عمل نہ کیا۔ اتنے میں چھت گرمی اور بادشاہ دب کر مر گیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے انتقال کیا تو آپ دہلی میں تھے اور نماز جنازہ آپ نے ادا کرائی۔

سلطان محمد بن تغلق بھی آپ کا قائل تھا۔ جب کشلو خان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملتان کے خون سے نہریں بہا دو۔ اور قاضی شہر کریم الدین کی کھال کھوادی تو شیخ رکن عالم ننگے پاؤں بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کی جانیں بچاؤ (تاریخ محصومی) عصامی اس واقعہ کی نسبت لکھتا ہے۔

ابوالفتح، شیخ زماں رکن دین

چو بشنید در شہر طوفانِ خون

کشادہ زبانِ شفاعت گرمی

بسے خونِ نشاندی دریں بوم و

بر اہل گنہ، نزد اہل صفا

کنوں دست دار از سیاست گرمی

چو بشنید آں شاہِ آفاق گیر

کبیرِ نگو نام را گفت شاہ

ببزند بندِ اسیراں تمام

آپ کا مزار قطعہ ملتان کے اندر ایک بڑے عالیشان روضے میں ہے۔

مگر بددراں ہفتہ عزت گزیں

برہنہ سرو پائے آمد بروں

ہے گفت شاہا جہاں پروری

ز تیغ گرفتہ جہاں خون تر

پسندیدہ تر بہت عفو از جزا

چو شد نوبت عفو و رحم آوری

شدا از شیخ مشفق شفاعت پذیر

کہ دارند دستے ز اہل گناہ

گزارند مرغانِ عاجز ز دام

اصل میں یہ روضہ غیاث الدین تغلق نے (شیخ بہادر الدین زکریا کے قریب دفن ہونے کی آرزو میں) اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن اس نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے یہ روضہ شیخ رکن عالم کی تدفین کے لیے دیا۔ اس روضے کی بلندی سو فٹ کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد اسی پچاس فٹ کے قریب بلند ہے، اس لیے عمارت بہت اونچی ہو گئی ہے۔ اور بیس تیس میل سے صاف نظر آتی ہے۔

بالجملہ یہ کہنا صحیح ہے کہ خاندانِ خلجی اور خاندانِ غلاماں کے عہدِ حکومت میں سہو و ردیوں کا اثر و رسوخ چشتیوں سے کم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الدین خلجی، سلطان غیاث الدین تغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک شیخ رکن الدین کا پاس ادب کرتے تھے، اتنا انھوں نے کسی اور شیخ حسی کہ حضرت سلطان المشائخ کا بھی نہیں کیا۔ شیخ رکن عالم نے یہ اثر خلقِ خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر استعمال کیا۔ مثلاً جب آپ سلطان علاء الدین خلجی کے عہدِ حکومت میں دہلی تشریف لائے تو جس روز آپ آئے اس روز بادشاہ نے دو لاکھ تنکے آپ کی نظر کیے اور پھر جب آپ دہلی سے رخصت ہونے لگے تو پانچ لاکھ تنکے دیا۔ آپ کو یہ رقمیں جس جس روز ملیں اسی روز آپ نے خلقِ خدا میں تقسیم کر دیں۔

اسی طرح سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ رکن عالم ڈولے میں سوار ہو کر حضرت سلطان المشائخ کی ملاقات کے لیے آئے اور مصنف کے والد ڈولے میں شیخ کے لیے کھانا رکھنے لگے تو ڈولے میں ہر طرف کاغذ ہی کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ مصنف کے والد نے انھیں ایک طرف کر کے کھانا رکھنے کے لیے جگہ نکالنی چاہی تو شیخ رکن عالم نے حضرت سلطان المشائخ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، "آپ کو معلوم ہے یہ کاغذات کیسے ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگے

کہ یہ حاجت مندوں کی عرضیاں ہیں جو وہ مجھے اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں
بادشاہ تک پہنچاؤں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ میں آج کس بادشاہ کے پاس
جا رہا ہوں! (ص ۱۲۳)

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عرضیوں کے
ساتھ جو ضرورت مند آپ کے تخت رواں پر ڈال دیتے بادشاہ کے پاس پہنچتے
اور ایک خادم کو ہدایت کرتے کہ یہ عرضیاں بادشاہ کے سامنے رکھے۔ چنانچہ
بادشاہ یہ سب عرضیاں آپ کی موجودگی میں پڑھواتا۔ ہر عرضی پر حکم لکھواتا اور
جب تک لوگوں کی مطلب برآری نہ ہو جاتی آپ وہاں سے نہ ہلتے۔ (ص ۱۲۳)
تاریخ نیروزشاہی میں آپ اور آپ کے خاندان کی نسبت ضیاء الدین بلی
لکھتا ہے:-

ہمچنان در تمامی عصر علانی شیخ رکن الدین کہ شیخ بن شیخ بن شیخ بود۔ بر سجان
شیخ صدر الدین و شیخ بہاء الدین در ملتان مستقیم بود و کلام شرف و بزرگی و
جلالت و منقبت ازاں بہتر و ازاں بالاتر بود کہ پدر او صدر الدین و جد او شیخ
بہاء الدین زکر یا باشد و در ہم عہد علانی شیخ رکن الدین داد طریقہ مشائخ میداد
و حق تکمیل میدان می گذاشت و سجادہ پدر و جد را منور میداشت و تمامی اہل لہ
در بایں سندھ از ملتان و اچہ و فرود تر و مرلیہ باستان تبرک شیخ رکن الدین تھیں
سرہ العزیز تشبہت و تعلق نمودہ بودند و چندین علما از شہر و دیار ہند مریدان خدمت
اوشدہ و در کشف و کرامت شیخ رکن الدین کسے را شبہے و شکستے نماندہ بود و ماثر
خانان بزرگوار او از وصف بیرون است و شیخ بہاء الدین زکر یا را در میان سالکان
و خدا طلبان "بازسپید" گفتندے اعنی ہر کہ خورد را بجناح او بہ بند و بندار صد
و شیخ الاسلام صدر الدین با اوصاف کمال و تکمیل سخاوت در رعایت افراط داشت
و با چندل مال کہ خدمت او را از میراچ پدر رسید از و فوراً اعطائے بزرگ را
بیشتر ایام در قرض گذشتے۔

شیخ رکن الدین کی وفات ۳۳۲ھ میں ہوئی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ وفات سے تین ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ فقط نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے۔ بالآخر ۶ رجب کو نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص کو حجرہ میں بلا کر کہا کہ ہماری تجیز و تکفین کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے لیے آپ حجرہ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلا کر حجرے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے نوافل کے لیے سرسجدہ میں رکھا اور اسی حالت میں جان بحق تسلیم کی۔

آپ کی اولاد کوئی نہ تھی۔ آپ کا فیض آپ کے خلفائے عظام نے جاری رکھا اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ملتان کے پیران عظام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مغربی پنجاب اور سندھ کا روحانی مرکز ملتان سے اچہ میں منتقل ہو گیا۔ جہاں پہلے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم جہانیاں اور ان کے بھائی مسید راجو قتال اور پھر قلادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔ آپ کے خلفائے عظام میں سے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے علاوہ شیخ وجیہ الدین عثمان سیاح نامی قابل ذکر ہیں۔ موخر الذکر ان قابل عزت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے محسن کش خسرو خاں کی اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ شیخ رکن الدین ابو الفتح کے ایک اور نامور مرید حاکم شاہ تھے جو پہلے کچھ کران کے گورنر تھے بعد میں دنیا ترک کر دی۔ اور شیخ سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد اچہ اور سکھر کے درمیانی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہوئے۔ آپ کی وفات ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ مزار شریف ریاست بہاول پور میں ہے۔

۱۰ ملاحظہ ہو ریاست بہاولپور کا سرکاری گزٹیر۔ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ذکر کرام (در حالات بزرگان ریاست بہاولپور) از مولیٰ حفیظ الدین حفیظ بہاولپوری ص ۱۳ تا ص ۱۰۶

سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ | شیخ بہاد الدین زکریا طسانی اور ان کے خلفا کا اثر صرف مغربی پنجاب اور

سندھ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ افغان علاقے میں بھی ان کے معتقد تھے۔ افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملاتے ہیں جو مینوہ کے حاکم بخت نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نکلے اور پھرتے پھرتے کوہستان غور میں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین نے انھیں کوہستان غور سے نکال کر علاقہ رود میں آباد کیا۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی پشت و پناہ بنیں اور ان سے ہندوستان میں جہاد کا کام لیا جاسکے۔ سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے تک بیشتر افغان غیر مسلم تھے۔ روسی مشرق بار ٹولڈ کا بھی خیال ہے کہ افغانوں میں اسلام بارہویں صدی عیسوی کے قریب پھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ تھا جب ۱۱۸۲ء میں شیخ بہاد الدین زکریا کی ولادت ہوئی اور تعلیم و تربیت اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موجودہ مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو ارشاد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔

۱۵۔ یہ اندراج تمام تر افغانوں کی قدیمی تاریخ خزن افغانی پر مبنی ہے جو عہد جہانگیری میں خان جہاں لودھی کے ایما پر لکھی گئی۔ کتاب کا انگریزی مخلص ہسٹری آف دی افغانز کے نام سے ۱۸۲۹ء میں اور نیٹل ٹرانسلیشن کمیٹی لندن کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اصل کتاب ابھی مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قلمی نسخہ سے استفادہ کیا ہے جو پروفیسر امام الدین ایم۔ اے نے متعدد نسخوں سے مقابلہ کے بعد اشاعت کے لیے مرتب کیا۔

۱۶۔ ملاحظہ ہو عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی ص ۱۸۹

۱۷۔ آپ سے پہلے شیخ دو شوریانی خوشگی کا نام ملتا ہے، جنھوں نے چشت میں جا کر خواجہ مودود چشتی سے فیض حاصل کیا۔ اور مرشد کے ایما پر واپس آکر وطن میں منہج ہدایت بنے۔ ان کی تاریخ وفات خزینۃ الاصفیاء میں ۷۵۰ھ (مطابق ۱۳۵۰ء) درج ہے۔ لیکن ان کے فوری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔

مخزنِ افغانی میں شیخ بہاد الدین زکریا کے دوسرے افغان مریدوں (مثلاً حیدر کنہی) کے نام ملتے ہیں۔ لیکن اس عہد کے افغان بزرگ جن کے متعلق مخزن میں سب سے زیادہ تفصیل ہے، شیخ بہاد الدین کے نہیں، بلکہ ان کے خالوادہ کے ایک دوسرے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے۔ ان کا نام خواجہ یحییٰ بختیار تھا، لیکن انھیں مُرشد سے کبیر کا خطاب ملا تھا۔ اور اب وہ عام طور پر خواجہ یحییٰ کبیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ان پر شروع سے ہی محبتِ الہی غالب تھی اور لڑکپن میں بھی کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ راہِ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک دفعہ خواب میں رسالتِ مآب نے اشارہ کیا کہ تمہیں مخدوم جہانیاں سے فیض ملے گا۔ چنانچہ وہ ہرگز سے کوہِ سلیمان اور وہاں سے ادرج شریف آئے اور مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہو کر مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں پہنچے۔ اور مرید ہوئے۔ کئی چلے طے کیے۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور بڑے فیوض حاصل کیے۔

اس کے بعد وہ مخدوم پیر کافل اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مخزنِ افغانی میں سب سے زیادہ تفصیل حضرت یحییٰ کبیر کے متعلق دی گئی ہے۔ کوئی سولہ صفحے ان کے لیے وقف ہیں۔

شیخ یحییٰ کبیر کی شہرت اپنے علوتے سے باہر، دُور دُور تک پہنچی ہوئی تھی۔ مثلاً مخزنِ افغانی کے انگریزی مخلص میں لکھا ہے کہ بہار کے مشہور بزرگ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری صاحب نے شیخ یحییٰ کبیر کو ایک خط لکھا اور شکایت کی کہ سنا جاتا ہے کہ آپ کی محفلِ سماع میں جب درویش رقص کرتے ہیں تو مستورات بھی موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یکجائی مناسب نہیں۔ شیخ یحییٰ جو قوالی کے وقت تو موجود ہوتے تھے، لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفلِ سماع میں عورتوں کی موجودگی کے خلاف تھے، جواب میں لکھا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور طریقے سے بتا دیا کہ اگر خدا چاہے تو

پنہ اور آتش کی بجائی بھی شعلہ زنی کا باعث نہیں ہوتی۔

شیخ یحییٰ کبیر کا زیادہ وقت کوہ سلیمان پر گزرا۔ لیکن سہروردی بزرگوں کی طرح بڑے سفر کیے۔ حج کے علاوہ ان کے فرل (افغانستان) غزنی، سمرقند، ہر یو پہنچنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریف میں خدائے تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ نومبر ۱۹۳۳ء کو وفات پا گئے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاضت و عبادت اور نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا فیض کثرت سے دوسروں کو پہنچا۔ جو خود فیضیاب ہو کر ہدایتِ خلق کا ذریعہ ہوئے۔ ان کے اپنے خاندان اور خادمان درگاہ میں ہی انتیس ایسے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، جو درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں شاید سب مشہور آپ کے بھائی شیخ علی تھے۔ جنہوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں، اور اس طرح اپنے جسم کو مار رکھا کہ آپ کے ہم عصر آپ کو شیخ علی ذکر یعنی شیخ علی لائبر کہا کرتے تھے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد تختِ دہلی پر پہلا افغان بادشاہ بھلول لودھی متمکن ہوا۔ اس نے روہ سے آنے والے افغانوں کو ہندوستان میں کثرت سے جاگیریں اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستہ کھل گیا۔ جن میں کسی صاحبِ باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں قابلِ ذکر حضرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

۱۷ یعنی دوم صفر ۸۳۴ھ کو مخزن افغانی کے انگریزی لخص میں یہ تاریخ درج ہے اور قرآن سے یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۱۷ بالخصوص جب جو پور کے حاکم نے دہلی کا ایک لشکر جوار کے ساتھ محاصرہ کیا تو بھلول نے اپنی قوت فوج کا اندازہ کر کے روہ کے افغانوں کو محبت آمیز اور ولولہ انگیز خطوط لکھے اور ہندوستان کی دعوت دی چنانچہ کثرت سے افغان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ (ملاحظہ ہو مخزن افغانی کا نمبر پنجم)

اس باب میں ہم نے سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ پیر کبید
 شیخ درویشوریانی خوشیگی اور بریج قوم کے جن چشتی مشائخ کا زمانہ حضرت خواجہ حسین الدین
 چشتی اجمیری سے بھی پیشتر بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو
 اہم نام مخزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اجمیری کے مشہور خلیفہ خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکلی کا۔ جنہیں عام صوفی تذکرہ نگار ادیشی یعنی علاقہ ترکستان کے
 ایک شہر کا باشندہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام مخزن افغانی میں افغان مشائخ میں
 سرفہرست درج ہے۔ دوسرے شیخ (نور الدین) ملک یار پراں کا۔ جو عہدِ بلہنی کے
 ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور دہلی میں جہنا کے کنارے مدفون ہیں۔ اخبار الاخیار
 اور دوسرے صوفی تذکروں میں انہیں ایران کے علاقہ لار کا باشندہ لکھتے ہیں جو مرشد
 کے ایما پر ہندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ افغانوں کے
 غزنی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خزینۃ الاصفیاء میں ان کا سال وفات ۶۹۵ھ
 (مطابق ۱۲۹۶ء) لکھا ہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابواسحاق گاروئی تک
 پہنچتا ہے۔

مخدوم بہاد الدین زکریا کے جن افغان مرید سے سہروردی سلسلے کو سب سے
 زیادہ فروغ ہوا اور ارشاد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہو گیا، وہ شیخ احمد ولد لکھوی
 شروانی تھے۔ وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھیر بکریاں
 پالا کرتے تھے اور نو عمر احمد ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دفعہ وہ دامن کوہ
 میں بھیر بکریاں چراغ سے تھے کہ چند قلندروں کا اس طرف گزر ہوا۔ شیخ احمد نے
 ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر چاہا کہ ان کے ساتھ ہی
 چل دیں۔ لیکن قلندروں نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلندری اور
 بے نوائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم سے بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اور
 بڑی خلقت تم سے راہ ہدایت پائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ مخدوم شیخ بہاد الدین
 زکریا کی خدمت میں پہنچو اور ان کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد

قلندروں نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شیخ احمد پراس کے بعد ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ اور وہ گھر بار، ماں باپ چھوڑ کر شیخ بہاء الدین کی خدمت میں پہنچے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ مرشد کی نظر عنایت سے وہ مرتبہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

شیخ احمد کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ فیض ان کے تین فرزندوں نے جاری رکھا جو تینوں مہنچ فیض تھے۔ لیکن سجادہ نشین دوسرے بیٹے شیخ سلیمان دانا ہوئے جو شیخ بہاء الدین زکریا کے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف کے مرید تھے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ مرشد کی بشارت کے مطابق شیخ سلیمان علاء الدین خلجی کے حملہ چھوڑ کے وقت وہاں موجود تھے۔ جب چھوڑ کی فتح کے بعد راجپوت عورتوں نے رسم جوہرادا کی اور مرد لڑائی میں کام آئے تو جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ شیخ سلیمان نے نکاح کیا، جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جو دونوں مرتبہ ولایت کو پہنچے۔ بڑے بیٹے کا نام محمود تھا اور چھوٹے نے ملہمی قتال کے نام سے شہرت پائی۔

شیخ ملہمی قتال نے ابتدائی عمر میں ہی سفر اختیار کیا اور سہوان (سندھ) میں جا کر شیخ بہاء الدین زکریا کے مشہور سندھی خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر کے مرید ہوئے اور عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جاتے ہیں اور بے شمار خلقت ان کی معتقد ہوئی۔ ان کو قتال دو دوجہوں سے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انھیں فتوحات کی قسم سے پہنچتا، اسے بڑی بے دردی اور بے دریغانہ خرچ کرتے۔ دوسرے جو کوئی ان کی نسبت بے ادبی کے الفاظ منہ سے نکالتا، وہ اسی وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ شیخ ملہمی کے دو بیٹے تھے۔ شیخ علی اور شیخ بایزید۔ وہ بھی مرتبہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور ان کے بعد ان کی نسل سے متعدد دفعتاً مشائخ ہوئے، جنہوں نے بڑی شہرت پائی اور مرجع خلافت

ہوئے۔

شیخ طہمی کے بڑے بھائی شیخ محمود حاجی اپنے والد کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ شیخ محمد حاجی اور شیخ بر مزید سربنی۔ دونوں بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفا تھے۔

شیخ طہمی اور شیخ محمود کی اولاد اور خلفا کی بدولت سروردیہ سلسلے کو افغانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی جن کے خاندان کا ہم ذکر کر چکے۔ کوہ سلیمان کی چوٹی پر آرام فرما ہیں۔ شیخ اسمعیل سربنی کا مزار بھی یہیں ہے۔ شیخ اسمعیل نے بڑے سفر کیے۔ اور کئی مشائخ بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر اپنے وطن میں مراجعت فرما کر ولایت رومہ میں مقام خواجہ خضر کے پاس ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ رومہ میں اس وقت شیخ احمد مسند ارشاد و ہدایت کو زینت دے رہے تھے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ اسمعیل میں بڑا ارتباط تھا۔ اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت غوث العالم مخدوم شیخ بہار الدین نے دونوں بزرگوں کے لیے جدا جدا خرقہ اور سجادہ بھیجا اور دونوں کو منشورِ خلافت عطا کیا۔ "ازاں روز شہرت ایشان در اقطار ربیع مسکوں نافذ گشت" شیخ اسمعیل کے مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر ہوا ہے۔ یہ مقام وادیِ خواہ میں ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں ہزار ہا افغان جمع ہوتے ہیں۔ اور دونوں بزرگوں کی رُوح کو ثواب پہنچانے کے لیے بے شمار بھڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی کے متعلق یہ بیان کہ چند جہاں گرد قلندروں کے ایما پر وہ طمان گئے اور مخدوم بہار الدین زکریا کے مرید ہوئے۔ قابلِ قیاس ہے۔ اور شیخ احمد کے تمام خاندان کا طمان اور اُچ کے سروردی خاندان سے مسلسل انتساب رہا۔ لیکن شیخ اسمعیل سربنی کے متعلق یہ روایت کہ مخدوم نے

ان کی شہرت سن کر انھیں خرقہٴ خلافت بھیجا۔ کسی قدر مُستبعد ہے۔ اور شیخ اسمعیل کے زمانہٴ حیات کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں، وہ بھی ان کے مخدوم مُلتانی کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں۔ افغانی نسب نگار لکھتے ہیں کہ افغانوں کے مورثِ اعلیٰ عبدالرشید قیس المعروف پُچان کے (جسے رسولِ اکرمؐ کا ہم عصر بتایا جا رہا ہے)۔ تین بیٹے تھے۔ سڑبئی۔ بیٹ یا بٹنی اور غرغشتی۔ سب پُچان قبیلے ان تینوں اور عبدالرشید کے پسر خواندہ کرانی کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سڑبئی کے اولاد کوئی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بھائی بٹنی نے اس کی درخواست پر اپنا بیٹا اسمعیل اس کے پاس بھیج دیا، جو اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت شیخ اسمعیل سڑبئی مشہور ہوا۔ اور جس کے یمن و برکت سے سڑبئی کے بہت اولاد ہوئی۔ ظاہر ہے شیخ اسمعیل سڑبئی کا زمانہٴ مخدوم بہاد الدین زکریا ملتانی کے زمانے سے بہت پہلے ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد شروانی اور دوسرے افغانی مریدوں کی بدولت مخدوم بہاد الدین زکریا کی شہرت افغان علاقے میں ہوئی تو شیخ اسمعیل سڑبئی کا انتساب بھی مخدوم سے کر لیا گیا۔ ویسے شیخ بیٹ (یا بٹنی) شیخ اسمعیل سڑبئی۔ شیخ خرخبون (یا خرخبون) سڑبئی کو نہ صرف صاحبِ کرامت اولیا سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کا نام قدیم ترین پشتو شعرا میں بھی آتا ہے۔ جو کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، اس کے نمونے ادبیاتِ سرحد (پشتو ادب) مؤلفہ رضا ہمدانی میں ملیں گے۔

صوفیہ کے عام تذکروں میں شیخ بہاد الدین زکریا کے جس افغان خلیفہ کا زیادہ تر نام بتا ہے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تھے۔ مُرشد کو ان پر آنا نا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزِ قیامت مجھ سے حضرت باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہماری سرکار میں تم کیا تحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ ”مشغولی و عبادتِ حسن افغان“ میرا تحفہ ہے۔ حسن افغان ساہا سال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارقِ منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اخبارِ الانبیاء

اور خنزیرۃ الاف فیما میں حضرت سلطان المشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ شیخ حسن افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز شیخ حسن ایک گلی میں سے جا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی شیخ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی طرح نماز باجماعت ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی۔ اور لوگ چلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور کہنے لگے کہ "اے خواجہ! آپ نے نماز شروع کی اور میں آپ کے ساتھ بطور ایک مقتدی کے شریک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خرید کر لائے۔ پھر ان غلاموں کو لے کر عربستان گئے اور انھیں بیچ کر ملتان واپس آئے۔ میں بیچارہ آپ کے پیچھے سرگرداں اور حیران جا بجا پھرتا رہا۔ آخر یہ کیا نماز ہے کہ دل اور تجارت میں ہے اور بظاہر نماز ہو رہی ہے!" امام کو بھی معترف ہونا پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پریشان تھے۔

مخزن افغانی کے منتشر اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ حسن اصل میں خوجند کے ایک سید زادہ تھے۔ وہاں کی ایک خاتون کے ساتھ جس کی ہمیشہ ملتان میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زمانے میں یہاں آئے۔ اس خاتون نے غرغشتی قبیلہ کے ایک افغان (وادی) سے شادی کر لی۔ اور حسن بھی افغانوں میں بس کر اور شادی بیاہ کر کے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو خوندی، خوندی یعنی خوجندی کہتے ہیں۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی نگرانی سے محروم رہ گئے ہوں، آوارہ و آزاد ہو گئے۔ بلکہ چوری اور ڈکیتی کا پیشہ شروع کیا۔ اور غرغشتی قبیلہ کے لوگوں نے پشتو میں آپ کا عرف ہی ہتھو یعنی چور رکھ دیا۔ لیکن پھر عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ گناہوں سے یک قلم توبہ کی اور شیخ بہاد الدین مذکورہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور بالآخر ایک کامل ولی ہو گئے۔ اس کے بعد مرشد نے حکم دیا کہ جا کر افغانوں میں

ہدایت و ارشاد کا سلسلہ شروع کرو۔ "اے حسن برو! در قوم افغاناں ہدایت حق کن"۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور غرضتوں میں ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گرد و نواح میں رہتے ہیں۔

تذکرۃ الاصغیا میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ۶۸۹ھ یعنی سنہ ۱۲۹۰ء میں ہوئی اور ملتان میں اپنے پیر روشن ضمیر کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

اُچہ میں تسلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سید جلال الدین بخاری کا دوسرا بڑا مرکز اُچہ تھا جو پنجاب کے پانچ دریاؤں کے سنگم (پنج ند) کے قریب ایک قدیمی قصبہ ہے۔ اُچہ کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک گیلانیہ کہلاتا ہے۔ جہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ دوسرا محلہ بخاریاں ہے اور سہروردی سلسلے کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے جس سہروردی بزرگ نے اپنے قدم مہینت لزوم سے اُچہ کو امتیاز بخشا۔ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بخارا تھا۔ پہلے آکر بھکر میں اقامت گزری ہوئی۔ وہاں کے ایک رئیس سید بدر الدین بھکری نے آپ سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ لیکن بعض حاسدوں کو ایک نو وارد کا اس طرح امتیاز پانا ناگوار ہوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک سکونت کر کے ۱۲۴۲ء میں اُچہ آئے اور محلہ بخاریاں کی بنا ڈالی۔ اس زمانے میں اُچہ کو دیو گرٹھ کہتے تھے۔ اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آپ کے آنے سے اسلام کو رونق ہوئی۔ راجے نے آپ کی مخالفت کی۔ لیکن بالآخر اسے اپنی ریاست سے ہاتھ دھوئے پڑے۔ اور یہ شہر اشاعت اسلام کا

بند بہادر پور گزیریں لیکن بعض تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پنجاب میں آپ نے شہر جھنگ سیالاں آباد کیا۔ اور ایک مدت تک مغربی پنجاب میں اشاعتِ اسلام کی۔ راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن کی فہرست ریاست بہاولپور کے سرکاری گزٹیئر میں درج ہے۔ ہندوستان کے بخاری سیدوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۹۵ برس کی عمر میں ۱۲۹۱ء میں ہوئی۔ مزار اچھ میں ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ جنھوں نے اس علاقے میں تبلیغِ اسلام کی، حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کچھ کران کے نواب تھے۔ اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

اچھ کے ایک اور صاحبِ سطوت بزرگ جن کا ذکر حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور محاصرہ تواریح (مثلاً برنی کی تاریح فیروز شاہی) میں آتا ہے، شیخ جمال الدین اچھوی تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے مُرید تھے اور ان کے خاندان کو اچھ کے بخاری سجادہ نشینوں کی اما لیتی کی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شیخ جمال کی وفات ۱۲۹۱ء میں ہوئی۔ اچھ کے جس حصے میں آپ کا مزار ہے۔ اسے اچھ جمالی بھی کہتے ہیں۔

مغربی پنجاب میں شیخ بہاء الدین زکریا یا بابا فرید اور ان کے خلفاء کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے کی، پھل ان کی تبلیغی کوششوں کے لیے سازگار تھی۔ علاء الدین خلجی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً کئی راجپوت قبیلوں نے راجپوتانہ سے) نقل مکان کیا تھا۔ اور اس خانہ بدوشی اور بے سرو سامانی کی حالت میں انھیں ان بزرگوں کا پیغامِ آبِ حیات کی طرح تھا۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت | اچھ کے جس بزرگ نے سید جلال بخاری سے بھی زیادہ نام پایا حضرت

مخدوم جہانیاں تھے، جن کا پورا نام مع العابد کے میر سید جلال الدین مخدوم جہانیاں تھا۔ حالات زیادہ تر سہ العارفین۔ اخبار الاخبار۔ محاصرہ کتب تواریح اور آپ کے ملفوظات سے ماخوذ ہیں

جہاں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاریؒ کے پوتے اور سید صدر الدین مشہور براجو قتال کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا بہت سا زمانہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے شمالی ہندوستان بہار و بنگال کے علاوہ عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں چھتیس حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے خرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت چراغ دہلی کے بھی مرید تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ یافعی کی صحبت میں گزارا اور مدینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سند المحدثین شیخ عقیف الدین عبداللہ المطری سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خانوادوں میں بیعت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے مخالفت کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا اس پر اپنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیوستان میں خانقاہ محمدی اور مضافات کی سندھ طاقی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ٹھٹھہ کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیوں کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھا چکا تھا۔ اور اس کا دل ان کے خلاف سخت اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انھیں بالکل معاف کر دیا اور

