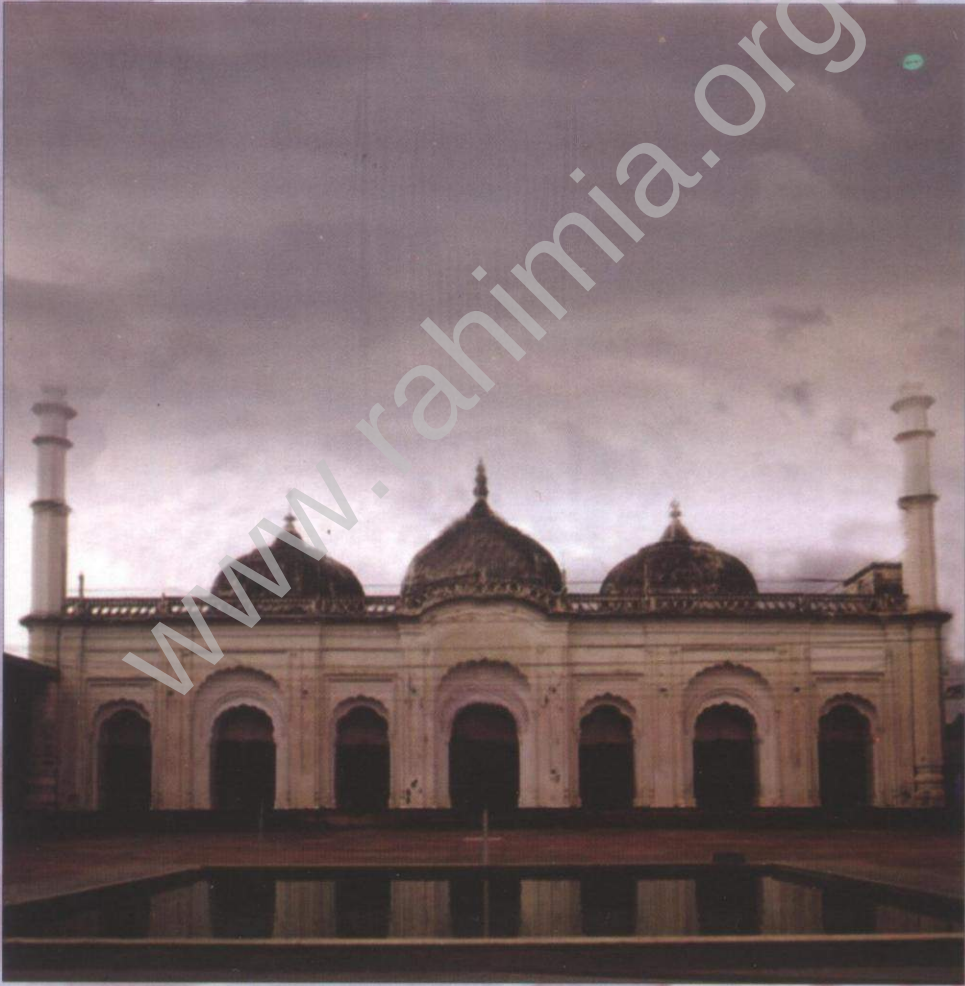

دینی شعور اور سماجی آگہی کا نقیب علمی تحقیقی مجلہ

شعور و آگہی

سہ ماہی لاہور

جولائی تا ستمبر 2012ء شعبان المعظم تا شوال المکرم 1433ھ جلد نمبر 04 شماره نمبر 03 رجسٹرڈ نمبر S-370

جامع مسجد دارالافتاء
(آٹھویں)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خلافتِ نبوت کی حقیقت اور مفہوم

جب اللہ تعالیٰ افرادِ انسانیت میں علم و رشد کو غالب کرنے اور مخلوق پر ہونے والے ظلم و ستم کو دور کرنے کا ارادہ پختہ کر لیں تو ارادۃ الہی کے سامنے کائنات کا یہ تمام عالم جھک جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے ارادے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد اُس ارادۃ الہیہ کا ایک رنگ پیغمبر کی قوتِ عقلیہ اور اس کی قوتِ قلبیہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اُس کی ان قوتوں میں اُس مقصد کے مناسب اعمال و افعال کے حوالے سے ہیجان اور ابھار پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اس ارادۃ الہی کے تابع ہو کر اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس طرح ارادۃ الہی کے مقصد کو پیدا کرنے والے اسباب، ہر ممکن طریقے سے اپنی دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں۔

اس کے بعد وہ ارادۃ الہی پیغمبر کی ہمت، اس کی عزیمت، اس کی مداخلت اور اس کے سبب سے ایک دوسرے ایسے شخص کے نفس میں بروئے کار آتا ہے، جو اس کام کی استعداد رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ افعال پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ یہی ”خلافتِ نبوت“ کا معنی اور مفہوم ہے۔ قابلیت اور استعداد سے قطع نظر، یہ ایک فضیلت ہے۔

(”رُبُّ الْعَالَمِينَ“ کی ربوبیت اور نظامِ خلافت - ص: 71-70)

دینی شعور اور سماجی آگہی کا نقیب علمی، تحقیقی مجلہ

سہ ماہی شعور و آگہی

لاہور

جولائی تا ستمبر 2012ء / شعبان المعظم تا شوال المکرم 1433ھ جلد نمبر 04 شمارہ نمبر 03 رجسٹرڈ نمبر S-370

حضرت اقدس مولانا **سید سعید احمد** رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

زیر سرپرستی

صدر مجلس
پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن
مدیر اعلیٰ
مفتی عبدالحق آزاد
مدیر
محمد عباس شاد

مجلس ادارت

مفتی عبدالتین نعمانی	✽	پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل	✽	بورے والا	✽	سعودی عرب
مفتی عبدالقدیر	✽	پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالمقیت شاہ	✽	چشتیاں	✽	کراچی
مفتی عبدالغنی قاسمی	✽	پروفیسر ڈاکٹر ابرار محمد الدین	✽	لاہور	✽	بہاولپور
مفتی محمد مختار حسن	✽	پروفیسر ڈاکٹر تاج افسر	✽	نوشہرہ	✽	اسلام آباد
ڈاکٹر سید لیاقت علی شاہ مصویٰ	✽	پروفیسر محمد سعید اختر	✽	سکھر	✽	اسلام آباد
مولانا عبداللہ عابد سندھی	✽	پروفیسر قاضی محمد یوسف	✽	حکارت پور	✽	حسن ابدال
مولانا محمد ناصر	✽	پروفیسر ڈاکٹر محمد جہانگیر	✽	جنگ	✽	لاہور

مشاورت

سالانہ زرع تعاون: 400 روپے

قیمت فی شمارہ: 100 روپے

ادارہ رحیمیہ علوم قرآن و حدیث

شعبہ مطبوعات

رحیمہ ہاؤس 33/A کوئٹہ روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور

PH:0092-42-36307714 / 36369089 web: www.rahimia.org

گلدستہ مضامین

03

مدیر اعلیٰ

حرفِ اول

کچھ اداریہ:

مطالعہ تاریخِ حدیث

05

تحریر و تصنیف
امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی

اور اس کے تجریدی پہلو (1)
ترجمہ و تحقیق
مفتی عبدالحق آزاد

”مواقف المسترشدين“ میں ”مؤلف فی الحدیث“ کا اردو ترجمہ

معارف و حقائق

58

تحریر: حضرت الامام

شاہ ولی اللہ دہلوی

”ربُّ الْعَالَمِينَ“ کی ربوبیت
اور نظامِ خلافت
ترجمہ و تحقیق
مفتی عبدالحق آزاد

(ربوبیت کی حقیقت، اقسام اور خلافت کی ماہیت اور اثرات)

تربیت و تزکیہ

81

تحریر
مفتی عبدالحق آزاد

سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور

(مختصر تعارف، تسلسل، خصوصیات اور معمولات)

حرفِ اول

بر عظیم پاک و ہند، اسلام کی روشن کرنوں سے پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں ہی روشناس ہو گیا تھا۔ پھر محمد بن قاسم کی آمد (92ھ/711ء) سے اس کی ضوفشانی کے بہت سے دائرے وسعت اختیار کر گئے۔ اس طرح اس خطے میں سیاسی عدل، امن و امان اور معاشی خوش حالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے دورِ حکومت کے آغاز (390ھ/1001ء) سے اسلام کی حکومت کا ایک تسلسل قائم ہوا اور پھر تقریباً 800 سال تک اس خطے کی سیاسی، معاشی، سماجی تہذیب اور تشکیل میں اسلام نے ایک جان دار کردار ادا کیا۔ یوں شریعت، طریقت اور سیاست کے میدانوں میں دین اسلام کی ضوفشانی نے اس خطے کو ترقی اور عروج کے بلند مقام پر پہنچا دیا۔

ہندوستان کی سماجی اقدار کے تعین میں دین اسلام کی نبوی تعلیمات کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ مسلمان جہاں بھی گئے، انھوں نے علومِ نبوت کی روشن کرنوں سے ایسا ماحول پیدا کیا، جس نے انسانیت دوست اقدار کے فروغ کے لیے بڑا کردار ادا کیا۔ علومِ نبوت کی اساسیات، قرآن حکیم اور احادیثِ نبویہ ہیں۔ علمِ حدیث نے سوسائٹی کی سماجی اقدار پر براہِ راست اثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی فرسودہ سماجی اقدار اور سیاسی، معاشی اور عمرانی نظام کو بدلنے کے لیے اقوال و افعال اور سیرت و کردار کا جو نمونہ پیش کیا، احادیثِ نبویہ انہیں اقوال و اعمال کا مجموعہ ہے۔

علمِ حدیث نے سوسائٹی کی تشکیل کی نئی سماجی قدروں کی تخلیق اور عملی نظام قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوسائٹی کی ہمہ جہتی تبدیلی اور اس میں ہمہ گیر انقلاب پیدا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے پاکیزہ اخلاق، انسانی مسائل حل کرنے کے لیے سیاسی و معاشی احکامات، خدا پرستی کے سچے طریقے، عبادات کے عمدہ اور جامع انداز و اسلوب نے انسانی معاشرے کو براہِ راست متاثر کیا ہے۔ انھی اقدار سے جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان سے معاشروں میں سوشل طاقت پیدا ہوئی۔ سیاسی حکومتوں کی صورت گری ہوئی۔ معاشی نظام تشکیل پذیر ہوئے اور اس طرح انسانی معاشرے انقلاب کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے سماجی سفر کو مزید آگے بڑھاتے رہے۔

بر عظیم پاک و ہند میں احادیثِ نبویہ سے مستفیض ہونے والی جماعتوں کے ذریعے سے علمِ حدیث کی شمعیں ابتدائی دور میں ہی روشن ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ہندوستان، اس علم کے حامل وسطی ایشیائی علاقوں کے مسلمان معاشروں کے اثرات سے براہِ راست متاثر ہو چکا تھا۔ البتہ باقاعدہ طور پر علمِ حدیث کی تعلیمات کا فروغ بعد کے ادوار میں ہوا۔ تاہم مجموعی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکوٰۃ نبوت سے پھوٹنے والے علمِ حدیث نے

ہندوستان کی سرزمین پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور آج تک اس کا تسلسل جاری ہے۔

امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے جب اپنی شاہ کار کتاب ”السمہید لتعریف ائمة التجديد“ میں برعظیم ہندوستان کی تاریخ کے اہم ادوار کا تحقیقی جائزہ پیش کیا اور یہاں کے ائمہ انقلاب کی سنہری تاریخ مرتب کی تو انھوں نے اپنی اس کتاب کے ایک اہم مقالے ”مواقف المسترشدین“ میں برعظیم ہندوستان میں علوم قرآنیہ کے ارتقا و تطور کا بھی ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ اس مقالے میں جہاں برعظیم ہندوستان میں علم فقہ کے اثرات کا جامع جائزہ ”موقف فی الفقہ“ کے عنوان سے لیا گیا ہے، وہاں حضرت سندھیؒ نے علم حدیث کے ارتقا و تطور کے جائزے پر مشتمل ”موقف فی الحدیث“ بھی تحریر فرمایا۔

اس شمارے کا پہلا مقالہ اس کتاب کے ”موقف فی الحدیث“ کے اردو ترجمے پر مشتمل ہے۔ جسے ہم ”ہندوستان میں علم حدیث کا ارتقا اور اس کے تجدیدی پہلو“ کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اس مقالے میں مولانا سندھیؒ نے ہندوستان میں علم حدیث کے فروغ کی تاریخ اور تفہیم حدیث کے مختلف طریقہ ہائے کار کا جامع جائزہ پیش کیا ہے۔ خاص طور پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے علوم و افکار کا جائزہ لے کر اس معاشرے میں علم حدیث کی جامع تفہیم کے مجددانہ طریقے کی اہمیت واضح کی ہے۔ اس شمارے میں پہلے باب کے نصف اول کا اردو ترجمہ، تحقیق و تخریج اور مفید اضافوں کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

اس شمارے کا دوسرا مقالہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی ایک اہم کتاب ”التفہيمات الإلهية“ کی ایک جامع تفہیم کے ترجمہ و تحقیق پر مشتمل ہے۔ جس میں انھوں نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت الہیہ کی حقیقت، انسانی سوسائٹی کو درست خطوط پر رکھنے کے لیے ربوبیت کے تکوینی اور تشریحی نظام، انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کی اثر آفرینی، ان کے نائبین اور خلفاء کی خصوصیات اور جدوجہد کا بڑا مربوط انداز میں تحلیل و تجزیہ پیش کیا ہے۔ یہ تفہیم اس حوالے سے خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے کہ آج جب کہ اس بدلتے ہوئے عصر جدید میں، کائنات کے تکوینی نظام کے سبب نئے سائنسی انکشافات سامنے آنے پر، قدامت پسند اور جدت پسند حلقوں کی جانب سے جو انتہا پسندی اور رجعت پسندی پر مبنی خیالات سامنے آتے ہیں، یہ تفہیم ایسے تمام منفی خیالات کی کمزوری واضح کرتی ہے۔ اسی طرح اس تفہیم سے تشریحی نظام کی اساس پر عدل و انصاف کے اصولوں کی روشنی میں سائنسی ترقیات کو انسانی سوسائٹی کے مفاد میں استعمال کرنے کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس طرح تکوینی اور تشریحی نظاموں کی یکساں اہمیت پر مبنی ایک معتدل سوچ اور جامع نظریہ فکر و عمل اور اس کی فلاسفی بڑے مربوط انداز میں سامنے آ جاتی ہے۔

اس شمارے کا تیسرا مقالہ برعظیم پاک و ہند کے سماج کو متاثر کرنے والے ایک اہم دینی سلسلے ”سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور“ کے تعارف، اس کے طریقہ تربیت و تزکیے کے مقرر کردہ معمولات اور ان کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اس مقالے میں گزشتہ سوا سو سال میں خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے کردار کا تعارف کرایا گیا ہے۔ (مدیر اعلیٰ)

ہندوستان میں علم حدیث کا ارتقا اور اس کے تجدیدی پہلو

(ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کی تاریخ)

”مواقف المسترشدین“ میں ”موقف فی الحدیث“ کا اردو ترجمہ

تصنیف و تالیف: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی
ترجمہ و تحقیق: مفتی عبدالحق آزاد

(1)

(امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی کتاب ”التمہید لتعریف ائمة التجدید“ کا چوتھا مقالہ ”مواقف المسترشدین“ کے عنوان سے ہے۔ اس مقالے میں انھوں نے ہزارہ دوم کے مجددین، خاص طور پر ولی اللہی جماعت کے اس تجدیدی کام کا تعارف کرایا ہے، جو ان حضرات نے علم حدیث، علم فقہ اور فن تطبیق الآرا کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ مقالہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے لے کر حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ تک علمائے ربانین کے ایسے علوم و افکار کے تجدیدی پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے، جن کا تعلق حدیث، فقہ اور فقہاء و محدثین کی اختلافی آرا کے درمیان تطبیق سے ہے۔ یوں اس مقالے میں ان تینوں علوم و فنون سے متعلق ولی اللہی سلسلے کے ان حضرات علمائے ربانین کا تجدیدی موقف بڑی جامعیت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔

”مواقف المسترشدین“ کے عنوان سے اس مقالے کے تین حصے ہیں:

[1] پہلا حصہ ”موقف فی الفقہ“ کے عنوان سے ہے۔ جس میں فقہ و اجتہاد کا مفہوم اور حقیقت، فقہی مذاہب اربعہ کی ضرورت و اہمیت اور ہندوستان میں فقہی تحقیقات کے مختلف سلسلوں اور ان کے محققانہ تجدیدی نکات کی نشان دہی کی ہے۔ خاص طور پر ولی اللہی تحقیقات کے تجدیدی پہلو اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے فقہی موقف کا بہت عمدہ تعارف کرایا گیا ہے۔ نیز فقہی حوالے سے مسائل و دینیہ حل کرنے کے لیے علما کے درمیان مشاورت کی اہمیت اور فقہی عقل و بصیرت اور شعور کی بنیاد پر محققانہ فقہی موقف اپنانے کی ضرورت واضح کی ہے۔

[2] دوسرا حصہ ”موقف فی الحدیث“ کے عنوان سے ہے۔ اس مقالے میں کل چھ ابواب اور ان کے

”ذیل“ لکھے گئے ہیں۔ پہلے باب کی آٹھ فصلوں میں ہندوستان کی تاریخ کے مختلف ادوار، ان میں علم حدیث کے پھیلاؤ کے حوالے سے خدمات سرانجام دینے والے محدثین کا تعارف کرایا گیا ہے۔ چنانچہ اس باب میں ہندوستان کے دوسرے تاریخی دور سے لے کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ تک محدثین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے باب میں آٹھویں دور کے اہم ائمہ حدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے طریقہ تفہیم حدیث کا تعارف اور ان کی امتیازی خصوصیات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ پھر ان دونوں طریقہ ہائے تفہیم حدیث کا باہمی موازنہ پیش کرتے ہوئے ان کی امتیازی خصوصیات کی وضاحت کی ہے۔

اس مقالے کے تیسرے باب سے لے کر چھٹے باب تک حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے محققانہ طریقہ فہم حدیث کے بنیادی نکات اور اس حوالے سے ان کے متعین کردہ ”الجدۃ القویمہ“ کی تحقیق اور اس کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس طریقہ تفہیم حدیث کے متعین نکات کی تشریح، تعین اور تائید کے لیے ان ابواب کے چند ”ذیل“ ہیں، جن میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ، حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلویؒ اور حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی اصل عبارات پیش کی ہیں۔

اس طرح اس مقالے میں ان تینوں حضرات مجددین کے طریقہ ہائے تفہیم حدیث — طریقہ حقانیہ، طریقہ مجددیہ اور طریقہ ولی اللہیہ — کے بنیادی نکات کا تعین اور ان کا تحلیل و تجزیہ بہت جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

[3] تیسرا حصہ ”مؤقف فی التطبيق“ کے عنوان سے ہے۔ جس میں ولی اللہی سلسلے کے علما کے دریافت کردہ نئے علم ”فن تطبیق الآراء“ کی تعریف، اصول، مقاصد بیان کیے ہیں اور مختلف علوم و فنون میں علما و محققین کے مختلف اقوال، خاص طور پر فقہی آراء کے درمیان تطبیق کے قوانین و ضوابط اور اس علم کے بنیادی اصولوں اور عملی اطلاقات کی نشان دہی کی ہے۔

ذیل میں ہم ”مواقف المسترشدين“ کے دوسرے حصے یعنی ”مؤقف فی الحدیث“ کا اردو ترجمہ، تحقیق و اضافوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ یہ اس مقالے کی پہلی قسط ہے، اس میں پہلے باب ”ہندوستان میں علم حدیث کے پھیلاؤ کی تاریخ“ کی فصل (1) یعنی دوسرے دور (92ھ/711ء تا 193ھ/809ء) تا فصل (3) یعنی ساتویں دور (855ھ/نومبر 1451ء تا 987ھ/1579ء) کے علما و محدثین کا تذکرہ ہے۔ ان فصلوں میں حضرت سندھیؒ نے ہر دور سے متعلق چند محدثین کا تعارف پیش کیا ہے۔ ہم نے ہر فصل کے بعد ایک ”ذیل“ کا اضافہ کیا ہے، جس میں اس فصل سے متعلق اس دور کے دیگر ایسے محدثین کا تذکرہ کیا ہے، جن کے حالات ہمیں دستیاب ہو سکے۔ ہر ذیل کے شروع میں ہم نے ”اضافہ از مترجم“ اور قوسین کے ذریعے سے اس کی نشان دہی کر دی ہے۔ (مترجم)

موقف فی الحدیث

من ”مواقف المسترشدين“

(”التمهید“ کا چوتھا مقالہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے ایسے بندوں پر، جنہیں اُس نے منتخب کیا ہے۔
اس کے بعد یہ ”مواقف المسترشدين“ کے تیسرے موقف (موقف فی الحدیث) کے چند (ابواب اور) فصلیں ہیں۔ جن میں:

- (باب اول) ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت اور پھیلاؤ کی تاریخ
- (باب دوم) (حضرت) شیخ عبدالحق (محدث) دہلوی کے طریقہ (فہم حدیث) کے متعین نکات
- (باب سوم تا ششم) حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے طریقہ (فہم حدیث) کے متعین (تین) اجزا اور ان کے بیان کردہ ”الجادۃ القویمہ“ کی تحقیق اور اس کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔
و اللہ الموفق و الهادی۔ (اللہ ہی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے)

باب (1): ہندوستان میں علم حدیث کے پھیلاؤ کی تاریخ

(ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کے بارہ ادوار)

ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو ہم نے بارہ ادوار میں تقسیم کیا ہے۔

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی قدس سرہ ”سبیل الرشاد“ کے مقدمے میں ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کے بارہ ادوار متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”خلافت عربیہ“ سے لے کر ”ہندوستانی ملتوں کے قیام“ تک (ہندوستان کی) تاریخ کے پانچ

انقلابی اور تاریخی مراحل ہیں:

- 1- ہندوستان کے کچھ علاقے کا ”خلافتِ عربیہ“ میں شامل ہونے کا عرصہ، ہندوستان میں اسلام کی آمد کے حوالے سے پہلا انقلابی تاریخی مرحلہ ہے۔
- 2- ”خلافتِ عربیہ“ کے زمانے میں غیر عرب اقوام کی ہندوستان پر حکومت کا عرصہ دوسرا تاریخی مرحلہ ہے۔
- 3- ”خلافتِ عربیہ“ کے زمانے میں ہندوستانی اقوام کی ہندوستان پر حکومت کا عرصہ تیسرا تاریخی مرحلہ ہے۔
- 4- ہندوستان میں مستقل ہندوستانی حکومت کا قیام چوتھا تاریخی مرحلہ ہے۔
- 5- (مرہٹوں، انگریزوں اور مسلمانوں پر مشتمل) ہندوستانی ملتوں کا قیام پانچواں تاریخی مرحلہ ہے۔

پہلا مرحلہ: خلافتِ اسلامیہ عربیہ میں ہندوستان کے کچھ حصے کی شرکت

✽ پہلے تاریخی مرحلے میں دو ادوار ہیں:

- 1- پہلے دور کا آغاز کابل کی فتح (31ھ/652ء) سے ہوتا ہے۔ اور یہ (اسلام کی آمد کے حوالے سے) ہندوستان کے شہروں میں پہلا شہر ہے۔ 31ھ (652ء) سے شروع ہو کر 35ھ (مئی 656ء) میں حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کا دور، ہندوستان میں تاریخِ اسلام کا پہلا دور ہے۔ اس طرح ہندوستان میں ”خیبر القون“ (بہترین زمانہ) کا عرصہ چار سال تک رہا۔
- 2- ولید بن عبدالملک (اموی) کے زمانہ خلافت (85ھ/704ء تا 96ھ/715ء) میں امیر محمد بن قاسم ثقفیؒ سے شروع ہو کر قریش کے بارہ خلفا (1) میں سے آخری خلیفہ ہارون الرشید عباسی کے آخری زمانہ خلافت، یعنی 92ھ (711ء) سے 193ھ (809ء) تک کا زمانہ دوسرا دور ہے۔

دوسرا مرحلہ: خلافتِ عربیہ میں ہندوستان کے کچھ حصے پر غیر عربی اقوام کی حکومت

✽ دوسرے مرحلے یعنی ”خلافتِ عربیہ میں ہندوستان کے کچھ حصے پر غیر عربی اقوام کی حکومت“ میں ہندوستانی تاریخ کا تیسرا دور ہے:

- 3- تیسرا دور (غیر عربی اقوام کی ہندوستان پر حکومت کا دور) مامون (الرشید عباسی) کے زمانے سے لے کر سلطان محمود غزنوی کی جدوجہدِ جہاد کے نتیجے میں لاہور میں حکومت قائم ہونے تک کا زمانہ، یعنی 193ھ (809ء) سے 412ھ (1021ء) تک تیسرا دور ہے۔

تیسرا مرحلہ: خلافتِ عربیہ میں ہندوستانی اقوام کی ہندوستان پر حکومت

- ✽ تیسرے مرحلے، یعنی ”خلافتِ عربیہ میں ہندوستانی اقوام کی ہندوستان پر حکومت“ میں دو ادوار ہیں:
- 4- چوتھا دور: (خلافت کے ماتحت ہندوستانی اقوام کی سلطنت کا دور) سلطان محمود غزنوی کے زمانے

(یعنی لاہور میں حکومت کے قیام) سے لے کر سلطان خسرو شاہ بن بہرام شاہ غزنوی کے زمانے میں ”سلطنت“ (لاہور) کی بنیاد قائم ہونے تک کا زمانہ، یعنی 412ھ (1021ء) تا 547ھ (1152ء) چوتھا دور ہے۔

5۔ پانچواں دور (خلافت کے ماتحت سلطنت اسلامیہ کا دور) لاہور میں سلطنت قائم ہونے سے لے کر سلطان فیروز شاہ (تغلق) دہلوی کے زمانے میں ”سلطنت اسلامیہ“ کی تکمیل تک یعنی 547ھ (1152ء) تا 790ھ (تبر 1388ء) پانچواں دور ہے۔

چوتھا مرحلہ: ہندوستان میں مستقل ہندوستانی سلطنت کا قیام

✽ چوتھے مرحلے یعنی ”ہندوستان میں مستقل ہندوستانی سلطنت کا قیام“ میں چار ادوار ہیں:

6۔ چھٹا دور (خود مختار ہندوستانی سلطنت کے دور کا آغاز): سلطان فیروز شاہ (تغلق) کی سلطنت میں فتنے اور انتشار کے آخری زمانے سے لے کر سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں ”وَطَنِیت“ کی بنیاد پر حکومت قائم ہونے تک کا زمانہ، یعنی 790ھ (تبر 1388ء) تا 855ھ (نومبر 1451ء) چھٹا دور ہے۔

7۔ ساتواں دور (خود مختار وطنی سلطنت اور حکومت کا دور): سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں ”وَطَنِیت“ کی بنیاد پر حکومت قائم ہونے سے لے کر (مغل بادشاہ) سلطان جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں ”وطنی سلطنت“ کی تکمیل تک کا زمانہ، یعنی 855ھ (نومبر 1451ء) تا 987ھ (1579ء) ساتواں دور ہے۔

8۔ آٹھواں دور (ہندوستان کی وطنی سلطنت کا دور عروج): سلطان جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں ”وطنیت“ کے انتہائی عروج سے لے کر سلطان نور الدین جہاں گیر کے آخری زمانے میں اُس کے اعتدال پر آنے تک کا زمانہ، یعنی 987ھ (1579ء) تا 1036ھ (1627ء) آٹھواں دور ہے۔

9۔ نوواں دور (قومی سلطنت میں دین اسلام کی تجدید و تکمیل کا دور): صاحبقران ثانی سلطان شہاب الدین شاہ جہاں کے زمانے میں دین اسلام کی تجدید اور سلطان محمدی الدین عالم گیر کے زمانے میں اُس تجدید کی تکمیل کا دور یعنی 1036ھ (1627ء) سے لے کر 1118ھ (1707ء) تک کا زمانہ نواں دور ہے۔ یہ دور ہندوستان میں اسلام کے ادوار میں سب سے بہترین اور مثالی دور ہے۔

پانچواں مرحلہ: صابیوں (مرہٹوں، انگریزوں) اور مسلمانوں پر مشتمل ہندوستانی ملتوں کا قیام ✽ پانچویں مرحلے، یعنی ”صابیوں (مرہٹوں، انگریزوں) اور مسلمانوں پر مشتمل ہندوستانی ملتوں کا

قیام“ میں تین دور ہیں:

10۔ دسواں دور (انگریزوں، مرہٹوں اور مسلمانوں کی کشمکش کا دور): سلطان محی الدین عالم گیر کے آخری زمانے سے لے کر سلطان عالم گیر ثانی کے آخری زمانے میں پانی پت کے میدان جنگ میں مسلمانوں کی ہندو مرہٹہ جماعت پر فتح تک کا زمانہ، یعنی 1118ھ (1707ء) تا 1174ھ (1761ء) دسواں دور ہے۔

11۔ گیارہواں دور (انگریزوں اور مسلمانوں کی کشمکش کا دور): پانی پت کی جنگ سے لے کر ہندوستانیوں کی انگریز سامراج کے خلاف جنگ اور خاتم السلاطین سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے آخری زمانے میں انگریزوں کے ہندوستان کی سلطنت کے مرکز دہلی پر تسلط تک کا زمانہ، یعنی 1174ھ (1761ء) تا 1274ھ (1857ء) گیارہواں دور ہے۔

12۔ بارہواں دور (انگریز سامراج کی غلامی کا دور): دہلی پر انگریزوں کے غلبے سے لے کر خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک کا زمانہ، یعنی 1274ھ (1857ء) تا 1340ھ (1922ء) بارہواں دور ہے۔“ (2)

(شروع کے ادوار میں علم حدیث کے پھیلاؤ کی صورت حال)

پانچویں دور (547ھ/1152ء تا 790ھ/1388ء) تک اسلامی سلطنت، ہندوستان کے مرکزی حصے میں مکمل طور پر قائم نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک ہندوستانی اقوام میں علم حدیث کی اشاعت کا تعلق ہے، وہ ساتویں دور (855ھ/نومبر 1451ء تا 987ھ/1579ء) میں کہیں جا کر ہوئی۔ اس سے پہلے کے ادوار میں بعض اہل علم ہندوستان آتے رہے اور ان سے چند افراد نے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر ان میں سے جن حضرات نے اس علم و فن میں کمال حاصل کیا، وہ بھی حرمین شریفین، بغداد اور مصر کی جانب ہجرت کرتے رہے۔

{ہندوستان سے حرمین شریفین جانے والے محدثین میں شیخ ابو معشر نجج بن عبدالرحمن سندھی مدنی اور شیخ محمد بن ابراہیم دہلی کی ہیں۔ بغداد جانے والے محدثین میں شیخ ابو عبد الملک محمد بن نجج ابو معشر بن عبدالرحمن سندھی، ان کے دونوں صاحب زادے شیخ حسین بن محمد اور شیخ داؤد بن محمد، اور شیخ خلف بن محمد موازینی دہلی ہیں۔ اور مصر جانے والے محدثین میں شیخ شعیب بن محمد دہلی مصری ہیں۔ ان کا تذکرہ ہم متعلقہ ادوار میں کریں گے۔ مترجم}

فصل (1): دوسرے دور (92ھ/711ء تا 193ھ/809ء) کے محدثین

1۔ حضرت ربیع بن صبیح بصریؒ

دوسرے دور میں ہندوستان کے علمائے حدیث میں قابل ذکر افراد میں سے حضرت ربیع بن صبیح بصریؒ ہیں۔

(علامہ غلام علی) آزاد بلگرامی ”سُبْحَةُ الْمَرْجَانِ“ میں لکھتے ہیں:

”مولانا ابو حفص ربیع بن صبیح سعدی بصری: آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ اور محدثین میں سے اعلیٰ شخصیات میں شامل ہیں۔ آپ انتہائی صادق، عبادت گزار اور مجاہد تھے۔ آپ نے اسلام میں سب سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ آپ نے حضرت حسن بصری اور عطا (بن رباح) سے روایت کی ہے۔ اور آپ سے روایت کرنے والوں میں سفیان ثوری، وکیع (بن جراح) اور ابن ہمدانی ہیں۔ ”المغنی“ کے مصنف (شیخ محمد طاہر بیہقی) فرماتے ہیں: ”آپ کا انتقال 160ھ (جون 777ء) میں سرزمین سندھ میں ہوا۔“ اسی لیے میں نے بطور تبرک، ان کا تذکرہ ہندوستان کے علما میں کیا ہے۔“ انتہی (3)

میں (عبد اللہ سندھی) کہتا ہوں کہ: یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سمندر میں کسی جزیرے میں دفن ہوئے۔ واللہ اعلم

{ ذیل فصل (1)۔ اضافہ از مترجم }

مترجم عرض کرتا ہے کہ دوسرے دور کے علماء محدثین میں درج ذیل حضرات بھی ہیں:

2۔ اسرائیل بن موسیٰ، ابوموسیٰ بصری

اس دوسرے دور میں ہندوستان آنے والے محدثین میں حضرت اسرائیل بن موسیٰ بصری بھی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی ”تہذیب التہذیب“ میں لکھتے ہیں:

”اسرائیل بن موسیٰ، ابوموسیٰ، بصری ہندوستان تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے جن مشائخ سے احادیث روایت کی ہیں، ان میں حسن بصری، ابو حازم اشجعی، محمد بن سیرین، وہب ابن منہ ہیں۔ آپ سے احادیث روایت کرنے والوں میں سفیان ثوری، (سفیان) ابن عیینہ، حسین بن علی جعفی، یحییٰ (بن سعید) القطان ہیں۔ ابن معین اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ: ”یہ ثقہ ہیں۔“ ابو حاتم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ: ”ان کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں۔“ (امام) نسائی کہتے ہیں کہ: ”ان میں کوئی حرج نہیں۔“ میں (حافظ ابن حجر) کہتا ہوں کہ: ابن حبان نے ان کا تذکرہ ثقہ راویوں میں کیا ہے اور انھوں نے لکھا ہے کہ: ”یہ سفر کر کے ہندوستان چلے گئے تھے۔“ انتہی (4)

مولانا عبدالحی حسنی نے لکھا ہے کہ:

”یہ تبع تابعین میں سے ہیں اور ان سے ”صحیح بخاری“ میں ایک حدیث ہے، جسے امام بخاری نے چار مقامات پر روایت کیا ہے۔ محدثین کے چھٹے طبقے میں ثقہ لوگوں میں سے ہیں۔ امام سمعانی نے ”الانساب“ میں لکھا ہے کہ: ”ابوموسیٰ اسرائیل بن ابی موسیٰ ہندی بصری، ہندوستان تشریف لے

گئے تھے، اسی لیے اس کی طرف ہی ان کی نسبت کی جاتی ہے۔“ (5)

3۔ ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن سندھی مدنی

اس دوسرے دور میں ہندوستان سے مدینہ منورہ جا کر رہنے والے محدثین میں ابو معشر نجیح بن عبدالرحمن سندھی مدنی فقیہ، محدث، صاحب المغازی ہیں۔ امام ذہبیؒ ”تذکرۃ الحفاظ“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”آپؒ علوم کے محافظین میں سے تھے۔ آپؒ نے حضرت ابوالامامہ بن سہلؒ کی زیارت کی ہے۔ آپؒ نے محمد بن کعب قرظیؒ، موسیٰ بن یسارؒ، نافع بن منکدرؒ اور محمد بن قیسؒ سے روایت کی ہے۔ اور آپؒ سے روایت کرنے والوں میں آپؒ کے بیٹے محمد (بن نجیحؒ)، عبدالرزاقؒ، ابو نعیمؒ، محمد بن بکارؒ، منصور بن ابومزاحمؒ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ: ”آپؒ علم مغازی میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور روایات میں سچے تھے۔“ ابو نعیم اصفہانیؒ کہتے ہیں کہ: ”ابو معشرؒ سندھی تھے، البتہ اُن کی زبان میں لکنت تھی۔“ امام ذہبیؒ کہتے ہیں کہ: ”امام نسائیؒ نے ان سے روایت لی ہے، البتہ ”صحیح مسلم“ اور ”صحیح بخاری“ میں ان سے کوئی روایت نہیں لی گئی۔ ان کا انتقال رمضان 170ھ (787ء) میں ہوا۔“ (6)