کوئی سزا نہ دی۔

فیروز تغلق شیخ الاسلام شیخ علاء الدین اجودھنی بنسیر حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا مُردیتھا۔ لیکن مخدوم جہانیاں کا وہ جس طرح پاس کرتا تھا، اس کے متعلق عقیف تاریخ فیروز شاہی میں لکھتا ہے:-

”روایت ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچھ سے فیروز آباد تشریف لاتے۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حد محبت تھی اور ہر دو بزرگوار اس محبت میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے۔

حضرت سید جب اچھ سے تشریف لاتے اور فیروز آباد کے نواح میں پہنچتے تو بادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کو جاتا اور ملاقات کے بعد جناب ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر میں لاتا۔

جناب سید کبھی تو منارہ سے متصل کوشک معظم کے اندر اور کبھی شفا خانے میں، کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرماتے تھے۔ مختصر یہ کہ جناب سید اپنے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی حضرت ممدوح محل حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے بادشاہ باوجود اس عظمت و شان کے تخت گاہ پر ایستادہ ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب سید سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد ہر دو بزرگ بالائے بام خانہ تشریف فرما ہوتے۔

جب حضرت سید واپس ہوتے اس وقت بھی فیروز شاہ بالائے بام خانہ تعظیم کے لیے ایستادہ ہوتا۔ اور جب تک کہ حضرت ممدوح محل حجاب تک نہ پہنچتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا۔

حضرت سید بادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا۔ اور جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اُس وقت بادشاہ بیٹھ جاتا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا حُسنِ ادب تھا، جو بادشاہ جناب سید کے لیے بجالاتا تھا۔ فیروز شاہ بھی دوسرے تیسرے روز جناب سید کے قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا اور یہ دو بزرگ باہم ایک جا ہو کر محبت آمیز گفتگو فرماتے تھے۔ اچھ اور دہلی کے باشندے اپنی حاجات جناب سید کے حضور میں عرض کرتے اور حضرت سید اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان حاجات کو قلم بند کر لیں۔ جب بادشاہ حضرت کی ملاقات کو آتا تو جناب ممدوح وہ کاغذ فیروز شاہ کی خدمت میں پیش فرماتے اور بادشاہ اس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند کی اس معروضے کے مطابق حاجت روائی کرتا۔ چند روز کے بعد جناب سید فیروز آباد سے اچھ روانہ ہو جاتے اور حضرت شاہ اسی طرح ایک منزل مشائعت کرتا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جس ہمت و استقلال کے ساتھ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح اپنے اُتر و سُورخ کو حاجت مندوں کی مطلب براری کے لیے صرف کرتے تھے۔ اس کی سیر العارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ فیروز تخلق کا وزیر خان جہاں تلنگی شروع میں حضرت کا مخالف تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک نو سیندہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا۔ اس کا باپ حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہاں کے پاس سفارش کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے طوں گا اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس سے کہو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ اُنیس مرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ یہی جواب سُنا۔ اُنیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اے سید! کیا تم میں ذرہ بھر غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم پھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اے عزیزم! میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا

۱۔ ملاحظہ ہو (ترجمہ) تاریخ فیروز شاہی از عقیف (دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ) ص ۵۳۳۔

ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تمہاری قید سے رہائی دلو اور تاکہ اس کا نیک اجر تمہیں بھی ملے۔ یہ سن کر خان جہاں کادل نرم ہوا۔ وہ باہر آیا۔ حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور ان کے ارشاد کی تکمیل کی۔

آپ کے حالات میں کسی کتب تصنیف ہوئیں۔ مثلاً خزانہ جلالی، تاریخ محمدی مناقب قطبی۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری اور غالباً سب کی سب ابھی زیر طباعت سے محروم ہیں۔ لیکن آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظ المنخدوم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں ان میں فوائد الفوائد والی بات کہاں۔ لیکن ان سے ملتان اور اچہ کے روحانی

۱۔ اچہ شریف کے سفر میں سجادہ نشین حال کی مہربانی سے اس کتاب کا قلمی نسخہ دیکھنے کا موقع ملا۔ مسائل اور ارشادات کی ایک مبسوط کتاب ہے۔ سوانحی حالات بہت کم ہیں۔

۲۔ سندھ اور مغربی پنجاب کی روحانی تاریخ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں زیادہ تر سہروردیوں نے کام کیا اور سہروردیوں کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور حالات کے علاوہ شیخ صدر الدین ابن شیخ بہار الدین بکریا کے ملفوظات کنز الفوائد۔ شیخ رکن الدین کے ملفوظات اور حالات وغیرہ مثلاً فتاویٰ صوفیہ، مجمع الاخبار کا اخبار الاخیار میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد گلبرگی نے آثار الکرام میں تذکرہ مشائخ سندھ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بھی باوجود تلاش کے ہمیں دستیاب نہیں ہوئی۔

۳۔ ایک بار ۱۳۲۷ء میں آپ دہلی تشریف لائے، اس وقت سلطان فیروز تغلق مہم سامانہ کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کو اس کی ملاقات کے لیے دہلی میں دس مہینے رونا پڑا۔ اس دوران میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر مذہبی، فقہی، صوفیانہ مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ اور آپ جواب دیتے تھے۔ ان تمام ملفوظات کو آپ کے مرید نے جامع العلوم کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ الدر المنظوم اس کا اردو ترجمہ ہے۔

پس منظر سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی ہے۔

آپ کے ملفوظات سے پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر رشتہ سے عامل تھے۔ اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ ایک مرتبہ آچہ میں ایک شخص وارد ہوا جو اپنے تہنیں ولی اللہ کہتا تھا۔ عوام الناس اس کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ مخدوم جہانیاں بھی گئے۔ جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو وہ بڑے جلال سے بولا: ”اے سید! ابھی ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔“ آپ یہ سن کر غضب ناک ہو گئے۔ فرمایا کہ ”اے بد بخت! تو کافر ہو گیا۔ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور مسلمان ہو۔“ اور قاضی شہر کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ اگر توبہ کرے تو معاف کرو ورنہ حد شرعی جاری کرو۔ اور قتل کرو۔ چونکہ اس شخص کے انٹے والے کئی تھے۔ اس لیے قاضی کو اس معاملے میں تامل تھا۔ لیکن آپ نے راکم شہر کو کہلا بھیجا کہ ایک شخص شہر میں کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو میں بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص شہر بدر کر دیا گیا۔ (الدر المنظوم ص ۴۱۳)

اسی طرح روہڑی کے قریب ایک غار میں ایک درویش رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم کا قول ہے الفرق بین المؤمن والکافر الصلوة۔ درویش نے جواب دیا: سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ مخدوم جہانیاں نے غضب ناک ہو کر کہا: بے ہودہ مت بگو۔ محمد رسول اللہ صلعم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوتی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ تو شیطان ہے، جو تمہارے پاس آکر کہتا ہے کہ تمہارے

یہ نماز صحاف ہو گئی۔ القصہ اس سے توبہ کرائی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

الدر المنظوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت (سولی الاسلام) کا ذکر ہے، جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ اپنے گھروالوں اور قوم کو مسلمان کرے۔ (ص ۳۲)

آرٹڈ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مخدوم جہانیاں نے گجرات میں اشاعت اسلام کا کام کیا۔ حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن کے مزار احمد آباد گجرات میں مرجع خاص و عام ہیں۔ آپ کے پوتے اور پوتے تھے۔

۱۷ انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے ٹیسٹوایس اجلاس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی نے ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے۔ جس سے سلطان محمود بیگڑہ کی فتح گرنار، حضرت مخدوم جہانیاں کی تبلیغی کوششوں اور سروردیوں کے صوفیانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ کاٹھیاواڑ میں شیخ صاحب منگروال کی ریاست ہے۔ جن کے مورث اعلیٰ سید سکندر بن مسعود کو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس علاقے میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب فیروز تغلق کے بعد حکومت دہلی کمزور ہو گئی تو گرنار کے ہندو مخدوم نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڑھیاں منڈائیں۔ گادگشی سے توبہ کریں اور مسجدوں میں شیونگ نصب کر کے اس کی پوجا کریں۔ اس پر منگروال سابق منگروال کے سجادہ نشین نے حضرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت احمد آباد میں بڑا اقتدار رکھتے تھے، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پروردار حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ نے یہاں بٹھایا تھا۔ اور آج ہمارے سر پر یہ گزر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ خدا کا راز ہے۔ آپ فلاں فلاں درود وظیفے پڑھتے رہا کریں اور انشا اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ جلد ہی سلطان محمود بیگڑہ نے گرنار فتح کر لیا اور سارا علاقہ اسلامی مقبوضات میں داخل ہوا۔ (ملاحظہ ہو انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی کارروائی ۱۹۴۶ء)

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں ان کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ لاکھ پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض ہندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ کبھی اونچ، کبھی دہلی، کبھی پنڈوہ، کبھی جوہنپور۔ اس سے ارشاد و ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مریدوں میں اودھ اور بلادِ شرقی کے بھی کسی خاندان سے تھے۔ چنانچہ آپ کے خلفا میں سے آپ کے بھائی راجو قال کے علاوہ لکھنؤ کے شیخ قوام الدین ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام یہی جلتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۳۸۴ء میں ستتر برس کی عمر میں ہوئی۔

سید راجو قال | حضرت مخدوم جہانیاں کے بھائی سید صدر الدین المعروف راجو قال بھی جو ان کے بعد آبائی مسند پر بیٹھے بڑے صاحب اثر بزرگ گزرے ہیں۔ انھوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس لیے انھیں قال یعنی قتال نفس کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کے مزاج پر کسی حد تک خشکی غالب آگئی تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں: ”پیوستہ در عالم استخلاق بود و با خلق انبساط و اختلاط نہ کردے“

سیر العارفين میں آپ کی جلالی شان اور شدتِ حال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے اس رنگِ طبیعت اور سہروردیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ نواہون نامی ہندو تحصیلدار کے واقعہ سے ہو سکتا ہے، جسے مسلمان بنانے یا کم از کم ثابت کرنے کے لیے سید راجو قال نے اچھ سے دہلی کا سفر کیا!

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں مرض الموت میں

تھے تو وہاں کا ہندو تحصیلدار بیمار پُرسی کے لیے آیا اور دورانِ گفتگو میں کہنے لگا کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے رسولِ عربیؐ کو ختم الانبیاء بنایا تھا، اسی طرح حضرت مخدوم جہانیاں ختم الاولیاء ہیں۔ نواہون کے اس فقرے پر سید راجو قتال نے کہا کہ رسولِ اکرمؐ کو آخری نبی ماننے سے تم مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کے احکام بجالانے تم پر لازم ہیں۔ ورنہ تم مُرتد سمجھے جاؤ گے۔ نواہون مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دہلی پہنچا۔ اور فیروز تغلق بادشاہِ دہلی کی خدمت میں سب حال عرض کیا۔ ادھر جب حضرت مخدوم کی تجمیز و تکفین سے سید راجو قتال فارغ ہوئے تو انھوں نے بھی دہلی کا رخ کیا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اُس نے علما سے اس امر میں استصواب کیا۔ اس نے نواہون کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا استاد ڈھونڈا جائے جس سے سید صدر الدین بھی ناراض نہ ہوں اور نواہون پر بھی نا واجب جبر نہ ہونے پائے۔ حاضرین دربار میں سے قاضی عبدالمقتدر کالڑ کا شیخ محمد ایک تیز طبع اور ذہین نوجوان تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب سید آئیں تو ان سے کہنا کہ کیا آپ نواہون کافر کا قضیہ فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ ظن غالب ہے کہ وہ ”ہاں“ کہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے نواہون کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ چنانچہ جب سید راجو قتال تشریف لائے تو بادشاہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ لیکن سید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو نواہون مسلمان کا، جس نے میرے اور معتبر گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے، فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر شیخ محمد بن قاضی عبدالمقتدر بولا کہ اس نے مناسب طریقے پر اور دل سے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کا اسلام شرعی طریقے پر ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اسے کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ اس پر سید راجو قتال کو طیش آیا۔ انھوں نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت درویشکم سے تڑپنے لگا۔ اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ بادشاہ نے

جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے چُپ چاپ نواہون کو سید قتال کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اسے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا اس پر آپ نے ارتداد کا الزام دے کر اس کی گردن کاٹ دی۔

ملکی تاریخ میں آپ کا نام اس واقعے کی وجہ سے آجاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل کام اُچے میں اشاعتِ اسلام اور گجرات وغیرہ کے صاحبِ ہمت بزرگوں کی تربیت ہے جنہیں آپ نے علومِ باطنی سے مالا مال کر کے گجرات کے قدیمی دارالخلافت میں اشاعتِ اسلام کے لیے بھیجا۔ آپ کی وفات ۱۸۲۷ء میں ہوئی۔

آپ کے بعد اس خاندان کے اور کئی بزرگوں نے اچھ کو صوفیانہ ارشاد و ہدایت اور اشاعتِ اسلام کا بڑا مرکز بنائے رکھا۔ لیکن جب پندرہویں صدی کے آخر میں سید محمد غوث گیلانی قدس سرہ یہاں اقامت پذیر ہوئے اور سہروردیہ سلسلے کے علاوہ قادر یہ سلسلے کا بھی یہ مقام مرکز بن گیا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ یہاں ملتان، لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر پر کوئی عالی شان روضہ نہیں۔ لیکن پھر بھی اچھ کی خاکِ پاک میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محمد لکھتے ہیں: ”گو سید زمین اچھ و صحراے او کیفیتے و حالتے دارو کہ در زمین ہائے دیگریتاً“

مغربی پنجاب میں اشاعتِ اسلام

ملتان اور اچھ کے بزرگوں کے جو ہمالات ہم نے صفحاتِ بالا میں درج کیے ہیں وہ بیشتر اولیا کے تذکروں اور مشائخ کے طغوظات سے ماخوذ ہیں۔ ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں یہ کتابیں بڑی کارآمد ہیں اور اگر عقیدت مند مرید انہیں ترتیب نہ دے جاتے تو مذہبی زندگی کے کسی باب کو بے رہتے لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں میں زور ان باتوں پر دیا گیا ہے جن کی قدر و قیمت زمانے کے ہاتھوں کم ہو گئی

ہے۔ کلمات اور خارق العادت واقعات کے تو ان تذکروں میں طومار بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن بزرگوں کے تبلیغی کارناموں اور ان کی خالص بشری خوبیوں اور اخلاق و عادات سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تفتیش حالات کے لیے کوئی اور ماخذ نہ ہوتا تو معترض کہہ سکتے تھے کہ چونکہ صوفیائے کرام کے اپنے تذکروں میں اشاعت اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس لیے دورِ حاضر کے مسلمانوں کا یہ دعوے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و برکت سے عام ہوا ہے۔ درخورِ اعتماد نہیں۔

لیکن خوش قسمتی سے تحقیق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف اضلاع اور علاقوں کے جوگزٹریئر مرتب کرائے ہیں، ان میں مقامی باشندوں کی مذہبی سرگزشت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض رپورٹیں (مثلاً صوبہ سرحد اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اضلاع کی) تو اس بارے میں بڑی مایوس کن ہیں اور ان میں سطحی معلومات کو دوسری رپورٹوں اور عام مروجہ کتب سے نقل کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ رپورٹیں قابل اور اہل علم افسروں کے قلم سے لکھی گئی ہیں، وہاں مقامی معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے، جس سے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی پنجاب اس معاملے میں بڑا خوش قسمت رہا ہے اور ملتان، منٹگمری اور ریاست بہاولپور کی رپورٹوں سے مذہبی مورخ کو بیش قیمت مدد ملتی ہے۔

ضلع ملتان کاگزٹریئر سرایڈورڈ ٹیکلیگن نے مرتب کیا تھا، جو ایک زمانہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نائب صدر تھے۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجہ سے اہل علم میں ممتاز ہیں۔ اپنی رپورٹ میں سرایڈورڈ نے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اور ممالک اسلامی میں تاتاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایک لحاظ سے خراسان اور مغربی ایران کی تباہی سے ہندوستان کے اس

حصہ (مغربی پنجاب) کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے علماء و صلحا کی ایک کثیر تعداد یہاں آگئی۔ جن میں سے بعض تو دارالسلطنت دہلی کی طرف چلے گئے۔ لیکن بہت سے ملتان کے علاقے میں ہی بس گئے۔ غوری افغانوں کی ابتدائی پھیل کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس ضلع میں آباد ہوا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد یہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارزم سے آکر قریشیوں کا ایک خاندان آباد ہوا جس میں شیخ بہاد الدین زکریا بہا الحق پیدا ہوئے جنھوں نے تمام اسلامی دنیا کی سیروسیاحت کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی زمانے میں سبزوار سے پیر شمس تبریز اور کاشان سے قاضی قطب الدین ملتان تشریف لائے اور پاکستان میں بابا فرید گنج شکر اور دہلی میں ملتان کے راستے سے) خواجہ قطب الدین بختیار کاکل رونیق افروز ہوئے۔ اچھ میں سید جلال بخاری جو ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے کئی خانوادوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی زمانہ میں تشریف لائے اور انھی ایام کے لگ بھگ سلطان مخی سرور نے فروغ پایا۔ جن کے والد بخارا سے آکر ضلع ملتان کے شہر سکوت میں آباد ہوئے تھے۔ ان مقدس ہستیوں اور ان کے بے شمار رفقاے کار نے اس علاقے کے ہندوؤں میں اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور یہ ان بزرگوں کی تلقین اور ان کے اثر کا نہ کہ کسی بادشاہ کی تیغ آزمائی کا نتیجہ ہے کہ اب مغربی پنجاب کے اکثر باشندے مسلمان ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اشاعت اسلام سے جو سردھری برتی تھی، وہ اس مذہبی جوش کی وجہ سے جو منگولوں اور مسلمانوں کی کشمکش میں پیدا ہوا، جاتی رہی۔ اب ایک بادشاہ کے مقبرے میں ایک مذہبی بزرگ (شیخ رکن العالم) کو جگہ ملی اور اس زمانے سے ملتان کی ان مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کا آغاز ہوا جن کی بدولت ملتان کو تمام اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

سرایڈورو میلنگین نے مختلف قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض مشہور قبائل

کے قبولِ اسلام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے، جو ملتان، منٹگری، جھنگ (سیلان) میں کثرت سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ نون مخدوم جانیان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اور جوہیہ راجپوتوں کو شیخ رکن العالم نے مسلمان کیا۔

سرایڈورڈ میٹلیگن نے مختلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں، ان پر مسٹر بورن اور مسٹر ویس نے جنھوں نے منٹگری کا گزٹریٹ مرتب کیا ہے۔ بعض باتیں اضافہ کی ہیں۔ وہ کھرن راجپوتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ہستنا پور کا راجا کرن تھا۔ اس کے ایک جانشین بھوپل نے ہستنا پور چھوڑ کر اچھ میں رہائش اختیار کی اور یہاں بھوپا اور اُس کے بیٹے کھرن نے حضرت مخدوم جانیان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچھ سے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریلے راوی کے دونوں طرف پھیل گیا۔ اسی طرح دو قبیلہ کو جو ستلج کے دونوں بازوؤں پر ساٹھ میل تک اور علاقہ گوگیرہ میں آباد تھا، بابا فرید نے مسلمان کیا۔ سیالوں کی نسبت اس گزٹریٹ میں لکھا ہے کہ وہ ۱۲۵۸ء کے قریب بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبار کی ان کوششوں کے علاوہ اس گزٹریٹ کے ایک اندراج سے اسلام کی ان جمہوری خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، جن سے اشاعتِ اسلام کا کام آسان ہو گیا۔ اچھوت اقوام کے ضمن میں اس رپورٹ میں لکھا ہے: "مسلی" اگرچہ اب کی مردم شماری سے اچھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا ذکر یہاں بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو چوہڑے تھے، جو مسلمان ہو کر مسلی بن گئے۔ ان کی تعداد اس ضلع میں چھیا لیس ہزار سے زیادہ ہے۔ دیہات میں تو وہ خاکروب اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن شہروں میں وہ مختلف اقسام کے کئی پیشے جنھیں ہندو چوہڑے اختیار نہیں کر سکتے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جولاہوں، باورچیوں، ہشتیوں، رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر چوہڑے اور اس طرح کے دوسرے سپانڈہ قبیلے جن پر ہندو ہونے کی صورت میں ذلیل ترین پیشوں کے علاوہ باقی سب اقتصادی دروازے بند تھے۔ مسلمان ہو کر تمدنی لحاظ سے اس طرح ترقی کر سکتے تھے تو پھر ان کے لیے مسلمان ہونا کس قدر آسان اور دنیوی نقطہ نظر سے بھی کس قدر مفید ہوگا۔

سندھ میں اشاعتِ اسلام

سیاسی حالات | ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سندھ میں عرب حکومت کے کمزور ہوجانے پر شمالی سندھ میں ملتان اور جنوبی سندھ میں منصورہ دو خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں جن پر ایک زمانے میں قرامطہ قابض ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انھیں شکست دے کر یہ مقامات اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، لیکن جب وہ ان دور افتادہ مقامات پر اپنا ضبط قائم نہ رکھ سکے تو قرامطیوں نے پھر سر اٹھایا اور سلطان محمد غوری کو از سر نو انھیں زیر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سندھ حکومت دہلی کے ماتحت رہا۔ صوبیدار کا صدر مقام ملتان تھا اور وہ مغربی پنجاب اور سندھ کا حکمران ہوتا تھا۔ ملتان کے تین صوبیدار ناصر الدین قباچہ، خان شہید ابن غیاث ابن بلبن اور غازی ملک المعروف غیاث الدین تغلق تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سندھ کے بعض حصوں کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی اور کسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں سے بعض ہندو راجاؤں کے تابع تھیں، دہلی اور ملتان کے منتظم اور بااثر حاکموں کی تو اطاعت کرتیں، لیکن جب موقع ملتا، خود مختاری کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ ان حکمرانوں میں سے ٹھٹھہ کا سومرہ خاندان خاص طور پر مشہور ہے۔ جس کا اثر اور اقتدار کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک برقرار رہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عراق کے شہر سامرہ سے سجاج بن یوسف کے عہد میں آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے

نام ہندو نہ تھے۔ انگریز مورخین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجپوت تھے اور مسلمانوں اور عربوں میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے اپنے حب و نسب کے متعلق غلط دعویٰ کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ ”عربی ہند و مخلوط تھے“۔ اسمعیلی مذہب کے پیرو تھے اور جس طرح قرمطی اور اسمعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگہ کے کچھ مقامی مراسم اور اعتقادات کو شامل کر لیتے تھے، تبلیغ میں آسانی کے لیے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس لیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں۔ دونوں راہیں قیاس پر مبنی ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ سومری صحیح طور پر عرب سنی مسلمان نہ تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہندوانہ تھیں۔

محمد تغلق کے زمانے میں شاہِ دہلی اور سومریوں میں کشمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومریوں سے نکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں آگئی۔ اس موقع پر فرشتہ لکھتا ہے ”در آخر عمد شاہ محمد تغلق شاہ بسجی و امداد مسلمانان دولت از خاندان طبقہ سومرگان بفرقہ سمگان مستقل شد و اکثر حکام ایشال بدولت اسلام اختصاص داشتند“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ سومری صحیح طور پر مسلمان نہ تھے بلکہ سمہ قبیلے کے سارے حکام بھی دولتِ اسلام سے تشریفاب نہ تھے! سمہ خاندان سے سلطان فیروز شاہ تغلق کی چچلش ہوئی۔ شروع میں تو بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی اور اسے گجرات ناکام واپس جانا پڑا۔ لیکن اگلے سال وہ زیادہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سمہ سردار نے کام بگڑتا دیکھا تو حضرت مخدوم جانیان کے پاس بمقام اچہ قاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرادیں حضرت مخدوم تشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط پر صلح کرادی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سمہ سردار (تماچی) اور دوسرے اُمرا فیروز تغلق کے ساتھ دہلی جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ اس خاندان کے پہلے تین سرداروں کے نام ہندوانہ ہیں (جام اوز، جام جوہنا، جام تماچی) فرشتہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ پہلے تین سردار ہندو تھے اور بعد کے مسلمان ہوئے

سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لوگ شروع میں اپنا قومی نام رکھتے تھے۔ بعد میں سلاطین دہلی کی پیروی میں عربی القاب اختیار کرنے لگے، لیکن سلطنت پانے سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سندھ گریٹر کے مصنف کا خیال ہے کہ علاقہ کچھ کے جادوچہ راجپوتوں کی طرح جو سمر لوگوں کے ہم قوم تھے اور جن کی نسبت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دو ہزار جادوچوں میں سے تین کو بھی پتا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے! یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب کے پیرو ہوں گے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ چوتھا یا ایک ترتیب سے پنجواں سمر دراجپن میں ہی بطور برغال دہلی گیا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں خیر الدین صاحب ہے۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہوا اور قرن قیاس ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس نے اپنی قوم کو ایک ڈھب پر لانے کی کوشش کی ہوگی۔ سمر لوگوں کی حکومت سندھ میں دیر تک رہی اور ٹھٹھہ کے علاوہ ایک وقت بھکر اور سوان تک کاسب علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔

سمر خاندان کا سب سے بڑا حاکم جام نظام الدین عروت جام تھا۔ جس نے ساٹھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر ٹھٹھہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پشیر جام نجر کا ایک دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں جو مسافر انہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی روش پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ جام نجر نے سنا کہ شہر بھکر کا قاضی قاضی (مستندات فیصل کرنے کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت لیتا ہے۔ جام نے اسے بلا بھیجا اور استفسار کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں دونوں فریقوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں اور میرا تو سبب چاہتا ہے کہ گوہوں سے بھی کچھ وصول کروں۔ لیکن وہ مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ جام یہ سن کر ہنسا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ میں تو سارا دن مقدمات میں سرکھیپاتا ہوں اور گھر پر میرے بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں۔ جام نے یہ سن کر سمجھ لیا کہ سرکاری عمال کو بہت تھوڑی تنخواہ دینا غلطی ہے

اندہ قاضی کے مشاہرے میں اضافہ کر دیا۔

سمر حکومت کے اختتام کے بعد تصویب اور عثمان اور ترخان ترکوں کے قبضے میں رہا اور بالآخر ۱۵۹۲ء میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کو شکست دے کر سندھ کو پھر حکومتِ دہلی کا باجگزار و صوبہ بنا دیا۔

مخدوم لال شہباز قلندرؒ | مشہور اولیاء میں سے سب سے پہلے شیخ بہاء الدین زکریا نے سندھ کی طرف توجہ کی تیختہ الکرام

میں لکھا ہے: "اہل سندھ اغلب از مریدان آل در آمدہ و اول کسی کے از مشائخ سلسلہ ارشاد در جنبانیدہ اوست" ان کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں، ان کے ایک پیر بھائی اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے مرید شیخ نوح بھکریؒ ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ بڑے پاک سیرت بزرگ تھے، لیکن ان سے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ شیخ بہاء الدین کے مشہور مرید جن کا ذکر ہندوستان کے تذکروں میں ظم ملتا ہے اور جن کا مزار سندھ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ مخدوم لال شہباز قلندرؒ ہیں۔ ان کا وطن تبریز کے قریب ایک گاؤں مرند میں تھا۔ اصل نام شیخ عثمان تھا۔ تیرہ سلسلوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادقؑ تک پہنچتا ہے جب آپ بن بلوخت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ و خلافت پکار ہندوستان کا رخ کیا۔ اور شیخ فرید گنج شکر اور شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے۔ شیخ صدر الدین عارفؒ سے آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی اور بلبن کا بیٹا خان شہید بھی آپ کا معتقد تھا۔ ضیاء الدین برنی نے

نہ آپ کے حالات مذکورہ ایک قلمی تذکرہ دلیل التذکرین میں درج ہیں۔ یہ کتاب پیر حاتم الدین راشدی کے کتب خانے میں ہے۔

لکھا ہے کہ خان شہید نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان میں اقامت پذیر ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے۔ البتہ آپ گلہ گلہ ہے خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سماع و رقص میں حصہ لیتے تھے۔

تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ پھرتے پھرتے حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہندوستان میں تین سو قلندر ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں ہی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ شیخ سندھ میں آکر سیوستان میں مقیم ہوئے اور یہاں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو مرشد نے شہباز کا خطاب دیا تھا۔ چونکہ آپ اکثر سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب و سکر کی حالت میں رہنے لگے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہباز کہتے ہیں۔

۱۵ برٹن نے ہسٹری آف سندھ میں اس لقب کی ایک مختلف توجیہ کی ہے (ص ۶۰۷) اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو میں ماہر تھے۔ (ص ۱۲۱) چنانچہ برٹن کے زمانے (۱۸۵۲ء) میں صرف و نحو کی جو کتابیں رائج تھیں۔ مثلاً میزان صرف اور صرف صغیر کے متعلق قسم دوم (۱۹۱) وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں۔ سو فیاض تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔

۱۶ ہم لکھ چکے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے میں عام طور پر سماع کا رواج نہیں اور شاید چشتیہ کی نسبت اس سلسلے میں شرع کی زیادہ پابندی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس سلسلے کے کئی بزرگ ملامتیہ اور بے شرع گروہ میں داخل ہو گئے (مثلاً شیخ بہار الدین زکریا کے خلیفہ لال شہباز قلندر شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ شیخ احمد محشوق۔ احمد آباد کے شاہ موٹے سہاگ) قلندروں کا ایک گروہ اپنے آپ کو سید جلال بخاری سہروردی کے نام پر (بانی اگلے صفحے پر)