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی ”تہذیب التہذیب“ میں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ (7)

مولانا عبدالحی حسنیؒ نے ”نزهة الخواطر“ میں لکھا ہے کہ:

”ان کی نماز جنازہ ہارون الرشید نے اُس وقت پڑھائی، جس سال وہ خلیفہ بنا۔ اور ان کو بغداد میں

بڑے مقبرے میں دفن کیا گیا۔“ (8)

تیسرے دور (193ھ/809ء تا 412ھ/1021ء) کے محدثین

مترجم عرض کرتا ہے کہ تیسرے دور کے علمائے محدثین درج ذیل ہیں:

1۔ ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمی مکیؒ

تیسرے دور میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ جا کر رہنے والے محدثین میں ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمیؒ ہیں۔

مولانا عبدالحی حسنیؒ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”علامہ سمعانیؒ نے ”الأنساب“ میں لکھا ہے کہ: ”ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمیؒ نے ابو عبد اللہ سعید

بن عبدالرحمن مخزومیؒ سے ”کتاب التفسیر“ اور ابن مبارکؒ کی ”کتاب البرّ و الصلّة“ خود مصنف کی

روایت سے بیان کی ہے۔“ اور علامہ حمویؒ نے ”معجم البلدان“ میں ”دیلمی“ کے بارے میں لکھا ہے

کہ ”راویان حدیث کی ایک بڑی تعداد اس مقام (دیلم) کی جانب نسبت رکھتی ہے۔ انھی راویوں میں

ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمیؒ بھی ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر تھے۔ ”شذرات الذہب“ میں امام ذہبیؒ نے 322ھ (934ء) میں وفات پانے والی شخصیات میں لکھا ہے کہ اسی سال محدث مکہ شیخ ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمیؒ کی بھی وفات ہوئی۔ ”دیلمی“ سندھ کے نزدیک مقام ”دیلم“ کی طرف نسبت ہے۔ ان کی وفات ماہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی۔ انھیں محمد بن زبیرؒ اور دیگر بہت سے محدثین سے روایت حدیث حاصل ہے۔ اسی طرح امام ذہبیؒ نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں بھی حافظ ابن حباب قرطبیؒ متوفی 322ھ (934ء) کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”اسی سال ابو جعفر محمد بن ابراہیم دیلمیؒ کی وفات ہوئی۔“ (9)

2۔ شیخ ابو عبد الملک محمد بن نجیح ابو معشر بن عبد الرحمن سندھی بغدادیؒ

تیسرے دور کے وہ محدثین جو ہندوستان سے بغداد تشریف لے گئے، ان میں شیخ ابو عبد الملک محمد بن نجیح ابو معشر بن عبد الرحمن سندھیؒ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ نے ”تہذیب التہذیب“ میں ذکر کیا ہے کہ:

”انھوں نے ابن ابی ذئب، اپنے والد شیخ نجیح بن عبد الرحمن سندھیؒ، نصر بن منصور عنزیؒ اور ابو نوح انصاریؒ سے روایت کیا ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والوں میں امام ترمذیؒ اور ان (محمد بن نجیح) کے دونوں بیٹے حسین اور داؤد، ابو حاتم رازی، ابو یحییٰ موصلی اور ابن جریر طبریؒ وغیرہ ہیں۔ ان کا انتقال 247ھ (861ء) میں ہوا۔ جب کہ ان کی عمر ننانوے سال اور آٹھ دن تھی۔“ (10)

3۔ شیخ حسین بن محمد بن ابو معشر نجیح سندھی بغدادیؒ

تیسرے دور میں ہندوستان سے بغداد جانے والے مشائخ علم حدیث میں شیخ محمد بن نجیح ابو معشرؒ کے صاحبزادے حسین بن محمد بن ابو معشر نجیح سندھیؒ بھی ہیں۔ ”تاریخ بغداد“ میں خطیب بغدادیؒ لکھتے ہیں کہ:

”ابو بکر حسین بن محمد ابو معشر نجیح سندھیؒ نے اپنے والد (شیخ محمد بن ابو معشرؒ)، محمد بن ربیعہؒ اور امام وکیع بن جراحؒ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والوں میں محمد بن احمد حکیمیؒ، اسماعیل بن محمد صفارؒ، علی بن اسحاق مادرانیؒ اور ابو عمر ابن السماکؒ ہیں۔ ان کا انتقال 09/رجب 275ھ (17/نومبر 888ء) بروز پیر کو ہوا۔“ (11)

4۔ شیخ داؤد بن محمد بن ابو معشر سندھی بغدادیؒ

تیسرے دور میں ہندوستان سے بغداد جانے والے مشائخ علم حدیث میں شیخ داؤد بن محمد بن ابو معشر سندھیؒ بغدادیؒ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں خطیب بغدادیؒ لکھتے ہیں کہ:

”ابوسلیمان داؤد بن محمد بن ابو معشر کج بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے بروایت ابو معشر ”کتاب المغازی“ روایت کی ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والوں میں شیخ احمد بن کامل قاضی ہیں۔ اور یہ امام وکیع بن جراح کے شاگرد حسین بن محمد کے بھائی ہیں۔“ (12)

5۔ شیخ ابو محمد عبداللہ منصور، سندھی، قاری

تیسرے دور کے محدثین میں شیخ ابو محمد عبداللہ منصور، سندھی، قاری بھی ہیں۔

مولانا سید عبدالحی حسنیٰ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ ابو محمد عبداللہ منصور، (سندھی)، قاری۔ آپ سیاح رنگ کے تھے۔ آپ نے حسن بن مکرم اور ان کے ہم عصر مشائخ سے روایت کیا ہے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں امام حاکم بھی ہیں، جیسا کہ امام سمعانی نے ”الأنساب“ میں ذکر کیا ہے۔“ (13)

6۔ شیخ علی بن موسیٰ دیلمی سندھی

تیسرے دور کے محدثین میں شیخ علی بن موسیٰ دیلمی سندھی بھی ہیں۔

مولانا سید عبدالحی حسنیٰ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ علی بن موسیٰ دیلمی (سندھی)۔ عالم، محدث، آپ سے روایت کرنے والوں میں شیخ خلف بن محمد موازینی دیلمی ہیں۔ جیسا کہ (علامہ سمعانی نے) ”الأنساب“ میں لکھا ہے۔“ (14)

7۔ شیخ خلف بن محمد موازینی دیلمی بغدادی

تیسرے دور میں ہندوستان سے بغداد جانے والے مشائخ میں شیخ خلف بن محمد موازینی دیلمی بھی ہیں۔ وہ ”دیلمی“ سندھ سے بغداد منتقل ہوئے۔ انھوں نے دیلمی میں مشائخ محدثین سے علوم حدیث حاصل کیے تھے۔ خطیب بغدادی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”خلف بن محمد موازینی دیلمی (سندھ) سے بغداد آئے اور وہاں شیخ علی بن موسیٰ دیلمی سے روایت کردہ احادیث بیان کیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ابوالحسن بن الجندی ہیں۔“

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ: ”ہم سے روایت کی ابوالنصر احمد بن محمد بن احمد بن عمرو تار نے، وہ فرماتے ہیں کہ: ہمیں خبر دی احمد بن عمران نے، وہ فرماتے ہیں کہ: ہمیں خبر دی خلف بن محمد موازینی دیلمی نے، جو ہمارے دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ: ہم سے علی بن موسیٰ دیلمی نے دیلمی میں روایت کی۔

إلی آخر الحديث۔“ (15)

اسی طرح امام سمعانی نے بھی ”کتاب الأنساب“ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری

”الأنساب“ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ:

”خلف بن محمد دیلمی“ چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادیؒ اور علامہ سمعانیؒ کی تحریروں سے اندازا ہوتا ہے کہ محدثین سندھ میں روایت حدیث کا سلسلہ چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوا ہے۔“ (16)

ان کا تذکرہ مولانا عبدالحی حسنیؒ نے بھی ”نزهة الخواطر“ میں کیا ہے۔ (17)

8۔ شیخ شعیب بن محمد دیلمی مصریؒ

تیسرے دور میں ہندوستان سے مصر جانے والے مشائخ حدیث میں شیخ شعیب بن محمد دیلمی مصریؒ بھی ہیں۔ مولانا عبدالحی حسنیؒ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”علامہ سمعانیؒ نے ”کتاب الأنساب“ میں لکھا ہے کہ: ”ابوالقاسم شعیب بن محمد بن احمد بن سعید بن بزیغ بن سوار دیلمی“ (معروف بہ ”ابن قطعان دیلمی“) مصر آئے اور وہاں درس حدیث دیا۔ ابوسعید بن یونسؒ نے بتایا کہ میں نے شعیب بن محمد دیلمیؒ سے احادیث لکھی ہیں۔“ (18)

چوتھے دور (412ھ/1021ء تا 547ھ/1152ء) کے محدثین

مترجم عرض کرتا ہے کہ چوتھے دور کے علمائے محدثین میں درج ذیل حضرات ہیں:

1۔ شیخ اسماعیل محدث لاہوریؒ

چوتھے دور کے محدثین میں شیخ اسماعیل محدث لاہوریؒ ہیں۔ انہوں نے لاہور میں علم تفسیر و حدیث کا آغاز کیا اور ہزاروں لوگوں کو علوم نبویہ سے سیراب کیا۔ مولانا رحمن علیؒ نے ”تذکرہ علمائے ہند“ میں محدث شیخ اسماعیل لاہوریؒ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ازعظمائے محدثین و مفسرین بود۔ او اول کسے است کہ علم حدیث و تفسیر بہ لاہور آؤر رہ۔ و ہزار ہا مردم در مجلس وعظ وئے مشرف باسلام مے شدند۔ در سال چہار صد و چہل و ہشت ہجری بہ لاہور درگزشت۔“ (شیخ اسماعیل لاہوریؒ بڑے محدثین اور مفسرین میں سے تھے۔ وہ پہلے آدمی ہیں، جو علم حدیث اور تفسیر کو لاہور لائے۔ اُن کی مجلس وعظ میں ہزاروں لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے تھے۔ ان کا انتقال لاہور میں 448ھ (1056ء) میں ہوا۔) (19)

2۔ شیخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ دیلمی، سندھیؒ

چوتھے دور کے محدثین میں شیخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ دیلمی، سندھیؒ بھی ہیں۔

مولانا عبدالحی حسنیٰ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ دیلمی، سندھی، عالم، محدث۔ ان کا تذکرہ علامہ سمعانی نے ”الأنساب“ میں کیا ہے۔ حموی نے ”معجم البلدان“ میں کیا ہے۔ امام سمعانی کہتے ہیں کہ انھوں نے موسیٰ بن ہارون اور محمد بن علی صالح کبیر وغیرہ سے روایت کی ہے۔“ (20)

دوسرے، تیسرے، چوتھے دور کے علما محدثین کا تذکرہ مکمل ہوا۔ مترجم {

فصل (2): پانچویں دور (547ھ/1152ء تا 790ھ/ستمبر 1388ء) کے محدثین

1- علامہ حسن بن محمد صفانی لاہوری

پانچویں دور کے قابل ذکر افراد میں علامہ حسن بن (بن حسن بن حیدر بن علی عدوی عمری) محمد صفانی (لاہوری) ہیں۔ (علامہ غلام علی) آزاد بلکرائی ”سُبْحَةُ الْمَرْجَان“ میں لکھتے ہیں:

”مولانا حسن صفانی لاہوری (577ھ/1181ء تا 650ھ/1252ء): آپ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بزرگوں میں سے ایک صاحب ”صفان“ سے لاہور تشریف لائے تھے اور اسی شہر کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ علامہ (محمود بن سلیمان المشہور) کفوی ”أعلام الأخیار (من فقهاء مذهب النعمان المختار)“ میں لکھتے ہیں: ”حسن بن محمد بن حسن بن حیدر صفانی حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ آپ اصل میں لاہوری تھے۔ (علم حدیث میں) آپ کی مشہور کتاب ”مشارق الأنوار“ اور ”شرح البخاری“ ہے۔ آپ کا انتقال بغداد میں 650ھ (1252ء) میں ہوا۔“ (21)

(امام حافظ) عبدالقادر قرشی ”الجواهر المضية“ میں لکھتے ہیں:

”حسن بن محمد بن حسن بن حیدر (بن علی) ابوالفضائل قرشی، عدوی، عمری، امام، حنفی، صفانی، لاہوری، بغدادی: آپ بڑے متقی، فقیہ، محدث اور لغوی تھے۔ آپ ”رضی (الدین)“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ”لوہر“ (لاہور) ہندوستان کے شہروں میں ایک بڑا شہر ہے۔ اس کو ”لہاور“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں آپ کی پیدائش جمعرات کے دن، 10/ صفر 577ھ (1181ء) میں ہوئی۔ آپ کی پرورش غزنی میں ہوئی۔ 615ھ (1218ء) میں آپ بغداد تشریف لائے اور وہاں 650ھ (1252ء) میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے مکہ مکرمہ، عدن اور ہندوستان کے علما سے احادیث کی سماعت کی۔ علم حدیث میں آپ کی تصنیفات میں ”مشارق الأنوار النبویہ“، ”مِصْبَاحُ الدُّجَى“، ”الشمس المنيرة“، ”شرح البخاری“ ایک جلد میں، ”ذُرُّ السَّحَابَةِ فِي وَفِيَاتِ الصَّحَابَةِ“، ”مختصر الوفيات“

اور ”کتاب الضعفاء“ ہیں۔ آپؐ بہت بڑے عالم اور صالح تھے۔“ انتہی (22) میں (عبید اللہ سندھی) کہتا ہوں کہ: سلسلہ طریقت کے بڑے ائمہ، جیسا کہ شیخ الاسلام شیخ فرید الدین اجودھیؒ، سلطان المشائخ شیخ نظام الدین دہلویؒ اور بڑے فقہائے ہند کی حدیث اور فقہ میں اسانید، امام علامہ حسن لاہوریؒ تک پہنچتی ہیں۔ (23) آپؐ نے فقہ کی تعلیم ”ہدایہ“ کے مصنف کے بیٹے شیخ عمر مرغینانیؒ کے واسطے سے حاصل کی تھی۔ آپؐ ہندوستان میں پہلے ”شیخ الہند“ ہیں۔

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنویؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

شیخ، امام کبیر، رضی الدین، ابوالفضائل، حسن بن محمد بن حسن بن حیدر بن علی عدوی، عمری صفائی:

آپؐ کی پیدائش جمعرات کے دن 10 صفر 577ھ (1181ء) میں ملک خسرو ملک بن خسرو شاہ غزنوی کے زمانہ حکومت میں لاہور میں ہوئی۔ آپؐ نے تمام تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر قطب الدین ایبک نے آپؐ کو لاہور کے منصب قضا کی پیش کش کی، لیکن آپؐ نے اُسے قبول نہیں کیا اور غزنہ تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر عراق آئے اور وہاں کے علما سے علوم حاصل کیے۔ بہت سے علما نے آپؐ کو اجازت عطا فرمائی۔ پھر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں حج ادا کیا۔ اور ایک مدت تک وہاں قیام فرما رہے۔ حدیث کا سماع وہیں کیا۔ اور پھر عدن شہر میں بھی حدیث پڑھی۔ پھر 615ھ (1218ء) میں عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ کے زمانے میں بغداد واپس تشریف لائے۔ خلیفہ نے 617ھ (1220ء) میں انھیں ایک خط دے کر ہندوستان میں سلطان شمس الدین التمش کے پاس بھیجا۔ سات سال آپؐ لاہور میں قیام فرما رہے۔ پھر 624ھ (1227ء) میں دوبارہ ہندوستان سے حرین شریفین پہنچے۔ حج ادا کیا اور یمن چلے گئے۔ پھر بغداد آئے۔ پھر دوبارہ مستنصر باللہ عباسی کے نمائندے بن کر ہندوستان میں ملکہ ہند سلطانہ رضیہ بنت التمش کے پاس آئے۔ یہاں 12 سال قیام فرما رہے۔ پھر 637ھ (1239ء) میں واپس بغداد تشریف لے گئے اور 650ھ (1252ء) میں ان کا انتقال ہوا اور انھیں حریم طاہری میں اپنے گھر میں دفن کیا گیا۔ پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کا جسم مبارک مکہ منتقل کیا گیا۔ اور جو لوگ آپؐ کا تابوت مکہ لے گئے اور انھیں دفن کیا، آپؐ کی وصیت کے مطابق انھیں 50 دینار دیے گئے۔ علم حدیث میں آپؐ کی تصنیفات میں ”مشارق الأنوار النبویہ فی صحاح الأخبار المصطفویہ“، ”مصابح الدجی فی حدیث المصطفیٰ“، ”شرح علی صحیح البخاری“ اور ”ذُررُ السحابہ فی وفیاء الصحابہ“ ہیں۔ جب کہ لغت اور فرائض وغیرہ میں بھی ان کی کتابیں ہیں۔ (24) }

2- حافظ نجم الدین سعید بن عبد اللہ ہندیؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں حافظ نجم الدین سعید بن عبد اللہ ہندیؒ بھی ہیں۔ حافظ ابوالحسن (نفس الدین، محمد بن علی بن حسن) حسینی (دمشقی) ”طبقات الحُفَظ الدہلی“ (ذیل تذکرۃ الحُفَظ للذہبی) کے تحت لکھتے ہیں:

”الحافظ، المفید، الحال، نجم الدین، ابوالخیر سعید بن عبد اللہ ہندی، جلالی، مولہم بغدادی، ثم دمشقی، حنبلی: (آپؒ بغداد میں پیدا ہوئے اور حدیث کی تعلیم شروع کی۔ پھر دمشق آئے اور) آپؒ نے امام جزریؒ اور مزنیؒ اور دیگر علما و مشائخ سے احادیث کی سماعت کی۔ (آپؒ نے مصر، حلب، حمات، القدس وغیرہ کے مشائخ سے احادیث جمع کیں۔ آپؒ کو راویوں کے حالات، ان کی پیدائش اور وفیات کے بارے میں بہت عمدہ معرفت حاصل تھی۔) آپؒ حدیث کے معانی کے بڑے عارف تھے اور ”فتہ الحدیث“ پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ (امام ذہبیؒ کہتے ہیں کہ: ”تاریخ اور کثرت مشائخ اور اجزاء احادیث سے متعلق ان کی ہمت اور کام بہت عمدہ ہے۔) آپؒ انتہائی ذہین، صحیح الذہن اور علم اسماء الرجال کی بڑی پہچان رکھنے والے ”حافظ الحدیث“ تھے۔ آپؒ کا انتقال 749ھ (1348ء) میں ہوا۔ مزنیؒ نے سروجی کے واسطے سے آپؒ سے بھی روایت کی ہے۔“ انتہی (25)