آپ کی وفات ۱۲۷۴ء میں ہوئی۔ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ملک اختیار الدین والی سیوستان نے مزار پر ایک شاندار روضہ تعمیر کرایا۔

سندھ میں توسیع اسلام | مخدوم لال شہباز کے ایک دو ہم عصر بزرگوں (مثلاً پیر منگھو یا مگر پیر) کے نام ملتے ہیں۔ اور چند ایک ایسے مشائخ کے مزار بھی سندھ میں موجود ہیں جو حضرت لال شہباز سے دو ایک صدیاں بعد مقبول عوام تھے۔ لیکن آج کل سندھ میں پیروں کے جو مشہور سلسلے ہیں، ان کا آغاز مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی بعد ہوا۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کو اکثریت گزشتہ دو تین صدیوں میں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیپٹن الیکزینڈر مہلٹن کا بیان نقل کرتا ہے جس نے ۱۶۹۹ء میں شہر ٹھٹھہ دیکھا اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں دس اور ایک کی نسبت پائی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں حالت بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ اس تبدیلی میں بالائی سندھ کے ان خاندانوں (کھوڑا، تالپور) کی پالیسی کو دخل ہے، جو مغل سلطنت کے زوال کے بعد سندھ میں برسرِ اقتدار ہوئے اور جنہوں نے زیریں سندھ کے ان شہروں اور علاقوں پر جہاں ابھی تک ہندو اثرات

جلالی کہتا ہے (اگرچہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ حضرت نے قلندروں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور شاید برٹن کا یہ بیان صحیح ہے کہ جلالی فقیر وہ ہیں جو شانِ جلالی دکھانے کے قائل ہیں) اسی طرح معالیہ سلطنت کے زوال کے وقت جو بے شرع رسول شاہی فرقہ شروع ہوا، اس کے بانی بھی ایک سہروردی بزرگ تھے۔ قادریوں میں آزاد مشرب قلندروں کی اتنی افراط نہیں جتنی سہروردیوں میں ہے۔ لیکن ان میں بھی (لاہور کے) شیخ حسین اور مادھو لال قادری کے نام نظر آجاتے ہیں۔ البتہ چشتیوں، بالخصوص نظامی چشتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بے شرع حضرات کے نام بڑی مشکل سے ملیں گے۔

اثرات غالب تھے، قبضہ جمالیہ۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رجحانات کو ترقی دی۔ کیپٹن سملٹن کے زمانے میں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں کو پوری آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے دن پور تہوار اسی دھوم دھام سے مناتے تھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالپور خاندان کے عہد حکومت میں بلوچوں کے عروج سے صورتِ حالات مختلف ہو گئی۔

سندھ گزٹیر میں دو ایسے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، جو موجودہ زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دھارچہ قوم کے لوگ ہیں، جو تھوڑا عرصہ ہوارا جوتانہ سے آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تحصیل گھوٹلی (ضلع سکھر) میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندھر کہلاتا ہے۔ وہ گھوٹکی، شکار پور اور سکھر میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جلیو (زنار) علاقہ بہاولپور میں پیر موسے نواب کی درگاہ پر جمع ہیں۔

سندھ کے مسلمانوں میں پیر پستی زوروں پر ہے اور گاہے گاہے پیر پستی کے عجیب و غریب کرشمے ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال حر لوگوں کا نظام ہے، جو پیر بگاڑو (پگڑی والے پیر) کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز روہڑی کے نزدیک کنگری نام ایک گاؤں ہے جس میں پیر کا کوٹ آباد تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے مُرشد کا مورث اعلیٰ پیر شاہ علی مکی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا اور ایک نو مسلم کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ کثیر الاولاد تھا اور اس کے مُردوں کی تعداد بھی بہت ہوئی۔ اس خاندان نے مرور زمانہ سے بڑی وسعت حاصل کر لی۔ جانشینی کے سلسلے میں کئی دفعہ دعویٰ داروں میں مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ ایک دفعہ ایک ہنگامے میں پیر صبغت اللہ صاحب (جن کے مولانا سید احمد بریلوی سے گہرے تعلقات تھے) کے مُتقدوں نے عہد کیا کہ وہ سوائے پیر بگاڑو کے یعنی اس پیر کے جسے پشیرد سے دستا پر خلافت ملی ہو، کسی کے قائل نہ ہوں گے۔

پرنے ان راسخ الاعتقاد مریدوں کو حراً کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مُرشدوں کی خوشنودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا اور خلفا کا قلع قمع کرنے میں انتہائی سُسرگرمی دکھائی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار جرائم پیشہ اقوام میں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ایک خاص ایکٹ ہے۔ ان کے ساتھ پولیس کی کسی جھڑپیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدد منگانی پڑی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب فاطمی دعوتِ اسلام میں لکھتے ہیں :-

حُرفرتے کے ہزاروں آدمی پیر صاحب کو ذاتِ الہی کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیر صاحب کے برابر بیٹھ جائے یا ان سے مصافحہ کر لے تو یہ جاہل لوگ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عقیدے میں پیر صاحب نور کا ایک پتلا ہیں۔ اور خاکی انسان جو گناہوں کی پوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے قریب بیٹھے یا ان سے ہاتھ ملائے تو نورِ خدا کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس واسطے وہ واجب القتل ہے۔ حُر قوم کے آدمی پیر صاحب کے مکان کے دروازے کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔

بنگال میں اشاعتِ اسلام

شیخ جلال الدین تبریزی | سب سے پہلے جو بزرگ شمالی ہندوستان کے راستے بنگال تشریف لے گئے، شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ پہلے شیخ ابوسعید تبریزی کے مرید ہوئے اور ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مُرشد کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید نے اپنے پیر کی کی ہو۔ شیخ شہاب الدین ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور چونکہ اب وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اس لیے گرم اور زود، معضم غذا کے سوا کچھ کھانہ نہ کھتے تھے۔

شیخ جلال الدین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنے سر پر ایک انگلیٹی اور گچی اٹھائے رکھتے تھے تاکہ جس وقت مُرشد طلب کرے۔ اسے گرم کھانا دے سکیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں ہی آپ کی شیخ بہاء الدین زکریا سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ لیکن دونوں پر یہاں کی دوستی بھی نہیں۔ وجہ اس کی سیر العارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دونوں بزرگ سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں شیخ فرید الدین عطار مقیم تھے۔ ان دونوں کا قاعدہ یہ تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شیخ بہاء الدین تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شیخ جلال الدین شہر کی سیر کو نکلتے۔ شیخ جلال الدین نے جب شیخ فرید الدین عطار کو دیکھا تو ان کے دل پر ان کی روحانیت کا بڑا اثر ہوا۔ واپس جا کر انھوں نے اپنے پر یہاں سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک ایسا زبردست شہباز دیکھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ کیا اس وقت اپنا مُرشد بھی یاد نہ رہا؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ شیخ بہاء الدین کو اپنے مُرشد سے شیخ تبریزی کی یہ سرودھری اچھی نہ لگی اور انھوں نے اپنے پر یہاں کی رفاقت ترک کر دی۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہلی شریف لائے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کی دوستانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شیخ الاسلام دہلی شیخ نجم الدین صغرا آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ اور بالآخر اس نے آپ پر ایک شدید الزام لگا کر علما اور مشائخ کی ایک مجلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی۔ اس مجلس نے تو بقول سید خوردمبارک کرمانی مصنف سیر الاولیاء آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور سلطان التمش نے شیخ

نجم الدین صخر کو معزول کر کے شیخ بہاد الدین زکریا کو اس کی جگہ شیخ الاسلام مقرر کیا۔ شیخ جلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نہ رہے۔ وہاں سے پہلے بدایوں اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ دہلی چھوڑتے وقت آپ نے کہا: ”چوں من دریں شہر آدم زرد صرف بودم این ساعت نقرہ ام۔ تا پیشتر چه خواهد شد۔“ لیکن آپ کا انجام بڑا شاندار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت بنگالہ میں آپ سے بڑے کام لیے۔

فوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں تھے اور ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاچھ کا مٹکا سر پر لیے پاس سے گزرا۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں کے لوگ ڈاکہ زنی میں مشغول تھے۔ اور وہ بھی انھی میں سے تھا۔ لیکن شیخ کی نورانی صورت دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں (نیز دروے شیخ دید گفتم کہ در دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم این چنین مردان ہم مے باشند)۔ چنانچہ وہ شیخ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھا گیا۔ جب شیخ بدایوں سے لکھنوتی جانے لگے تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ تم یہیں رہو۔

بدایوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولانا علاء الدین اصولی کو جو بعد میں سلطان المشائخ کے استاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفل مکتب تھے۔ اپنا لباس عطا کیا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تو وہاں مخلوق خدا جو حق درجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرید ہوئی۔ حضرت نے اس جگہ

۱۶ سیر العارفین ص ۱۶۷ - ۱۶۹ ۱۷۰ فوائد الفوائد ص ۱۱۳ ۱۱۴ فوائد الفوائد ص ۱۳۲

۱۱۵ فوائد الفوائد ص ۱۶۵

ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اور کئی باغ اور بہت سی زمین خرید کر لنگر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ کو بندر دیوہ محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، جس کے قریب ایک ہندو راجے نے بے خدر و پر خرچ کر کے ایک بُت خانہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور بُت خانے کو اپنی جگہ قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کے لیے وقف ہے۔ (سیر العارفین ص ۱۶۱)

ڈاکٹر انعام الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں ۱۱۹۵ھ اور ۱۲۰۰ھ کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے، جب وہاں لکھنؤ میں کراچ تھا اور مسلمانوں نے بنگالہ فتح نہیں کیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ شیخ جلال الدین کے بڑے مُعتقد تھے۔ ان کے مبینہ ملفوظات افضل الفوائد میں ایک اندراج ہے:

”پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ولایت اسی بات کا نام ہے جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے، جہاں ایک دیو ہرات آدمی کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس دیو کو گونے میں بند کر دیا۔ اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے۔ جب انھوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ایک گواہ لاکر اس کا سر منڈواتے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا رسیدہ بنا دیتے۔ اس طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحبِ سجادہ اور صاحبِ کرامت کیا۔ اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔“

افضل الفوائد کی تاریخی صحت مُشتبہ ہے۔ لیکن حضرت گیسو دراز کے ملفوظات میں اس واقعے کی بعض دوسری تفصیلات درج ہیں۔ اور حقیقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں۔ انھوں نے یہ کہہ کر کہ شیخ جلال الدین تبریزی پر جادو یا جن و پری کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا فرمایا۔

”اور یہاں (بدایوں) سے شیخ دیوہ محل آئے۔ ایک کہہ رہا مالن کے ہاں قیام کیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں آہ و شیون کا طوفان برپا ہے۔ پوچھا تو پتا چلا کہ اس شہر میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نوجوان دیوہ کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھالیتا۔ اس روز شیخ کے میزبان کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو۔ مجھے بھیجو۔ لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیوہ نے تمہیں قبول نہ کیا تو راجا مجھے قتل کرادے گا۔

چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو نہ لایا دھلایا۔ نئے کپڑے پہنائے اور اسے بُت خانے میں لے گیا۔ شیخ بھی ساتھ تھے۔ بُت خانے میں پہنچ کر شیخ نے نوجوان کو تو رخصت کر دیا اور خود دیوہ کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیوہ اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہوا تو شیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کو راجا اپنے لشکریوں کے ساتھ بُت کی پرستش کو آیا۔ دیکھا کہ اس بُت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اور سیاہ ٹوپی پہنے کھڑا ہے اور لوگوں کو بلارہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ راجا خود آگے بڑھا۔ شیخ نے کہا تم بغیر کسی ہراس کے آگے آؤ۔ دیوہ کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۵۷)

شیخ جلال الدین تبریزی کے حالات زندگی کے متعلق کسی الجھنیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئیں۔ سیر العارفین کے مطابق آپ کی وفات ۶۴۲ھ یعنی ۱۲۴۳ء میں ہوئی۔ یہی تاریخ آئین الکریمی اور خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہ خود ۶۴۲ھ مطابق ۱۲۴۵ء میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور لکھتا ہے۔

”ساتھ کام سے میں کامروپ کے پہاڑوں کی طرف ہولیا، جو یہاں سے ایک

مہینے کے راستے پہنچے۔ میرا ارادہ اس ملک میں جانے سے یہ تھا کہ میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی جو مشہور اولیاء اللہ تھے۔ زیارت کروں۔ یہ شیخ اپنے وقت کے قطب تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے خلیفہ مستعصم باللہؒ کو بغداد میں دیکھا۔ اور جس وقت اُس کو قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو پچاس برس کی عمر پوری کر کے مرے ہیں۔ اور چالیس سال سے وہ برابر روزہ رکھتے تھے۔ دس دس دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ بدن کے ہلکے پھلکے تھے۔ قد لانا تھا اور رخسار سے گلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس (پہاڑی) ملک کے اکثر باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس ملک کے ہندو مسلمان سب شیخ کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے واسطے تحفے اور نذر لاتے ہیں۔ اس میں سے فقرا اور مساکین کھاتے ہیں اور شیخ فقط اپنی گائے کے دودھ پر گزارہ کرتے ہیں۔

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے علاقہ کامروپ (آسام) میں گیا۔ اس سے سفر نامہ کے انگریزی مترجموں (مثلاً پروفیسر گب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی، وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ نہ تھے۔ بلکہ سلہٹ کے شیخ جلالؒ تھے۔ ابن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور یقین سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن پروفیسر گب وغیرہ کا نظریہ تسلیم کرنے میں بھی کئی دشواریاں ہیں۔ کیونکہ شاہ جلال سلہٹ کی وفات ۱۳۴۳ء میں ہوئی اور ابن بطوطہ نے کامروپ کا سفر ۱۳۴۳ء میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں (مثلاً شیخ کا بغداد میں قیام۔ طویل عمر اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزی کی عظمت و اہمیت کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ سیر العارفين میں جسے سکندر لودھی کے اُستاد شیخ جمال نے تالیف کیا۔ بندر دیوہ محل کا ذکر ہے۔ ابو الفضل نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ بندر کہاں ہے۔ خان بہادر محمد حسین نے سفر نامہ کے حواشی میں لکھا ہے کہ بنگالہ کے قدیم دار الخلافہ پانڈوہ کے قریب دیوٹھل ایک جگہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مزار ہو۔ پانڈوہ (ضلع مالدرہ صوبہ مغربی بنگال) سے آٹھ دس میل دور قصبہ تبریز آباد کے فوارح میں ایک جگہ دیوٹھل یا دیوٹلا ہے۔ لیکن یہاں بھی شیخ جلال الدین تبریزی کا چلہ خانہ ہے۔ مزار نہیں۔ بنگالہ کے سفر میں بعض اہل تحقیق نے راقم الحروف سے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شیخ نے اخیر عمر میں عزت نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور اب وہ گوبالی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک پہاڑی پر ایک دشوار گزار اور نسبتاً غیر معروف بلکہ بہت ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ پانڈوہ میں جہاں آپ کے چلہ خانہ اور مسجد (بائیس ہزار می) سے ۲۲ ہزار ایکڑ کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عرس ۲۱۔۲۲ رجب کو ہوتا ہے۔

آئینہ ہندوستان شیخ سراج | شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور

یہاں اس زمانے میں صوفیہ کثرت سے تھے۔ ابن بطوطہ بنگالے کے ایک بادشاہ ملک فخر الدین کی نسبت لکھتا ہے ”فخر الدین صوفیوں اور فقیروں سے اس قدر محبت رکھتا

۱۵ شیخ جلال الدین تبریزی کے حالات میں بنگالی حروف میں کبھی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق ۱۲۲۳ء میں شیخ بنگال سے چلے گئے۔

۱۶ ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے ص ۱۷۷ پر سفر نامہ ابن بطوطہ کے حوالے سے جو دھویں صدی کے بنگال میں فقرا و صوفیہ کی ۵۰ گڈیوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔

تھا کہ اس نے ایک صوفی شیدانام کو ساگاؤں میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان المشائخ کی اس ولایت کی طرف خاص نظر تھی اور انھوں نے اپنے ایک مرید خاص شیخ سراج الدین عثمان (متوفی ۱۳۵۷ھ) کو تعلیم و تربیت کے کرنگال کی طرف بھیجا۔ شیخ سراج الدین عثمان کا وطن بنگال کا دار الخلافہ کھنوتی تھا۔ لیکن وہ ایام طفولیت میں ہی وہاں سے آکر شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ہر سال کے بعد کھنوتی (بنگال) میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور پھر واپس آکر اپنے مُرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عطاے خلافت کے وقت شیخ نے انھیں فرمایا کہ اس کام میں علم سب سے زیادہ درکار ہے۔ اور تمہیں علم سے ابھی وافر حصہ نہیں ملا۔ اس پر شیخ کے ایک فاضل مرید مولانا فخر الدین زراوی نے عرض کیا کہ میں اسے چھ ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ انھوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو (اس برہمی عمر میں) پڑھانا شروع کیا۔ ان کے لیے صرف کی ایک کتاب لکھی اور اس کا نام عزیز شاگرد کے نام پر عثمانی رکھا۔ اس کے بعد شیخ سراج الدین نے مولانا کن الدین سے کافیر۔ جمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں۔ اور حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے تین سال بعد تک تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد شیخ کی بعض کتابیں پڑانے کیے اور خلافت نامہ لے کر بنگالے کا رخ کیا۔ شیخ نظام الدین انھیں اعلیٰ ہندوستان لہا کرتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان المشائخ کی وفات کے بعد آپ حضرت چراغ دہلی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچ کر ان سے خرقہ خلافت بنگالہ پایا۔ جب حضرت چراغ دہلی آپ کو بنگالے کی طرف رخصت کر رہے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ اس ولایت میں تو شیخ علاء الدین ایک صاحب اثر و اقدار

بزرگ ہیں۔ میرے جانے سے کیا ہوگا۔ حضرت چراغِ دہلی نے بزبانِ ہندی فرمایا :
 ”تم اوپر دسے تل یعنی تمہارا مرتبہ ان سے اوپر رہے گا۔ اور ان کا تم سے نیچے۔ چنانچہ
 فی الحقیقت ایسا ہوا۔ اور شیخ علاء الدین آپ کے مرید ہوئے۔“

بنگلے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مرید
 ہوا۔ آپ کی وفات ۱۳۵۶ء میں ہوئی۔ وفات سے پہلے اپنا مدفن منتخب کیا۔ اور
 سب سے پہلے حضرت سلطان المشائخ کے عطا کردہ کپڑے اس میں دفن کیے اور ارشاد
 فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی پائنتی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس کی
 تعمیل ہوئی۔ مزار گور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے ایک مشہور ہم عصر شیخ رضایا بانی بادشاہِ وقت سلطان شمس الدین
 الیاس کے مرید تھے۔ جب انھوں نے ۱۳۵۶ء میں وفات پائی تو فریور الخلق نے
 بنگالے پر یورش کر رکھی تھی۔ اور الیاس قلعہ ایکدالہ میں محصور تھا۔ لیکن اپنے
 پیرو مشائخ کی وفات پر اس نے جان ہتھیلی میں لی اور جنازے میں شریک ہونے
 کے لیے بھیس بدل کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگالی لاہوری کے بیٹے تھے۔ آپ

امراوارکین سلطنت میں شمار ہوتے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جاتے تھے۔
 چنانچہ آپ کو گنجانے کی بات کہتے تھے۔ اور چونکہ گنجانے کا درجہ گنجانے سے زیادہ
 ہوتا ہے۔ اس لیے مشہور ہے کہ بابا فرید گنجانے کے خلیفہ حضرت سلطان المشائخ نے
 اس پر خفگی کا اظہار کیا۔ بعد میں آپ سب کچھ ترک کر کے شیخ سراج الدین عثمان کے
 مرید ہوئے۔ مُرشد کی اتنی خدمت کی کہ ناظرین حیران ہوتے تھے۔ وہ شیخ جلال الدین
 تبریزی کی طرح اپنے مُرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لیے انگلیٹھی اپنے سر پر اٹھائے رہتے

تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے سر کے بال جل گئے۔ آپ اس حالت میں اپنے عزیزوں کے سامنے آتے جو ارکان حکومت میں سے تھے۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے۔

جب مُرشد سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بڑی جُود و سخا اور خلقت پروری شروع کی۔ حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے اس پر اعتراف کیا۔ شیخ کے والد مہتمم خزانہ تھے۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد سے یہ فیاضی جاری ہے۔ چنانچہ شیخ کو دار الخلافہ پھوڑا کر سنار گاؤں جانے کا حکم ہوا۔ اور آپ دو سال سنار گاؤں رہے۔ خادم کو حکم تھا کہ جو خرچ پہلے ہوتا تھا، اس سے دو چاند کرو۔ چنانچہ عطا الہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی وفات ۱۳۹۸ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک حضرت پنڈوہ میں ہے، جو بنگال کے قدیمی دار الخلافہ گورٹ سے سات میل کے فاصلے پر بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے خلفا میں سے علاوہ آپ کے فرزند ارجمند قطب عالم شیخ نور الحسن کے میر سید اشرف جہانگیری سمنانی خاص مرتبہ کے بزرگ تھے۔ وہ پیدا سمنان میں ہوئے۔ سیر و سیاحت کے لیے (میر سید علی ہمدانی کے ساتھ) ہندوستان آئے۔ بالآخر جو پور کے علاقے میں قصبہ کھچو کھچہ میں بس گئے۔ آپ کے زمانے میں پہلے سکندر بادشاہ بنگالے کا حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین

۱۸ ڈھاکہ سے ۱۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مرتبہ حاکم بنگالہ طغزل کے تعاقب میں سلطان غیاث الدین بلبن کے یہاں آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی وقت یہاں ایک ہندو باجگزار راجا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں سنار گاؤں مقبرہ شاہی میں داخل ہوا اور ایک زلزلے میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن ابتدا میں ایک سرحدی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کی رہائش مقبول عام نہ تھی۔ اور پنڈوہ، گھنوتی والوں کے لیے ایک طرح کی جلا وطنی تھی۔ ۱۴۳۳ء اخبار الاخیار ص ۱۲۳

تخت نشین ہوا۔ جس نے خواجہ حافظ کو شیراز سے آنے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ نہ آئے
لیکن ایک غزل لکھ کر بھیجی۔ جس کے دو شعر یہ تھے ۵

شکر شکن شونہ ہمہ طوطیان ہند زین قنبر پارسی کہ بہ بنگالہ سے رود
حافظ ز شوق مجلسِ سلطان غیاث دین خامش مشوکہ کار تو از نملہ سے رود

حضرت نور قطب عالم | شیخ علاء الحقؒ سے بھی زیادہ فروغ ان کے صاحبزادے
نور الحق المعروف نور قطب عالم نے پایا۔ جن کی نسبت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں:-

”شیخ نور الحق والدین رحمت اللہ علیہ المشہور بہ شیخ نور قطب عالم فرزند و مرید

خلیفہ علاء الحق است، از مشاہیر اولیای ہندوستان و صاحب عشق و محبت
د ذوق و شوق و تصرف و کرامت۔“

اس کے بعد دو صفحوں میں ان کے ارشادات اور ریاضتوں کا حال لکھا ہے قطب عالم
کے والد شیخ علاء الدین نے اپنے مُرشد کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اس منزل میں
وہ اپنے والد سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی
ساری خدمتیں بجالاتے۔ ان کے کپڑے دھوتے۔ ان کے لیے پانی گرم کرتے۔
کوئی بیمار ہوتا تو ساری خدمتیں جو ایک ماما بھری ماں بیمار بچے کی بجالاتی ہے،
پوری کرتے۔ آٹھ سال تک اس خانقاہ کے لیے انھوں نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔
ایک روز والد نے فرمایا کہ نور الحق جس جگہ عورتیں کوئیں سے پانی نکالتی ہیں، وہاں
زمین پھسلنی ہو گئی ہے۔ پاؤں پھسلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اپنے سر پر
انھیں پانی نکال دیا کرو۔ چار سال تک حضرت نور قطب عالم نے یہ خدمت انجام
دی۔ آپ پانی نکال کر جو بچہ میں ڈال دیتے۔ اور وہاں سے اہل ضرورت لے جاتے۔
آپ کے بڑے بھائی شیخ اعظم خان وزیر سلطنت تھے۔ وہ انھیں اس حالت میں

۵ آئین اُبری کے مطابق حضرت نور قطب عالم کی ولادت لاہور میں ہوئی۔

دیکھتے تو افسوس کرتے۔ اپنے پاس آنے کی تلقین کرتے، لیکن آپ ہنس کر ٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خانقاہ کی مہزیم کش میسر سے ایسے وزارت سے بہتر ہے۔

آپ کے مزاج میں درد اور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شیخ حسام الدین مانپوری لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ سوار ہو کر جا رہے تھے اور بے اندازہ خلقت آپ کے دیدار کے لیے راستے پر دو روپہ کھڑی تھی۔ اس حالت میں گریہ سے آپ بے ہوش ہوئے جاتے تھے۔ شیخ حسام الدین نے آگے بڑھ کر ماجرا پوچھا تو فرمایا لگے کہ آج خدا نے اتنے لوگوں کو ہمارا مستخر کیا ہے جو ہمارا احد سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کو پتا نہیں، روز قیامت ہمارا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے۔ ہمارا سراسر انھی لوگوں کے سامنے پامال نہ ہو!

طبیعت میں بے حد مسکینی اور کسب نفسی تھی۔ ایک روز ایک شخص نے مکہ معظمہ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں کہ تمہیں سہو ہوا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے کچھ دیا اور رخصت کیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں (اخبار الاخبار ص ۱۵۴)

شیخ حسام الدین لکھتے ہیں کہ آپ سوائے سخت سردی کے گوردی نہ پہنتے۔ سجادہ پر بھی کبھی نہ بیٹھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سجادہ پر بیٹھنے کا اسے حق ہے جو اس پر بیٹھ کر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں۔ رخصت کے وقت آپ نے شیخ حسام الدین کو نصیحت کی کہ سخاوت میں سوج کی طرح ہونا اور عاجزی میں پانی کی طرح۔ اور تحمل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا۔ آپ نے شیخ حسام الدین کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ”مرد وہ ہے جو درویشی (طریقت) اور دانشمندی (شریعت) دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرے۔“

شیخ عبدالحق آپ کے مکتوبات کی نسبت لکھتے ہیں "شیخ نور قطب عالم
راکتوبات است بغایت شیریں و لطیف۔ بہ زبان اہل درد و محبت۔"
یہ مکتوبات جن کی تعداد ۱۲۱ ہے (گلزار ابرار) مولانا حسام الدین مانکپوری نے
فراہم کر کے مرتب کیے۔ زیادہ خطوط اپنے بیٹے شیخ فضل اللہ (المعروف قاضی شاہ
کے نام ہیں، جو پندوہ میں آپ کے جانشین ہوئے۔ باقی خطوط آپ کے نواسوں
اور مریدوں کے نام ہیں۔

آپ کا ایک خط اخبار الاخیار میں درج ہوا ہے۔ جس سے چند مسطور ہم
تبرکاً و تمیناً نقل کرتے ہیں۔

تور بجانب انجم

بیچارہ عزین نور مسکین، عمر بادادارہ و بوجے مقصود نیافتہ و رطہ حیرت و
میدان حسرت پہوں گے سرگردان شدہ ۵

امہ شب بزاریم شد کہ صبا ندا بوجے

ندمید صبح بختم چہ گنہ نہم سبارا

عمر از شصت گزشتہ و نیز از شصت جستہ و از شرفس آثارہ یک ساعت نرستہ۔
جز باد بردست و آتش در جگر و آب در دیدہ و خاک بر سر نہ پیوستہ جز ندامت و
نجالت دست آویزے نہ جز درد و آہ پلے گریزے نہ ۵

دل مردان دین پرورد باید ز محنت فرق شاں پرگرد باید

آپ کے مکتوبات میں لطیف و دلاویز اشعار کثرت سے ہوتے تھے چنانچہ

اس مکتوب میں آگے چل کر لکھا ہے ۵

یار از جفائے خویش پشیمان شود نشد

گفتم مگر کہ کار بہا ماں شود، نشد

بخت سقیزہ کار بفرماں شود، نشد

گفتم مگر زمانہ عنایت کند، نکرد

ایک اور پرہیز شعر ہے ۵

مرکبت لنگ و بار سخت غیور!