(علامہ جلال الدین) سیوطیؒ ”ذیل الطبقات“ (ذیل تذکرۃ الحُفَظ للذہبی) میں لکھتے ہیں:

”نجم الدین الدہلی، ابوالخیر، سعید بن عبد اللہ حریری (جلالی): (شیخ) صلاح صفدیؒ (اپنی ”تاریخ“ میں) لکھتے ہیں کہ: (حافظ، امام، عالم: آپؒ نے بغداد میں پرورش پائی اور علم کے حصول کے لیے مصر کا سفر کیا۔ پھر دمشق میں قیام پذیر رہے۔ آپؒ احادیث پر عمل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھے۔) اس زمانے میں شام میں علم فرائض اور علم اسماء الرجال میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپؒ امام ذہبیؒ کے بعد شام کے ”حافظ (الحدیث)“ ہیں۔ (آپؒ کی پیدائش 712ھ / 1312ء میں ہوئی) آپؒ کا انتقال ذی قعدہ 749ھ (1348ء) میں طاعون کی وجہ سے ہوا۔“ انتہی (26)

علامہ (زاہد) کوثریؒ ”ذیل تذکرۃ الحفاظ للحسینی“ کے حاشیے میں لکھتے ہیں:

”دہلی“ دال کی زیر کے ساتھ ہے۔ یہ ہندوستان کے شہر دہلی کی طرف نسبت ہے۔ قیاس کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن شہر دہلی کی طرف نسبت کے حوالے سے واؤ کے ساتھ ”دہلوی“ کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔“ (حافظ ابن حجرؒ نے ”الدُّرَرُ الکَامِنَةُ“ (27) میں لکھا ہے کہ: ”دہلی دال کی زیر اور ہاء کے سکون کے ساتھ ہے۔) انتہی (28)

3- حافظ قطب الدین (حیدر بن علی بن ابوبکر) دہقلیؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں سے حافظ قطب الدین دہقلیؒ بھی ہیں۔ حافظ ابوالحسن (شمس الدین، محمد بن علی بن حسن) حسینی (دمشقی) ”ذیل الطبقات“ (ذیل تذکرۃ الحفاظ للذہبی) کے تحت لکھتے ہیں:

”امام، حافظ، مفید، متقن، قطب الدین ابو محمد حیدر بن شیخ امام زین الدین علی بن ابوبکر (بن عمر) دہقلی، شیرازی: (آپؒ ہمارے پاس (دمشق میں) 745ھ (1344ء) میں آئے تھے۔) آپؒ نے ہمارے مشائخ سے مصر، دمشق اور اسکندریہ میں احادیث کی سماعت کی۔ (آپؒ ہمیشہ روزہ رکھنے والے، عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ اور علما کی سیرت اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ان کے سن پیدائش کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: ”714ھ (1314ء)۔“ پھر وہ اپنے شہر ”دہلی“ چلے گئے۔ 751ھ (1350ء) میں پھر ہمارے پاس آئے تھے۔ آپؒ کو علوم پر بڑی گہری بصیرت حاصل تھی۔ آپؒ نے اپنے عمدہ خط سے ”تہذیب الکمال“، اصول سنن حدیث کے اطراف اور امام نوویؒ کی شرح مسلم وغیرہ اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔) آپؒ کو علم معانی اور بیان میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپؒ شہر ”سمسطا“ میں ”تفسیر کشاف“ کا درس دیا کرتے تھے۔ ہم نے آپؒ سے احادیث کی سماعت کی ہے۔ آپؒ کی مجلس میں بڑے بڑے علما اور ماہر ادیب حاضر ہوا کرتے تھے۔“ انتہی (29)

علامہ (زاہد) کوثریؒ ”ذیل طبقات الحفاظ للحسینی“ کے حاشیے میں لکھتے ہیں:

”انھوں نے اصحاب فن سے علوم و فنون حاصل کیے۔ پھر ہندوستان میں قیام پذیر ہوئے۔ آپؒ کا انتقال 785ھ (1383ء) میں پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے ہوا۔ جیسا کہ اس کا تذکرہ علامہ ابن عماد حنبلیؒ نے ”شذرات الذہب (فی اخبار من ذہب)“ میں کیا ہے۔ (حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ: ”یہ ہمارے شیخ عبدالرحمن کے والد گرامی ہیں۔“ ان عبدالرحمن کے حالات علامہ سخاویؒ نے اپنی کتاب ”الضوء اللامع“ میں بیان کیے ہیں۔)“ انتہی (30)

{ ذیل فصل (2) (اضافہ از مترجم)

مترجم عرض کرتا ہے کہ پانچویں دور کے محدثین میں درج ذیل حضرات بھی ہیں:

4- شیخ علی بن عمر بن حکیم لاہوریؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ ابوالحسن علی بن عمر بن حکیم لاہوریؒ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا سید عبدالحی بن فخر الدین حسینیؒ ”نزهة الخواطر“ میں لکھتے ہیں کہ:

”شیخ ابوالحسن علی بن عمر بن حکیم لاہوری عالم، محدث ہیں۔ آپؒ بڑے ادیب اور شاعر بھی تھے۔ آپؒ کا حافظہ بہت قوی تھا، آپؒ عمدہ محاورات استعمال کرتے تھے۔ انھوں نے شیخ حافظ ابوعلی مظفر بن الیاس بن سعید سعیدی سے روایات سنی ہیں۔ علامہ سمعانی نے ”الأنساب“ میں لکھا ہے کہ: ”میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، سمرقند میں اُن سے، ہمارے سامنے روایت کرنے والے مشائخ میں شیخ ابوالفضل محمد بن ناصر سلامی، حافظ بغدادی اور ابوالفتوح شیخ عبدالصمد بن عبدالرحمن اشعثی لاہوری ہیں۔ آپؒ کا انتقال 529ھ (1135ء) میں ہوا۔“ (31)

5۔ شیخ عبدالصمد بن عبدالرحمن لاہوریؒ

پانچویں دور کے مشائخ محدثین میں سے شیخ عبدالصمد بن عبدالرحمن اشعثی لاہوریؒ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ لکھتے ہیں:

”شیخ ابوالفتوح عبدالصمد بن عبدالرحمن اشعثی، لاہوری، عالم، محدث: انھوں نے شیخ ابوالحسن علی بن عمر بن حکیم لاہوریؒ وغیرہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ان سے علامہ سمعانیؒ نے سمرقند میں احادیث روایت کی ہیں۔ اس کا تذکرہ خود انھوں نے اپنی کتاب ”الأنساب“ میں کیا ہے۔“ (32)

6۔ شیخ عمرو بن سعید لاہوریؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ عمرو بن سعید لاہوریؒ فقیہ محدث بھی ہیں۔ مولانا سید عبدالحی حسنیؒ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ عمرو بن سعید لاہوریؒ فقیہ محدث: ان کا تذکرہ علامہ حمویؒ نے ”مُعْجَمُ الْبُلْدَانِ“ میں کیا ہے۔ انھوں نے آپؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں حافظ ابو موسیٰ مدینی، محمد بن ابوبکر اصفہانیؒ متوفی 581ھ (1185ء) ہیں۔“ (33)

8۔ شیخ محمد بن احمد ماریکلی دہلویؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ، عالم کبیر، محدث، محمد بن احمد بن محمد ماریکلیؒ ہیں۔ آپؒ شیخ علامہ حسن بن محمد صفائیؒ کے شاگرد ہیں اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاؒ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ مولانا سید عبدالحی حسنیؒ ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم کبیر، محدث، امام، کمال الدین، محمد بن احمد بن محمد ماریکلی، زاہد، دہلوی: آپؒ صلح فقہ اور حدیث کے مشہور علما میں سے ایک تھے۔ آپؒ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم شیخ برہان الدین محمود دہلویؒ سے حاصل کی۔ جب کہ انھوں نے ”ہدایہ“ کے مصنف شیخ برہان الدین مرغینانیؒ سے حاصل کی تھی۔ آپؒ

نے علم حدیث کی تعلیم ”مشارق الأنوار“ کے مصنف شیخ حسن بن محمد صفانی لاہوریؒ سے حاصل کی۔ شیخ کمال الدینؒ مذکور کو ”آثار النیرین فی أخبار الصّحیحین“ کے مصنف سے بھی اجازت حاصل تھی اور انھوں نے شیخ حسن بن محمد (صفانی لاہوریؒ) سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپؒ سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں شیخ مجاہد نظام الدین محمد بدایونیؒ ہیں۔ آپؒ نے اُن سے ”مشارق الأنوار“ پڑھی اور اُن سے حفظ کیا۔

آپؒ بڑے عالم، فاضل، محقق، متقی اور زاہد پرہیزگار شخص تھے۔ علم حدیث اور علم فقہ میں تبحر عالم تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے آپؒ کو اپنی نمازوں کی امامت کے لیے مقرر کرنا چاہا تو آپؒ نے انکار کر دیا۔ آپؒ نے فرمایا کہ: ”میرے اعمالِ صالحہ میں سوائے نماز کے اور کوئی عمل باقی نہیں رہا، اور سلطان اسے بھی خراب کرنا چاہتا ہے۔“ جیسا کہ ”سیر الأولیاء“ (34) میں لکھا ہے۔ میں نے بعض مجموعوں میں دیکھا ہے کہ آپؒ کی وفات شہر دہلی میں 684ھ (1285ء) میں ہوئی۔“ (35)

9۔ شیخ محمود بن ابوالخیر بلخیؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ، امام، عالم، محدث، برہان الدین محمود بن ابوالخیر اسعد بلخیؒ ہیں۔ آپؒ کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ لکھتے ہیں کہ:

”شیخ، امام، عالم، محدث، برہان الدین محمود بن ابوالخیر اسعد بلخیؒ ذہانت و فطانت میں بہت مشہور تھے۔ آپؒ کے زمانے میں علم نحو، لغت، فقہ اور علم حدیث کا بڑا عالم اور کوئی نہیں تھا۔ آپؒ کو حکمت کے علوم پر بڑا عبور حاصل تھا۔ آپؒ نے ”ہدایہ“ کے مصنف شیخ برہان الدین مرغینائیؒ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور علم حدیث کی تعلیم ”مشارق الأنوار“ کے مصنف شیخ حسن بن محمد بن حیدر صفانیؒ سے حاصل کی۔ آپؒ ہندوستان تشریف لائے تو آپؒ کو بادشاہوں اور اُمراء نے گھیر لیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن ہر ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد آپؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور ایک زمانے تک آپؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا رہا۔ آپؒ بہت عمدہ شاعر بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ: ”میں اپنے والد کے ساتھ بچپن میں سفر میں تھا، اُس وقت میری عمر سات سال کے قریب تھی۔ میں اثنائے راہ مصنف ”ہدایہ“ علامہ برہان الدین مرغینائیؒ کی خدمت میں پہنچا تو علامہ نے میری طرف دیکھا اور بہت اچھی طرح متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ: ”عن قریب یہ بچہ علوم میں بڑی اونچی شان کا حامل ہوگا۔“ میں نے آپؒ کی صحبت اختیار کی۔ پھر فرمایا کہ: ”عن قریب یہ بچہ ایسا بازعب مرد ہوگا کہ اس کی خدمت میں بادشاہ اور اُمراء حاضر ہوا کریں گے۔“ جیسا کہ ”فوائد الفوائد“ (36) میں لکھا ہے۔ آپؒ کا انتقال 687ھ (1288ء) میں ہوا اور آپؒ کو دارالحکومت دہلی میں حوض شمش کے قریب دفن کیا گیا۔ جیسا کہ ”خزینۃ الأصفیاء“ (37) میں

تحریر ہے۔“ (38)

10۔ شیخ عبدالعزیز اردبیلیؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ، عالم، فقیہ، محدث عبدالعزیز اردبیلیؒ ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ مشہور سیاح محمد بن بطوطہؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، فقیہ، محدث عبدالعزیز اردبیلیؒ علم فقہ اور علم حدیث میں مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپؒ نے دمشق میں شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ حرائیؒ، شیخ برہان الدین ابن برکجؒ، شیخ جمال الدین مزنیؒ، امام شمس الدین ذہبیؒ وغیرہ علما سے علوم حاصل کیے۔ پھر آپؒ ہندوستان تشریف لائے اور سلطان محمد شاہ تغلق کا قرب حاصل کیا۔ انھوں نے آپؒ کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔

آپؒ سے شہر دہلی میں (مشہور سیاح) محمد بن بطوطہ مغربیؒ نے بھی ملاقات کی ہے۔ اس نے اپنی کتاب (رحلۃ ابن بطوطہ) میں لکھا ہے کہ: ”ایک دن شیخ (عبدالعزیز اردبیلیؒ)، سلطان (تغلق) کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحب زادے (عبداللہ ابن عباسؓ) کے مناقب میں وارد ہونے والی احادیث سنا رہے تھے۔ اور ان حضرات کی اولاد میں خلفائے عباسیہ کے فضائل اور حالات بیان کر رہے تھے۔ سلطان نے بنو عباس کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان باتوں کو بہت پسند کیا اور ان کے دونوں قدموں کو بوسہ دیا۔ اور حکم دیا کہ سونے کی طشتری میں ایک ہزار تینکھ (اشرفی) لائی جائیں اور انھیں آپؒ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا: ”یہ طشتری سمیت آپ کے ہیں۔“ انتہی (39)

11۔ شیخ محمود بن یوسف کزانی ہندیؒ

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ، عالم، محدث، نصیر الدین، محمود بن یوسف بن علی کزانی، ہندی، حنفیؒ بھی ہیں۔ آپؒ کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، محدث، نصیر الدین، محمود بن یوسف بن علی کزانی، ہندی، حنفیؒ: آپؒ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں شیخ رضی طبریؒ سے ”صحیح ابن حبان“ پڑھی اور اس کی اجازت حاصل کی۔ شیخ زین طبریؒ، جمال طبریؒ، شیخ خلیل ماکلیؒ سے احادیث کا سماع کیا۔ آپؒ سے احادیث پڑھنے والوں میں شیخ ابن سکرؒ ہیں، جنھوں نے آپؒ سے ”صحیح ابن حبان“ پڑھ کر رجب 752ھ (1351ء) میں اجازت حاصل کی۔ آپؒ مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے اور یہیں آپؒ کا انتقال ہوا۔ آپؒ کا تذکرہ علامہ فاسیؒ نے ”العقد الثمین“ میں کیا ہے۔ جیسا کہ ”طرب الأماثل“ (40) میں لکھا ہے۔“ (41)

12۔ شیخ، عالم، محدث محمد بن محمد بن سعید صغائی

پانچویں دور کے مشائخ میں شیخ، عالم، محدث محمد بن محمد بن سعید صغائی بھی ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنی لکھتے ہیں کہ:

”شیخ، علامہ، عالم، محدث، ضیاء الدین، محمد بن محمد بن سعید بن عمر بن علی صغائی، ہندی، حنفی: ان کا سلسلہ نسب اسی طرح ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر موجود ہے۔ اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انھوں نے شیخ جمال الدین مطری سے ”صحیح بخاری“ پڑھی، اور انھوں نے شیخ ابوالیمین ابن عساکر سے ”صحیح بخاری“، ”صحیح مسلم“ اور ”جامع ترمذی“ وغیرہ پڑھی تھیں۔ شیخ قطب ابن مکرم سے ”مؤطا“ پڑھی اور ان سے خرقہ خلافت بھی حاصل کی۔ انھوں نے یہ علوم 740ھ (1339ء) کے عشرے میں پڑھے۔ آپ نے قاہرہ وغیرہ میں بھی مشائخ سے احادیث کا سماع کیا۔ آپ مدینہ منورہ میں بھی دو سال درس و تدریس اور افتا کا کام کرتے رہے۔ پھر امیر مدینہ اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا۔ تو پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور وہاں امیر مکہ نے فقہ حنفی کی تعلیم و تدریس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی۔ شوال 763ھ (1362ء) میں آپ نے یہ ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آپ کا انتقال 80 سال سے زائد عمر کے بعد جمعہ کے دن 05/رمزی الحج 780ھ (1379ء) میں ہوا۔ جیسا کہ ”طوب الأمائل“ (42) میں ہے۔“ (43)

چھٹے دور (709ھ/1388ء تا 855ھ/1451ء) کے محدثین

چھٹے دور کے علما و محدثین میں درج حضرات ہیں:

1۔ شیخ محمد بن یوسف حسینی دہلوی

چھٹے دور کے علما و محدثین میں شیخ محمد بن یوسف حسینی دہلوی بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، امام، عالم کبیر، علامہ، فقیہ، زاہد، بلند مقامات کے حامل، محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن یوسف بن حسین بن محمد بن علی بن حمزہ بن داؤد بن ابوالحسن زید جندی، امام ابوالفتوح، صدر الدین محمد دہلوی، ثم گبر گوی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام یحییٰ بن حسین بن امام زید شہید تک پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش 04/رجب 721ھ (یکم اگست 1321ء) میں دارالحکومت دہلی میں ہوئی۔ آپ چار سال کی عمر کے تھے کہ اپنے والدین کے ہمراہ دولت آباد کا سفر کیا اور وہاں اپنے والد اور دادا سے ایک مدت تک علوم حاصل کرتے رہے۔ پھر اپنی والدہ اور اپنے بھائی حسین بن یوسف کے ہمراہ سولہ سال کی عمر میں 736ھ (1336ء) میں دہلی واپس تشریف لائے۔ آپ کے والد چار سال پہلے وفات پا چکے تھے۔

دہلی میں آپؒ نے شیخ نصیر الدین محمودؒ کی صحبت اختیار کی۔ شیخ نے آپؒ کو علوم کی تکمیل کا حکم دیا۔ چنانچہ آپؒ نے یہاں شیخ سید شرف الدین کی قیادت میں مولانا تاج الدین مقدمؒ اور قاضی عبدالمتقن بن رکن الدین شریحیؒ کندی سے علوم حاصل کیے۔ حتیٰ کہ آپؒ منصب تدریس اور فتویٰ پر فائز ہوئے۔ آپؒ علم و عمل، زہد و تقویٰ اور عمدہ سیرت کے حامل متواضع شخص تھے۔ پھر آپؒ نے اپنے شیخ، شیخ نصیر الدین محمودؒ کی صحبت اختیار کی اور تھوڑی ہی مدت میں مرتبہ کمال تک پہنچے۔ شیخ نے آپؒ کو اپنا خلیفہ بنایا اور اجازت عامہ تامہ عطا فرمائی۔ آپؒ اپنے شیخ کے بعد تقریباً 57 سال تک اپنے شیخ کی مسند پر فائز رہے۔ ربیع الآخر 801ھ (1358ء) میں آپؒ دہلی سے گجرات تشریف لے گئے اور وہاں سے دولت آباد پہنچے۔ وہاں آپؒ کا استقبال سلطان فیروز شاہ بہمنی نے کیا۔ 825ھ (1422ء) تک آپؒ نے وہیں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس میں مشغول رہے۔

آپؒ بڑے عالم، عارف، بلند ہمت اور رعب اور وقار میں بلند مرتبت اور شریعت و طریقت کے جامع، متقی، پرہیزگار اور حقائق و معارف کے سمندر میں غوطہ زن رہنے والے فرد تھے۔ آپؒ کی بہت سی تصنیفات ہیں، ان میں ”تفسیر القرآن الحکیم علی لسان المعرفة“، ”شرح مشارق الأنوار علی لسان المعرفة“ ہیں۔ آپؒ نے ”مشارق الأنوار“ کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپؒ نے شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی کتاب ”العوارف“ کی ایک شرح ”معارف“ کے نام سے عربی زبان میں لکھی۔ آپؒ کی حدیث پر ایک کتاب ”کتاب الأربعین“ بھی ہے، جس میں آپؒ نے ہر حدیث کے نیچے صحابہ اور تابعین کے آثار اور مشائخِ قداما کے اقوال نقل کیے ہیں۔ آپؒ کی وفات پیر کے دن چاشت کے وقت 16 ذی القعدہ 825ھ (1422ء) میں ہوئی۔ آپؒ کی قبر گبرگہ شریف میں مشہور ہے۔ لوگ اس کی زیارت اور تبرک کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔“ (44)

2- شیخ محمد بن ابوبکر دماینیؒ

چھٹے دور کے علما میں شیخ محمد بن ابوبکر دماینیؒ بھی ہیں۔ ”نزهة الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، امام، علامہ بدر الدین محمد بن ابوبکر بن عمر بن ابوبکر بن محمد بن سلیمان بن جعفر بن یحییٰ بن حسین بن محمد بن احمد بن ابوبکر بن یوسف بن علی بن صالح بن ابراہیم بدری، قرشی، مخزومی، اسکندری، ثم الہندی، گجراتی، جو کہ ”گلبرگہ“ شہر میں دفن ہیں اور ”ابن دماینی مالکی نحوی ادیب“ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپؒ 763ھ (1362ء) میں اسکندریہ (مصر) میں پیدا ہوئے۔ آپؒ نے وہاں شیخ بہا ابن دماینی اور شیخ عبدالوہاب قزوینیؒ سے علوم حاصل کیے۔ اسی طرح قاہرہ میں شیخ سراج بن ابن الملقنؒ وغیرہ سے علوم حاصل کیے۔ نیز مکہ مکرمہ میں قاضی ابوالفضل شوہریؒ سے بھی پڑھا۔ آپؒ نے اپنے شہر میں اپنے

وقت کے فضلا سے علوم حاصل کیے اور فقہ و غیرہ پر عبور حاصل کیا۔ اور وہاں بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ پھر قاہرہ آئے۔ یہاں بھی درس و تدریس میں مشغول رہے۔ جامعہ ازہر میں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر اسکندریہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے۔ پھر قاہرہ میں قاضی مقرر ہو گئے، لیکن زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ 800ھ (1398ء) میں شام، دمشق میں داخل ہوئے۔ وہاں سے حرمین شریفین تشریف لائے اور حج ادا کیا۔ پھر واپس اپنے شہر تشریف لے گئے۔ پھر نو سال کے بعد دوبارہ حجاز آئے۔ حج سے فراغت کے بعد یمن میں ”جامع زبید“ میں ایک سال درس و تدریس میں مشغول رہے۔

پھر ہندوستان تشریف لائے اور سلطان احمد بن محمد مظفر گجراتی کے زمانہ حکومت میں شعبان 820ھ (1417ء) میں گجرات میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ کا بہت زیادہ استقبال ہوا۔ لوگوں سے آپ سے علوم حدیث حاصل کیے اور بڑی تعظیم دی۔ آپ کی تصنیفات میں ”شرح المصابیح الجامع“، ”عین الحیات“ اور ”مختصر طائی“ اور ”صحیح بخاری“ کی ایک شرح ”مصابیح الجامع“، ”عین الحیات“ اور ”مختصر حیات الحيوان الكبرى للدميري“ وغیرہ ہیں۔ ان کی وفات ”گلبرگہ“ شہر (گجرات) میں شعبان 827ھ (1424ء) میں ہوئی۔“ (45)

3۔ شیخ حسین بن معز الدین بلخی

چھٹے دور کے علما میں شیخ حسین بن معز بلخی بھی ہیں۔ ”نزهة الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، امام، عالم کبیر، حسین بن معز الدین بلخی بہاری۔ آپ طریقہ فردوسیہ کے بڑے مشائخ میں سے ایک ہیں۔ آپ نے شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کی گود میں پرورش پائی اور انھیں سے بیعت ہوئے۔ پھر اپنے چچا شیخ مظفر بن شمس الدین بلخی سے علوم حاصل کیے۔ اور ان کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر کیا۔ وہاں حج اور زیارات سے مشرف ہوئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں چار سال قیام کیا۔ وہاں شیخ شمس الدین خوارزمی سے قرآن حکیم پڑھا اور تجوید کی کتاب ”شاطبی“ پڑھی اور شیخ شمس الدین حلوی سے قرأت سبعہ پڑھی۔ شیخ حسین بن معز نے ”صحیح مسلم“ اور ”صحیح بخاری“ اپنے چچا شیخ مظفر بن شمس الدین بلخی سے پڑھی۔ اسی طرح آپ نے شیخ خطیب عدنی سے عدن میں سند حدیث حاصل کی۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور یہاں علوم حدیث اور سلسلہ طریقت کے شیخ بنے۔ آپ سے علوم حاصل کرنے والوں میں آپ کے بیٹے حسن اور بہت سے مشائخ ہیں۔ حقائق و معارف پر آپ کی کئی تصنیفات ہیں، جن میں ایک کتاب ”حضرۃ الخمس“ ہے۔ آپ کا انتقال 24 رزی الحج 844ھ (1441ء) میں ہوا۔“ (46)

یہاں تک فصل (2) کا ذیل مکمل ہوا۔ مترجم}

فصل (3): ساتویں دور (855ھ/نومبر 1451ء تا 987ھ/1579ء) کے علما و محدثین

ساتویں دور کی جن شخصیات کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، ان میں درج ذیل حضرات ہیں:

1- سید ابراہیم بن معین الدین (عبدالقادر حسنی) ایرجی دہلوی

(ساتویں دور کے محدثین میں) سید ابراہیم بن معین الدین (عبدالقادر حسنی)، ایرجی، دہلوی ہیں۔ ان سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں شیخ عبدالعزیز بن حسن دہلوی (متوفی 975ھ/1567ء)، شیخ نظام الدین کاکوروی (متوفی 981ھ/1553ء)، شیخ رکن الدین (محمد) بن عبدالقدوس گنگوہی (متوفی 983ھ/1575ء) ہیں۔ آپ کا انتقال 953ھ (1546ء) میں ہوا۔

{مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحی حسنی ”نزہۃ الخواطر“ میں ان کے بارے لکھتے ہیں:

”شیخ، فاضل، علامہ، سید ابراہیم بن معین الدین بن عبدالقادر حسینی ایرجی ثم دہلوی: آپ اپنے زمانے کے مشہور علما میں سے ہیں۔ آپ نے ظاہری علم شیخ علیم الدین محدث سے حاصل کیا اور سلسلہ طریقت شیخ بہاؤ الدین عطا حیدری سے حاصل کیا۔ آپ کے لیے شیخ بہاؤ الدین نے ایک رسالہ ”اذکار و اشغال“ لکھا تھا۔ آپ دہلی میں تقریباً 920ھ (1514ء) میں داخل ہوئے۔ آپ نے بہت بڑا کتب خانہ جمع کیا تھا، جس میں ہر علم و فن کی کتابیں جمع کیں اور کتابوں کی تصحیح اور ان کے مشکل مقامات کے حل کے سلسلے میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کی۔ آپ کے حل شدہ مقامات کو دیکھ کر مطالعہ کرنے والا دقیق مشکل مقامات کی آسانی سے تحقیق کر سکتا ہے۔ آپ قوالی وغیرہ کے سماع سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ آپ سے فیض حاصل کرنے والوں میں شیخ رکن الدین بن شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ عبدالعزیز بن حسن دہلوی، شیخ نظام الدین بن سیف الدین کاکوروی اور بہت سے علما شامل ہیں۔ آپ کا انتقال 953ھ (1546ء) میں دہلی میں ہوا۔ آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے مقبرے میں امیر خسر کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔“ (47)}

2- سید عبدالاول بن (علی بن) علاؤ الدین حسنی دہلوی

(ساتویں دور کے محدثین میں) سید عبدالاول بن (علی بن) علاؤ الدین حسنی دہلوی ہیں۔ انھوں نے ”صحیح بخاری شریف“ کی شرح لکھی، جس کا نام ”فیض الباری“ ہے۔ آپ کا انتقال 968ھ (1560ء) میں ہوا۔

آپ کا تذکرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”أخبار الأخیار“ میں کیا ہے۔

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”اخبار الأخیار“ میں لکھتے ہیں:

”سید عبدالاولؒ کے آباؤ اجداد جون پور کے قریب ایک قصبہ ”زید پور“ کے رہنے والے تھے۔ پھر دکن کے علاقے میں چلے آئے۔ وہیں پر سید عبدالاول کی پیدائش ہوئی اور دکن میں ہی آپؒ نے تعلیم حاصل کی۔ آخر زمانے میں گجرات آگئے تھے۔ وہاں سے حرین شریفین چلے گئے۔ حج و زیارات کے بعد احمد آباد لوٹ آئے۔ آخر زمانے میں خان خاناں محمد بیرم خاں شہید، جو کہ مخلوق خدا پر انتہائی شفیق تھے اور درویشوں سے محبت اور علما و فضلا کی خدمت کرنے والے تھے، کی درخواست پر دہلی تشریف لائے۔ اس کے بعد دو سال دہلی میں آپؒ کا قیام رہا۔ یہیں انتقال ہوا اور قلعہ دہلی میں مدفون ہیں۔“ (48)

سید عبدالاول کے بارے میں مولانا عبدالحق حسنیؒ ”نزهة الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، محدث سید عبدالاول بن علی بن علاء الدین حسنی، جون پوریؒ۔ آپؒ بڑے فقہائے حنفیہ میں سے ایک ہیں۔ آپؒ نے اپنے دادا علاء الدین سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر سلسلہ طریقت شیخ محمد بن یوسف حسینی دہلویؒ کی اولاد سے حاصل کیا۔ آپؒ سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں شیخ طاہر بن یوسف سندھیؒ اور بہت سے علما ہیں۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“، ”منظومة فی الموارث“ اور اس کی ایک شرح ”رسالة فی تحقیق النفس“ اور ”فتوحات مکیہ“ پر حاشی اور تعلیقات ہیں۔ آپؒ کا انتقال 968ھ (1561ء) میں ہوا۔ (49) {

3۔ شیخ علی (بن حسام الدین) متقی (برہان پوریؒ)

(ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ علی (بن حسام الدین) متقی (برہان پوریؒ) بھی ہیں۔ ان کے بارے میں

(علامہ غلام علی) آزاد بلگرامیؒ ”سُبْحَةُ الْمَرْجَانِ“ میں لکھتے ہیں کہ:

”آپؒ نے شیخ حسام الدین ملتانی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ پھر 953ھ (1546ء) میں حرین شریفین تشریف لے گئے اور شیخ ابوالحسن بکریؒ کی صحبت اختیار کی اور ان سے علوم حاصل کیے۔ پھر مکہ مکرمہ میں ہی تدریس و تالیف میں مشغول ہوئے۔ آپؒ نے (علامہ) سیوطیؒ کی کتاب ”جمع الجوامع“ کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا۔ شیخ ابن حجر (پیشی) مکیؒ شیخ (علی) متقی کے استاد ہیں، لیکن آخری زمانے میں انھوں نے بھی شیخ علی متقی کی صحبت اختیار کی تھی اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ آپؒ کا

انتقال 975ھ (1567ء) میں ہوا۔“ (50)

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحق حسنیؒ ”نزهة الخواطر“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ، امام، عالم، کبیر، محدث، علی بن حسام الدین بن عبدالملک بن قاضی خان متقی، شاذلی، مدینی، چشتی، برہان پوری، مہاجر مکیؒ۔ آپؒ کی پیدائش 885ھ (1480ء) میں شہر برہان پور میں ہوئی۔ آپؒ

کی پرورش پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپؑ کے والد نے آپؑ کو بچپن میں ہی شیخ بہاؤ الدین صوفی برہان پوریؒ کا مرید کر دیا تھا۔ جب آپؑ بالغ ہوئے تو آپؑ نے اسے قبول کر لیا اور اس بات سے ہمیشہ بڑے خوش رہتے تھے۔ جب شیخ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے شیخ عبدالحکم بن بہاؤ الدین برہان پوریؒ نے آپؑ کو سلسلہ طریقت کی اجازت دی۔ پھر آپؑ نے ہندوستان کے شہروں کا سفر کیا۔ اور دو سال تک شیخ حسام الدین متقی ملتانیؒ کی صحبت اختیار کی۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور شیخ ابوالحسن شافعی بکریؒ سے حدیث حاصل کی۔ نیز ان سے سلسلہ قادریہ، شاذلیہ اور مدنیہ حاصل کیا۔ نیز یہ تمام سلسلہ ہائے طریقت، شیخ (علامہ) محمد بن محمد سخاوی مصریؒ سے بھی حاصل کیے۔ آپؑ نے علم حدیث شیخ شہاب الدین احمد بن حجر (پیشی)ؒ کی سے حاصل کیا اور بیت الحرام کے پڑوس میں مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے۔ (برہان پور کے حکمران) محمود شاہ صغیر کے زمانہ حکومت میں دو مرتبہ آپؑ ہندوستان آئے۔ محمود شاہ آپؑ کے مریدین میں سے تھا۔ آپؑ کی تصنیفات سو سے زائد ہیں۔ آپؑ کا انتقال منگل کی رات صبح کے وقت 12 جمادی الاولیٰ 975ھ (1567ء) میں مکہ مکرمہ میں ہوا اور صبح کو آپؑ کو جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔“ (51) {

5.4۔ شیخ عبد اللہ ہندیؒ و شیخ رحمت اللہ ہندیؒ، سندھی، مدنیؒ

(ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ عبد اللہ ہندیؒ اور شیخ رحمت اللہ ہندیؒ ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:

”شیخ عبد اللہ و شیخ رحمت اللہ سندھی مدنیؒ دونوں فقہائے صوفیا میں سے تھے اور عزیز تھے۔ (مدینہ منورہ سے ہندوستان کے ان علاقوں میں تشریف لائے اور علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ پہنچایا۔) (اس علاقے کے طلبان دونوں حضرات کو ”شیخین“ کہتے تھے۔) ... یہ دونوں حضرات شیخ علی متقی کے خاص اصحاب اور خلفا میں سے تھے۔ پھر دونوں حضرات 977ھ (1570ء) کے قریب (ہندوستان) واپس تشریف لے گئے اور (کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد واپس مکہ مکرمہ چلے گئے) مکہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔“ انتہی (52)

{مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحق حسنیؒ ”نزهة الخواطر“ میں شیخ عبد اللہ متقی سندھیؒ کے بارے میں لکھتے

ہیں:

”شیخ، عالم، محدث، عبد اللہ بن سعد اللہ متقی، سندھی، مہاجر مدنیؒ۔ آپؑ کے زمانے میں علم حدیث اور علم تفسیر میں آپؑ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ آپؑ کی پیدائش اور پرورش سرزمین سندھ میں بڑے اچھے ماحول میں ہوئی۔ پھر آپؑ نے گجرات کی طرف 947ھ (1540ء) میں سفر کیا اور قاضی عبد اللہ بن ابراہیم سندھیؒ کی صحبت اختیار کی۔ پھر ان کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں اپنے زمانے کے ائمہ

سے علم حدیث حاصل کیا۔ خاص طور پر شیخ علی بن حسام الدین متقی، برہان پوریؒ سے اخذ حدیث کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں ایک طویل مدت تک قیام پذیر رہے۔ پھر شیخ رحمت اللہ بن قاضی عبداللہ سندھیؒ کے ساتھ 977ھ (1570ء) واپس ہندوستان تشریف لے آئے اور گجرات میں ایک زمانے تک قیام پذیر رہے۔ آپؒ نے درس و استفادے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپؒ نے بہت سے علما سے علوم حاصل کیے۔ پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”جمع المناسک و نفع الناسک“ ہے۔ اس کتاب کو آپؒ نے 950ھ (1543ء) میں تصنیف کیا۔ آپؒ کی تصنیفات میں امام شہاب الدین سہروردی کی کتاب ”عوارف المعارف“ پر ایک حاشیہ بھی ہیں۔ آپؒ کا انتقال ماہ ذی الحجہ 984ھ (1577ء) میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔“ (53)

اسی طرح شیخ رحمت اللہ سندھیؒ کے بارے میں مولانا عبدالحی حسنیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، کبیر، محدث رحمت اللہ بن عبداللہ بن ابراہیم عمری سندھی مہاجر مدنی۔ آپؒ کی پیدائش سندھ کے ایک شہر ”دریہ“ میں ہوئی۔ وہیں بڑے اچھے ماحول میں آپؒ کی پرورش ہوئی۔ آپؒ اپنے والد کے ساتھ گجرات تشریف لے گئے تھے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا، جہاں شیخ علی بن محمد غریقی خطیب مدنی وغیرہ ائمہ حدیث سے علم حدیث پڑھا۔ پھر ہندوستان واپس لوٹے۔ ان کے ساتھ شیخ عبداللہ بن سعد اللہ سندھیؒ بھی تھے۔ آپؒ نے گجرات میں قیام فرمایا اور وہ گویا آپؒ کا وطن بن گیا۔ وہاں آپؒ نے بہت سال درس و تدریس میں مشغولیت رکھی۔ لاتعداد علما نے آپؒ سے علوم حاصل کیے۔ آپؒ بڑے متقی اور صاحب عزیمت لوگوں میں سے تھے۔ آپؒ حجاز میں قیام کے دوران شیبے کی وجہ سے اس نذرانے کو قبول نہیں کرتے تھے، جو سلطان عثمانی نے شیخ علی بن حسام الدین متقی کے پاس علما اور حاجت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”کتاب المناسک“، ”الخصیص و تنزیہ الشریعہ عن أحادیث الموضوعہ“ وغیرہ ہیں۔ آخر عمر میں آپؒ مکہ واپس آ گئے تھے۔ آپؒ کا انتقال 08 / محرم 994ھ (1585ء) میں ہوا۔“ (54)

6۔ شیخ عبدالعزیز بن حسن (بن طاہر) دہلویؒ

(ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ عبدالعزیز بن حسن (بن طاہر) دہلویؒ ہیں۔ انھوں نے سید عبدالوہاب اور سید ابراہیم ایرجی دہلویؒ سے تعلیم حاصل کی۔ آپؒ سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں آپؒ کے صاحبزادے شیخ قطب العالم دہلویؒ اور سید حسین بن ابراہیم بلگرامیؒ ہیں۔ آپؒ کا انتقال 975ھ (1567ء) میں ہوا۔

میں (عبید اللہ سندھی) کہتا ہوں کہ: یہ امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے والد کے نانا ہیں۔

{مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحی حسنیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ کبیر امام عبدالعزیز بن حسن بن طاہر عباسی، دہلوی، شکر بار: آپ چشتی مشائخ میں سے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور ”شکر بار“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت شہر جونپور میں 898ھ (1493ء) میں ہوئی۔ آپ کے بچپن میں ہی والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی۔ آپ نے شیخ محمد بن عبدالوہاب حسینی اور شیخ ابراہیم بن معین حسین ایرجی سے علوم حاصل کیے۔ طریقہ سہروردیہ آپ نے شیخ عبدالوہاب اور طریقہ قادریہ شیخ ابراہیم سے حاصل کیا۔ پھر آپ نے ظفر آباد کا سفر کیا۔ اور شیخ قاضی خان بن یوسف ناہی کی تین سال صحبت اختیار کی۔ اور ان سے طریقہ چشتیہ حاصل کیا۔ شیخ تاج محمود جونپوری نے بھی آپ کو طریقہ چشتیہ میں اجازت دی تھی۔ یہ تمام فضائل و مراتب حاصل کر کے آپ دہلی تشریف لائے۔ اور رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم فرمایا۔ وہاں آپ نے درس و تدریس اور تفسیر و تصوف کی تعلیم شروع کی۔ آپ کی بانئیں سے زیادہ تصنیفات ہیں۔ جن میں فقہ اور تصوف پر کئی کتابیں ہیں۔ آپ کا انتقال دہلی میں پیر کے دن 07/ جمادی الاخریٰ 975ھ (1567ء) میں ہوا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ عام طور پر آپ اپنے مکتوبات میں اپنے نام سے پہلے ”ذرۃ ناچیز“ لکھا کرتے تھے۔ آپ کی موت کے بعد جب اس کے عدد شمار کیے گئے، تو ”ذرۃ ناچیز“ (975) آپ کی تاریخ وفات تھی۔“ (55)

7- شیخ نظام الدین کا کوروی

(ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ نظام الدین کا کوروی بھی ہیں۔ انھوں نے سید ابراہیم ایرجی دہلوی، شیخ ضیاء الدین مدنی اور شیخ ابراہیم بن احمد بن حسن بغدادی سے تعلیم حاصل کی۔ امام ربانی (شیخ مجدد الف ثانی) نے شیخ عبدالرشید ملتانی سے، اور انھوں نے شیخ نظام الدین کا کوروی سے حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ کا انتقال 981ھ (1573ء) میں ہوا۔

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحی حسنی ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

شیخ، عالم، کبیر نظام الدین بن سیف الدین بن نظام الدین علوی، کا کوروی: آپ ”شیخ بھیک“ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ محمد بن حنفیہ کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش 890ھ (1485ء) میں لکھنؤ کے قریب ”کا کوری“ گاؤں میں ہوئی۔ آپ نے علوم اپنے والد اور شیخ عبداللطیف ہروی سے حاصل کیے۔ آپ نے ”صحیح بخاری“ اور ”جامع الاصول“ مولانا ضیاء الدین محدث سے بڑے تدریس اور مہارت کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دہلی کا سفر کیا اور شیخ ابراہیم بن معین حسینی ایرجی سے سلسلہ طریقت حاصل کیا اور ایک مدت تک ان کی صحبت میں رہے۔ پھر واپس (اپنے گاؤں) کا کوری آئے اور وہاں درس و تدریس میں مشغول رہے اور ایک زمانے تک لوگوں کو مستفید فرمایا۔ پھر ”کاپی“ تشریف

لے گئے اور شیخ ابراہیم بن احمد بن حسن شریف حسینی گیلانیؒ سے علوم حاصل کیے۔ اور کاکوری واپس آئے اور درس و تدریس اور ذکر و اذکار کی تلقین میں مشغول ہو گئے۔

آپؒ عام لوگوں کے سامنے طریقت و سلوک کے حقائق افشا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے: ”جس نے انھیں افشا کیا، وہ اپنے برے خاتمے سے ڈرے۔“ آپؒ کی تصنیفات میں سے اصول حدیث میں ”المنہج“ اور حقائق و معرفت میں ”المعارف“ اور شرح ”الملہمات القادریہ“ ہیں۔ آپؒ کی وفات 981ھ (1573ء) میں ہوئی، جیسا کہ ”کشف المتواری“ میں ہے۔“ (56)

8۔ شیخ رکن الدین (محمد) بن عبدالقدوس گنگوہیؒ

(ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ رکن الدین (محمد) بن عبدالقدوس گنگوہیؒ بھی ہیں۔ انھوں نے اپنے والد امام عبدالقدوس گنگوہیؒ اور سید ابراہیم ایرجی دہلویؒ سے تعلیم حاصل کی۔ اور امام ربانی (شیخ مجدد الف ثانی) نے اپنے والد شیخ عبدالاحد (سرہندیؒ) سے اور انھوں نے شیخ رکن الدین (محمدؒ) سے روایت کی ہے۔ آپؒ کا انتقال 983ھ (1575ء) میں ہوا۔

{مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبدالحی حسینیؒ ”نزهة الخواطر“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”شیخ عالم، کبیر محمد بن عبدالقدوس بن اسماعیل بن صفی بن نصیر حنیف ردولویؒ شیخ رکن الدین گنگوہیؒ۔ آپؒ طریقہ چشتیہ کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ آپؒ نے شیخ فتح اللہ بن نصیر الدین دہلویؒ، سید احمد حسینی ملتانی ایرجی سے علوم حاصل کیے۔ آپؒ نے اپنے والد کی محبت اختیار کی اور ان سے سلسلہ چشتیہ اور دیگر مشہور سلسلے حاصل کیے۔ آپؒ نے طریقہ قادریہ شیخ ابراہیم ایرجی سے حاصل کیا۔ اپنے والد کے بعد شہر گنگوہ میں آپؒ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپؒ سے علوم حاصل کرنے والوں میں شیخ عبدالاحد بن زین العابدین عمری سرہندی (والد حضرت مجدد الف ثانی) اور بہت سے علما ہیں۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”مرج البحرین“، ”لطائف قدسیہ“ اور مکتوبات وغیرہ ہیں۔ آپؒ کا انتقال شہر گنگوہ میں 972 (1565ء) میں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپؒ کا انتقال 983ھ (1575ء) میں ہوا۔ آپؒ کی قبر مشہور ہے۔“ (57)}

9۔ شیخ سعید بن محمود بلخی اکبر آبادیؒ

اس (ساتویں دور کے محدثین میں) شیخ سعید بن محمود بلخی اکبر آبادیؒ ہیں۔

(علامہ غلام علی) آزاد بلگرامیؒ ”سبحة المرجان“ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”مولانا میرکلاں، محدث، سلطان (جہاں گیر) کے استاذ ہیں۔ آپؒ نے درسی فنون بڑے علما سے

حاصل کیے۔ اور حدیث کی تعلیم (شیخ نسیم الدین) میرک شاہ شیرازی سے حاصل کی۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کے بہت سے مشائخ کی صحبت اٹھائی۔ آپ نے حرمین مکرمین کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ پھر ہندوستان تشریف لائے۔ سلطان اکبر نے بڑے احترام کے ساتھ آپ سے ملاقات کی اور انھیں اپنے بیٹے سلطان جہانگیر کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ آپ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں اہل علم کی ایک بڑی جماعت شامل ہے۔ آپ کا انتقال محرم 983ھ (1575ء) میں ہوا۔ آپ کی عمر ایک سو سال ہوئی۔ اور اکبر آباد (آگرہ) میں دفن ہوئے۔“ انتہی (58)

میں (عبد اللہ سندھی) کہتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ علی قاری سے تعلیم حاصل کی اور انھوں نے شیخ سعید بن محمود بلخی سے علوم حاصل کیے۔ (59) اسی طرح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے شیخ ابوطاہر کردی مدنی سے انھوں نے (اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے اور انھوں نے) شیخ احمد نخعی (صحیح یہ ہے شیخ احمد بن محمد قشاشی سے اور انھوں نے شیخ احمد بن علی شادوی سے اور انھوں نے شیخ سید غنفر بن جعفر نہروالی سے) اور انھوں نے شیخ سعید سے (مشکوۃ المصابیح) پڑھی۔ (60)

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ”اتحاف النبہ“ میں ان کا نام ”محمد سعید“ لکھا ہے۔ چنانچہ اسی نام کے عنوان کے تحت مولانا عبدالحق حسینی نے ملا عبدالقادر بدایونی کے حوالے سے ”نزہۃ الخواطر“ میں ان کی عمر 80 سال اور ان کے حالات کا تذکرہ اس طرح لکھا ہے:

”شیخ، عالم، محدث، محمد سعید بن مولانا خواجہ حنفی خراسانی المشہور ”میرکلاں“۔ آپ بڑے علما میں سے ہیں۔ آپ نے علوم علامہ حسام الدین ابراہیم بن عرب شاہ اسفرائینی وغیرہ سے حاصل کیے۔ پھر علم حدیث شیخ سید نسیم الدین میرک شاہ بن جمال الدین حسینی ہروی سے حاصل کیا اور ایک مدت تک ان کی صحبت میں رہے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارات سے مشرف ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ایک مدت تک قیام پذیر رہے۔ آپ سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں شیخ (ملا) علی بن سلطان قاری ہروی مصنف ”مرقات“ اور سید غنفر بن جعفر حسینی نہروالی اور بہت سے علما ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور محقق محدث تھے۔ آپ سے بہت سے علمی فوائد منقول ہیں۔ تمام علوم پر آپ کو انتہائی مہارت حاصل تھی، خاص طور پر آپ علم حدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال شہر آگرہ میں 981ھ (1573ء) میں ہوا، جب کہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔“ (61)

10۔ شیخ محمد طاہر پٹنی

اس دور کے محدثین میں شیخ محمد طاہر پٹنی بھی ہیں۔ (علامہ غلام علی آزاد) بلگرامی ”(سبحۃ المرجان“ میں) ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

”آپؐ احادیث مقدسہ کے خادم اور سنن مؤسسہ کے ناصر و مددگار ہیں۔ آپؐ نے بعض علمائے گجرات سے تعلیم حاصل کی۔ پھر حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں کے علما اور مشائخ سے علوم حاصل کیے۔ خاص طور پر شیخ علی متقی کی صحبت اختیار کی۔ آپؐ نے بہت عمدہ تصانیف لکھی ہیں۔ جیسے غریب الحدیث میں ”مجمع البحار“ اور علم اسماء الرجال میں ”المغنی (فی ضبط الأسماء لرواة الأنبياء)“ اور ”تذکرۃ الموضوعات“ ہیں۔ آپؐ کو 986ھ (1578ء) میں شہید کر دیا گیا۔“

انتہی (62)

{ مترجم عرض کرتا ہے کہ: ان کے بارے میں مولانا عبدالحی حسنیؒ ”نزهة الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، امام، عالم کبیر، محدث لغوی، علامہ، مجد الدین، محمد بن (63) طاہر بن علی حنفی، پٹنی، گجراتی آپؐ ”مجمع بحار الأنوار فی غریب الحدیث“ کے مصنف ہیں۔ آپؐ کی پیدائش 913ھ (1507ء) میں گجرات کے شہر ”پٹن“ میں ہوئی۔ آپؐ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اپنے زمانے کے علما سے آپؐ نے علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ پندرہ سال کی عمر میں بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور اپنے ہم عصروں میں ممتاز ہوئے۔ پھر 944ھ (1537ء) میں حرمین شریفین کا سفر کیا۔ حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور ایک مدت تک وہاں قیام پذیر رہے۔ آپؐ نے وہاں شیخ ابوالحسن بکریؒ، شیخ احمد بن حجر (ہیثمی) کفیؒ، شیخ علی بن عراقؒ، شیخ جبار اللہ بن فہدؒ، شیخ عبید اللہ سرہندیؒ، سید عبداللہ عیدروسؒ اور شیخ برخوردار سندھیؒ سے علم حدیث حاصل کیا۔ خاص طور پر شیخ علی متقیؒ کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر ہندوستان تشریف لائے۔

آپؐ کی بڑی اہم ترین تصنیفات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور اور بہترین کتاب ”مجمع بحار الأنوار فی غرائب التنزیل و لطائف الأخبار“ دو بڑی ضخیم جلدوں میں ہیں۔ اس میں آپؐ نے تمام غریب احادیث جمع کی ہیں۔ گویا کہ یہ صحاح ستہ کی شرح ہے۔ اہل علم کے درمیان اس کتاب کو قبول کرنے پر اتفاق ہے۔ آپؐ کی ایک کتاب ”تذکرۃ الموضوعات“ ہے اور ان اسماء الرجال میں ”المغنی (فی ضبط الأسماء لرواة الأنبياء)“ بھی ہیں۔ آپؐ کو 986ھ (1578ء) میں شہر ”اُجین“ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر آپؐ کا جسم مبارک اُجین سے پٹن منتقل کیا گیا اور اپنے اسلاف کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ (64)

{ ذیل فصل (3) اضافہ از مترجم }

مترجم عرض کرتا ہے کہ ساتویں دور کے علمائے حدیث میں درج ذیل حضرات بھی ہیں:

11۔ شیخ احمد بن عبد اللہ شیرازیؒ

ساتویں دور کے علمائے محدثین میں حضرت شیخ احمد بن عبد اللہ شیرازیؒ بھی ہیں۔

ان کے بارے میں مولانا سید عبدالحی حسنیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، محدث، صوفی، رحالہ، ابوالفتوح، نور الدین، احمد بن عبد اللہ بن ابوالفتوح بن ابوالخیر بن عبد القادر حکیم طاووسی، شیرازی علم و معرفت کے اولوالعزم افراد میں سے ہیں۔ آپؒ نے سید شریف زین الدین علی جرجانیؒ اور دیگر علما سے علوم حاصل کیے۔ پھر شیخ شمس الدین محمد ابن الجزریؒ کی صحبت اختیار کی اور ان سے علوم اخذ کیے۔ نیز شیخ محمد الدین فیروز آبادیؒ صاحب ”القاموس“ سے بھی علوم اخذ کیے۔ آپؒ نے ”صحیح بخاری“ شیخ معمر بابا یوسف ہرویؒ المشہور ”سہ صد سالہ“ (یعنی ”تین سو سالہ معمر“) سے پڑھی۔ اور انھوں نے شیخ محمد بن شاذبخت فرغانیؒ سے پڑھی۔ آپؒ اپنے احادیث کے مشائخ کے حوالے سے سلسلہ مشائخ معمرین (لمبی عمر والے مشائخ) رکھتے ہیں۔ انھوں نے شیخ احمد ابدالؒ سے سمرقند میں، انھوں نے شیخ ابولقمان بکیؒ بن عمار بن مقبل بن شاہان ختلانیؒ ”ایک سو تینتالیس سالہ معمر“ اور انھوں نے شیخ یوسف بن محمد فربریؒ سے ”بخاری“ کا سماع کیا اور انھوں نے ”صحیح بخاری“ کے جامع اور مصنف شیخ امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ سے روایت کیا ہے۔

آپؒ نے صرف دو واسطوں سے کتاب ”مشکوٰۃ المصابیح“ کو اس کے مصنف امام حافظ ولی الدین ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ ابن الخطیب تیزیؒ سے روایت کی ہے۔

آپؒ کو مشائخ طریقت کے مختلف سلسلوں سے خرقہ خلافت بھی حاصل ہے۔ آپؒ کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے ”طریقہ سہروردیہ“ پانچ واسطوں سے حاصل ہے۔ ایسے ہی چند واسطوں سے آپؒ کو شیخ نجم الدین کبریٰؒ سے ”طریقہ کبرویہ“ بھی حاصل ہے۔ آپؒ کو چند واسطوں سے حضرت شیخ جنید بغدادیؒ سے ”طریقہ طاووسیہ“ حاصل ہے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کا خرقہ خلافت بھی آپؒ کو دو واسطوں سے حاصل ہے۔ ان تمام سلسلوں میں آپؒ کے خلفاء میں شیخ عبد اللہ بن محمود حسینیؒ، بخاری، گجراتیؒ اور آپؒ کے پوتے سید ہبۃ اللہ بن عطاء اللہ حسینی شیرازیؒ اور ہندوستان کے بہت سے مشائخ ہیں۔