راہ ناامین است و منزل دور

یہی باہمت اور مشقت طلب ہستیاں تھیں، جنہوں نے اسلام کی شمعیں
 ملک کے کونے کونے میں روشن کیں۔ اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ
 منور ہوتا ہے۔

مکتوبات کے علاوہ آپ کے قلم سے ایک اور کتاب ایس الغزالی کے نام
 سے نکلی جو چھپ چکی ہے۔ قریباً ساٹھ صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ جس میں رسول اکرم
 کی بعض احادیث۔ ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ میں ان کی شرح کر دی ہے۔ حضرت
 نور قطب عالم نے امیرانہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد فقر کی دنیا اختیار کی تھی اور
 اپنے قدیمی ماحول سے سخت بیزار تھے۔ اس لیے ان کی تصانیف پر بھی زبردور رہائیت
 کا رنگ غالب ہے۔ لیکن ان میں ایک عجیب طرح کی ادیبانہ دلاویزی ہے جو آپ
 کے مذاق سلیم اور دل گداختہ کا پتا دیتی ہے۔

حضرت نور قطب عالم صرف ایک بڑے خدارسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور
 صاحب طرز اہل قلم نہ تھے۔ بلکہ بنگالہ کی تاریخ ریاض السلاطین کے بیان کے
 مطابق واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اہم حصہ لیں۔ یوں تو
 ویسے بھی حضرت کا خانلار امارت اور شرافت میں ممتاز تھا۔ لیکن حضرت کا رسوخ
 اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاث الدین آپ کا ہم درس تھا۔
 دونوں شیخ حمید الدین گنج نشین ناگوری (۱۲۵۶ء - ۱۳۶۰ء) کے شاگرد تھے۔
 اور بادشاہ نہ صرف آپ کی روحانی پاکیزگی کا معتقد تھا بلکہ بچپن سے دونوں کے
 دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ حضرت
 نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جو بنگالے
 کی سیاسی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین دیناج پور کے ایک ہندو
 زمیندار راجا کنس (گنیش) کی سازش سے قتل ہوا۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے
 دو اور بادشاہ ہوئے اور بالآخر راجا گنیش خود تخت نشین ہوا۔ اس نے سخت
 ظلم و ستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علماء و مشائخ کو قتل کیا اور اس امر

کے درپے ہو، اگر ملک سے اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دے (اکثرے علماء و مشائخ
 را مقتول تیغ ستم کرد۔ و مے خواست کہ تیغ اسلام را از قلمرو خود مستاصل سازد)
 حضرت نور قطب عالم نے یہ حالت دیکھ کر جوئی پور کے بادشاہ سلطان ابراہیم
 شرقی کو مدد کے لیے لکھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی
 جو ابراہیم کے دربار میں تھے، بادشاہ کو "فوائد دینی و دنیوی" بتا کر اس کی ترغیب
 دی اور جوئی پور سے ایک بڑی فوج بنگالے کی سمت روانہ ہوئی۔

اب گنیش ڈرا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں
 ایک کافر ظالم بادشاہ کی بادشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کر سکتا ہوں
 اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اور بات ہے۔

ریاض السلاطین میں لکھا ہے کہ گنیش اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھا، لیکن
 اس کی دھرم تپنی مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔
 میں ترک دنیا کرتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے (جدو) کو مسلمان کر لیں تاکہ وہ بنگالے کا
 بادشاہ بن سکے۔ آپ نے یہ بات قبول کی۔ جدو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا
 اور آپ کی سفارش پر جوئی پور کی فوج واپس چلی گئی۔

جب یہ خطرہ دور ہوا تو گنیش نے چاہا کہ جدو پھر سے ہندو ہو جائے۔ چنانچہ
 اس مقصد کے لیے اس نے سونے کی چند دیو، سیکل گائیں بنوائیں۔ جدو کو ان کے
 اندر سے گزارا اور سارا سونا برہمنوں میں تقسیم کر دیا۔ برہمن دوبارہ جدو کو
 ہندو برادری میں لینے پر آمادہ تھے، لیکن وہ حضرت قطب عالم کی بزرگی کا
 قائل تھا۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ پر سبوت کرنے کے بعد مرتد ہونے
 سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب گنیش مرا تو اس کی وفات پر جدو سلطان جلال الدین
 ابو مظفر محمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونق ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت نور قطب عالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان جلال الدین نے ان کے بیٹے شیخ زاہد کو سنا رکھا اور اس سے بلایا۔ ان کا ہر طرح احترام کیا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

ریاض السلاطین کے مصنف نے اپنی کتاب اُس وقت لکھی جب وہ ضلع مالہ میں جس کے اندر گوڑ اور پنڈوہ کے مقامات ہیں، مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صورتیانہ تذکروں پر مبنی ہے۔ اور اس میں دو ایک چیزیں نظر کو کھٹکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جس انداز سے شاہانِ بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار پر اپنی توجہ صرف کی ہے۔ اس سے اور دوسری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، جو حضرت نور قطب عالم کو اس دنیا کی نظروں میں بھی حاصل تھی۔

حضرت نور قطب عالم کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدث نے آپ کی تاریخ ۱۱۳۰ھ (یعنی ۱۷۱۷ء) لکھی ہے۔ لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ نور بنورد شد کی تاریخ وفات کے مطابق آپ نے ۱۴۱۵ھ کو وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈوہ ضلع مالہ (مغربی بنگال) میں ہے۔

آپ کے بعد آپ کا فیض آپ کے بیٹوں (شیخ رفعت الدین و شیخ نور) نے جاری رکھا۔ ان کا رنگِ طبیعت بھی آپ کا سا تھا۔ لیکن آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین مانچوری تھے۔ جو ایک اہل علم اور صاحب ذوق خاندان کے تھم چرخ تھے اور خود بھی ایک منبع فیض ثابت ہوئے۔ آپ کے مریدوں میں دوسرے خلفائے کبار کے علاوہ شیخ نور کے نو اسیوں (شیخ زاہد، شیخ اکمل، شیخ راجن، شیخ اخوند عالم) کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ حسام الدین کے ایک مرید راجی حامد شاہ تھے، جن کے خلیفہ شیخ حسن طاہر جو پوری تھم دہلوی تک امام الہند شاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔

۱۷ شاہ ولی اللہ کی داوی شیخ قطب عالم کی پوتی تھیں اور وہ خود شیخ حسام الدین کے پوتے تھے۔

شیخ حسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات رفیق العارفین نامی ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ تو غالباً ابھی تک زیورِ طبع سے محروم ہے، لیکن ان کی ایک اور تصنیف انیس العاشقین کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں تصوف کی اہل و حقیقت پر دلچسپ پیرائے میں تبصرہ کیا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات و احادیث دگداز فارسی اشعار اور ہندی دوہوں سے موثر بنایا ہے۔ آپ کے مکتوبات ابھی شائع نہیں ہوئے۔

حضرت نور قطب عالم کے خلفا کی فہرست دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض صوبہ بنگالہ تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی شمع علم و عمل کی روشنی سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے فرزندوں اور دوسرے خلفائے آپ کا فیض بنگالے میں جاری رکھا۔ شیخ حسام الدین کا زیادہ وقت کٹرہ مانکپور (موجودہ صوبجات متحدہ کے مشرقی حصے) میں گزرا۔ قصبہ بہار تریف میں آپ کے ممتاز خلیفہ مخدوم عطاء اللہ بغدادی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک خلیفہ شیخ شمس الدین طاہر تھے جو زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شیخ کاکو) تھے جو لاہور کی مایہ ناز ہستیوں میں سے تھے۔ تمام عمر ترویج اسلام میں مشغول رہے۔ آپ نے موجودہ لنڈا بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کی تھی جو منلیہ حکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رہی۔ آپ کے جانشینوں میں سے آپ کے صاحبزادے شیخ اسحاق کاکو ان کے شاگرد، مثلاً شیخ سعد الدین اسرائیل، شیخ منور اور ان کے جانشین شیخ کبیر (ملاحظہ ہو بدایونی کی منتخب التواریخ) خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ایک بڑی زیارت گاہ تھا۔ حضرت میاں میر بہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جولائی ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کے ساتھ یہ زیارت بھی شہید ہو گئی۔ (اوریل کالج میگزین، ہونووری، ۱۹۳۷ء)

شیخ جلال مجرولہٹی (وفات ۱۳۴۰ھ)

تقسیم پاک و ہند کے بعد شاہ نور قطب عالم اور دوسرے بزرگان ہندوستان میں رہ گئے ہیں اس وقت

مشرقی پاکستان کی سب سے اہم زیارت سلمٹ میں ہے، جو سلطان شمس الدین فیروز شاہ
والی بنگالہ کے عہد حکومت میں حضرت شیخ جلال مجدد سہروردیؒ کی مدد سے فتح ہوا۔
سلمٹ ز شرفِ فلک برابر باشد ہر سنگ درو بہ تاب گوہر باشد
ہر قطرہ از بوسعت دریائست ہر ذرہ اش آفتابِ دیگر باشد
ضلع سلمٹ کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے :-

گورنر یا سلمٹ کو مسلمانوں نے ۱۳۸۴ھ میں فتح کیا۔ آخری ہندو راجا گوبند
کو سکندر غازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کر دیا۔
شاہ صاحب کی وفات کے بعد یہ علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیا اور نظم و نسق
کے لیے ایک علیحدہ صوبہ دار مقرر ہوا۔

”اس ضلع کے قریباً تین پانچ فیصدی باشندے گزشتہ مردم شماری کے مطابق

مسلمان ہیں۔“

مندرجہ بالا بیان سرکاری گزٹیر کا ہے۔ حال میں محکمہ آثار قدیمہ کو پتھر کا ایک
پرانا کتبہ دستیاب ہوا ہے، جو پہلے درگاہ شاہ جلال میں لگا ہوا تھا۔ اور اب
دھاکہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ۹۱۸ ہجری یعنی ۱۵۱۲ء میں لگایا گیا۔ اس کے
مطابق ”بہ عزت شیخ الشائخ مخدوم شیخ جلال الدین مجدد بن محمد اول فتح اسلام عرضہ
سری ہٹ (سلمٹ) بہ دست سکندر خاں غازی بھید سلطان فیروز شاہ دہلوی
(کذا) سنہ ثلث و سلج مائتہ.....“

حضرت شاہ جلال کا ذکر مشائخ کے عام تذکروں میں بالکل نہیں ملتا، لیکن خوش قسمتی
سے ہمیں غوثی مالوی کے گلزار ابرار کا اردو ترجمہ موسومہ اذکار ابرار دستیاب ہوا۔
اسل کتاب ۱۶۱۳ء میں لکھی گئی۔ اس میں شیخ جلال کے متعلق ذیل کا اندراج ہے
یاد شیخ جلال الدین مجدد!

یہ تاریخ غلط ہے۔ پہلی مرتبہ سلمٹ ۱۳۲۳ء یعنی ۱۳۲۳ء میں فتح ہوا۔

آپ ترکستانی تھے مگر پیدائش بنگالے کی ہے۔ سلطان سید احمد کے خلیفہ تھے۔
 کہتے ہیں ایک روز روشن ضمیر پیر کی خدمت میں عرض کیا۔ میری آرزو یہ ہے کہ جس
 طرح حضور کی راہنمائی کی بدولت جہادِ اکبر میں کسی قدر فتح مندی حاصل ہوئی ہے اسی
 طرح حضور کی کام بخش ہمت کے طفیل میں جہادِ اصغر سے بھی دل کی تمنا پوری کر دوں۔
 اور جو مقام دار الحرب ہو اس کے فتح کرنے میں کوشش کر کے غازی یا شہید بنوں۔
 پیر بزرگوار نے التماس قبول فرما کر اپنے بزرگ خلفا میں سے سات سو آدمی آپ کے
 ہمراہ کیے۔ العزۃ اللہ۔ جہاں کہیں مخالفین سے لڑائی ہوئی فتح حاصل کی۔ زیادہ تر
 تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دور دراز بھاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرف غنیمت کے
 مال پر تھا۔ اور تو انگریزوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جو گھاٹیان اور مویشی فتح ہوتی تھیں
 ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو دے کر وہاں اسلام کی اشاعت اور راہنمائی اس کے
 سپرد کر دیتے تھے۔ القصبہ صوبہ بنگالہ کے پرگنات میں ایک قصبہ ہے سرہید (سلہٹ)
 اس قصبے پر جب آپ پہنچے تو تین سو تیرہ آدمی ہمراہی میں باقی رہے تھے۔ ایک لاکھ
 پیادہ اور کئی ہزار سوار کا مالک گورگو بند قصبے کا حکمران تھا۔ وہ اس کم تعداد گروہ
 کے مقابلے میں بہت قوی تھا۔ کیونکہ یہ گروہ اس بے انتہا لشکر کے مقابلے میں وہ
 نسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو نمک کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے جب لڑائی آنے لگی
 تو تقدیر کے پردے سے کہ من فیئہ قلیلة غلبت فیئہ کثیرۃ باذن اللہ کی
 کرامت ظاہر ہوئی۔ اور وہ پیکر پرست بھاگ کر ملکِ عدم کی طرف سوائے تنہا
 جان کے کچھ نہ لے جاسکا۔ اور تمام زمین غازیوں کے ہاتھ آئی۔ شیخ مجرود نے
 تمام مفتوحہ زمین کا حصہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو تنخواہ میں دے دی اور ہر ایک
 کو کتخا ہونے کی بھی اجازت دے دی۔ اس تقسیم میں ایک قصبہ شیخ نور الہدیٰ
 ابوالکرامات سعیدی حسنی کے حصے میں بھی آیا۔ وہاں پر آپ عیال مند ہو گئے اور
 فرزند بھی ہوئے۔ شیخ علی شیر انھی کی نسل سے ہیں۔ شیخ علی شیر نے یہ بیان

۱۰ شیخ علی شیر عبدکبری کے مشہور بزرگ شیخ غوث گوالیاری کے خلفا میں سے تھے۔
 (باقی اگلے صفحے پر)

شرح نزہت الارواح کے مقدمے میں لکھا ہے: (اذکار الابرار ص ۱۲۴-۱۲۵) شاہ جلال سلہٹی کے حالات میں مولوی نصیر الدین حیدر منصف سلہٹ نے ۱۸۵۹ء میں دو پرانی کتب کی مدد سے ایک کتاب سہیل یمن مرتب کی تھی۔ سہیل یمن کے کئی اندراجات ناقابل تسلیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدیمی کتب اور غوثی کے بیان کو اس پر ترجیح دی جائے گی، لیکن چونکہ شیخ جلال کے متعلق مغربی پاکستان میں بالکل بجزی ہے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے ہم سہیل یمن کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کرتے ہیں:-

”شاہ جلال قریش نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد تھا، جو ایک غلامِ رسیدہ بزرگ تھے۔ اور شیخ الشیوخ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ دادا کا نام محمد ابراہیم تھا۔ آپ کی والدہ خاندانِ سادات سے تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے تین ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کے والد بھی جہاد میں شہید ہوئے۔ اس پر آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سید احمد کبیر سردی نے اپنے ذمے لی، جو ایک بلند پایہ درویش تھے۔ اور مشہور و معروف بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے تربیت یافتہ تھے۔“

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۱۵) بڑے عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ کچھ اور نوٹوں سے بجزی میں منات پائی۔

احمد آباد میں مزار ہے (اذکار الابرار ص ۲۸۹ ص ۳۰۸)

۱۷ مئی روزۃ الصالحین (محررم ۱۲۴۲ھ بعد بادشاہ فرخ سیر) اور رسالہ از صحیحین الدین

خادم درگاہ (محررم ۱۲۴۲ھ)

۱۷ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے والد بزرگوار کا نام سید احمد کبیر سردی تھا۔ اور وہ اچھے مشہور بزرگ شاہ جلال الدین (سرخ پوش) بخاری کے فرید و فرزند تھے۔ سہیل یمن میں درج شدہ شجرے سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً حضرت شاہ جلال مجرہ سلہٹی اچھ (بہاؤپور، پنجاب) کے مشہور سردی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کم از کم ان کی والدہ ماجدہ اس خاندانِ عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال تک شاہ جلال نے ایک غار میں عبادت کی۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی ایک کرامت دیکھ کر آپ کو مٹی کی ایک مٹھی دی۔ اور کہا کہ اب تم دنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ و بو کی مٹی سٹے، وہاں اقامت پذیر ہو جانا۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور مین کے ایک شہر اور دہلی کی سیر کرتے ہوئے، (جس کے دوران میں آپ کی حضرت سلطان المشائخ سے ملاقات ہوئی) اپنے ساتھی فقیروں کے ساتھ سلہٹ پہنچے۔

ان دنوں سلہٹ میں ایک مسلمان برہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس تقریب پر ایک گائے ذبح کی۔ قضا راچیل گوشت کا ایک ٹکڑا لے گئی، جو اس سے ایک برہمن کے گھر میں گر پڑا۔ برہمن اس پر بہت بگڑا اور سلہٹ کے راجا گور گو بند کے پاس شکایت لے کر گیا۔ راجا نے

۱۷ حضرت شاہ جلال کے مزار پر ۱۵۱۳ء میں جو کتبہ لگایا گیا، اس میں ان کا نام شیخ جلال مجرد کنیائی لکھا ہے۔ یہی نہیں لکھا گیا۔ تاریخ جلالی (قلمی) کے مرتب مولوی اظہر الدین سلہٹی لکھتے ہیں کتاب جغرافیہ مجمع البلدان وغیرہ میں مین کا کوئی گاؤں کنیا کے نام سے نہیں ملتا۔ ہاں زارین سرحد کابل نے ان (حضرت شاہ جلال) کو بخاری کے نام سے مشہور کیا ہے۔ ... واللہ اعلم“

۱۸ سہیل مین میں گور گو بند کے منخل لکھا ہے۔ ”چوں زاد بومش ملک گور بود اور گور گو بند گفتندے۔ چوں قدوہ الواصلین شاہ جلال گنج روانی گور راجہ تیغ جہاد مستخر فرمود۔ آل سم اندیش از آن براہ فرار قدم زد۔ و بشہر سلہٹ آمد۔ و از شہر یاری قدم زد“۔ شاہ جلال گنج روانی کے نام سے کسی بزرگ کا نام تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن اخبار الاخیار میں شاہ جلال گجراتی کا ذکر ملتا ہے جو گور چلے گئے تھے۔ اور وہاں بادشاہوں کی طرح تخت نشینی کرنے لگے۔ چنانچہ حاکم وقت نے انھیں قتل کر دیا۔

بزرگان اورنگ آباد کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے، جو گجرات سے وہاں تشریف لائے تھے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اس پر برہان الدین فریاد لے کر گورہ پنچا، جو بنگال میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے سلطان سکندر کے زیر قیادت جو بادشاہ وقت کا بھانجا تھا، ایک لشکر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ لشکر ناکام رہا۔ سہیل مین میں لکھا ہے کہ گورہ گوبند ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے جنوں بھوتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور مسلمان ہار گئے۔ سلطان سکندر نے اپنے ماموں کو اطلاع دی تو وہاں سے ایک اور فوج نصیر الدین سپہ سالار کی زیر سرکردگی روانہ ہوئی، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں گورہ گوبند کے جادو کا تصور ابھرتا رہا تھا۔ اور فیصلہ ہوا کہ شاہ جلال سے جو تین سو ساٹھ فیروں کے ساتھ اس علاقے میں مصروف کار تھے، مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ سلطان سکندر اور نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

انہوں نے ان کا دل بڑھانے کے لیے ایک دعا پڑھی اور کہا کہ میں اور میرے ساتھی فقیر تمھاری فوج میں شامل ہو کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گورہ گوبند کے جادو سے اب مسلمان ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی اثر ہوا۔ اور سلہٹ باسانی فتح ہو گیا۔

۱۷ خان بہادر مولوی محمد حسین سفر نامہ ابن بطوطہ کے حواشی میں آسام کے جادو کا ذکر کر کے (جس کی ابو الفضل نے بھی آئین ابری میں تفصیلات دی ہیں) لکھتے ہیں: اس ملک پر کئی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا۔ لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ کچھ تو جنگ اور پانی کی فراوانی سے گھبرا گئے اور کچھ اس قسم (جادو) کی آواز جو تمام ہندوستان میں مشہور تھی۔ ہر ایک ارضی و سماوی و انسانی آفت کو ان کے سامنے جادو کی صورت میں پیش کرتی تھی۔

۱۸ اس سے پہلے مسلمان دو مرتبہ سلہٹ کے راستے کامروپ (آسام) پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ ۱۲۵۱ء میں بختیار خلیج اور ۱۲۵۳ء میں بنگالے کا گورنر طفیل، لیکن دونوں مہموں کا کوئی دیر پانچہ نہ نکلا۔

شاہ جلال نے اس دوران میں دیکھا کہ سلہٹ کی مٹی خوشبو اور رنگ میں اُس مٹی سے ملتی ہے جو ان کے ماموں نے ان کو دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان فقیروں کے ساتھ جو اس پر آمادہ ہوئے، سلہٹ میں بس جانے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں سلہٹ جانے اور درگاہ جلالی میں حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کارکنانِ الاصلاح لائبریری (سلہٹ) کی فیاضی سے سہیل مین کا قلمی نسخہ دیکھنے اور یادداشت مرتب کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی اظہر الدین احمد صدیقی سلہٹی کی اُردو تالیف تاریخ جلالی (قلمی) جس میں انھوں نے سہیل مین کا خلاصہ مرتب کر کے اس پر تنقیدی نگہ ڈالی ہے، نظر سے گزری۔ اور خود مولوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ سہیل مین کے بعض اندراجات غلط اور ناقابلِ تسلیم ہیں، لیکن اس سے حضرت شاہ جلال کی تاریخی اہمیت اور روحانی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سہیل مین کے علاوہ نہایت قدیمی کتبے اس امر کے شاہد ہیں کہ سلہٹ کی فتح ”بہ عزمت شیخ المشائخ مخدوم شیخ جلال الدین مجرب دین محمد“ وقوع پذیر ہوئی۔ اور لطف یہ ہے کہ فتح سلہٹ کی نسبت جو کچھ مسلمان تذکرہ نگار کہتے ہیں، اس کی پوری تائید ہندو روایات سے ہوتی ہے (ملاحظہ ہو سر جادو ناتھ سرکار کی تاریخ بنگالہ جلد دوم صفحہ ۷۹)۔

۱۳۰۳ء میں سلہٹ فتح ہوا۔ اور ۲۰ ذیقعد ۱۰۷۲ھ یعنی ۱۸ مئی ۱۳۴۰ء کو حضرت شاہ جلال نے وفات پائی۔ (آپ کی تاریخ وصال ”شاہ جلال مجرب قطب بود“ کے مجلہ سے نکلتی ہے)۔ قیام سلہٹ کے سینتیس سال میں کچھ وقت تو شاہ صاحب نے ظاہری انتظامات میں گزارا اور باقی عبادت اور ارشاد و ہدایات میں۔ ضلع سلہٹ میں چار ایسے مشہور مقامات ہیں، جہاں مقامی روایات کے

۱۰ فی الحال یہ کتبہ (موردہ ۹۱۸ھ) ڈھاکہ میوزیم میں ہے۔

مطابق حضرت شاہ صاحب نے اپنے ساتھی پیروں کو بسایا اور ان سے ارشاد دہا۔
 کلام لیا۔ یعنی سلہٹ، لاکو، ہاپنہ ٹیلہ، ہمنگ ٹیلہ، شیخ جلال کے مزار کے پاس
 ایک قدیمی مسجد ہے جس کے اخراجات کے لیے حکومت سے زراعت و ملا ہے۔
 بلکہ انگریزی حکومت کی ابتدا میں ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کو شیخ جلال کے مزار پر حاضری
 دینی پڑتی تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی فقرا کی قبریں سلہٹ کے گلی کوچوں میں پائی
 جاتی ہیں۔

بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت

بنگال کے غازی اولیا

بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت
 "غازی اولیا" یا ایسے بزرگوں کی افراط ہے جن کی
 اصل دلچسپی تر خدا اور دوسری دنیا سے تھی، لیکن جنہیں حالات کے تحت عسکری کوششوں
 میں حصہ لینا پڑا۔ اور جن کی مدد سے اسلامی حکومت کی توسیع ہوئی۔ بنگال اسلامی
 حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بیشتر شمال مغربی بنگال
 تک محدود تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں وسیع علاقے ہندو راجاؤں کے
 قبضے میں تھے۔ اسلامی حکومت کی توسیع کے بعد بھی وسائل آمد و رفت کی مشکلات
 کی وجہ سے کسی علاقے خود مختار زمینداروں اور راجاؤں کے زیر نگیں رہے، جو
 اکاؤنٹا مسلمان جا پہنچتا، اسے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتیں۔ اور
 ایک کشمکش کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جہاد کا جوش بھی تھا، جو ان خدا رسیدہ
 بزرگوں کو میدان کارزار میں لے آتا۔

بنگال میں غازی اولیا میں سب سے اہم سلہٹ کے شاہ جلال ہیں جن کا
 ہم ذکر کر چکے۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ جن
 کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ہندو راجاؤں سے کشمکش کے بعد علاقے میں
 اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ مثلاً ضلع ہگلی میں ایک مقام پنڈوہ اہل علم اور اشراف
 مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی ہے، جہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کئی قاضی
 اور قاضی العصاة ہوئے۔ مشہور ہے کہ یہ خاندان اس جگہ عہدِ مغلیہ سے پہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی چھ سات سو سال پہلے یہاں شاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انھوں نے مسلمان بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور فوج بلا کر پنڈوہ کو فتح کرایا۔ ایک دوسرے اسلامی مرکز 'منگل کوٹ' ضلع بردوان کے پر راہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ ساٹھ گاوں میں طفرخان اسی قسم کے مجاہد ولی تھے جو مقامی روایات کے مطابق ہندو راجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے نے یہ مقام (ترمی بھینی) فتح کر لیا۔ شاہ اسمعیل غازی کے مزار تو ضلع رنگ پور میں کئی جگہ تہائے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور مزار کاتادوار میں ہے جہاں کے مجاور سے گزشتہ صدی میں پیر محمد شطاری کا لکھا ہوا رسالہ الشہداء ملاحظہ۔ اس کے مطابق راجا کامروپ کے ساتھ لڑائی میں گور کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسمعیل غازی سے مدد لی۔ اور فتح کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ لیکن گور اگھاٹ کے ایک ہندو نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اور بادشاہ نے ۱۲۶۴ء میں انھیں شہید کرا دیا۔ اسی طرح ضلع ڈھاکہ میں سونار گاوں کے بکرم پور کے مقام پر جہاں بختیار خلجی سے شکست کھانے کے بعد ہندو راجا بلال سین نے اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی۔ بابا آدم شہید کا مزار ہے جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ہندو راجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے مزار کے قریب ایک مسجد ہے جو ۱۲۸۳ء میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔

روحانی اور مادی سر بلندی کے اس اتصال نے بعض جگہ مختلف صورتیں اختیار کیں۔ مثلاً مشرقی پاکستان کے ساحلی مقام کھلنا کے قریب جو چٹا گانگ کے بعد اس صوبے کی بڑی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بننا جاتا ہے۔ باگھاٹ میں حضرت خان جہان علی کا مزار ہے جو ۱۲۵۸ء میں وفات پا گئے۔ ضلع جلیسور کے گز ٹیر کے مطابق یہ بزرگ جو عوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطوت ولی تھے۔ سندرس کے وسیع جنگلات اور دلدلوں کے اس حصے کو آباد کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ

علاقہ ویران تھا۔ وہ یہاں ساٹھ ہزار مزدوروں کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک پختہ سڑک بنائی۔ تالاب کھدوائے۔ جنگلات کو صاف کیا۔ اور وسیع پیمانے پر کاشتکاری شروع کرائی۔ بالآخر وہ دنیا سے دست بردار ہو گئے۔ اور اب زمانہ نہیں صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ ان کی وفات کے ساتھ، ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اور جنگل ایک بار پھر سارے علاقے میں پھیل گیا۔

شاہ جلال گجراتی | روحانی اور مادی کوششوں کے اتصال کی ایک اور مثال

۱۴۶۶ء | شاہ جلال کے ضمن میں ملتی ہے، جن کی نسبت شیخ عبدالحق محدث اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں: ”در گور بنگالہ بر تخت نشسته و حکم کر دے چنانچہ بادشاہاں نشینند و حکم کنند۔ بادشاہ گور اور اشہد کر د۔ از جہت تو ہم و در غمہ کہ بقول غرض گویاں بخاطر اوراہ یافت۔“ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جلال اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے اور گور میں شہید ہوئے۔ لیکن اصل میں یہ وہی بزرگ ہیں، جو بنگالے میں شاہ جلال دکن کہلاتے ہیں۔ اور جن کا مزار ڈھا کے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ ڈھا کہ اس زمانے میں حکومت گور کے تابع (اور سنار گاؤں سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر) ایک فوجی چوکی تھا۔ اور چونکہ شاہ جلال کو شہید کرنے کا حکم گور کے بادشاہ یا اس کے افسروں نے دیا تھا۔ اس سے شیخ عبدالحق کو سہو ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ شاہ جلال گلبرگہ (دکن) کے حضرت سید گیسو دراز کے تربیت یافتہ بزرگ شیخ پیار ا کے مرید تھے۔ اور اولیائے دکن کے تذکرے اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ شاہ جلال اصل میں گجرات کے تھے۔ پھر دکن تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں سے وہ بنگال میں تشریف لائے۔ اس لیے بنگالے میں وہ دکن مشہور ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث شاہ جلال کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”از کمالان وقت بود۔ صاحب تصرف و کرامت و ظاہر و باطن۔ مرتبہ عظیم و شانے رفیع داشتند۔“ اور بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی خانقاہ میں آئے،

اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا تو جس وقت کسی مُردیرِ تلوار چلاتے تو شیخ "یا قہار" "یا قہار" کہتے۔ جب ان کی باہمی آئی اور ان پر شیخ زنی شروع ہوئی تو انھوں نے "یا رحمان" "یا رحمان" کہنا شروع کیا۔ اور انھی الفاظ کے ساتھ ہاں بحق تسلیم ہوئے۔

توزینۃ الاصفیاء کے بیان کے مطابق شاہ جلال کی شہادت ۱۶۷۶ء میں ہوئی۔ آسودگانِ ڈھاکہ میں حکیم حبیب الرحمن لکھتے ہیں: "حضرت جلال دکنی کا مزار بہت مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں۔ ایک کتبہ بھی ہے۔ مگر اس میں صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔۔۔۔۔ گنبد کے شمال جانب سو قدم کے فاصلے پر ایک چکی قبر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چار دیواری کے اندر دوسری قبر ہے۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا صحن نما قطعہ ہے، جو لوگوں کو مزار کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً گنج شہیداں ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی۔ سب ایک ہی بڑی سی قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ تبت شکن کے احاطے میں جو تین گنبد کی مسجد موجود ہے، یہ دکنی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے اور یہی پُرانے نقشوں میں درج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جلال قدس سرہ العزیز کے وقت ہی میں یہ مسجد بنی تھی۔"

خدا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خانقاہ تھی۔ اور جہاں ایک تخت پر بیٹھ کر وہ احکام جاری کیا کرتے تھے، اسی جگہ آج "گورنمنٹ ہاؤس" ہے۔ اور وہیں صوبے کے حاکم اعلیٰ مسند نشین ہیں۔ "آج موتی جھیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ مگر پورا احاطہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کہ یہاں گورنمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیارت کی اجازت مل سکتی ہے۔"

جن لوگوں نے شاہ جلال کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ ان میں ملاوہ (ضلع قنوج) کے مسباح العاتقین شیخ محمد تھے۔ جن کے مُردیرِ شیخ عبدالحق دہلی کے

داوا (شیخ سعد اللہ) اور چچا (شیخ رزق اللہ مشائقی) تھے۔

شاہ جلال گجراتی کے مُرشد شیخ پیارا تھے۔ جن کی "تربیت" حضرت میر سید محمد گیسو دراز نے کی۔ لیکن جو مرید حضرت گیسو دراز کے پوتے سید بد اللہ کے تھے۔ وہ چشتی نظامی سلسلے سے تھے۔ اور غالباً یہی سلسلہ شاہ جلال گجراتی کا تھا۔

شاہ جلال کے مزار سے کچھ فاصلہ پر باغ دلکشا کے پاس حضرت شاہ نعمت اللہ بُت شکن کا مزار ہے۔ ان کی نسبت روایت مشہور ہے کہ ان کے اشارے سے بُت ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو بُت شکن کہتے تھے۔ لیکن ان کے زمانہ حیات کی نسبت کوئی صحیح اطلاع نہیں۔ خیال ہے کہ آپ عہدِ مغلیہ سے پہلے ڈھاکہ تشریف لائے۔ شہر ڈھاکہ سے تقریباً سات میل شمال کی طرف میر پور کی مشہور بستی میں ایک قدیمی مسجد کے اندر حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار ہے۔ مسجد پر جو کتبہ لگا ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ ۸۸۵ھ میں یہاں ایک مسجد بنی تھی۔ جو شکستہ ہو گئی تو پھر تعمیر ہوئی۔ شاہ علی بغدادی اس مسجد کے اندر مُعتکف ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حکیم حبیب الرحمن نے آسودگانِ ڈھاکہ میں ان کا سال وصال ۹۸۵ھ لکھا ہے (سر ۱۲۸) بنگال میں یہ عہد یعنی نویں اور دسویں صدی متعلقین اسلام کے درود کا خاص سال ہے۔ "صرف شہر ڈھاکہ اور ضلع میں اس عہد میں تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ جلال گجراتی، سنار گاؤں میں حاجی بابا صالح اور حضرت شاہ منگر کے نام معلوم ہیں۔" "قریباً یہ حضرات ہم عہد ہیں۔"

بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعتِ اسلام میں جو کارہائے نمایاں کیے، ان کے متعلق بنگالے کی مفصل انگریزی

تاریخ میں ایک ہندو اہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے:-
"مٹریسیپلٹن لکھتے ہیں:- "اس زمانے میں بنگالے میں اولیا اور غازیوں نے

۱۰ یعنی وہ رضا کار جو جہادِ نبیل اللہ کے لیے خود تیغ بکھ رہیں۔

کی اتنی بڑی تعداد آگئی تھی کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورتِ حالات ضرور سلاطینِ دہلی کی بنگالے کے متعلق کسی خاص سوچی ہوئی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ "فی الحقیقت یہ قیاس بے جا نہیں۔ قرونِ وسطیٰ کے ان اولیاءِ مجاہدہ *Soldiers - Dawns* کا اسلام کی تاریخ میں وہی مرتبہ ہے جو صلیبی لڑائیوں کی تاریخ میں ان ٹمپلر مجاہدین کا تھا۔ (جو مسلمانوں سے لڑنے اور عیسائی مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے تھے) اگرچہ ان اولیاءِ کرام کی اخلاقی حالت مسیحی بہادروں یعنی (*Knights*) سے بہتر تھی اور دنیاوی حکام کے بھی وہ ان سے زیادہ وفادار تھے۔ اگر گورنر گوبند کی شکست اور سلہٹ کی فتح یا ہنگلی پانڈوارا جا کے متعلق مسلمانوں کی عام روایات میں حقیقت کا عنصر موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان اولیاءِ کرام کے ساتھ نسبتاً غیر محتاط پیروؤں کا بھی ہجوم ہوتا تھا جو ہندو راجاؤں کے علاقے میں کوئی نڈرا سا بہانہ لے کر جم جاتے تھے اور پھر اسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو بلا لیتے تھے۔ تاکہ وہ ان کفارِ راجاؤں کو مسلمانوں کے حقوقِ غصب کرنے کی سزا دے!! سلطان جلال الدین کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے ایک ہزار ٹھکڑوں کو کشتیوں میں بھر کر بنگالے بھیج دیا تھا) مسٹر اسٹیلین لکھتے ہیں: "بنگالے کے سلاطین کے لیے ایسی جلاوطنیوں کے اثر کو زائل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نوواردوں کو اپنی بیرونی افواج (*Foreign Legion*) میں بھرتی کر لیتے اور بنگالے کی سرحد پر کافر راجاؤں سے لڑائیاں لڑنے پر لگا دیتے۔"

بلینی سلاطین کے عہدِ حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو وسعت نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی اور گہری ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اولیاءِ کرام

یعنی بنگالے کے وہ بادشاہ جو بنغراخاں ابن سلطان غیاث الدین بلبن کی نسل سے تھے بشمول بنگار

کی رائے ہے کہ بنگالے کے مشرقی حصے میں [یعنی سنار گاؤں (موجودہ ڈھاکہ سے مشرق کی طرف)]

حکومتِ اسلام کی ترویج اور ملک میں اسلام کی اشاعت ان ہی بادشاہوں کے عہدِ حکومت میں ہوئی (مترجم)

نے جو برہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے عمل پارسائی، قوتِ عمل اور دُرُوراندیشی میں بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی جس کی کامیابی کا باعث طاقت نہ تھی بلکہ ان کا مذہبی جوش اور ان کی عملی زندگی۔ وہ نچلے طبقے کے ان ہندوؤں میں رہتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی (ہمیشہ کی طرح) توہم پرستی اور معجزاتی دباؤ کے بیچے میں گرفتار تھے۔ دیہاتی علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی حکومت کے لیے ایک نئی قومیت کا ذریعہ ہو گئے۔ بنگالے کی عسکری اور سیاسی فتح کے سو سال بعد (اسلامی) صرفیہ سلسلوں کی مدد سے جو ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے، اس سرزمین میں اخلاقی اور روحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مندروں اور ہندو خانقاہوں کو تباہ و برباد کر کے ابتدائی مسلمان فاتحین نے صرف ان کے زر و جواہر پر قبضہ کیا تھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی روایات ختم نہ ہو سکتی تھیں اور نہ ہی ان غیر فانی روحانی خزانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، جن پر ہندو قومیت اور ہندو مذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان اولیائے اخلاقی اور روحانی فتح کے مہل کو مکمل کیا اور اس مقصد کے لیے ہندو دھرم اور بدھت کے پُرانے استھانوں پر (جو اب برباد ہو گئے تھے) ایک پالیسی کے مطابق درگاہیں اور خانقاہیں قائم کر دیں۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ ایک تو بت پرستی کے ان قدیم استھانوں میں ہندومت کے احیاء کا امکان جاتا رہا اور دوسرے عوام الناس میں ایسے قہقہے کہانیاں رائج ہو گئیں جن کے مطابق یہ نو وارد قدیمی مقدس ہستیوں کے جانشین ہو گئے۔ ہندو عوام جو صدیوں سے ان مقامات کو مقدس مانتے آئے تھے، ان کی پُرانی تاریخ کو بھول گئے۔ اور بڑی آسانی سے انھوں نے اپنی ارادت کا سلسلہ ان پیروں اور غلامیوں سے وابستہ کر دیا جو ان مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ مذہبی دائرہ میں اس ارتباط کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بالآخر ایک رواداری کی فضا پیدا ہو گئی، جس نے ہندوؤں کو اپنی سیاسی شکست سے بے پروا کر دیا۔ ہندو سوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندو اولیاء

اور غازیوں کی کرہات کے ایسے قصوں کی بدولت جو بسا اوقات قدیم ہندو اور بودھی روایتوں پر مبنی تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ شاید ہندو تیرتھوں پر اس یوریش کی سب نمایاں مثالیں دو ہیں۔ ایک راجگیر میں سرنگی رشی کنڈ کا مخدوم کنڈ بن جانا اور دوسرے دیواتار وایات کے معجزہ باز بدھ کا ایک مقدس مسلمان ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہو جانا!

ہم کسی اور جگہ ان اولیا اور دوسری مقدس ہستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار اور استھان تمام ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، بنگال کی روحانی فتح کی تفصیلات بیان کریں گے۔

مندرجہ بالا بیان ڈاکٹر کالی کاراجن قانونگو کا ہے۔ سر جادو ناتھ سرکار خود اس مسئلے پر لکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی فتح بنگال کے وقت (۱۲۳۰ء سے کئی صدیاں پہلے مشرقی بنگال کے عوام (اور فی الحقیقت بہت سے شرفا کا) مذہب ہندو مت کا تین ترک طریقہ *Domestic Hinduism* تھا، جو بعد میں بدھ مت کی اصلاح پرستی اور جادو سے، جو اب بھی تبت میں رائج ہے، مختلف نہ تھا۔ ہندوؤں کے عہد حکومت میں سنسکرت کے عالم، ہندو وید، اور بڑے بڑے ہندو پنڈت مغربی بنگال سے دریا کو عبور کر کے مشرق میں آتے اور مشرقی بنگال میں آباد ہو جاتے۔ اسی طرح مشرقی بنگال کے درباروں اور مشہور استھانوں کی زیارت کرتے۔ لیکن وہ سوسائٹی کے اونچے طبقے سے متعلق تھے اور مشرقی بنگال کے بڑے شہروں اور دولت مند استھانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب ندیا اور گور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ تمدنی آمدورفت بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عرصہ تک ہنسار بہا پتر کے مشرقی علاقے میں لوگ ہندو رہے، لیکن ان کا مذہب گور کے ہندوؤں کا سا نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ تو پڑھے لکھے برہمن پوجاری تھے، نہ سنسکرت کی مقدس

کتابیں تھیں اور نہ ہی ویدک رسومات رائج تھیں۔ قریب قریب ہر جگہ ان کی عبادت ان پڑھ، منظر پرست پجاریوں (بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ مجرت پرست کے ماننے والے "Widak Doctors" کے ہاتھوں ہوتی۔ اس وقت مشرقی بنگال کے ہندو عوام کی یہ حالت تھی کہ تعلیم یافتہ آریا پرست انھیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے درمیان کوئی برہمن ایسے موجود نہ تھے جو انھیں مذہبی تعلیم دیتے یا ان کی مذہبی رسومات کو پوری طرح بجالاتے۔ فی الحقیقت کامروپ اور اراکان کے مسنگول بدھ مت والوں کی طرح وہ بھڑوں کا ایک ایسا گلہ تھے، جس کا گلہ بان کوئی نہ ہو۔ اس لیے جب سلہٹ کے شاہ جلال اور اسلام کے دوسرے مبلغین ویاں اشاعت مذہب کے لیے پہنچے تو ان کے مقابلے کے لیے ہندو مت کا کوئی لائق پجاری سامنے نہ آیا اور مشرقی بنگال کے ہندو بڑی آسانی سے ارواح پرستی چھوڑ کر خواہ اسے آپ بعد کا بدھ مت کہہ لیں یا تترک طریقے کا ہندو مذہب، کیونکہ فی الحقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اگر وہ درگروہ مسلمان ہو گئے۔ سلہٹ اور راج گیر (جنوبی بہار) کے ابتدائی مسلمان مبلغین اور ان کے ہاتھوں مقامی ہندو پرہیتوں یعنی "جوگیوں" کی زور کرامت سے شکست کافی الحقیقت اصل مطلب یہی ہے! (ص ۲۲۷-۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی حضرت شیخ نور قطب عالم شاہ جلال مبنی سلہٹی اور ان کے لاتعداد ساتھیوں کا کام قابل تعریف ہے۔ لیکن شاید ان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کی اصل وجہ اسلامی روحانیت اور مساوات تھی۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فروغ پایا۔ اس کی وجہ ڈاکٹر سنٹریہ بیان کرتے ہیں:-

"ان لوگوں کے لیے جن میں منغل ماہی گیر، شکاری تراق اور ارنے قوم کے کاشتکار تھے۔ اسلام ایک اوتار تھا، جو ان کے لیے آکاش سے اتر آتا۔"

وہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے پھیلانے والے باخدا لوگ تھے۔ جنہوں نے توحید و مساوات کا نثر وہ ایسی قوم کو سنایا، جس کو سب ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند تر تخیل پیدا کر دیا۔ اور بنگال کی کثرت سے بڑھنے والی قوموں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن کاٹ رہی تھیں، اسلام نے بلا تامل اپنی اخوت کے دائرے میں شامل کر دیا۔

گجرات میں اشاعتِ اسلام

ساحلی مقامات کو چھوڑ کر گجرات کے جس شہر میں اسلامی مبلغ سب سے پہلے آئے، وہ نہروالہ (یا نہلوڑہ) پن ہے، جو احمد آباد کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا پر رونق شہر اور گجرات کے ہندو راجاؤں کا دار السلطنت تھا۔ خوش قسمتی سے اس شہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سید احمد صاحب نے منانزل الاولیاء میں جمع کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجرات کی مشہور تاریخ مرآة احمدی میں درج ہے۔ انھیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے مسلمان مشائخ اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے!

سب سے پہلے جس بزرگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی تھے، جنھیں کمین سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا نام مختلف روایتوں میں عبد اللہ اور محمد لیا جانا ہے۔ آپ پہلے کھنباٹ آئے۔ پھر راجا سدھ لاج جے سنگھ (المستوفی ۵۳۸ھ) کے زمانے میں مڑن گئے۔ اور برہمنوں کے لباس میں اس کے ملازم ہوئے۔ بیس سال تک آپ نے اس کے باورچی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالآخر اسے

۱۰ منقولہ در پریمنگ اوف اسلام ص ۲۸۰

پتلا چل گیا۔ اور اس نے تنہائی میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو اس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے ہی وفات پا گئے اور لاش پھولوں کا ڈھیر ہو گئی۔ (غالباً احباب لاش مخفی طور پر اٹھالے گئے اور پھول رکھ گئے۔ جیسا کہ اس عہد میں متعدد واقعات ایسے ہوئے ہیں۔)

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے راجا سدھ راج جے سنگھ کو مسلمان بنایا تھا، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا۔ بوہروں کی تاریخ کو کب فلک میں لکھا ہے کہ سدھ راج جے سنگھ کو سیدی احمد نے مسلمان بنایا جو مصر سے براہِ من گجرات کی مشہور بندہ گاہ کھنباٹ میں آئے اور کچھ مدت کے بعد سدھ راج کو مع وزیر بہار مل اور تامل کے مسلمان بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسمعیلی شیعہ تھے، اس لیے تاعمر تقیہ کرتے رہے۔ اور جب سدھ راج مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے مخفی طور پر دفن کر دیا گیا۔ اور اس کی چار پائی پر پھول رکھ کر لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ چوں کہ نیک دل عابد راجا تھا، اس لیے اس کی لاش کو دیتا اٹھالے گئے۔

پٹن پر اس زمانے میں شاہانِ اسلام کے حملے ہو رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ^{۱۰۲۵ء} تو سوات میں ہی سوغنات جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ لیکن محمود کا حملہ بادربل کا طوفان تھا۔ جو آیا اور چلا گیا اور اس کی کوئی مستقل یادگار قائم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے ^{۵۴۲ھ} میں اچہ کے رستے ریگستان کو طے کر کے گجرات پر حملہ کیا۔ مگر شکست کھا کر واپس ہوا۔ کوئی بیس سال بعد قطب الدین ایبک نے گجرات فتح کر کے نیا نائب وہاں مقرر کیا۔ لیکن گجرات کے راجے نے اس سے یہ ملک چھین لیا۔ گجرات کی

۱۷ تاریخ ادویات گجرات (ترجمہ مرآة احمدی) مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۲۶ نیز دیکھو ص ۱۲۶

گزیرہ جلد نہم حصہ دوم۔ ص ۲۶ ۱۷ تاریخ ادویات گجرات ص ۱۲۶

ہندو حکومت کا مستقل خاتمہ سلطان علاء الدین خلجی نے کیا، جس نے ۱۲۹۶ء میں گجرات کے سابق وزیر مادھو کے شوق دلانے سے، جو راجے کے ظلم و ستم کا شاک تھا، گجرات فتح کیا۔ اور اسے مقبوضاتِ دہلی میں شامل کیا۔

مشہور صوفی سلسلوں میں نظامی اور سروردی بزرگوں نے پن پر خاص توجہ کی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے تین خلفا کے نام (سید موٹے وراق الحسنی و الجشتی) مخدوم سید حسین خنگ سوار، شیخ حسام الدین عثمانی اپٹن کے بزرگوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کو حاصل ہے۔ ان کا وطن ملتان تھا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے خاص خلیفہ تھے۔ ۱۶۹۹ء میں پن تشریف لائے اور اکالیس برس تک رشد و ہدایات میں مشغول رہے۔ ۱۸ ذی قعدہ ۱۲۳۶ھ میں وفات پائی۔ سید حسین خنگ سوار ان کے برادر زادہ تھے۔ ۱۲۳۶ھ میں پن تشریف لائے اور ۱۲۹۸ھ میں وفات پا گئے۔ شیخ حسام الدین کے وجود مسعود سے ملتان اور اچھ کے کئی اور بزرگ یہاں تشریف آور ہوئے۔ ان میں سے ایک شیخ صدر الدین آپ کے بھانجے تھے، جو مع اہل و عیال کے ملتان سے تشریف لائے۔ پہلے ناگور میں (جو ریاست جوڈھپور میں ایک مشہور اور قدیم مقام ہے) مقیم ہوئے۔ اور آپ کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقار حاصل ہوا۔ راجے کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا۔ پھر آپ کو شیخ حسام الدین نے مع اپنی بہن اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے پن بلایا۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ شیخ جمال الدین اچھی ۱۲۳۶ھ میں پن تشریف لائے اور پندرہ سال ارشاد و ہدایت کے بعد ۱۲۴۵ھ میں انتقال کیا۔ حضرت چراغ دہلوی کی بھی پن کی طرف توجہ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے مرید اور عزیز شیخ الاسلام شیخ سراج الدین ہیں آرام فرما ہیں۔

۱۵ یہ بیان تذکرہ اولیائے گجرات کا ہے۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ شیخ حسام الدین اس وقت گجرات گئے جب سلطان محمد تغلق لوگوں کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانے پر مجبور کر رہا تھا۔

گجرات بالخصوص احمدآباد میں نظامی سلسلے سے زیادہ سروروی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز ملتان اور اچھہ تھے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ سندھ اور گجرات میں دور کا فاصلہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے۔ اور ان تعلقات کا آغاز اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب ابھی احمدآباد تعمیر نہ ہوا تھا۔ اور مین کی آبادی بارونق تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بھائی سید راجو قتال نے گجرات کی طرف خاص دھیان رکھا۔ آپ کے کسی مرید (مثلاً سید محمد خدابخش) سید احمد مخدوم جہان شاہ اپن میں دفن ہیں۔ آپ نے ہی حضرت قطب عالم کو دو سال خاص طور پر تعلیم دے کر فرمایا کہ اہل گجرات کی ہدایت آپ کے ذمہ کی گئی ہے۔ جنانچہ حضرت قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ پہلے پٹن تشریف لائے اور جب احمدآباد تعمیر ہوا (۱۸۱۳ء) تو سلطان احمد کی استدعا پر احمدآباد تشریف لے گئے۔

احمدآباد کی بنا سے پٹن کی رونق کم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس شہر میں بڑے بڑے فخر روزگار علماء و فضلا پیدا ہوتے رہے۔ ان میں سے ایک مولانا محمد طاہر بیہی تھے، جن کے حالات ہم تفصیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ انھی کے خاندان سے عہد عالمگیری کے قاضی القضاة قاضی عبدالوہاب، قاضی شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور زمانہ علماء پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پٹن کی نسبت لکھتے ہیں :-

در مین کہ بلده قدیمه ولایت گجرات است، مشائخ بسیار آسودہ اند۔ و در حقیقت در آن سرزمین بوسے عشق و محبت می آید۔ و از ویرانہا سے دے نزدیک ولایت سے تابد۔ و ہنوز این شہر از وجود اہل دل خالی نیست و نبرہ است ۵

بہر میں کہ نیسے زلف اوزرہ است

ہنوز از سر آں بوسے عشق سے آید!

احمدآباد ۱۸۱۳ء میں آباد ہوا اور نیک نیت بانی شہر نے آبادی کے وقت

بزرگان دین سے استمداد کی۔ مشہور ہے کہ اس شہر کی ابتدائی بنیاد احمد نام کے چار بزرگوں نے کی۔ ایک سلطان احمد بن محمد شاہ بن مظفر شاہ بانی شہر دوسرے شیخ احمد کھٹو گنج بخش تیسرے ملک احمد۔ چوتھے قاضی احمد۔ بزرگان دین کی دعا اور شاہان گجرات کے اقبال سے جلد ہی یہ شہر اس علاقے کے بانی شہروں سے بازی لے گیا۔ اور بزرگان دین اور علما و فضلا اس شہر میں کثرت سے جمع ہو گئے۔ اور ایک زمانے میں تو علم و فضل کے لحاظ سے احمد آباد کو دہلی پر فضیلت حاصل تھی۔

بھروج | ان بزرگوں کے ساتھ جو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صوفیہ کے تذکروں میں جس طرح بے رنجی برتی گئی ہے، اس کا اندازہ باوار یجان کے ذکر سے ہوتا ہے، جن کا مدار بھروج کے باہر گجرات کی ایک قدیمی زیارت گاہ ہے۔ گجرات بلکہ سارے صوبہ بمبئی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ بمبئی میں عام طور پر وہ آبادی گوس فیصدی کے قریب ہیں، لیکن ضلع بھروج میں ان کی آبادی بیس فیصدی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بے اعتنائی نہ برتی جائے گی۔ لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مرآة احمدی میں باوار یجان کی نسبت فقط ایک سطر ہے۔ "بھروج میں قبر ہے۔ ۶ شعبان کو عرس ہوتا ہے"۔ نہ کوئی حالات دیے ہیں نہ جائے پیدائش نہ تاریخ وفات۔ لیکن زیادہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ باوار یجان، جن کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، بڑے صاحبِ سطوت بزرگ گزرے ہیں۔ مسٹر فارس نے ان کی نسبت اپنی کتاب (Oriental Memoirs) میں لکھا ہے:-

"سنہ ۴۹۲ھ میں جب بھروج کے علاقے میں ہندوؤں کا راج تھا، بغداد سے ایک بزرگ باوار یجان مشائخ اور فقرا کی بڑی تعداد کے ساتھ اشاعت اسلام کی غرض سے یہاں وارد ہوئے۔ لیکن راجے نے ان کی مخالفت کی۔ اور اپنے بیٹے راسے کرن کو ایک بڑی فوج دے کر باوار یجان کے مقابلے کے لیے

بھیجا۔ رائے کرن باوا صاحب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باوا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور ملک محمد اپنا نام رکھا۔ ان دنوں کی کوششوں سے راجے کی بیٹی بھاگ دیوی اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے ہندو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر باوا ریحان کے مرید ہو گئے۔ لیکن رائے کرن کے باپ نے ان کی مخالفت کی اور بالآخر باپ اور بیٹے میں بڑا سخت محرکہ ہوا۔ باپ کامیاب رہا۔ اور رائے کرن اس کی بہن اور نو مسلموں کی بھاری تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے باوا صاحب سے صلح کر لی۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھروج سے باہر ایک بلند ٹیلے پر دفن ہوئے:

ایک روایت یہ بھی ہے کہ باوا ریحان کا وطن ماورالنہر تھا۔ اپنے بھائی بابا احمد اور چالیس فقرا کے ساتھ پانچویں صدی ہجری میں بھروج تشریف لائے اور راجے سے محرکے کے بعد ۱۳۳۰ء میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کی۔ بعد میں ایک گجراتی سردار عماد الملک نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروا دیا۔

ضلع بھروج کے مسلمانوں میں زیادہ تعداد سنی بوہروں کی ہے، جو کاشتکاری کرتے ہیں اور اپنے کام میں مستعد، ہوشیار اور کفایت شعار ہیں۔ ان کے علاوہ اس علاقے میں تھوڑی تعداد راجپوت نو مسلموں کی ہے۔ جنہیں ”مولے سلام“ کہتے ہیں۔ ان کے نام اور بہت سی رسمیں ہندوانہ ہیں۔

ضلع سورت میں مسلمانوں کی سب سے قدیم سنی رائدیر میں ہے، جو سورت رائدیر سے تین میل دور دریائے تاپتی کے دوسری طرف واقع ہے۔ اب بھی مسلمان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ یہ شہر سورت کی ترقی سے پہلے بڑا مشہور تھا۔ اور قدیم تاریخوں مثلاً البیرونی کی تصانیف میں اس کا ذکر ہے ۱۲۲۵ء میں یہاں جینیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت عرب تاجروں اور ملاحوں کی ایک جماعت یہاں آکر آباد ہوئی۔ جن حاکموں سے ان کا مقابلہ ہوا اور انھوں نے جینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عرب نواظ کہلاتے

تھے۔ اور چونکہ وہ دُور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اب اس شہر میں نوائے بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی بگہ سنی بوجہوں نے لے لی ہے، جو برما، مشرقی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اور عام طور پر بڑے خوشحال ہیں۔ اس شہر کی بعض مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔

کھنباٹ رانڈیر سے بھی مشہور بندرگاہ کھنباٹ کی ہے، جو قدیمی ایام سے عرب اور ہندوستان کے درمیان آمد و رفت کا راستہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ابتدائی بوجہ سے مبلغ اور کئی دوسرے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے میں اور عرب کے دوسرے حصوں سے ہندوستان آئے۔ اور آکر گجرات اور کچھ میں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہور بوجہ فاضل محمد علی جنہیں پیر پرواز بھی کہتے ہیں، پہلے کھنباٹ میں تشریف لائے۔ ان کا مزار آج بھی بوجہوں کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

کھنباٹ میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزار ہیں۔ ابن بطوطہ یہاں ۱۳۳۲ھ میں آیا۔ وہ یہاں کی مسجدوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور دو خانقاہوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ایک حاجی ناصر کی، جو عراق کے شہر دیار بکر کے باشندے تھے اور دوسری خواجہ اسحق کی جہاں فقیروں کو انگریز تقسیم ہوتا تھا۔ تذکرہ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں کھنباٹ کے بزرگوں کا صحیح طور پر ذکر نہیں۔ ایک معذرت آمیز نوٹ ہے۔ "واضح ہو کہ بندر کھنباٹ ایک پرانی آبادی ہے۔ اور بزرگانِ دین بے شمار قدیم ایام سے آج تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا حال لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ کہتے ایسے ہیں، جن کے حالات سے آگاہی نہیں ہوئی۔" مصنف نے صرف تین بزرگوں کی نسبت ایک ایک دو دو سطریں لکھی ہیں۔ ایک مولانا میان۔ دوسرے قاضی نور الدین جو

حضور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابو چشتی جو صاحبِ کرامات بزرگ تھے۔
۸۷۷ء میں وفات پائی۔