آپؒ سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں علامہ تاج الدین عبد الرحمن بن مسعود بن محمد مرشدی گزروٹیؒ اور علامہ علاء الدین ابوالعباس احمد بن محمد نہروالیؒ، جو کہ شیخ قطب الدین محمد نہروالی مفتی مکہ کے والد ہیں۔ آپؒ سے علم حدیث روایت کرنے والوں میں آپؒ کے پوتے سید ہبۃ اللہ بن عطاء اللہ حسینی شیرازیؒ اور بہت سے علما ہیں۔ آپؒ کی بڑی اچھی چند تصانیف بھی ہیں، جن میں ایک رسالہ ”جمع

الفرق لرفع الخرق“ بھی ہے۔“ (65)

12۔ شیخ غوث الدین قادری گجراتیؒ

ساتویں دور کے مشائخ حدیث میں شیخ غوث الدین قادری گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، فقیہ، غوث الدین قادری، بغدادی، ثم گجراتی۔ آپؒ معزز مشائخ میں سے ایک ہیں۔ ہندوستان تشریف لائے اور سلطان محمود کبیر کے عہد حکومت میں احمد آباد میں سکونت پذیر ہوئے اور وہاں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا۔ اور ایک زمانے تک درس و تدریس دیتے رہے۔ پھر حرمین شریفین تشریف لے گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر ہندوستان آئے۔ آپؒ بڑے عالم، محدث، فقیہ اور زاہد تھے۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپؒ سے علوم حاصل کرنے والوں میں شیخ یعقوب بن خوند میر گجراتیؒ اور بہت سے علما ہیں۔ آپؒ کا انتقال 22 صفر 895ھ (1490ء) میں ہوا۔“ (66)

13۔ شیخ قطب الدین بن خضر بلخیؒ

ساتویں دور کے علما و محدثین میں شیخ فاضل قطب الدین بن خضر بلخیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ فاضل قطب الدین بن خضر بن حسن بن مبارک اذہمی بلخیؒ۔ علم حدیث کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ انھوں نے اپنے والد سے علوم حاصل کیے اور ان کے بعد درس و تدریس کے لیے اُن کی مسند پر بیٹھے۔ آپؒ سے علوم حاصل کرنے والوں میں آپؒ کے بیٹے شیخ عبدالقادر بھی ہیں۔“ (67)

14۔ شیخ ابوالقاسم بن احمد کئیؒ

ساتویں دور کے علما و محدثین میں شیخ ابوالقاسم بن احمد کئیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، محدث، ابوالقاسم بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن فہد الشرف محمد بن محبت ابوبکر بن تقی ہاشمی، شافعی، کئی۔ اپنے اسلاف کے طرح آپؒ بھی ”ابن فہد“ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپؒ کی پیدائش ہفتے کی رات عشا کے وقت 12 ربیع الاول 846ھ (1442ء) میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپؒ نے قاہرہ اور دمشق کا سفر کیا۔ وہاں علوم پڑھ کر اجازت حاصل کی۔

پھر ہندوستان تشریف لائے اور گجرات میں ایک طویل مدت تک رہائش پذیر رہے۔ آپؒ کے پاس ”فتح الباری“ کا ایک نسخہ آپؒ کے اپنے والد اور چچا کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود تھا۔ سلطان محمود شاہ بنگرہ (والی ریاست گجرات) کے انتقال کے بعد آپؒ گجرات سے ”مندو“ تشریف لے گئے اور وہیں آپؒ کا اسی سال کی عمر میں 925ھ (1519ء) میں انتقال ہوا۔“ (68)

15۔ شیخ احمد بن بدر الدین مصریؒ گجراتیؒ

ساتویں دور کے علما و محدثین میں شیخ احمد بن بدر الدین مصریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث، شہاب الدین احمد بن بدر الدین عباسی، شافعی، مصری، ثم الہندی، گجراتی۔ آپ مشہور علما میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت 903ھ (1498ء) میں مصر میں ہوئی۔ آپ نے اپنے زمانے کے مشائخ سے علوم حاصل کیے، جن میں شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری وغیرہ ہیں۔ پھر آپ نے زبید (بین) میں شیخ الاسلام ابوالعباس طہداوی، بکری سے 936ھ (1529ء) میں علوم حاصل کیے۔ آپ کی تصنیفات میں ”المنہاج فی الفقہ للنووی“، ”عمدہ للحدیث للمقصدی“ اور ”اربعین النوویہ“ ہیں۔ آپ کو علم الحرف، فلکیات اور میقات پر بڑا عبور حاصل تھا۔ بڑے متقی آدمی تھے۔ کتاب و سنت اور سلف صالح کے طریقے کو مضبوطی سے کار بند رہنے والے تھے۔ آپ کی وفات جمعہ کی رات 04 رمضان 992ھ (1584ء) میں احمد آباد میں ہوئی اور وہیں آپ دفن ہیں۔ (69)

16۔ شیخ احمد بن خلیل بیجاپوریؒ

ساتویں دور کے علما و محدثین میں شیخ احمد بن خلیل بیجاپوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ الفاضل، احمد بن خلیل بیجاپوریؒ عالم اور محدث ہیں۔ آپ نے علوم ہندوستان کے اساتذہ سے پڑھے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا۔ حج و زیارت سے مستفید ہوئے اور وہاں اپنے زمانے کے آئمہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر ہندوستان تشریف لائے اور سلطان عادل شاہ بیجاپوری کے پاس قیام فرما رہے۔ آپ کا انتقال عید الفطر کی رات 980ھ (1573ء) میں باگام کے قریب ایک بستی ”کندرکی“ میں ہوا۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کی تاریخ وفات لفظ ”فرشتہ“ (980) سے نکالی ہے۔ (70)

17۔ شیخ ابراہیم بن احمد بغدادیؒ

ساتویں دور کے علما و محدثین میں شیخ ابراہیم بن احمد بغدادیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم کبیر، ابراہیم بن احمد بن حسن شریف حسنی بغدادی۔ اپنے زمانے کے مشہور مشائخ میں سے ایک ہیں۔ آپ نے اپنے دادا سے علوم حاصل کیے اور اپنے والد کی زندگی میں ہی ہندوستان تشریف لے آئے۔ اور اس پورے علاقے کی سیاحت کی۔ پھر شہر کالپی میں قیام پذیر ہوئے اور وہاں درس و افادے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ زیادہ تر علم تفسیر میں ”تفسیر معالم التنزیل“ اور علم حدیث میں ”جامع الأصول“، ”صحیح بخاری“ اور ”سنن ابو داؤد“ کی درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ایسے ہی علم تصوف میں ”العوالم الجنیدی“ اور ”الملہمات القادریہ“ پڑھاتے تھے۔ آپ سے علوم حاصل کرنے والوں میں شیخ نظام الدین بن سیف الدین علوی کا کوردی اور بہت سے علما اور مشائخ ہیں۔“ (71)

18۔ شیخ احمد بن عبد الملک لاہوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ احمد بن عبد الملک لاہوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، فاضل احمد بن عبد الملک حنفی، لاہوریؒ۔ آپؒ علم حدیث اور علم فقہ کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپؒ نے بعض درسی کتابیں شیخ منصور لاہوریؒ سے پڑھیں اور زیادہ تر کتابیں شیخ عبد اللہ بن نمس الدین سلطان پوریؒ سے پڑھیں اور ان کے ساتھ لاہور تشریف لائے اور وہیں پرسکونت اختیار کی۔ آپؒ فقر و فناء، زہد و تقویٰ اور شریعت پر استقامت رکھنے والے عالم ربانی تھے۔ درس و تدریس کا سلسلہ لاہور میں جاری رہا۔ آپؒ کا انتقال جمعہ کے دن 10 / محرم 966ھ (1558ء) میں ہوا۔“ (72)

19۔ شیخ علاؤ الدین احمد بن محمد نہروالیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ احمد بن محمد نہروالیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث احمد بن محمد بن قاضی خان بن بہاؤ الدین بن یعقوب بن اسماعیل بن علی بن قاسم بن محمد بن ابراہیم بن اسماعیل عدنی خرقانی ابوالعباس علاؤ الدین احمد نہروالی گجراتی۔ آپؒ مفتی قطب الدین محمد نہروالی مفتی مکہ کے والد ہیں۔ آپؒ کے اجداد میں قاضی خان ”فتاویٰ قاضی خان“ کے مصنف نہیں ہیں، بلکہ یہ ”علمائے نہروالا“ میں سے ہیں۔ آپؒ کی پیدائش 870ھ (1466ء) میں ہوئی۔ آپؒ نے اپنے علاقے میں ہی علوم فاضلہ مشائخ کی ایک جماعت سے حاصل کیے۔ پھر حرمین شریفین تشریف لے گئے اور وہاں علوم حدیث شیخ عز الدین عبد العزیز بن نجم الدین اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت سے حاصل کیے۔ آپؒ کو ”صحیح بخاری“ کی ایک سند عالی بھی حاصل ہے، جو انھوں نے حافظ نور الدین ابوالفتوح احمد بن عبد اللہ طاووسیؒ سے حاصل کی تھی، (جو کہ عمرین کا سلسلہ مشائخ رکھتے ہیں)۔

شیخ علاؤ الدین صالح، متقی اور پرہیزگار علما میں سے تھے۔ آپؒ نے مکہ مکرمہ کے مدرسہ احمد شاہ گجراتی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپؒ کی وفات 949ھ (1542ء) میں مکتہ المکرمہ میں ہوئی۔ (73)

20۔ مولانا اسماعیل نقشبندی لاہوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں مولانا اسماعیل نقشبندیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ علامہ اسماعیل نقشبندی لاہوریؒ۔ آپؒ علم حدیث اور علم فقہ کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپؒ نے شیخ سیف الدین احمد شہید ہرویؒ اور شیخ جمال الدین عطاء اللہ حسینی محدث سے علوم حاصل کیے۔ آپؒ کا انتقال 980ھ (1572ء) میں لاہور میں ہوا۔“ (74)

21۔ قاضی برہان الدین گجراتیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں قاضی برہان الدین گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ عالم، محدث، فقیہ قاضی برہان الدین نہروالی، گجراتیؒ۔ مشہور اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ گجرات میں سب سے پہلے آپؒ ہی کے ذریعے سے علوم پھیلے۔ آپؒ امام شہاب الدین گجراتی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپؒ نے ایک طویل مدت تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ بے شمار علما نے آپؒ سے علوم حاصل کیے۔ آپؒ کا انتقال 900ھ (1495ء) کے بعد کسی سن میں ہوا۔“ (75)

22۔ شیخ بلال محدث سندھیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ بلال محدث سندھیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم کبیر، محدث، بلال تلہٹی، سندھیؒ۔ آپؒ صلم تفسیر اور علم حدیث کے مشہور علما میں سے ایک تھے۔ ہمیشہ درس و تدریس اور افادہ میں مشغول رہے۔ آپؒ انتہا درجہ زاہد، متقی، شریعت مطہرہ اور کتاب و سنت پر استقامت سے عمل کرنے والے تھے۔ آپؒ کے بہت سے کشف و کرامات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپؒ کا انتقال 909ھ (1503ء) میں ہوا۔“ (76)

23۔ شیخ بہاؤ الدین عمری جو پوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ بہاؤ الدین عمری جو پوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، فقیہ، محدث، بہاؤ الدین بن خلق اللہ بن مبارک، بن احمد، بن ابوالخیر بن نصر اللہ بن محمود بن محمد بن شیخ حمید الدین عمری، ناگوری، ثم جو پوریؒ۔ آپؒ طریقہ چشتیہ کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ آپؒ شہر جو پور میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ شیخ محمد بن عیسیٰ جو پوریؒ سے تعلیم حاصل کی۔ علوم عالیہ پر آپؒ نے بہت زیادہ توجہ کی۔ شیخ حامد شاہ مانک پوریؒ سے سلسلہ طریقت حاصل کیا۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور تیس سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپؒ کی عمر سو سال کے قریب ہوئی۔ آپؒ نے علم حدیث مکہ مکرمہ میں حاصل کیا۔ آپؒ کی سند حدیث بڑی عالی ہے۔ آپؒ نے نقشبندی سلسلہ بھی شیخ کمال الدین اسماعیل شیروانی سے حاصل کیا اور ایک مدت تک ان کی صحبت میں رہے۔ جب کہ شیخ کمال الدین ان لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے سلسلہ نقشبندیہ حاصل کیا۔ آپؒ ہر وقت حدیث کی کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”ارشاد السالکین“، تصوف کے علم میں بڑی مفید کتاب ہے۔ آپؒ کا انتقال 04/رمضان 911ھ (1506ء) میں ہوا۔“ (77)

24۔ شیخ رفیع الدین محدث شیرازیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ رفیع الدین محدث شیرازیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث، رفیع الدین بن مرشد الدین حسینی، صفوی، شیرازی، ثم الہندی اکبر آبادی۔ آپؒ ہندوستان کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپؒ نے علامہ جلال الدین محمد بن اسعد صدیقی دوائیؒ سے علوم حاصل کیے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپؒ نے علم حدیث شیخ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی مصری، مصنف ”الضوء السامع“ سے پڑھا۔ اور ایک زمانے تک ان کی صحبت میں رہے۔ پھر ہندوستان تشریف لائے اور سلطان سکندر بن بہلول لودھی کے زمانے میں آگرہ میں داخل ہوئے۔ سلطان نے آپؒ کا بہت اعزاز و اکرام کیا۔ تو آپؒ نے آگرہ میں قیام فرمایا۔ سلطان آپؒ کو ”حضرت عالی“ کے لقب سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ آپؒ کا انتقال آگرہ میں 954ھ (1547ء) میں ہوا۔“ (78)

25۔ شیخ جلال الدین حسینی بدایونیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ جلال الدین حسینی بدایونیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”سید شریف جلال الدین بدایونی حسینی عالم، محدث۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش شہر ”بدایون“ میں ہوئی۔ پھر آپؒ نے دہلی کا سفر کیا اور شیخ عبداللہ بن الہ داد عثمانی تلمیذی سے حکمت اور منطق کا علم پڑھا۔ پھر آگرہ تشریف لے گئے اور شیخ رفیع الدین محدث صفوی شیرازیؒ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر واپس بدایون تشریف لائے اور تمام عمر درس حدیث دیتے رہے۔ آپؒ سے علوم حاصل کرنے والوں میں شیخ عبداللہ بدایونی، میر عدل شیخ محمد امروہویؒ اور بہت سے علما ہیں۔“ (79)

26۔ شیخ جمال الدین برہان پوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ جمال الدین برہان پوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، صالح، جمال الدین برہان پوری محدث، مدرس۔ آپؒ شہر برہان پور میں شیخ ابراہیم بھکریؒ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ جب شیخ طیب بن یوسف سندھی محدث شہر برہان پور میں تشریف لائے اور سندھی پورہ میں قیام فرمایا، جو کہ مسجد شیخ ابراہیم سے ایک میل کے فاصلے پر ہے، تو شیخ جمال نے ان کے آنے کو غنیمت جانا اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپؒ روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، حال آں کہ لوگوں میں آپؒ بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ آپؒ نے ان سے ”صحیح بخاری“ اول سے آخر تک پڑھی۔ آپؒ کا انتقال شہر برہان پور میں ہوا اور شیخ ابراہیم کے قریب دفن

ہوئے۔“ (80)

27۔ شیخ جمال محمد گجراتی ثم برہان پوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ جمال محمد گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث جمال محمد بن ملک چاند گجراتی، المشہور ”میتو جی“۔ آپؒ گجرات کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش وہیں پر ہوئی۔ آپؒ نے علوم پڑھے اور حرمین شریفین کا سفر کیا۔ آپؒ کے ساتھ اس سفر میں گجرات کے معززین میں سے محمود، عبداللہ، عبدالقادر اور محمد حسن وغیرہ تھے۔ آپؒ نے وہاں حج کیا اور زیارات سے مشرف ہوئے اور پھر ہندوستان واپس تشریف لائے۔ اور ایک زمانے تک گجرات میں قیام فرمایا۔ پھر برہان پور چلے گئے اور وہاں بھی درس و تدریس کی مسند آباد کی۔ آپؒ علم تفسیر اور علم حدیث میں بڑے ماہر عالم تھے۔ روزانہ صبح سے شام تک درس ارشاد فرماتے تھے۔ آپؒ کا انتقال شہر برہان پور میں 998ھ (1559ء) میں ہوا۔“ (81)

28۔ شیخ رکن الدین سندھیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ رکن الدین سندھیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، فاضل، رکن الدین، حنفی، ٹھٹھوی، سندھیؒ المشہور ”مٹھو“۔ آپؒ علم حدیث اور علم فقہ کے ماہر علما میں سے ایک تھے۔ آپؒ نے شیخ بلال محدث تلہیؒ سے علوم حاصل کیے۔ آپؒ کی بہت سی تصنیفات ہیں، جن میں ”شرح الاربعین“، ”شرح علی خلاصۃ الکیدانی“ اور دیگر رسائل ہیں۔ آپؒ کا انتقال 944ھ (1537ء) میں شہر ٹھٹھہ میں ہوا اور قبرستان ”مکلی“ میں دفن ہوئے۔“ (82)

29۔ شیخ سعد الدین لاریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ سعد الدین لاریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث، سعد الدین لاری ثم ہندی مندویؒ۔ آپؒ اپنے زمانے میں شیخ الحدیث اور شیخ المفسرین تھے۔ آپؒ کا انتقال 11 جمادی الاولیٰ 902ھ (1497ء) میں مندو شہر میں ہوا۔ آپؒ کے انتقال سے لوگوں پر غم کے بادل چھا گئے۔ آپؒ کا تذکرہ محمد قاسم (فرشتہ) نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔“ (83)

30۔ شیخ قاضی شکر اللہ سندھیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ قاضی شکر اللہ سندھیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، فقیہ، قاضی شکر اللہ بن وجیہ الدین بن نعمت اللہ بن عرب شاہ بن میرک شاہ بن محدث