منتفرق | دکن اور گجرات کے عوام میں داؤل شاہ کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے جس طرح شمالی ہندوستان میں سید سالار محمود غازی کا۔ ان کی یاد میں کسی مقامات پر چلے قائم ہیں۔ اور ہر ایک مقام پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کا نام شیخ عبداللطیف تھا۔ اور سلطان محمود بگڑہ بادشاہ احمد آباد کے اُمرائے میں سے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داؤل الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگاڑ کر عوام نے داؤل شاہ کر لیا۔ آپ امورِ ظاہری و باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آپ فوجی خدمتوں پر مامور ہوتے تھے۔ اور بادشاہِ معنوی حضرت شاہ عالم کے بھی چاہیتے فرید تھے۔ حضرت شاہ عالم نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ قوم گراسیہ کے چند افراد کو مطیع کرنے گئے تھے کہ انھوں نے فریب سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۸۷۹ء کا ہے۔ آرنلڈ کا بیان ہے کہ کچھ کے کسی لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ عرب تاجروں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی کئی ہندو سلطنتوں میں ملتے تھے۔ جنہیں ہندو حکمرانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ مثلاً سومنات کے راجے کے پاس مسلمان افسروں کی ایک تعداد تھی۔ اور احمد آباد کے قصبائی کہتے ہیں کہ وہ ان خراسانی سپاہیوں کی اولاد ہیں، جو اگلیہ راجاؤں کی فوج میں ملازم تھے۔

گجرات میں اسمعیلی مبلغین کی کوششوں کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سنی مسلمانوں نے صرف غیر مسلموں میں ہی تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ شیخ طاہر الدین ٹٹنی اور دوسرے بزرگوں نے کسی اسمعیلیوں بالخصوص

بوہروں کو سُنی عقائد پر مائل کیا۔ جب ۱۳۹۱ء میں (سلطان) مظفر اول دہلی سے بھارت کا صوبیدار ہو کر آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ سُنی علما کی ایک بڑی جماعت لیا تھا چنانچہ اب بھارت میں سُنی مسلمان غالباً شیعہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اور دونوں کل آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔

اہل سنت والجماعت کی جس تبلیغی کامیابی کا سبب زیادہ

مہم جماعت اثر بھارت کا ٹھیاوار پڑا۔ وہ بھارت سے باہر چلے گئے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تجارت پیشہ طبقے میں مہم جماعت کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے آباؤ اجداد ہندو تھے۔ اور لوہانہ اور ایک دوسری ذاتوں میں منقسم تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے پندرہویں صدی عیسوی میں علاقہ سندھ میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں سے کاٹھیاوار، بھارت، بمبئی وغیرہ میں منتقل ہوئے۔

مہم کہتے ہیں کہ پیران پر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے آخری وقت اپنے بیٹے تاج الدین کو تلقین کی تھی کہ وہ سندھ میں جا کر اشاعت اسلام کریں۔ وہ تو غالباً نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نسل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری ۱۴۲۱ء میں عراق عرب سے سندھ تشریف لائے۔ اس وقت ٹھٹھہ سندھ کا دار الخلافہ تھا۔ سید صاحب نے اسی کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور جلد ہی لوہانہ خاندانوں اور ان کے سرگروہ اور ان کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ مہم انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں۔ سید یوسف الدین تو دفات سے پہلے عراق واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کے جانشینوں نے کاٹھیاوار کے راجے کی دعوت پر کاٹھیاوار کے مقام مندرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن جو بیج سید صاحب نے بویا تھا، وہ پھلا پھولا اور اسلامیان ہندوستان میں ایک

۱۵ مہمنوں کی روایات کے مطابق لوہانہ علاقہ ملتان کے ایک قصبہ لوہانپور سے آئے تھے۔

محدثی، بھمدار، راسخ الاعتقاد اور غیر جماعت کا اضافہ ہوا۔

عام طور پر اسمعیلی، مصر کے فاطمی خلفا کو اپنا سیاسی اور مذہبی سرگروہ مانتے تھے اور ہندوستان کے دوا اسمعیلی فرقوں کا اختلاف ان خلفا کی جانشینی پر ہوا۔ ان خلفا میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نزار تھا اور چھوٹے کا مستعلی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان میں جانشینی پر لڑائی ہوئی۔ اور دو فرقوں کا آغاز ہوا۔ نزار سے جو فرقہ چلا۔ اس کی ترجمانی سوچے کرتے ہیں۔ اور جوہرے مستعلی کی جانشینی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فقط شخصی نہ رہا۔ نزاریوں میں حسن بن صباح (متوفی ۲۴۲ھ) نے اسمعیلی مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے نئے اصول وضع کیے اور اپنا رشتہ مصر سے توڑ لیا۔ اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا۔ مصر و یمن کے اسمعیلی مستعلی کی امامت کے قائل اور قدیم مذہبی روایات کے پابند رہے۔ اور جب مصر میں انھیں زوال ہوا تو انھوں نے اپنی دعوت کا مرکز یمن میں منتقل کر لیا، جہاں سے ہندوستان میں ان کے خیالات کی اشاعت ہوتی رہی۔

قرامطہ | اسمعیلی خیالات کی سب سے پہلی جماعت جس کا ذکر پاک و ہند کی تاریخ میں ملتا ہے، قرامطہ ہے۔ جن کے داعی نویں صدی عیسوی ہی میں قاہرہ، عراق، حضر موت اور یمن سے مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ انھوں نے سندھ اور مغربی پنجاب میں بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ مذہب کے لیے ان کے دل میں بڑا جوش تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد انھوں نے شہر کا قدیمی مندر جسے محمد بن قاسم نے برقرار رکھنے دیا تھا، مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ان کی تبلیغی کوششیں بھی بڑی وسیع اور منظم تھیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے ان کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ اور ہندوستان پر محمود غزنوی کی مہموں کا ایک مقصد قرامطیوں کی تباہ کنی بھی تھا۔ چنانچہ اس نے منصورہ کے اسمعیلی گورنر کو شکست دے کر ایک نئی مسلمان کو

حکومت تغولین کی۔ محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر غلبہ پالیا۔ اور محمد غوری کو دوسری دفعہ یعنی ۱۱۹۱ء میں سلطان ان کے قبضے سے چھڑانا پڑا۔ سلطان محمد غوری کی موت بھی اسی فرقے کے ایک فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور سستی خیالات کی اشاعت کے بعد قرامطہ کا زور جاتا رہا۔ اب وہ "آپ ہی آپ اور خود و طریقے سے اسمعیلی بن رہے تھے۔ بلکہ غزنوی اور غوری ان سب کو طاعین سمجھ کر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر) ان کی زنج کشی میں سختی سے کوشاں تھے۔ اب جو لوگ اسمعیلی خیالات کے تھے انھوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اخفا سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور گجرات اور کچھ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقاید اور سیاسی عزائم میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی۔ تیرھویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستانی تواریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشین خوارجے اور بوہرے موجود ہیں جن کی اہمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

خوارجے | بوہروں اور عام مسلمانوں کے عقائد و عبادات میں وہ اختلاف جو عام اسمعیلیوں کو فرقہ اہل سنت والجماعت سے ہے موجود ہے اور ان میں بعض ہندوانہ باتیں بھی ایسی ہیں جو نو مسلم بوہرے اپنے قدیم مذہب سے لے آئے۔ یا جنھیں بوہرہ مبلغوں نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیار کر لیا۔ لیکن ان بنیادی اور گنے گنے اختلافات کے علاوہ بوہرے ٹھیکہ مسلمان ہیں۔ انھوں نے نزاریوں کی طرح اصول اسلام کو توڑ موڑ کر غیر مسلموں کے حسب مذاق نہیں بنایا۔ اسمعیلیوں کی دوسری جماعت یعنی آغا خانی خوارجوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کے نظام و عقائد میں کسی باتیں نیم مسلم بلکہ خالص طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ہمیں کسی ایسے خوارجے کے ساتھ رہنے سمنے اور نماز و عبادت کا موقع ملا ہے، جنھیں عام مسلمانوں سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جماعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور ان میں کسی ایسے طبقے شامل ہیں جن کا اسلام سے بہت دور کا تعلق ہے۔

نورست گرو | خوجہ زیادہ تنہا پنجاب، سندھ، کچھ، کاٹھیاواڑ اور صوبہ بمبئی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے داعی کا اصلی نام غالباً نور الدین یا نور شاہ تھا۔ لیکن وہ عوام الناس میں نورست گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انھیں بارہویں صدی میں قلعہ الموت سے بھیجا گیا۔ انھوں نے گجرات میں تبلیغ کی۔ پہلے وہ گجرات کے دار الخلافہ میں آئے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ایران چلے گئے۔ واپس آ کر نورست گرو کے قریب دجوار میں ارشاد و ہدایت شروع کی۔ اور اسماعیلی روایات کے مطابق نورست گرو کے ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنی کرامات سے بہت سے لوگوں کو مستخر کر لیا۔ اپنا نام ہندو وانہ رکھا۔ لیکن مسلمان انھیں نور الدین یا سید سادات کہتے تھے۔ اور انھوں نے کنبی، کھار اور کولی قوم کے لوگوں کو جو گجرات کی بیچ ذاتیں تھیں۔ اسمعیلی مذہب میں شامل کیا۔

مورخین نے سلطانہ رضیہ کے واقعات حکومت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ۱۲۳۶ء میں نور ترک نامی ایک شخص نے گجرات، سندھ وغیرہ کے "قراٹھ و ملاحدہ" کے ساتھ دار الخلافہ دہلی پر خروج کیا۔ اس واقعہ کے متعلق طبقات نامہ ص ۱۱۱ میں ذیل کا اندراج ہے:-

"اور ان واقعات میں سے جو سلطانہ رضیہ کے ابتدائے عہد حکومت میں رو پذیر ہوئے سب اہم یہ تھا کہ ہندوستان کے قراٹھ و ملاحدہ نور ترک نامی ایک عالم نما شخص کے اگسٹ نے پر ہندوستان کے دوسرے حصوں مثلاً گجرات اور سندھ، دار الخلافہ دہلی کے گرد و نواح اور جینا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ اور بل کر سبیت کی اور اس نور ترک کی انگیخت پر اہل اسلام پر حملہ کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ

۱۷ آرنلڈ۔ دعوات اسلام۔ ان کا مزار ریاست بڑودہ کے شہر نورستری میں بتایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو۔ صوبہ بمبئی کا گزٹیر جلد نہم۔ حصہ دوم۔ ص ۶۶)

اہل سنت و الجماعت کو ناہنجی اور مرجی کہتا تھا اور عوام الناس کو حنفی اور شافعی علما کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن مقرر ہوا اور طلاحدہ و قرامطہ کا یہ سارا گروہ ۶۔ رجب ۶۳۲ھ کو بروز جمعہ، قریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ تلواروں، دھالوں اور کھاروں سے مسلح ہو کر ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد وہلی میں آگئے۔ ان کا ایک حصہ نئے قلعے کی طرف سے جامع مسجد کے شمالی دروازے میں آیا اور دوسرا گروہ بازار بزازان میں سے ہوتا ہوا مدرسہ معزی کو جامع مسجد سمجھ کر اس میں آن گھسا۔ اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو طلاحدہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی ہجوم میں کچلے گئے۔ جب اس رفتنی کے خلاف آواز بلند ہوئی تو دار الخلافہ کے بہادر مثلاً نصیر الدین ایتمی اور امیر امام ناصر شاعر اور دوسروں نے زرہ اور خود مہین کر، نیزہ و سپر وغیرہ سے مسلح ہو کر مسجد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر تیغ زنی شروع کی۔ اور جو مسلمان جامع مسجد کی چھت پر تھے، انھوں نے اینٹ پتھر برسائے۔ حتیٰ کہ طلاحدہ و قرامطہ راہی دوزخ ہوئے۔ اور اس رفتنی کا خاتمہ ہوا۔ (ترجمہ از طبقاتِ ناصری ص ۱۸۹)

منہاج سراج نے بالتصریح نور ترک کو قرامطہ اور طلاحدہ کا سرگروہ کہا ہے؛ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ اس کے مخالف تھے۔ حضرت سلطان المشائخ نے طبقاتِ ناصری کے اس اندراج کی نسبت جو اظہارِ خیال کیا، اسے نور ترک کے لیے ہمدردی سیکتی ہے۔ فوائد الغواد میں امیر حسن نجزی آپ کی زبانی لکھتے ہیں (ترجمہ) :-

”مولانا نور ترک کی بابت ذکر شروع ہوا تو میں نے عرض کی کہ بعض علما نے اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ فرمایا نہیں۔ آسمان سے جو پانی بیستا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے طبقاتِ ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علما سے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اے علما، شہر سے بڑا تعصب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انھیں دنیا کی آلودگی سے

آلودہ دیکھتا تھا اور اس واسطے علم بھی اس سے مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے۔

پھر میں نے عرض کی کہ مرحبہ اور ناجی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ناجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرحبہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ مرحبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خالص۔ دوسرے غیر خالص۔ خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرے اور مرحبہ غیر خالص وہ جو رحمت کی بابت بھی کہے اور عذاب کی بابت بھی اور صحیح مذہب یہی ہے۔

بعد ازاں مولانا ترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑا زور تھا، لیکن آپ نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلا یا۔ جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی پھر فرمایا کہ جب آپ ملے گئے تو وہیں سکونت اختیار کی۔ اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے دو سیر چاول آپ کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی۔ لیکن اس سے پہلے دہلی میں ایک مرتبہ سلطانہ رضیہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ لکڑی اٹھا کر اس زر کو پٹینے لگے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ۔ جب کتے میں اس آدمی نے دو سیر چاول دیے اور آپ نے لے لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہے تو یہ قدر ہی بزرگ، جس نے دہلی میں زر کو اس طرح رو کر دیا تھا اور اب دو سیر چاول قبول کرتا ہے۔ اس پر مولانا نور ترک نے فرمایا کہ صاحب کتے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرو۔ نیز میں اُن دنوں جوان تھا۔ اب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں کا دانہ دکھا بھی عزیز ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا ترک نے ہانسی میں وعظ کیا۔ میں نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بارہا آپ کی وعظ و نصیحت سنی۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو میں نے جا کر آپ کی وعظ و نصیحت سنی چاہی۔ میں اس وقت پچھلے پُرانے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کبھی مجھ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو اب سخن کا حرام آگیا ہے۔

بعد ازاں اس قدر تعریف کی کہ کبھی کسی بادشاہ کی بھی نہ کی ہوگی! " ترجمہ از فوائد الغواہ
 ص ۱۹۸-۱۹۹

قیاس کہتا ہے کہ مولانا نور ترک جن کا طبقاتِ نامری اور فوائد الغواہ میں ذکر ہے، وہی نورست گڑ ہوں کے جنھیں اسمعیلی خوجے اپنا پہلا داعی بتاتے ہیں۔ اور جنھوں نے ہندوستان میں سُنی حکومت کی غیر مستحکم حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی مصر کی طرح اسمعیلی جھنڈا لہرانا چاہا۔ نورست گڑ کو خوجے اپنا پہلا مبلغ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نورست گڑ کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں اسمعیلی نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں تو اسمعیلی بالکل ابتدائی زمانے سے آئے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ ملتان اور منصورہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر قریبی تھے، جو بعد میں اسمعیلیوں میں جذب ہو گئے۔ لیکن جن کے عقائد اسمعیلی عقائد سے بہت سی باتوں میں مختلف تھے۔

خوجوں کا سلسلہ مشہور اسمعیلی داعی حسن بن صباح سے ملتا ہے، جس نے
 ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔

شاہ شمس سبزواری | خوجوں کے دوسرے مبلغ شاہ شمس تھے جو ملتان میں ایک بڑے شان دار روغنے میں آرام فرما ہیں۔ انھیں عام طور پر شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ لیکن خوجہ روایات کے مطابق وہ ایران کے شہر سبزوار سے تشریف لائے۔ ان کی نسبت متعدد روایات عوام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اولیا اور مشائخ کے بعض تذکروں میں ان کو سوفیائے کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ ایران کی نسبت ایک روایت مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک قصاب نے انھیں گوشت کی بوٹی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انھوں نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ سورج سوزا نرے پر آ گیا۔ جس سے انھوں نے اپنی بوٹی بھون لی۔ لیکن شہر میں قیامت برپا ہو گئی۔

پنجاب کی ایک جماعت 'جو بظاہر ہندوؤں میں شامل ہے اور خوجوں کے

موجودہ امام آغا خان کو اپنا دیوتا تسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس کہتی ہے۔

خوجوں کی تاریخ بلاغ المبین کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۵۶ھ میں ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ غالباً غلط ہے۔ طمان گزیر کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۱۱۶۵ھ ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین بہاء الحق کا ہمصر لکھا ہے۔

سہروردی و دایا سے کے مطابق مشہور سہروردی بزرگ شیخ رکن الدین طمانی کو رکن الدین عالم کا لقب آپ نے عطا فرمایا تھا، جو مختصر ہو کر رکن عالم رہ گیا۔
(برہم صوفیہ ص ۲۶۲)

اسمعیلی خوجہ جماعت کے سب سے بڑے داعی جنہوں نے نام نزاری پر صدر الدین عقائد کو ہندوستانی ماحول کے مطابق نئے سرے سے ترتیب دیا۔
پر صدر الدین تھے، جو خراسان سے پاکستان آئے اور ابدیاست بہاول پور میں مدفون ہیں۔

پر صدر الدین کی نسبت موجودہ آغا خانیوں کا بیان ہے کہ آغا خان کے ایک

لے چشمہ کوڑکی پہلی اشاعت پر ایک مہتر بزرگ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت بھی کی، لیکن افسوس ہے کہ آپ نے سرکار طمان حضرت شمس تبریز کا ذکر تک نہ کیا۔ حالانکہ میرے.....
بزرگ حضور شمس تبریز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔

یہ بیان خاندانی روایات پر مبنی ہے، لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ پنجاب میں شیخ قوم کے نو مسلموں کو (جو اس وقت اسمعیلی نہیں) کھوجہ یا خوجہ کہا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر ممکن ہے کہ وہ سنی ہونے سے پہلے اسمعیلی خوجہ تھے۔ اور راسخ الاعتقاد سنی مسلمان بننے سے پہلے ایک نیم اسلامی روحانی منزل میں سے گزرے ہیں؟ (یا تا جرم کے سب لوگوں کو خوجہ کہا جاتا تھا)۔ ایسی گزیر (جلد نم۔ حصہ دوم۔ ص ۱۴۱) میں لکھا ہے۔ کہ پنجاب کے خوجے سولہویں صدی کے وسط میں سنی بننے لگے۔ اس لیے امام وقت نے ایک نیا نائب ایران سے بھیجا۔

مورث اعلیٰ شاہ اسلام شاہ نے انھیں داعی بنا کر ایران سے بھیجا۔ اور جو لوگ ان کے یا ان کی اولاد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ شروع سے اسمعیلی تھے۔ اور اسمعیلی امام کے پاس آمدنی کا دسواں حصہ نذرانہ بھیجتے تھے۔

پیر صدر الدین نے ایران سے آکر ہندوستان میں اسمعیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں جن کے منظم پنجاب میں مکھی سیٹھ شام داس لاہوری کشمیر میں مکھی سیٹھ طوسی داس اور سندھ میں مکھی ترجم تھے۔ سندھ اور مغربی پنجاب میں لوہانہ قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام آئے۔ اسمعیلیوں کا پہلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کوہاڑہ میں پیر صدر الدین کے ہاتھوں قائم ہوا۔ اسمعیلیوں کے بیان کے مطابق پیر صدر الدین سندھ میں سبزواری میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سو اٹھارہ سال کی عمر میں (۱۳۱۸ء میں) وفات پائی۔

ریاست بہاول پور کے سرکاری گزٹیر میں پیر صدر الدین کا ذکر حاجی سید صدر الدین کہہ کر کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہتے اور انھوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو انھیں چھرناتھ کہتے ہیں۔ سندھ کے بہت سے خوجے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور انھیں نے

۱۵ برٹن نے اپنی کتاب تاریخ سندھ (۱۸۵۱ء) کے ص ۴۱۰ پر سر اسکن ہیری کے چند فقرے نقل کیے ہیں جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض خوجے آغاخان کو اس پیر کی جس نے انھیں مسلمان کیا تھا۔ (یعنی پیر صدر الدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برٹن نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ۱۸۶۷ء میں بمبئی ہائیکورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا تھا جس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ چونکہ پیر صدر الدین سنی تھے اس لیے موجودہ خوجے بھی سنی سمجھے جانے چاہئیں اور ان پر آغاخان کا کوئی حق نہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف تھا۔

۱۶ وہ ملاحظہ ہوا اسمعیلیوں کی تاریخ (انگریزی) از مٹراے۔ ایس پبلے (ص ۶۳-۶۴)

ان کا روضہ تعمیر کیا۔

بہاولپور گزیٹ کے مطابق سید صدر الدین کا بلسدہ امام حسین علیہ السلام سے تیسویں پشت میں بل جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سید صاحب کی وفات اچہ میں ہوئی۔ لیکن انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نعش کو صندوق میں بند کر کے اونٹ پر رکھ دیجیے۔ جہاں یہ اونٹ بیٹھے وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اونٹ ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں تزدہ گورگنج کے قریب رک گیا۔ اور وہیں مزار تعمیر ہوا۔ قریب ہی پر صدر الدین کے بیٹے سید غیاث الدین دفن ہیں۔ جب بہاولپور گزیٹ لکھا گیا (۱۹۰۴ء) اس وقت بجلوہ شہین سید الہی بخش شاہ تھے جو اپنے آپ کو پر صدر الدین کی نسل سے بتاتے تھے۔ بہاولپور میں پر صدر الدین کو چورگشی روضہ والا صاحب بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نسبت مشہور ہے کہ ان کی اولاد میں سے چورگشی ادیا ہوئے۔

پر صدر الدین اور ان کے صاحبزادے سید کبر الدین حسن نے اسمعیلیوں میں نئی روح پھونک دی۔ اور یہ زمانہ ان کی کامیاب اشاعت مذہب کے لیے یادگار ہے۔ شیخ صدر الدین نے نزاری فرقہ کے طریق تبلیغ کے مطابق اپنا نام ہندوؤں کا سار رکھا۔ اور ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا۔ تاکہ

۱۵ مراتب احمدی میں پر صدر الدین کے پوتے (سید امام الدین) کا حسب ذیل

شجرہ نسب درج ہے :-

سید امام الدین بن سید کبر الدین حسن بن سید صدر الدین محمود بن سید شہاب الدین بن سید نصیر الدین۔ بن سید شمس الدین بن سید صلاح الدین صالح بن سید اسلام الدین بن سید عبدالمومن بن سید خالد بن سید محبوب الدین بن سید محمود بن سید محمد اشتم بن سید احمدادی بن سید جمال مستنصر باللہ بن سید عبدالمجید بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسمعیل ثانی بن سید نور الدین بن سید اسمعیل بن حضرت جعفر صادقؑ

المعلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انھوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی یا رانج کی۔ جس میں رسول اکرم کو برہما۔ حضرت علی کو وشنو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بشنو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خوجہ قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور مذہبی تقریبات پر اور نزع کے وقت مریض کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔

پیر صدر الدین کے پانچ بیٹے تھے۔ حسن کبیر الدین، ظہیر الدین، غیاث الدین، رکن الدین، تاج الدین (خواجہ شاہ طرل) ان میں موخر الذکر کا مزار سندھ میں حیدرآباد کے قریب ٹنڈھو بالکھڑے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سندھی خوجہ ان کے بڑے معتقد ہیں۔ لیکن پانچ بھائیوں میں سب سے زیادہ شہرت سید کبیر الدین حسن المتوفی ۱۴۹۰ء کو حاصل ہے، جنھیں امام وقت نے ان کے والد کی طرح پیر کا خطاب دے رکھا تھا۔ اور ہندوستان میں اپنا داعی اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ان کی نسبت ریاست بہاولپور کے گزٹیر میں لکھا ہے کہ انھوں نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسبت مشہور تھا کہ جس ہندو پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ انھیں حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سندھ کے ہندوؤں کا ایک قافلہ گنگا کی جاترا کے لیے سندھ سے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اچھ شریف پہنچے تو سید کبیر الدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دُور کیوں جاتے ہو۔ میں تمھیں گنگا اور جمنائے درشن یہیں کرا دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولے کہ اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جمنائی علامتیں نامزد کر لو اور پھر آزماؤ کہ یہ علامتیں یہاں نظر آجاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ علامتیں نامزد ہوئیں اور پیر صاحب سے کہا گیا کہ اپنی کرامات دکھائیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت جاتریوں نے

۱۰ سندھ گزٹیر میں لکھا ہے کہ پیر صدر الدین نے ایک عالم برہمن سے اپنے کام میں مدد لی۔ (۱۳۷)

دیکھا کہ گنگا اور جمنا دونوں ان کے قریب بہ رہی تھیں اور ان میں سب طے شدہ
علامتیں موجود تھیں۔ چنانچہ جاتیوں نے اسلام قبول کیا اور پیر کبیر الدین حسن
کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔

پیر کبیر الدین کا مزار اچھ شریف سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی نسبت
کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خوجوں کی ایک کتاب گنان مرتب کی۔ (اگرچہ بعضے اس
کتاب کو ان کے والد سے منسوب کرتے ہیں)۔ پیر کبیر الدین حسن کی نسبت شیخ
عبدالحق محدث اپنے تذکرہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں:-

”سید کبیر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ سیاحت بسیار کرد و بعد ازاں در اچھ سکونت کرد۔
گویند کہ دس صد ہشتاد سال عمر داشت۔ واللہ اعلم۔ گویند کہ از دسے خوارق
عادت بوجوردے آمد و اعظم دانش خوارق و اخراج کفار بود از کفر بسوسے اسلام
و ہیج کافر ابعد از عرض کردن او اسلام را بردے طاقت نما دے دور قبول
بے اختیار شدے۔ جماعہ کفار پیش مے آمدند و مسلمان مے شدند و گویند کہ
ای نسبت در بعضے اولاد او نیز موجود بود۔“

گویند بعضے از اولاد او بسبب ہراسے نفس و دنیا بہ بدعتہا مبتلا شدند۔
واخر اعمالے عجیب پیدا کردند۔ و بہ چیز ہاسے غریب منسوب گشتند و اللہ اعلم
و ای سبب لعن و بدنامی سلسلہ او باشد۔ وفات او ہشت صد و نود و شش
دقبر او در اچھ است۔“ (ص ۲۱۳)

تاریخ اودھ میں مولوی حفیظ الرحمان نے سید کبیر الدین حسن کی نسبت ذیل کا
اندراج دیا ہے، جو غیر صدقہ مقامی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے:-

لے گلزارِ شمس تبریز کے مطابق پیر کبیر الدین کی سات بیویاں تھیں۔ جن کے بطن سے اٹھارہ لڑکے
اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ اٹھارہ لڑکے مغربی پنجاب، سندھ، کاشیا و اڑیسہ کے مختلف
شہروں میں جا کر بس گئے اور اسماعیل عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے (جبل التین ص ۵۲)۔

”آپ کے پردادا سید شاہ شمس الدین سبزواری سال ۵۹۸ھ میں ملتان آئے اور وہیں ۶۴۵ھ میں وفات پائی تھی۔“

”حسن دریا“ سروردی سلسلے کے ذکر و مشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور ارشاد فرماتے رہے۔ مگر آپ کی اولاد کا مذہب اثنا عشری ہے۔ ادیح کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تبار بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسمعیلی ہیں۔ مشہور فرقہ اسمعیلیہ آپ کے بزرگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ ادیح کے اسمعیلی خوجے بالعموم اب اثنا عشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور تعقیب اپنے آپ کو سروردی صوفی سلسلہ سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں“ (مراہ ۱)

پیر صدر الدین اور پیر کبیر الدین حسن کی تبلیغی کوششوں کا مرکز سندھ اور مغربی پنجاب تھا۔ لیکن جب فیروز تغلق کے زمانے سے سندھ کے حکمران غاندان پر اسلامی رنگ غالب آنا شروع ہوا۔ اور مخدوم شہر خورشید بخاری حضرت مخدوم جہانیاں، سید راجہ قتال اور بعد میں قادری بزرگوں کی وجہ سے اس پر اور اردگرد کے علاقے میں سنی اثرات غالب آگئے تو اسمعیلی مبلغوں نے کچھ گجرات اور مغربی ہندوستان کی طرف زیادہ توجہ شروع کی۔

بمبئی گزٹیر (جلد نہم حصہ دوم) میں خان بہادر منشی فضل اللہ لطف اللہ لکھتے ہیں کہ جب سولھویں صدی عیسوی میں پنجاب کے خوجے سنی ہونے شروع ہوئے تو امام وقت نے ایک راسخ الاعتقاد سندھی خوجہ دادو (یا دادو) کو ایران بلایا۔ اسے اپنا نائب یا پیر نامزد کیا۔ اور پاک و ہند میں اسمعیلی تبلیغ کے لیے واپس بھیجا۔ لیکن سندھ کے سومرہ حکمرانوں نے دادو کی مخالفت کی۔ اور اسے ۱۵۴۹ء میں سندھ چھوڑ کر کاٹھیاواڑ میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں وہ پہلے جام نگر میں آیا، جہاں کے راجے نے اس کا خیر مقدم کیا۔ پھر کچھ کی راجدھانی جھوج میں چلا گیا۔ پیر دادو کی وفات ۱۵۹۴ء میں ہوئی۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ملاق ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیر کا عہدہ ختم ہوا۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کہا جانے لگا۔

۱۸۴۵ء میں خود امام وقت یعنی آغا خان ہندوستان میں آگیا۔ اور اب پیر اور وکیل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ شروع میں اس سلسلے کے لوگ سنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کی بیاہ شادی، جنازہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا عشری مولویوں کے زیرِ اہتمام بجالائی جاتیں۔ لیکن ۱۸۶۷ء میں آغا خاں اول نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان موقعوں پر آغا خانیوں کی ہی قیادت کی جائے۔ اثر آغا خانیوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن موجودہ آغا خاں نے پھر سے اپنے پیروؤں کو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نمازِ عید وغیرہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔

نزاری سلسلے کے ایک اور مبلغ
سید امام الدین اور مومنہ جماعت

امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے پیرو آغا خانیوں کے سلسلہٴ امامت کے پابند نہیں۔ لیکن وہ اپنے بانی کو نزار کی اولاد میں سے بتاتے ہیں۔ اور انھوں نے عام اسمعیلی طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لی ہیں۔ لیکن ان کا امام شاہی یا ست پٹیچی طریقہ اسمعیلی خوجوں کی نسبت کبیر پٹیچی اور نانک پٹیچی طریقوں سے زیادہ بتا جلتا ہے۔ اور اس فرقے میں نزاری سلسلہٴ امامت کی بھی پابندی نہیں۔ تاریخ اولیائے گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں سید امام الدین کی نسبت لکھا ہے: ”آپ کے والد کا نام کبیر الدین تھا۔ عراق سے ہندو شریف لاکر ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ صاحبِ کرامات تھے۔ اکثر ہندو آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔“

سید امام الدین کو گجرات میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے پیروؤں کو مومنہ یا ست پٹیچی کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں ابھی بہت سی ہندو اثر رکھیں موجود ہیں اس لیے اس ملک کے مشائخ اس طرف کم متوجہ ہیں ان کے عرسوں میں کم جاتے ہیں۔ جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے۔ اور جو تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو

ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ ”کا کا باطن میں مسلمان“ ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ بظاہر ہندو رہتے ہیں، انھیں ”گپتی“ (یعنی پوشیدہ) کہتے ہیں۔ اور جو ظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ انھیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہاں امام الدین کی قبر احمد آباد کے قریب پیرانہ میں ہے۔

سید امام الدین فی الحقیقت پیر سید کبیر الدین حسن کے بیٹے تھے۔ مومنی گزیر میں لکھا ہے کہ سندھی خوجہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور سندھ سے برگشتہ ہو کر انھوں نے گجرات کا رخ کیا۔ جہاں سلطان محمود بگریہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا طریق کار عام اسمعیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے امام وقت کے لیے دسوندھ (یعنی پیروں کی آمدنی کا دسواں حصہ) لینے کی مذمت کی۔ اس لیے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا سلام شاہ نے انھیں جماعت سے خارج کر دیا۔ آغا عبدالسلام نے شاید اس خیال سے کہ پیروں کی تعیناتی سے انھیں نئے نئے طریقے شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیا پیر یا نائب نامزد کیا۔ لیکن اپنے ہندوستانی مریدوں کی ہدایت کے لیے پنڈیات جو امروی ایک کتاب تصنیف کی جسے خوجہوں میں ایک پیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔

امام الدین کی وفات ۷۱۵ھ میں ہوئی۔

جدید تغیرات | اسمعیلی جماعت کے ان بزرگوں کا جنھوں نے خطہ پاک و ہند میں نزاری عقائد پھیلانے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ان مقامی باشندوں کے علاوہ جنھوں نے یہ عقائد اختیار کیے۔ موجودہ خوجہ جماعت میں وہ ایرانی نسل کے اسمعیلی بھی شامل ہیں جو کسی وجہ سے ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے۔ اور صوبہ سندھ یا مغربی ہندوستان میں اقامت پذیر ہوئے۔ ۸۴۲ھ میں خود آغا خاں اول یعنی اُس وقت کے امام حاضر بادشاہ ایران سے کشمکش کے بعد ہندوستان میں آگئے۔ اور جماعت کا مرکز پہلے کلکتہ اور پھر بمبئی میں منتقل ہو گیا۔

اسلامی حکومت کے دوران میں تو نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے

ہوئے تھے۔ ان کی تجہیز و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سُنی علما ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی جھگڑے اپنی پنچائت سے طے کرتے) مغربی پنجاب میں کسی اسماعیلی سُنی پیروں کے مُردیہ تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سُنی مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی کے وسط میں آغا خاں ہندوستان میں آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور مُجددگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوبوں سے باہر ہیں۔ (مثلاً پنجاب کے شمسی اور گجرات کے ست منجھی) انہیں بھی آغا خاں کی قیادت میں مُسلسل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور تو رہی ہے۔ اور دوسرے آغا خاں اول نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیاہ شادی تجہیز و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کے لوگوں کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ بلکہ بمبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۳ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سُنی تھے۔ اور شروع سے ان کے پیرو بیاہ شادی وغیرہ میں سُنی علما کو بلاتے رہے ہیں۔ آغا خاں اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں تقیہ میں داخل تھیں۔ اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی امام وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لیے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خاں اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض خوجے ان سے علیحدہ اور علانیہ طور پر سُنی ہوئے۔

اسی طرح سندھی خوجوں میں اثناعشری اور اسماعیلی رسوم پر اختلاف ہے۔ وہاں بعض خوجے تعزیرے نکالتے ہیں، جس کی آغا خاں اول نے مخالفت کی۔ اس پر ان کا ایک جعہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں ہز ہائی نس آغا خاں کی بعض نوجوانوں نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ اپنے پیروں سے آمدنی کا دس فیصدی کیوں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ اس اختلاف کی بنا پر کچھ مخلص لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔

ہندوستان، خوجا، اکابر، صحیح تعداد پر وہ اخفا میں ہے اور ان میں کسی نیم مسلم

جماعتیں شامل ہیں۔ لیکن ان کے دو بڑے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اور حیرال اور دوسرا کچھ کاٹھیاواڑ اور مغربی ہندوستان میں۔
 خوجوں کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی تنظیم بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ تجارت میں وہ پارسیوں اور گجراتیوں کے ہم پائے ہیں۔ اور بوہروں کے مقابلے میں جنھوں نے اعلیٰ مغربی تعلیم سے بالعموم بے اعتنائی برتی ہے، انھوں نے بالعموم مغربی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بوہروں اور عام مسلمانوں کی نسبت مغرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے کئی خاندان ایرانی النسل ہیں۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زیادہ ہے۔

۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے وقت ہندوستان کے علاقوں **بوہرے** میں بوہرہ جماعت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی۔ بوہروں کی روایت ہے کہ ان کے مذہب کی اشاعت پہلے پہل عبداللہ مہینی اور سیدی احمد نے کی جو مصر کے خلیفہ مستنصر کے ایما پر ۶۶۰ھ میں کھنباٹ آئے۔ اور جنھوں نے گجرات کے راجپوت راجا سدھ راج جے سنگھ اور اس کے وزیر کو مسلمان کیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوہروں کے پہلے مبلغ ملا علی (پیر پرواز یا پیر رواں) تھے۔ جنھوں نے ۱۳۶۰ھ میں وفات پائی۔ اور جن کا مزار کھنباٹ میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔

سرکاری رپورٹوں کے مطابق تمام بوہرے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن بوہروں کو یمن سے خاص تعلق رہا ہے۔ کئی بوہرے وضع قطع اور خصائص و خصائل سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ ان میں سے ہندو نو مسلموں کے علاوہ بہت سے ان یمنی تاجروں کی اولاد ہوں، جنھوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ مذہب کی۔ اور بعض کے آبا و اجداد سولھویں صدی میں یمن میں سلطان روم کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں آگئے ہوں۔

سولہویں صدی کے آخر سے بوہروں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ سلیمانی اور داؤدی۔ ان کا اختلاف بھی زیادہ تر شخصی ہے۔ داؤدی بوہرے داؤد بن قلیب شاہ اور سلیمانی سلیمان ابن یوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داعی مطلق سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ اور سلیمانیوں کے مُرشد مین میں ہیں۔ جہاں سے اکثر اسماعیلی مبلغ ہندوستان میں آتے رہے۔ لیکن ہندوستان میں سلیمانیوں کی تعداد داؤدیوں سے کم ہے۔

بوہرہ مبلغوں کی پُر امن تبلیغی کوششیں صدیوں تک جاری رہیں۔ اور تاجر اقوام کے کئی لوگوں نے ان کے عقائد اختیار کر لیے۔ یہ لوگ کئی باتوں میں ہندوانہ طریقوں پر عامل ہیں۔ وراثت کے معاملے میں شرع کے پابند نہیں۔ سُودِ علانیہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی طرح اپنے حساب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے باوجود کئی باتوں میں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ پابندِ شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اکثر اسخ العقیدہ بوہرے ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ کی مٹھائی نہیں کھاتے۔ نہ ہندو دھوبیوں سے کپڑے دھلاتے ہیں۔ اور اگر دھلاتے ہیں تو انھیں پھر پاک کر لیتے ہیں۔ عموماً نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسکرات جگہ تباکو سے مجتنب رہتے ہیں۔ زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں۔

کئی بوہرے شاہان احمد آباد کے زمانے میں سُستی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زراعت پیشہ ہیں۔ شیعہ بوہرے زیادہ تر تجارت کرتے ہیں۔ ان میں داؤدی

۱۔ لفظ بوہرہ کو گجرات کی تاریخ راس مالہ میں لفظ بیوا (بہمنی بوہرہ) سے مشتق کہا گیا ہے۔ لیکن سید ابوظفر ندوی نے ایک انگریزی مضمون (مندرجہ اسطرح پھر اکتوبر ۱۹۳۰ء) میں کئی اور معانی دیے ہیں۔ مشہور عربی لغت قاموس میں یمن اور مدینے کے ایک قبیلے کو بھی بہرا کہا گیا ہے۔ اور بوہروں کے اکثر خاندان عربی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بوہروں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا ایک خاص نظام ہے۔ جماعت کے سرگروہ جنہیں داعی مطلق کہتے ہیں، سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ انہیں جماعت کے متعلق کل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ان کے عبادت خانے علیحدہ ہوتے ہیں۔ قبرستان بھی جدا ہے۔ عیدین اور دوسرے تہوار بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جمع صلوٰۃ کے قائل ہیں اور عام طور پر فقط تین وقت نماز پڑھتے ہیں یعنی صبح، ظہر اور شام کے وقت۔ اور جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ وہ عموماً گجراتی زبان بولتے ہیں۔ موجودہ "ملاجی صاحب" عربی کے فاضل ہیں۔ حج کر چکے ہیں۔ اور خیرات کثرت سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا جدا نظام قائم رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر (ضلع بسورت وغیرہ میں) کسی بوہرے سے پوچھا جائے کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہوں بلکہ کہے گا کہ بوہرہ ہوں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب فاطمی دعوات اسلام میں بوہروں سے دو شکایتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ "مستعلیوں نے عرصہ دراز سے اشاعت اسلام کا کام بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور متقدمین و اعیان اسلام نے جس قدر ہندوؤں کو مسلمان بنا کر بوہرہ جماعت تیار کی تھی۔ ان میں اب کچھ اضافہ نہیں ہوتا" اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم گاہیں جبراً بند کرتے جاتے ہیں۔ اور بوہرہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کے بموجب بوہروں کو دینی و دنیاوی امور میں آزادانہ ترقی سے روکتے ہیں۔" خواجہ حسن نظامی کے اعتراضات بہت کڑے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ آج کل بوہرہ جماعت کی ترقی رُکی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا تو خواجہ حسن نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بوہرہ جماعت نماز، روزے، حج زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی پابندی میں تمام مسلمان

۱۹۲۹ء میں لکھا گیا)

فروق سے زیاں مُستعد نظر آتی ہے۔ ان کی صورت، ان کا لباس، ان کی بود و باش سب سچے اور پاک مسلمانوں کی طرح ہے۔“

دکن میں اشاعتِ اسلام

دکن کے ساحلی مقامات پر عرب تاجر اور مبلغ ظہورِ اسلام سے فوراً بعد ہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہم بابِ اول میں گجرات، مالابار اور مہر کی ان بستیوں کا ذکر کر چکے ہیں، جن میں عربوں نے اثر و اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ بحری تجارت بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کی کوششوں کا میدان بیشتر ساحلی بندرگاہوں تک محدود تھا۔ لیکن قرین قیاس ہے کہ ان میں سے بعض اندازاً ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہبِ حقیقی کی روشنی لاتے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مورخین بلکہ سیاحوں کا قلم بھی ان کوششوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور فقط آثارِ قدیمہ یا مقامی روایات کی بنا پر ان کوششوں کا تصور ابہت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی ایک کتاب میں کولم (جنوبی ہند) کے ایک قدیمی ”میت خانہ“ کا ذکر کیا ہے، جس میں بعض پرانی قبروں کے کتبے برقرار ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ ۱۷۱۷ء کا ہے، جو اگر صحیح ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت مسلمان اس زمانے میں بھی دکن کے اندرونی شہروں میں موجود تھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی جگہ ہوں گے۔ جنہیں حوادث کی دست برد نے صنمِ زمانہ سے محو کر دیا یا جو اب گوشہٴ تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک چھپے رہیں گے، جب تک مقامی تعلیم یافتہ مسلمان اپنی قدیم

۱۔ اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو تمیم انصاریؓ کی ہے، جو

رسولِ اکرم کے صحابی تھے۔ لیکن روایت بہت مستبعد ہے۔

تدیخ میں دلچسپی لے کر ان کے حالات سے پردہ نہ اٹھائیں گے۔

طبلِ عالم سیدِ نطھرولی اور ان کے خلفائے کبار

جنوبی ہند (ہند) جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں ارشاد و ہدایت کا مرکز بن گئے۔ ان میں سے ترچنپلی کے سید سلطان نطھرولی جو ۱۲۵۶ء میں یعنی حضرت خواجہ اجمیریؒ کی رحلت سے گیارہ سال پہلے وفات پا گئے، خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کچھ جدِ امجد ممالکِ روم کے امراء حکام میں سے تھے، لیکن آپ کے دل میں محبتِ الہی کا جوش موجزن ہوا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام عمر یادِ الہی اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر دیں گا۔ پہلے آپ نے ایران کے شہرِ مرز میں سید علی بادشاہ جو لائق خلیفہ بابا ابراہیم کی بحیثیت کی اور ایک مدت تک مُرشد کی خدمت کے بعد اپنے رُفقا اور مریدین کے ہمراہ جن کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ سعادتِ حج سے تشریف لائے۔ اسی دوران میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دکن جا کر اسلام کو وہاں جاری کرو۔ چنانچہ آپ مریدین کے ہمراہ ملکھاٹ میں تشریف لائے۔ اور وہاں اشاعتِ اسلام شروع کی۔ اس وقت یہاں کا حاکم دسا سراج پونامی ایک ہندو تھا۔ مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی چٹپٹش نہ ہوئی، لیکن وہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو کسی بات پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا فریاد کرتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ اس پر راجا کی آپ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفیق غالب آئے۔ اس کے

۱۷ یہ حالات زیادہ تر سکری گزٹیرز۔ تذکرہ اولیاء دکن۔ آرٹلڈ کی کتاب اور متفرق رسائل و مضامین سے ماخوذ ہیں ۱۸ ترچنپلی میں آپ کو نطھرولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض تذکروں میں آپ کا نام مظہر ولی یا خواجہ مظہر الدین لکھا ہے۔

بعد ترچناپلی تشریف لے گئے۔ اور وہیں ۶۲۲ھ یعنی ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ اضلاع مدورا اور ترچناپلی کے کئی مسلمان جنھیں (Rawattans) کہتے ہیں۔ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے۔ آپ کا مزار ترچناپلی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں ہندو مسلم دونوں قوموں کے لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں مسلمانوں نے آپ کے نام پر ترچناپلی کا نام نظرنگر رکھ دیا تھا۔ آپ کے مزار کے لیے ایک ہندو رانی میناگشی اور ارکاٹ کے نواب محمد علی نے جاگیریں وقف کیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں نواب محمد علی اور اس کا مخالف چند اصحاب دفن ہیں۔ آپ کے مزار کا گنبد چند اصحاب نے تعمیر کرایا تھا۔ آپ کے جانشین سید ابراہیم شہید تھے۔ وہ ۱۶۲۰ء کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور پھر سندھ وستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کی پانڈیا حکمرانوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ پہلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال برسرِ اقتدار رہے۔ لیکن بالآخر مقامی راجا غالب آیا۔ اور آپ میدانِ جنگ میں شہید ہوئے۔

سید نظرولی کے ایک اور مرید بابا فخر الدین (قادری) ثم سہروردی تھے۔ آپ کے والد علاقہ سیستان میں حکمران تھے۔ لیکن آپ نے ترک دنیا کے سیر و سیاحت اختیار کی۔ آپ کو عالم رویا میں اشارہ ہوا کہ آپ کے مرشد بابا نظرولی طبل عالم ترچناپلی میں ہیں۔ وہاں جا کر ان سے صحبت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس طرف کا رخ کیا۔ راستے میں آپ کی بابا فرید گنج شکر سے ملاقات ہوئی۔ اور ان کے نام پر آپ کے بھتیجا نام (آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی) شاہ فرید رکھا گیا۔ حضرت سید نظرولی نے کشفِ باطنی سے آپ کی تشریف آوری کا پتہ کر کے اپنی صاحبزادی کو سو قلندروں کے ساتھ پیشوا کی لیے بھیجا۔ بالآخر آپ حضرت سید نظر کے مرید ہوئے اور ایک

۱۵ (ملاحظہ ہو آرنلڈ کی پریچنگ آف اسلام ص ۲۶۶) شاید اوتھر ہوگا۔ یعنی گھوڑے سوار۔

عالم کو فیض یاب کرنے کے بعد ضلع انت پورا (مدراں) شہر سونپور کوڑا میں ۱۲۹۴ء میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹ میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو بھاری پر فتح پائی اور دودھ کالا (نڈاف) قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار سلطان ٹیپو نے تعمیر کرایا۔ اور اس کے خرچ کے لیے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر مقرر ہوئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگرچہ آمدنی کسی قدر کم ہو گئی ہے۔

جنوبی ہند (بعید) کے ایک اور بزرگ جو سید نظرولی کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کے معتقدین میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ (ناگور) ضلع تنجور علاقہ مدراس کے حضرت سید عبدالقادر ولی ناگوری تھے، جو شمالی ہند کے شہر نانک پور میں پیدا ہوئے اور حج کے بعد بالدیپ لنکا کے راستے جنوبی ہند میں آئے۔ ترچیا پٹی میں حضرت طبل عالم سید نظرولی کے مزار کی زیارت کی۔ اور علاقہ تنجور میں ارشاد و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ترام میں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر ناگور میں جو ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، مقیم ہو گئے۔ آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی رونق ہوئی۔ اور قریب کے گاؤں دھناسری میں بھی آپ نے حاکم اور رعایا کو مسلمان کیا۔ اب ناگور جنوبی ہند میں ایک اہم اسلامی بستی ہے، جو گزٹ کی ترتیب کے وقت نیگا پٹن کی حدود میں شامل تھی اور مسلمان نیگا پٹن کی کل آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ حضرت قادر ولی کا انتقال ۱۵۸۶ء میں ہوا۔ تنجور کا راجا آپ کے معتقدین میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے مزار کے مینار تعمیر کرائے۔ آپ کے مزار پر ہندو مرد اور عورتیں کثرت سے آتے ہیں۔ چڑھاوے پوچھاتے ہیں اور ملتیں مانتے ہیں۔

اسی علاقے کے ایک نامور بزرگ مکلم کوٹا کے حضرت خواجہ علاء الدین بن خواجہ شمس الدین الحسینی الجشتی البخنی تھے، جو ۱۵۵۵ء میں فوت ہوئے۔ تنجور کا راجا ان کا بھی معتقد تھا۔ اور اس نے مزار کا گنبد اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی۔

جنوبی ہند (بعید) سے سطح مرتفع دکن کا رخ کریں تو ریاست میسور میں ایک قابل ذکر رہتی حضرت حیات قلندر عرف بابا بدھمن کا مزار ملتا ہے۔ انھوں نے میسور میں سب سے پہلے قہوے کی کاشت کی تھی۔ جس کے بیج وہ بیرون ملک سے سفر کے دوران میں لائے تھے، جن پہاڑیوں میں آپ کا مزار ہے۔ انھیں آپ کے نام پر بابا بدھمن کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔

علاقہ دکن کے دوسرے قدیمی بزرگ

ہے۔ ایک جنوبی ہند (بعید) یعنی وہ علاقہ جو ریاست حیدرآباد کے جنوب میں واقع ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی حکومت دیر تک یا مستحکم حالت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جہاں کے بزرگوں کے متعلق شمالی ہندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔ اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا جھتلا علاقے کے شمال اور بندھیا پل کے جنوب میں دکن کا علاقہ ہے جہاں مختلف مسلمان خاندان حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بزرگ شمال سے یا ساحلی بندرگاہوں کے راستے اندرون ملک میں آئے۔ اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ ان میں بیجاپور کے بزرگ پیر مجری کھندا است خاص طور پر یاد کے مستحق ہیں۔ آپ عرب تھے۔ اور چونکہ مجبر (یعنی علاقہ کارومنڈل) سے تشریف لائے تھے۔ اس لیے پیر مجری کہلاتے تھے۔ آپ ۳۹۲ھ میں دکن پہنچے۔ اور بیجاپور میں اشاعت اسلام شروع کی۔ بیجاپور کے کاشتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان ہے کہ ہمارے آبا جین تھے اور پیر مجری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (آرنلڈ) اس زمانے میں شمالی ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دکن میں بیل مرتبہ فوج کشی علاء الدین خلجی نے ۳۹۲ھ میں کی۔ لیکن مشائخ و بزرگ اس سے

Islam in India by Harklots (2nd Ed) P140

پہلے ہی ہندو شہروں میں جانکتے تھے۔ اور کئی جگہ ان کی مخالفت ہوئی تھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک کا نام حاجی رومی بجاپوری تھا جو رومی الاصل تھے۔ اور بجاپور میں اس زلزلے میں وارد ہوئے۔ جب یہاں ہندو حکومت تھی۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات آفتاب اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے ۱۵۳۲ء میں رحلت کی ہوگی، لیکن چونکہ دوسرے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق آپ اور شیخ صلاح الدین المتوفی ۱۵۵۹ء کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا زمانہ بہت بعد کا ہو۔

شیخ صفوی سرست اسد الاولیا قدس سرہ بھی اسی زمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکر شاہ پور علاقہ حیدرآباد میں فرودکش ہوئے۔ وہاں کے راجے نے حکم دیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہ دے۔ اس پر آپ کو اس سے جنگ کرنی پڑی۔ بالآخر راجا مغلوب ہوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کر لی اور آپ امن و امان سے ان کے درمیان رہنے لگے۔ آخر ۱۶ ماہ صفر ۹۸۸ھ کو آپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اور سکر شاہ پور میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک مرید شیخ شہید تھے، جنہیں آپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ تلی کوٹ علاقہ بجاپور میں (جہاں چند صدیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فاش ہوئی تھی) اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن ہنود نے ان بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور رٹائی کی نوبت پہنچی جس میں پانچوں بزرگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۹۸۱ھ کا ہے۔

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عراقی قدس سرہ تھے جو عراق عرب سے شمالی ہندوستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آکر آپ نے ایک پہاڑی پر جو موجودہ شہر حیدرآباد سے چار میل مغرب کی جانب ہے، قیام کیا اور عبادت الہی میں مشغول اور مریدین کی ہدایت و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید و خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ جب آپ دکن

میں تشریف لائے تو اہل دکن میں مسلمانوں سے خاص لُحْن و عُلُو تھا۔ مہاراشٹر اور دکن کے ہندو شمالی ہند اور ساحلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ اور بقول شیخ قطب الدین (منقولہ در تذکرہ اولیائے دکن) مسلمانوں کی صورت دیکھنا مکروہ سمجھتے تھے بلکہ اگر کوئی مسلمان مسافر وارد ہوتا تو اس کے ہاتھ کھانے پینے کا سامان بھی فروخت نہ کرتے۔ لیکن بابا صاحب کے حسن سلوک اور روحانیت سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے اور آپ کا بڑا ادب کرنے لگے۔ آپ کی وفات ۶۸۷ھ میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بابا شہاب الدین بھی تشریف لائے۔ وہ بھی ایک صاحبِ سطوت بزرگ گزرے ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کی رحلت آپ کی وفات سے چار سال بعد ہوئی۔

شیخ منتخب الدین دکن کے جن بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ شمالی ہندوستان کے کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہ تھے۔ راج الوقت سلسلے

کے پہلے بزرگ جنھوں نے شمال اور جنوب کے درمیان ربط قائم کیا۔ شیخ منتخب الدین زر زری زرنخس چشتی قدس سرہ تھے۔ وہ ہانسی کے رہنے والے اور شیخ جمال الدین ہانسی کے خواہر زادہ تھے۔ شیخ کبیر حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا صاحب نے ایک غلیبی اشارہ کے ماتحت انھیں دیوگیر (دولت آباد) کی طرف اس وقت بھیجا جب یہاں ہنود کا غلبہ تھا۔ ابتدا میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن وہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور بالآخر یہیں ۶۹۵ھ میں وفات پا گئے۔ بقول خزینۃ الاصفیاء۔ محارج الولاہ کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ۶۹۵ھ میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں مصنف نے ذیل کے ابیات آپ کی مدح میں لکھے ہیں۔

گر شقی کلان بود بشمار

کرد اول بہ دیوگیر قرار

در صباح و رواح دلیل و تہار

منتخب شیخ زر زری زرنخس

از مریدان خواجہ گنج شکر

خلعت زر زریب سے آمد

شدازاں نام زر زری زرخش مے نمودش براہ خیر شار
 رخت زین تنگناے چول بست بخر امید سوسے دار قرار
 خواجہ برہاں سوسے دکن آمد زندہ وزوگشت سُنّت و آثار

مشہور ہے کہ جب شیخ منتخب الدین وفات پا گئے تو حضرت سلطان
 ”پالکی کی آمد“ المشائخ نے ان کے بھائی اور اپنے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب
 کو ان کی جگہ دولت آباد بھیجا۔ لیکن یہ مشہور روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
 تذکروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے اپنی وفات کے وقت شیخ
 برہان الدین کو دستارِ خاص اور پیراہن اور مصلیٰ اور شالِ خلافت دے کر دکن کی
 طرف رخصت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کے وصال کے وقت جو
 ۱۲۵۰ء میں ہوا، شیخ برہان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں اتنا صحیح ہے کہ شیخ
 منتخب الدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شیخ برہان الدین بھی دیوگیر (دولت آباد)
 تشریف لائے۔ اور اب دونوں بھائیوں کے مزار خلد آباد کی مشہور زیارت گاہ
 میں ہیں، جہاں ان کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر، نظام الملک آصف جاہ،
 امیر حسن دہلوی، میر غلام علی آزاد بلگرامی کے مزارات ہیں۔ شیخ برہان الدین کو
 دکن میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ برہان پور کا مشہور شہر ایک عقیدت مند
 بادشاہ نے ان ہی کے نام کی رعایت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات ۱۳۳۶ء
 میں ہوئی۔ سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغی کوششوں کے متعلق لکھا ہے :-

”از مریدان سلطان المشائخ اند۔ و حضرت شیخ ایشاں را بہ طرف برہان پور د

دولت آباد بخت رواج اسلام و ارشاد ساکنان اُمد و قدرت اند شیخ حسن دہلی را

باجھے از مریدان خود با ایشاں ہمراہ کر دند و از برکت قدم ایشاں اکثرے ازاں

جماعہ بشف اسلام مشرف گشتہ و مرید و معتقد گشتند۔“

دکن کے مذہبی حلقوں میں شمالی ہندوستان سے ”پالکی“ آنے کا ذکر اکثر کیا

جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک زمانے میں یہاں دہلی سے سات سو یا بقول بعض

چودہ سو بزرگان دین تشریف لائے تھے۔ جن میں سے بعض پاکلی نشین تھے۔ تذکرہ اولیا
دکن میں شیخ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ سیر الاولیا اور روضۃ الاولیا
کے مؤلف نے مورخین متاخرین سے نقل کیا ہے کہ سلطان المشائخ نے شیخ برہان الدین
صاحب ترجمہ کومح سات سومریدین جن میں بعض پاکلی نشین تھے، اہل دکن کی ہدایت کے لیے
روانہ کیا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے اقل شاہ منتخب الدین برادر صاحب
ترجمہ کومح سات سومرید غلائق دکن کی راہنمائی کے لیے بھیجا۔ قول ثانی صحیح ہے۔
تذکرہ اولیا سے دکن نے اپنی راہ کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔ ہمارا اپنا خیال
ہے کہ نظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیر جماعت اس زمانے میں شمالی ہند سے
دکن آئی۔ لیکن وہ شاہ منتخب الدین کے ساتھ نہ تھے۔ بلکہ بعد میں آئے۔ اور شاید
سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بھی آئے ہوں۔ دکن کے مختلف شہروں میں کئی ایسے
بزرگوں کے مزار موجود ہیں۔ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ پاکلی کے ساتھ آئے تھے۔
اور چونکہ ان کی وفات قریباً ایک زمانے میں ہوئی۔ اس لیے یہ خیال چنداں مستبعد
معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شاہ بدر الدین حشتی ہیں، جو ۱۲۸۶ھ میں قلعہ
پرینڈہ (علاقہ کونکن) کے قریب شہید ہوئے۔ دوسرے بزرگ شاہ خرم قال تھے
جنھیں خاندیش کا علاقہ سپرد تھا۔ اور جنھوں نے ۱۲۸۳ھ کے قریب ارندول (علاقہ
خاندیش میں وفات پائی۔ تیسرے بزرگ شاہ والی (المشہور بہ شاہ واری) تھے۔
جو شاہ خرم کے رفقا میں سے تھے۔ اور قصبہ کوٹھل ضلع خاندیش (صوبہ بمبئی)
میں دفن ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۸۶ھ میں ہوئی۔ چوتھے بزرگ پونا کے شیخ
صلاح الدین المعروف بہ شیخ صلان حشتی تھے۔ جنھوں نے ۱۲۵۹ھ میں وفات پائی۔
ان کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں، جو اسی زمانے میں شمالی ہند سے دکن تشریف لائے۔
چونکہ ان کی اور شاہ منتخب الدین کی تاریخ وفات میں چالیس پچاس برس کا فرق

۱۔ ملاحظہ ہو تذکرہ اولیا سے دکن۔ جلد اول دوم میں ان بزرگوں کے حالات۔

ہے اس لیے انھیں شاہ صاحب کا معاصر یا رفیق قرار دینا مشکل ہے۔
 بہت ممکن ہے کہ اس جماعت کا دکن آنے اور مختلف شہروں میں بس جانے کا
 کسی حد تک سلطان محمد تغلق کی پالیسی سے تعلق ہو جو حضرات صوفیہ کے اثر و اقتدار
 اور ان کی جماعت بندی کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور انھیں دہلی سے
 منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اور عجب نہیں کہ ان میں بہت سے اس زمانے میں جنوب
 میں آئے ہوں جب محمد بن تغلق نے دہلی چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔

بزرگان بجا پور | ہم بجا پور کے حضرت حاجی رومی بجا پوری اور پیر مجری کھنڈت
 کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ شہر شروع سے ہی مشائخ اسلام کا
 مرکز رہا ہے۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ پیر عینا بجا پوری کا نام لیا جاتا ہے، جو
 دکنی الاصل تھے اور بجا پور اس زمانے میں آئے جب یہاں ہنود کی حکومت تھی۔
 آپ سماع کے قائل تھے۔ اور مجلس سماع منعقد فرماتے تھے۔ آپ کی وفات
 ۱۲۳۰ء میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سید علی شہید کا نام لائق ذکر ہے۔ جن کی
 تاریخ شہادت کا اندازہ تذکرہ اولیاء دکن کے مصنف نے ۱۲۵۰ء کیا ہے۔
 آپ کا یہاں کے اہل اصنام سے محرک ہوا۔ اور اس میں آپ شہید ہوئے۔

دنیا سے علم و فضل میں بجا پور کے جس بزرگ نے سب سے بڑھ کر نام پایا،
 شیخ عین الدین گنج العلوم بجا پوری تھے۔ آپ ۱۲۶۰ء میں دہلی کے قریب قصبہ
 نوجو میں پیدا ہوئے۔ پہلے دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر گجرات میں پھرتے
 پھرتے دولت آباد آئے اور یہاں اخذ علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۲۶۳ء میں
 تحصیل علم سے فارغ ہو کر عین آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تصنیف و تالیف
 اور ارشاد و ہدایت میں کسی سال صرف کیے ۱۲۶۳ء میں آپ بجا پور آئے اور
 طلبہ کو مستفید کرنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو تیس بتائی جاتی
 ہے۔ جن میں سے طور الابار، مطہقات طبقات ماضی اور رسالہ الانساب خاص طور پر
 مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ دکن سلطان

علامہ الدین حسن گنگوہی بہمنی کے دربار میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ امرا و اربکانِ دولت کو بھی یہ رعایت تیسر نہ تھی۔ جب آپ دربار میں جاتے تو بہمنی مسند سے اٹھ کر چند قدم استقبال کے لیے آتا۔ آپ کی وفات ۹۵۰ھ میں ہوئی۔ وفات سے چند سال بعد بہمنیہ سلطنت کے مشہور وزیر خواجہ محمد گادوان نے مزار پر گنبد بنوا دیا۔ جو اب تک موجود ہے۔

گلبرگہ شریف | بیجاپور میں بڑے بڑے صاحبِ علم اور صاحبِ ذوق بزرگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت کے زمانے میں یہاں فنِ تعمیر کو جو فروغ ہوا، اس نے اس شہر کی دوسری خوبیوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب لوگ یہاں عالیشان عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں۔ مذہبی آثارِ باقیہ کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ مذہبی تقدس میں جس شہر نے عوام میں خاص شہرت حاصل کی ہے، گلبرگہ شریف ہے۔ بزرگانِ دین کی اس شہر کی طرف شروع ہی سے توجہ تھی۔ اور یہاں ایک قدیمی مزار سید حسام الدین تیغ برہنہ کا ہے۔ جن کا سالِ وفات ۶۸۰ھ ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیغ برہنہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ تیغ برہنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنیدی جن کا سلطان علاء الدین حسن گنگوہی بڑا معتقد تھا۔ دیر تک گلبرگہ قیام فرما رہے۔ آپ نے ۸۱۰ھ میں رحلت فرمائی۔

حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز

اب گلبرگہ کی شہرت زیادہ تر حضرت سید محمد الحسینی الملقب بہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کی بدولت ہے، جو ۱۲۲۲ھ میں یہاں دفن ہوئے۔ آپ ۱۳۲۱ھ میں بمقامِ دہلی پیدا ہوئے۔ اور چار پانچ سال بعد اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف المعروف شاہ راجو قبال کے ساتھ جن کا مزار دولت آباد کے قریب غلہ آباد میں

ہے۔ سلطان محمد تغلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لائے ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں ملک الامراستید ابراہیم کے پاس رہے۔ لیکن پھر کسی بات پر آپ کی والدہ اور ماموں میں رنجش پیدا ہو گئی اور آپ پندرہ برس کے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے گئیں۔ یہاں آپ نے مشہور اساتذہ سے کسب علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے قاضی عبدالمقدر تھانیسری جیسے فاضل سے کی۔ اور نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں تعلیم باطنی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی ریاضت و مشقت کی اور صاحب نظر مرشد نے آپ کو بڑی محبت سے تعلیم دی۔ سیر محمدی میں لکھا ہے کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے۔

حضرت چراغ دہلی قدس سرہ نے ۸۵۷ھ میں وفات پائی۔ اس سے تین روز پہلے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا کی۔ آپ اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔ اور ۸۷۷ھ میں اسی برس کی عمر میں حادثہ امیر تیمور کی بنا پر دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے اور گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، بڑوہ، کھنباٹ گھرتے ہوئے اور گجرات میں کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے۔ اس کے بعد گلبرگہ کا رخ کیا جو اس وقت شاہانِ مہمنی کا دارالخلافہ تھا۔ بادشاہ وقت نے بڑی عقیدت سے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ گلبرگہ میں ہی بس گئے۔ چند سالوں کے بعد ۹۲۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

یہ سیر محمدی کا بیان ہے سیر العارفین سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلی نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ ۸۷۷ھ سیر محمدی

جو امح الکلم، جس میں نو مہینوں (یعنی ۱۵ مارچ ۱۹۴۷ء سے ۱۰ دسمبر ۱۹۴۷ء) کے ملفوظات آپ کے بڑے صاحبزادے (سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی) نے جمع کیے تھے شائع ہو گئی ہے۔ اس میں فاضل مرتب (مولانا محمد صدیقی صاحب) کی تصحیح و تخریب کے باوجود غلط کتابت یا مسودوں کی دشواریوں سے بعض ایسی لمبھیں رہ گئی ہیں جن سے کسی اہم مقامات پر مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کام کی کئی باتیں ہیں۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچسپی کا پتا چلتا ہے، جو حضرت کیسودراز کو کوشاغتِ اسلام سے تھی اور ان دشواریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن سے ہندوؤں کے مضبوط معاشرتی نظام کی وجہ سے مبلغین اسلام کو دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ایک ملفوظ میں ہندوؤں اور برہمنوں کی نسبت فرماتے ہیں :-

کئی ایک مرتبہ ان کے علما اور درویش (یعنی پنڈت اور یوگی) میرے پاس دعوت اور بحث کے لیے آئے۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہو۔ دوسرا اس کی بات مان لے اور اس کی متابعت کرے۔ چنانچہ اس بات پر قول و اقرار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بات شروع کریں۔ انھوں نے کہا نہیں تم کہو۔ میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ان کی روایات کو جانتا تھا چنانچہ میں نے ان سے شروع سے لے کر آخر تک باتیں کہیں اور انھوں نے ان سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے مذہب کا بیان شروع کیا اور دونوں کا موازنہ کر کے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر وہ حیران رہ گئے۔ شور و غوغا کرنے لگے۔ جس طرح بتوں کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں، اسی طرح میرے سامنے اظہارِ عقیدت کیا۔ میں نے کہا یہ سب بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ جس کی بات سچی ہو دوسرا اس کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن کوئی کہنے لگا میری بیوی بچے اور خاندان کے لوگ ہیں (ان کو کیسے چھوڑوں؟) کسی نے کہا کیا کروں جو کچھ ہوا سو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان کے لیے

ٹھیک تھا۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۱۸-۱۱۹) پھر سامانہ کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قول و قرار ہوا تھا کہ جو مباحثہ میں دوسرے کا قائل ہو جائے۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت گیسو دراز نے اپنے روحانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا، لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اب معاہدے کی رُو سے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا!

ہم آگے چل کر اس امر کی وضاحت کریں گے کہ خلیجیوں کے زوال کے بعد صوفیوں کے طریقوں پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی۔ جوامع الکلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور اس میں متحدہ اندراجات ایسے ہیں جن میں علماء و فقہاء اور صوفیہ کی باہمی مخالفت کا ذکر ہے۔ کئی ملفوظات میں ایک شخص غلام الخلیل کا تذکرہ ہے جو بادشاہ کا وزیر ہو گیا تھا اور جس نے پایہ وزارت پر پہنچ کر صوفیہ کے خلاف دستِ تعدی دراز کیا۔ ”غلام الخلیل چند گاہے در حلقہ صوفیاں در آمد۔ آخر ذہب اعتقادی بیرون شدہ۔ تقریباً بادشاہ جست تا آنکہ وزیر گشت۔ دستِ ایزا بر صوفیاں کشاد۔ مے گوید مردمانے اند۔ خوش خورد و خوش خسپند و کفریات و سخنان بے دیناں بگویند۔“

ایک جگہ ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں ”ہم اذایں جاسخن در اختلافی کہ علما و فقہا با صوفیان کنند اُفتاد۔“ ایک اور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی بحث کے ضمن میں حضرت گیسو دراز نے فرمایا:-

”چنانکہ رسم دانشمنداں است کہ صوفیاں را گویند کہ اول بارے مسلمان شوید بعد ازاں صلاحیت پیش کنید۔ شما جاہلانید۔ دین ندارید۔ ملحدانید۔“

حضرت گیسو دراز کا جس طرح تصوف اور عرفان کی منزل میں اونچا درجہ ہے، اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے۔ آپ سے پہلے بزرگانِ چشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات پڑھیں تو ان کی وسعتِ معلومات، کشادہ مشربی اور علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت چراغِ دہلی تو علم اور اہل علم کے خاص طور پر قدردان تھے، لیکن افسوس کہ ان بزرگوں نے تصنیف و تالیف کی منزل میں قدم نہ رکھا۔ اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے کہ جن ہستیوں نے ہماری ابتدائی مذہبی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا (مثلاً حضرت خواجہ اجیریؒ، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، بابا فرید، حضرت سلطان المشائخ، حضرت مخدوم جانیان، حضرت چراغِ دہلی، انھوں نے اپنے خیالات تفصیل اور وضاحت کے صفحہ کاغذ پر ضبط نہ کیے۔ حضرت گیسو دراز کے زمانے میں یہ حجاب کسی قدر دور ہو رہا تھا۔ چنانچہ نور قطب عالم اور میر سید علی ہمدانیؒ کے بعض رسالے ملتے ہیں۔ اور ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر حضرت مخدوم علی مہاشی کی تصانیف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن شمالی ہندوستان کے مقبول سلسلوں (چشتیہ اور سہروردیہ) کے مشہور بزرگوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری توجہ کی۔ وہ حضرت سید گیسو دراز تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی عمر کے سنہن کے مطابق ایک سو پانچ بتائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، سیر محمدی میں اکتیس کتابوں کے نام گنائے گئے۔ جو زیادہ تر تصوف میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں ہوا

۱۵ آپ کو بھی اپنے اس امتیاز کا احساس تھا۔ اسماء الاسرار کے دیباچے میں لکھتے ہیں: ہر کس کہ دران حضرت سلوک کرد بچنے مخصوص شد۔ ماہ سخن مخصوصیم۔ خدا مارا دولت بیان اسرار خویش داد“

آپ نے ایک تفسیر کلام مجید کی لکھی، سلوک کے رنگ میں۔ اور کشفات کے طرز پر ایک اور تفسیر شروع کی تھی، لیکن پانچ سیپاروں سے آگے نہ جاسکی۔ کشفات پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔ ان کے علاوہ شرح فصوص الحکم، معارف شرح عوارف، شرح فقہ اکبر (عربی و فارسی)، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار قابل ذکر ہیں۔ موشر الذکر دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان مولوی سید عطا حسین صاحب کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر غزلیں ہیں جن میں عام عاشقانہ رنگ میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ حتے کہ مرشد (یعنی حضرت چراغ دہلیؒ) کی تعریف میں بھی یہی پیرایہ بیان استعمال ہوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے یہ عاشق کسی کتاب کی خواہش کو بحسن و خوبی اس طرح ٹالتے ہیں۔

محتوۃ من کتاب من شد بستہ دل من بدو کثا داست
گوئی کہ مرا بہ عاریت وہ محتوۃ بہ عاریت کہ داد است!

آپ کے فارسی مکتوبات بھی مولوی سید عطا حسین نے شائع کیے ہیں۔

۱۰ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کا جس طرح انتظام ہو رہا ہے وہ بعض امور میں دوسری بڑی درگاہوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ (۱) درگاہ سے ملحق ایک مدرسہ ہے جس میں مجاورین کی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے (۲) درگاہ کی عمارتوں میں ایک کتب خانہ قائم ہوا ہے۔ جس میں نواب معشوق یار جنگ بہادر سابق ڈسٹرکٹ کلکٹر گلبرگہ کی علم دوستی اور فیاضی سے مذہب اور تصوف کے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے (۳) حضرت بندہ نواز کی تصانیف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جاتا ہے۔ اور صحت اور دریدہ زیبی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسماء الاسرار، مستطاب خاتمہ، ترجمہ آداب المریدین، خطرات القدر، یازدہ رسائل، انیس العشاق (دیوان) مکتوبات، کیٹی ایف تصانیف عالیہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔

سماع سے آپ کو بڑا اشغف تھا۔ فرماتے ہیں:-

”کارِ من بیشتر در تلاوت و سماع بود“ موسیقی کی باریکیوں کو آپ خوب سمجھتے تھے۔ سیر محمدی میں آپ کی مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر فارسی غزلیں گائی جاتی تھیں۔ فرماتے۔ ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں عاجزی اور مسکنت پیدا کرتا ہے۔ لیکن موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہی لذت اور ذوق ملتا ہے۔ سیر محمدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مجالس سماع کے متعلق لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں۔ چنانچہ اب آپ اپنے حجرہ میں ہی یہ مجلس منعقد کراتے۔ بیچ میں پردہ ڈال دیتے۔ مریدین پردے کے باہر صف باندھ کر بیٹھتے۔ اور جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیر محمدی، ص ۶۹) حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زیادہ تصانیف فارسی میں ہیں۔ لیکن دکن میں آمد کے بعد آپ نے عوام کی تلقین کے لیے بعض رسالے دکنی زبان میں بھی لکھے۔ جن میں سے معراج العاشقین چھپ چکی ہے۔ اور قدیم اردو یاد دہنی کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت بندہ نواز کا مرتبہ ان کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے، لیکن دکنی عوام میں آپ کی شہرت علمی کارناموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور روحانی تصرفات کی بنا پر ہے اور اس میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ عقل اور شریعت افسوس کرتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے ”شخصے از مرد دکنی پرسید۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر است۔ یا سید محمد گیسو دراز۔ او جواب داد کہ حضرت محمد رسول اللہ اگرچہ پیغمبر خداست۔ اما، سبحان اللہ، وہ ما سید محمد گیسو دراز چیرے

دیگر است^۱

سرکاری گزٹریٹر میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز نے پونا اور بلگام کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ (آرنلڈ) ان کے علاوہ اور بھی کئی داعیان اسلام گزرے ہیں جن کے نام اولیا کے تذکروں میں نہیں آئے۔ لیکن انھوں نے اشاعت اسلام کے لیے ٹھوس کام کیا۔ ان میں سے بمبئی کے مخزنی ساحل پر علاقہ کونکن میں شیخ بابا عجب نے مدتوں اشاعت اسلام کی۔ آپ کا مزار ضلع ستانہ کے یرفضا مقام قصبہ دھانوی میں ہے۔ ضلع دھاروار کے کئی جولا ہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے سید ہاشم گجراتی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ ضلع ناسک میں شاہ محمد صادق مرست حسینی اور خواجہ خمیر حسینی کامیاب داعیان اسلام تھے۔ بلگام میں دو داعیان اسلام سید محمد بن سید علی اور سید عمر عیدروس کا نام اب تک ادب سے لیا جاتا ہے۔ ضلع ستارا کے جنوبی حصے میں اسلام پور مسلمانوں کا ایک بارونق قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نو مسلم پر نے مسلمان کیا۔ جن کا ہندوانہ نام شمبلاپاکوشی تھا اور جن کی درگاہ آج بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (آرنلڈ)

صوفیائے کرام کی تبلیغی کوششوں کے علاوہ اسلام نے جنوبی ہند میں جو مقوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ دکن میں چھوت چھات اب بھی زور وں پر ہے۔ اور کئی اچھوت قومیں ایسی ہیں

۱۔ تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۲۰۔ معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف حضرت گیسو دراز کا عقیدت مند نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں جہاں دوسرے اولیائے کرام کے حالات لکھے ہیں وہاں حضرت گیسو دراز کے تذکرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دکن کی ملکی تاریخ کے ضمن میں حضرت کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن اس میں پچھنے والی باتیں کئی ہیں۔ مثلاً گجرات میں سید گیسو دراز کی آمد کا ذکر کے لکھتا ہے سلطان فیروز شاہ حکیم طبیعت بود۔ چون سید محمد گیسو دراز در علم ظاہری خصوصاً معقولاً عالی دید چندان توجہ نہ نمود (تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۱۶)

جنہیں آج سے چند سال پہلے عام سڑکوں پر بھی جن سے برہمن گزرتے ہوں، چلنے کی ممانعت تھی۔ آرزو لکھتا ہے:-

میرے لوگ مسلمان ہو کر ذات و خواری کی زندگی سے نجات پاتے ہیں۔ اور تہذیب اور تمدن کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلند پایہ حاصل کرتے ہیں۔۔۔ جنوبی ہندوستان کے متعلق مسٹر وارن نے مشنری رسالہ مسلم ورلڈ میں ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام نے خود جنوبی ہندوستان کے ماحول پر کئی اثر ڈالے ہیں۔ اور بالعموم

وہ اثرات نیک تھے۔ اسلام نے صنعت و حرفت کو ترقی دی ہے کیونکہ مسلمان

محنتی اور مائل بہ عمل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ذات پات کی قیود سے آزادی دیا

ہے۔ مسلمانوں کی غیر ذاتوں میں شادیاں کرنے سے اور اسلام رائج ہونے سے

ذات پات کے بندھن ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ نو مسلموں کا بیشتر حصہ سپہاندہ

اور ادھام زدہ بت پرست طبقوں سے آیا ہے۔ اور قبول اسلام سے ان لوگوں

نے مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر ترقی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی

عمر کو بڑھایا ہے۔ اور کسی دوسرے نیک اثرات ڈالے ہیں۔“ (مسلم ورلڈ، اکتوبر ۱۹۳۱ء)

کشمیر | کشمیر میں اسلام بڑی دیر سے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں داخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا ۱۳۱۵ھ میں کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوئے اور اپنی خداداد قابلیت سے بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی راجا بنانے بڑے اختیارات دیے اور خود ان کو

۱۔ یہ حالات زیادہ تر ڈاکٹر صفحہ کی انگریزی تاریخ کشمیر سومہ کشمیر فوق کی تاریخ کشمیر جلد دوم۔

۲۔ خزینۃ الاصفیاء (جس کے مرتب کے پیش نظر تاریخ الاعظمی تھی)۔ اور متفرق سیاسی تواریخ پر مبنی ہیں۔

۳۔ لیکن اکتے دکتے مسلمان اس سے پہلے بھی کشمیر میں آتے رہے اور راجا ہرش کے عہد حکومت

میں (۸۹۰ء سے ۱۰۱۰ء تک) بعض مسلمان کشمیری فرج میں ملازم تھے۔ ۴۔ یا سجاد پو

راجا سنگھ دیو کے ایک جانشین نے اپنا وکیل مطلق مقرر کیا۔ آخر میں جب ملک کا نظام درہم برہم ہونے لگا تو ۱۳۲۳ء میں شاہ مرزا صاحب شمس الدین شاہ کے نام سے تخت نشین ہوئے اور اپنا سکہ اور خطبہ جاری کیا۔ کیمبرج ہسٹری میں ان کی نسبت لکھا ہے:۔

”نئے بادشاہ نے اپنے اختیارات کچھ ادنیٰ نیتی سے استعمال کیے۔ کشمیر کے ہندو راجے بڑے ظالم تھے۔ ان کی علانیہ پالیسی یہ تھی کہ رعیت کے پاس معمولی دال روٹی سے زیادہ کچھ نہ رہنے دیا جائے۔ نئے بادشاہ کی حکومت برل اصولوں پر قائم تھی۔ اس نے بے جا سرکاری لگان اور غیر منصفانہ ٹیکس بٹادیے۔ ٹیکس وصول کرنے کے ظالمانہ طریقے موقوف کر دیے اور سرکاری لگان پیداوار کے پھٹے حصے پر مقرر کیا۔“

شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ جنت نظیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔ خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ حضرت بلبل شاہ کا اصلی نام شرف الدین تھا۔ اور اسلام کشمیر میں ان کی بدولت پھیلا۔ وہ شاہ نعمت اللہ فارسی کے مرید اور سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ۱۳۲۳ء میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے اور راجا اور اس کے بہت سے امرا کو مسلمان کیا۔ تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ انھوں نے سرینگر میں آکر شہر کے باہر آب قیام کیا۔ اس وقت تبتی نسل کے ایک راجا راجن دیو نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود بُو دھ مذہب کا پیرو تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی۔ ملک میں عام طور پر ہندو مذہب رائج تھا۔ لیکن اس نے شاہ میر کی وجہ سے جو ابھی ایک بااثر درباری تھا۔ اسلام سے شناسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بُو دھ مت چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے۔ بہت سوچ سوچ کر ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ کل علی الصباح سب سے پہلے جو مجھے قابل عظمت اور مقدس ہستی نظر آئے گی میں اسی کا مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگلے روز جب وہ اُٹھا اور مغرب کی طرف نظر دوڑائی تو

دیکھا کہ ایک بزرگ فرشتہ صورت، پتھر ملی زمین پر بڑے وقار اور خضوع اور خشوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ راجا اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پاپیادہ اس کی خدمت میں پہنچا اور اس کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اور امرا سکبار مسلمان ہوئے اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ حضرت بلبل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دولتِ اسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد دس ہزار بتانی جاتی ہے۔ راجا نے آپ کے ایما پر ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ جو اب بھی لشکر بابا بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔ تواریخ اعظمی کے مصنف خواجہ اعظم نے بابا بلبل شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سرور سامان کے بغیر خوشی سے زندگی بسر کروں۔ اور اسی بدن کے ساتھ روح کے جدا ہونے بغیر دار البقا کو جاؤں، اور اس جسم کو ابد الابد تک محفوظ رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ سب امور سنتِ نبویؐ کے خلاف ہیں۔ میں ان کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سنت کی پیروی میرے نزدیک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کی وفات ۱۳۲۶ء میں ہوئی۔ اس کے کچھ سال بعد راجا جن شاہ جس نے سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا تھا، وفات پا گیا اور حضرت کے مزار کے قریب دفن ہوا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پھر بد نظمی پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں۔ شاہ میر صاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انھیں تین چار سال سے زیادہ حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن انھوں نے

۱۰ حال کے بعض ہندو مورخین (مثلاً کپارام اور نرائن کول) نے راجا کے مسلمان ہونے کی یہ وجہ دی ہے کہ براہمنوں نے اسے ہندو بنانا منظور نہ کیا۔ (تاریخ کشمیر، موم کشمیر، راجا کپارام)

۱۱ ملاحظہ ہو ڈاکٹر صوفی کی تاریخ کشمیر ص ۸۳

اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھ دی۔ اور کوئی ڈھائی سو سال تک ان کا خاندان اس ملک میں برسرِ اقتدار رہا۔

اسی صدی کے اخیر میں امیر کبیر سید ہمدانی ایران سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ بڑے صاحبِ علم بزرگ گزرے ہیں۔ اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی اور جمالی شانیں دونوں موجود تھیں۔ اور مذہب سے واقفیت اور روحانی عز و مرتبت کے علاوہ منتظرانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجہ اتم تھی۔ آپ ۱۲ رجب ۱۰۱۴ھ (مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۶۰۶ء) کو بمقام ہمدان پیدا ہوئے۔ مدلول ممالک اسلامی کی سیاحت کی مشہور ہے کہ آپ نے ایک ہزار چار سو اولیائے اللہ سے ملاقات کی لیکن آپ کا اصل تعلق کسب ویر سلسلے سے تھا، جو سروردیوں کی ایک شاخ ہے ۱۰۶۹ھ میں آپ ایران چھوڑ کر سات سو سیدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ بادشاہ وقت آپ کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ اور آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بڑی سرگرمی سے اشاعتِ اسلام شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے سینتیس ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں آئے۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً مجمع الاحادیث، شرح اسمائے حسنی، شرح فصوص الحکم، مرآة التائبین، ذخیرۃ الملوک آپ کی آخری تصنیف امورِ ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے متعلق ہے۔ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کوششوں سے اسلام کشمیر میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ آپ کی وفات ۱۰۸۴ھ میں صلح ہزارہ اور بقول بعض کافرستان کے علاقے میں ہوئی۔ لیکن نحس مبارک ترکستان کے

۱۰۸۴ھ آپ نے کشمیر میں بھی بعض سیاسی معاملات میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کشمیر میں تشریف لائے تو کشمیر کا بادشاہ اہند کے حاکم سے (جو اہمک سے سولہ میل شمال کو ایک پرانی اور اہم بستی ہے) برسرِ پکار تھا۔ آپ نے محاذِ جنگ پر جا کر دونوں میں صلح کرادی۔
(تاریخ کشمیر از ڈاکٹر صوفی)

شہر ختلان میں لے جا کر دفن کی گئی۔

تواریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ربیع مسکون کی سیر کی۔ اور اس سلسلے میں تین دفعہ کشمیر آئے۔ آخری دفعہ وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ۱۷۶۶ء میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ۱۷۶۶ء میں تشریف لائے تھے تو سید محمد خاوری نے تاریخ لکھی ہے ۷

میر سید علی شیر ہمدان سیر اقلیم سبجہ کر دنگو
شہ مشرف مقدس کشمیر اہل آن شہر را ہدایت جو
سال تاریخ مقدم اورا یابی از مقدم شریف او

اس وقت آپ کے ساتھ سات سوسادات عظام تھے۔ کشمیر پہنچ کر آپ نے محلہ علاء الدین پورہ میں قیام کیا۔ پانچ وقت کی نماز دریا کے کنارے جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، ادا فرماتے اور خلقت کو ارشاد و ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ بادشاہ وقت سلطان قطب الدین آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا اور آپ کا بڑا ادب کرتا۔ اس نے ایک خلاف شرع حرکت کر رکھی تھی۔ یعنی دو خواہرانِ حقیقی کو اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ حضرت کے ارشاد پوس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا شروع شروع میں ہندوانہ لباس پہنتا تھا۔ حضرت کے ارشاد پر اسے ترک کیا۔ اور اسلامی ممالک کا لباس اختیار کیا۔ مرزا حیدر نے تاریخ رشیدی میں لکھا ہے کہ حضرت نے کشمیر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اور تواریخ اعظمی کی نسبت یہ بیان زیادہ مستبر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کے کشمیر سے چلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رفقا یہیں رہ گئے۔ اور آپ کی خانقاہ کشمیر میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ علامہ اقبالؒ آپ کی نسبت لکھتے ہیں ۷

سید سادات سالارِ عجم دست او مسمارِ تقدیرِ اہم
تاغزالی درسِ اللہ ہو گرفت ذکر و فکر از دودمان او گرفت
مُرشدِ آن عظمہ مینو بنظیر میر درویش و سلاطین را ہر شیر