جمال الدین حسنی، دشکی، شیرازی، ثم ٹھٹھوی، سندھی۔ آپ علم فقہ، علم اصول اور عربی کے مشہور علما میں سے تھے۔ آپ ہرات سے 907ھ (1502ء) میں قندھار تشریف لائے اور 927ھ (1521ء) میں سندھ کے مشہور شہر ٹھٹھہ میں تشریف لائے۔ اور شاہی بیگ (کے حکمران خاندان) کے زمانے میں منصب قضا پر فائز رہے۔ دو سال تک آپ اس منصب پر کام کرتے رہے۔ آپ فقیہ، محدث اور مفتی آدمی تھے۔ منصب قضا میں عمدہ سیرت کے حامل تھے۔ لوگوں پر آپ کا بڑا رعب تھا۔ اس حوالے سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران شاہ حسن بن شاہی بیگ نے ایک تاجر سے کچھ گھوڑے خریدے اور ان کی قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا تو تاجر نے انھی قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ سلطان اس کے سامنے حاضر ہو اور جہاں تاجر کھڑا ہے، اس کے برابر میں آکر کھڑا ہو۔ دونوں کی بات سن کر قاضی نے تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو سلطان نے تاجر کی قیمت ادا کر کے اُسے راضی کر لیا۔ پھر قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عادت کے مطابق سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے اپنے پاس بٹھایا اور قاضی صاحب کو اپنے پاس موجود خنجر دکھایا اور ان سے کہا کہ: ”میں آپ کی عدالت میں اس لیے حاضر ہوا کہ اگر میرے ڈر سے آپ نے حق کے خلاف فیصلہ کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں۔“ قاضی صاحب نے بھی اپنی مسند کے نیچے سے تلوار نکالی اور سلطان سے کہا کہ: ”یہ تلوار میں نے اس لیے رکھی تھی کہ اگر تم اپنی حد سے تجاوز کرو تو میں تمہیں قتل کر دوں۔“ اس پر سلطان بہت خوش ہوا۔ سلطان کی جانب سے قیمت کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا بھی قاضی صاحب کے امتحان کے لیے تھا۔ پھر ایک زمانے کے بعد قاضی صاحب نے منصب قضا سے استعفیٰ دے دیا اور لوگوں سے علاحدگی اختیار کر کے اپنے گھر میں تنہا رہنے لگے۔ میر قانع (ٹھٹھوی) نے اپنی کتاب ”تحفۃ الکرام“ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ (84)

31۔ شیخ ملا شکر گنائی کشمیری

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ ملا شکر گنائی کشمیری بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، فاضل، ملا شکر گنائی کشمیری۔ آپ نے حضرت بابا عثمان گنائی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش اور پرورش کشمیر میں ہوئی۔ آپ نے علوم اپنے علاقے کے اساتذہ سے پڑھے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے علم حدیث شیخ شہاب الدین احمد بن حجر ہیثمی، شافعی، مکی سے حاصل کیا۔ پھر کشمیر واپس لوٹے اور درس و افادہ کا سلسلہ شروع کیا۔ بعض کشمیری مشائخ نے وہ نسخہ دیکھا ہے، جس میں کتاب ”اسماء الرجال“ کی پشت پر شیخ ابن حجر (مکی) نے اپنے

خط سے آپؐ کو اجازت دی تھی۔ اس کا تذکرہ ”تاریخ اعظمی“ میں موجود ہے۔ (85)

32۔ سید شیخ بن عبد اللہ حضرمی احمد آبادیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں سید شیخ بن عبد اللہ حضرمیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ کبیر، سید شیخ بن عبد اللہ عیدروس، حسینی، حضرمی احمد آباد والے۔ تمام شہروں اور علاقوں میں آپؐ سے نفع اٹھانے والے بہت لوگ ہیں۔ شملیؒ نے ”المشروع الروی“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ”ان کی پیدائش ”تریم“ میں ہوئی اور انھوں نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور علوم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپؐ نے اپنے والد اور امام شہاب الدین بن عبد الرحمنؒ اور شیخ عبد اللہ بن محمد باتشیرؒ سے علوم حاصل کیے۔ پھر یمن کا سفر کیا اور بندر عدن میں داخل ہوئے۔ وہاں انھوں نے شیخ محمد بن عمر باقضاء وغیرہ سے علوم حاصل کیے۔ پھر اپنے والد کے ساتھ حجاز تشریف لائے اور حج کیا۔ اور یہاں شیخ ابوالحسن بکریؒ سے علوم حاصل کیے۔ پھر اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے، پھر واپس اپنے شہر ”تریم“ لوٹے۔ پھر 941ھ (1535ء) میں دوسرا حج کیا اور مکہ مکرمہ میں تین سال تک علم کی طلب اور عبادت کے حصول کے لیے ٹھہرے رہے۔ اس دوران شیخ شہاب الدین احمد بن حجر ہیثمیؒ، علامہ عبد اللہ بن احمد فاکہیؒ، ان کے بھائی عبد القادرؒ، علامہ عبد الرؤفؒ اور علامہ محمد بن خطاب مالکی وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان تمام مشائخؒ کی صحبت سے تفسیر، حدیث، فقہ، عربی ادب، تصوف وغیرہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ پھر زبید تشریف لے گئے اور حافظ عبد الرحمن بن دینؒ سے اجازت حاصل کی۔ آپؐ کو بہت سے مشائخؒ سے علم حدیث کی اجازت عامہ حاصل ہے۔ آپؐ ہندوستان میں 958ھ (1551ء) میں تشریف لائے اور احمد آباد میں وزیر عماد الملک کے پاس ٹھہرے۔ یہاں انھوں نے اپنے آپؐ کو لوگوں کے نفع اور درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ آپؐ سے علوم حاصل کرنے والوں میں آپؐ کے بیٹے عبد القادرؒ، پوتے محمد بن عبد اللہ سورتی وغیرہ ہیں۔ آپؐ کی علم حدیث اور علم تصوف میں کئی تصانیف ہیں۔ بتیس سال آپؐ احمد آباد میں قیام فرما رہے۔ آپؐ کا انتقال ہفتے کی رات 25 رمضان 990ھ (1582ء) میں احمد آباد (گجرات) میں ہوا۔ (86)

33۔ مولانا شیخ ضیاء الدین مدنی کا کوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں مولانا شیخ ضیاء الدین مدنیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث ضیاء الدین حسینی، مدنی، مدفون کا کوری۔ آپؐ صلم حدیث، لغت اور نحو کے مشہور علما میں سے ایک تھے۔ آپؐ ہندوستان تشریف لائے اور دارالحکومت دہلی میں دو سال قیام فرما رہے۔ پھر

سرزمین اودھ کی طرف سفر کیا اور لکھنؤ سے نو میل دور ”کاکوری“ میں داخل ہوئے اور وہاں پانچ سال چار مہینے قیام فرما رہے۔ اسی جگہ درس و افادہ کا سلسلہ جاری رہا۔ آپؒ سے علم حدیث حاصل کرنے والوں میں شیخ نظام الدین بن سیف الدین علوی کا کورویؒ ہیں۔ انھوں نے آپؒ سے ”صحیح بخاری“ اور ”جامع الأصول“ پڑھی۔ آپؒ کا انتقال اور تدفین کاکوری میں ہوئی۔“ (87)

34۔ مولانا طیب ٹھٹھوی سندھیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں مولانا طیب ٹھٹھوی سندھیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، محدث، طیب بن ابوطیب ٹھٹھوی، سندھیؒ۔ آپؒ مشہور علما میں سے ایک ہیں اور شیخ ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش سرزمین سندھ میں ہوئی۔ آپؒ نے شیخ مولانا یونس مفتی سندھیؒ سے علوم حاصل کیے اور ایک مدت تک ان کی صحبت میں رہے۔ پھر آپؒ سرزمین برار کی طرف ہجرت فرما گئے اور شہر ”ایلچ پور“ میں ایک زمانے تک ٹھہرے رہے۔ پھر شیخ طاہر بن یوسف سندھیؒ کے ہمراہ شہر برہان پور میں تشریف لائے۔ آپؒ نے درس و افادہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپؒ سے بعض درسی کتابیں پڑھنے والوں میں (مصحح الاولیا) شیخ عیسیٰ (جندی) بن قاسم سندھیؒ (جیسے شیخ طاہر بن یوسف سندھیؒ محدث) بھی ہیں۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”مشکوٰۃ المصابیح“ پر تعلقات مفیدہ اور ”رسالۃ غوثیہ“ کی ایک شرح بھی ہے۔ آپؒ کا انتقال 993ھ (1585ء) میں ہوا۔“ (88)

35۔ مولانا عباس سندھیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں مولانا عباس سندھیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، فاضل، عباس بن جلال پاتری، سندھیؒ۔ فضل و کمال کے حامل مشہور مشائخ میں سے ایک ہیں۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش سندھ کی ایک بستی ”پاتر“ میں ہوئی۔ اور وہاں سے 947ھ (1540ء) میں آپؒ بھکر کے قریب ایک بستی ”مہنکور“ میں منتقل ہو گئے۔ آپؒ نے وہاں ایک عرصہ قیام کیا اور درس و افادہ میں مشغول رہے۔ آپؒ بڑے عالم، قناعت پسند، پاک دامن اور فقہ، حدیث اور تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ آپؒ سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں قاضی عبدالسلام سندھیؒ اور بہت سے علما ہیں۔ آپؒ کا انتقال 998ھ (1589ء) میں ہوا۔ آپؒ کی عمر 96 سال تھی۔ جیسا کہ ”مآثر الکرام“ میں لکھا ہے۔“ (89)

36۔ شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز گجراتی المعروف آصف خانؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز گجراتی المعروف ”آصف خانؒ“ بھی ہیں۔ مولانا عبدالحی حسنیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”الوزیر الکبیر، ابوالقاسم عبدالعزیز بن محمد بن محمد بن محمد بن شاہو بن نکود بن جام نندہ (نظام الدین) سندھی، گجراتی، الشہید السعید، المسند العالی، آصف خاں۔ آپ مملکت گجرات کے وزیر اعظم تھے۔ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول 907ھ (1401ء) میں ”جنانیر“ (محمد آباد) میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد کی گود میں پرورش پائی اور مختلف علوم صرف، نحو، معانی اور علم بیان کے حصول میں مشغول ہوئے۔ پھر قاضی برہان الدین نہروالی سے علوم شرعیہ پڑھے۔ ان علوم میں علوم الحدیث بھی شامل ہیں۔ پھر علوم منطق، حکمت اور اصول و طب علامہ جلال الدین محقق دوانی کے شاگردوں سے پڑھے۔ پھر ہمیشہ فضل و کمال کے مراتب تک پہنچتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ آپ پر اعزاز و اکرام کی بہت سی بشارتیں ظاہر ہوئیں۔ حتیٰ کہ سلطان بہادر شاہ گجراتی نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انھیں وزیر اعظم بنا دیا۔ شیخ عبدالعزیز نے تقریباً دس سال کا عرصہ حرمین شریفین، خاص طور پر مکہ مکرمہ میں بسر کیے اور اس عرصے کے معمولات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر (میتھی) مکی ان کے مناقب میں لکھے گئے اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں:

”انھوں نے مکہ مکرمہ میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزارا، اس عرصے میں ہمیں نہیں معلوم کہ انھوں نے بغیر کسی عذر کے مسجد حرام میں امام کے ساتھ نماز باجماعت چھوڑی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہر وقت قرآن حکیم کی تلاوت، فقہ، تفسیر، حدیث اور علوم الہیہ کی کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کے پاس فقہاء اور علماء کا ایک مجمع رہتا تھا، جن سے آپ ”مشکل علمی مباحث پر بحث کرتے تھے۔ خاص طور پر کتب تفسیر، اصول فقہ اور فقہ، نیز علم حدیث میں ”بخاری“، ”مسلم“ اور صحاح ستہ اور ان کی شروحات اور حواشی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہاں تک کہ ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں خوب علم پھیلا۔ اس عرصے میں طلباء ان کے ارد گرد جمع رہتے اور علمی دقائق کے حوالے سے بحث کرتے۔“

اس کے لیے انھوں نے (حرم مکہ میں) ”باب العمرہ“ کے قریب ایک مدرسہ بنایا اور وہاں شیخ عزالدین عبدالعزیز زمزی اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجر مکی وغیرہ علمائے مکہ کو تدریس کے لیے مقرر کیا۔ آپ کو ربیع الاول 961ھ (1554ء) کے شروع میں شہید کر دیا گیا۔“ (90)

37۔ مولانا عبدالعزیز ابوہری سندھی

ساتویں دور کے علما محدثین میں مولانا عبدالعزیز ابوہری بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث، عبدالعزیز ابوہری، شیخ عماد الدین کاہانی سندھی۔ علم حدیث اور علم فقہ کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپ نے ایک طویل مدت تک مدرسہ شاہ رخ مرزا، مدرسہ سلطانیہ اور شہر ہرات میں خانقاہ اخلاصیہ میں درس دیا۔ آپ نے میر نظام الدین علی شیر کے لیے ”مشکوۃ المصابیح“ کی

ایک شرح لکھی۔ اور جب 928ھ (1522ء) میں ایران کے شہروں میں بڑا فتنہ برپا ہوا اور اسماعیل بن حیدر صفوی نے خروج کیا تو آپؒ نے ہرات سے منتقل ہو کر جام فیروز (بن جام نظام الدین المعروف جام نندہ) کے زمانے میں سندھ کی سرزمین میں داخل ہوئے اور سیوستان کے اطراف کی ایک بستی ”کاہان“ میں قیام کیا۔ آپؒ کے پاس بہت سے طلبا حاضر ہوئے اور آپؒ سے بہت زیادہ علما نے علم حاصل کیا۔ درسی کتب پر آپؒ کے بہت سے حواشی ہیں۔ مجھے آپؒ کا سن وفات معلوم نہیں ہو سکا۔“ (91)

38۔ شیخ عبدالمعطی باکشر مکیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ عبدالمعطی باکشر مکیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، کبیر، محدث، عبدالمعطی بن حسن بن عبد اللہ باکشر مکی، ثم ہندی، احمد آبادی۔ علمائے محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپؒ کی پیدائش 905ھ (1500ء) میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپؒ نے وہیں پرورش پائی۔ علما و فضلاء کی ایک جماعت سے علم معقول و منقول حاصل کیا۔ بہت سے علوم پر آپؒ کو عبور حاصل تھا۔ آخر زمانے میں ہندوستان تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر رہے۔ آپؒ کے مشائخ میں شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ ہیں، اس لیے کہ انھوں نے ان سے ”صحیح بخاری“ اپنے والد کی قرأت کے ساتھ سماعت کی ہے۔ شیخ زکریا انصاریؒ ”صحیح بخاری“ بخاری کی روایت شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی سے کرتے ہیں۔ جب آپؒ کی یہ سند عالی اس زمانے میں مشہور ہوئی تو آپؒ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، جو یہ سند عالی حاصل کرنا چاہتا تھا۔

آپؒ کی تصانیف میں ”کتاب اسماء رجال البخاری“ ہے، جس میں انھوں نے اس کتاب میں مذکور تمام وہ راوی، جو بخاری کے شیخ سے لے کر راوی حدیث صحابی تک ہیں، کا تذکرہ کیا ہے۔ آپؒ نے ایک ضخیم جلد لکھی، لیکن یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکی۔ اگر یہ مکمل ہو جاتی تو کم از کم دو جلدوں میں ہوتی اور اس علم میں یہ ایک مفید کتاب ہے۔ آپؒ کا انتقال منگل کی رات 27 / ذی الحج 989ھ (22 / جنوری 1582ء) کو احمد آباد میں ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے۔“ (92)

39۔ شیخ عبد الملک گجراتیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ عبد الملک گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، محدث، عبد الملک بیانی، عباسی، احمد آبادی۔ بڑے علما میں سے ایک ہیں۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش احمد آباد میں ہوئی۔ آپؒ نے اپنے بھائی قطب الدین عباسی گجراتی سے علوم حاصل کیے۔ ان سے علم حدیث بھی حاصل کیا، جب کہ انھوں نے شیخ شمس الدین بن محمد سخاوی، مصری مصنف

”الضوء اللامع“ سے علم حدیث پڑھا تھا۔

شیخ عبدالملک بڑے ذہین و فطین اور تیز طبیعت آدمی تھے۔ آپ کو علم فقہ، علم حدیث، تفسیر اور عربی ادب پر بڑا عبور حاصل تھا۔ آپ قرآن حکیم اور ”صحیح بخاری“ کے الفاظ اور معانی کے حافظ تھے۔ آپ کتاب دیکھے بغیر درس دیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں توکل اور زہد و تقویٰ کے حوالے آپ جیسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ آپ سے علوم حاصل کرنے والوں میں مولانا کمال الدین محمد عباسی مفتی اُجین بھی ہیں۔ آپ کا انتقال 973ھ (1563ء) میں ہوا۔“ (93)

40۔ شیخ عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس حنفی گنگوہیؒ

ساتویں دور کے علامہ محدثین میں شیخ عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس حنفی گنگوہیؒ بھی ہیں۔

مولانا عبدالحی حنفیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، عالم، محدث، عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس حنفی گنگوہیؒ۔ آپ ہندوستان کی سرزمین میں مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ آپ کی پیدائش گنگوہ میں ہوئی۔ قرآن حکیم، فقہ، عربی ادب اور باقی تمام علوم اپنے شہر میں حاصل کیے۔ پھر حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں شیخ شہاب الدین احمد بن حجر مکیؒ وغیرہ محدثین سے حدیث پڑھی۔ آپ نے کئی دفعہ حجاز کا سفر کیا اور وہاں کے مشائخ کی صحبت میں ایک طویل مدت تک رہے۔ یہاں تک کہ محدثین کے مذہب میں رسوخ حاصل کر لیا۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کے پاس وطن میں واپس آئے اور یہاں سماع، وجد و رقص، وعدت الوجود اور عرس اور مشائخ صوفیا کی رسومات وغیرہ کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ خالص سنت اور سلف صالحین کے طریقے کی دعوت دیتے تھے اور اس کے لیے بڑے دلائل اور مقدمات پیش کیا کرتے تھے۔ اس پر آپ کے والد (شیخ احمد بن عبدالقدوس) اور چچاؤں (شیخ رکن الدین محمد بن عبدالقدوس وغیرہ) نے آپ کی مخالفت کی۔ چنانچہ انھیں اللہ کے لیے مخالفین کی جانب سے ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے انھیں اپنے اہل و عیال اور وطن سے نکال باہر کیا۔

971ھ (1564ء) میں سلطان الہند اکبر بادشاہ نے آپ کو بلایا اور ہندوستان کی سرزمین کی صدارت آپ کے سپرد کی۔ ایک عرصے تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔ اکبر بادشاہ آپ کے گھر حدیث شریف کی سماعت کے لیے جایا کرتا تھا اور آپ کے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھا کرتا تھا۔ تقریباً دو سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ابوالفضل اور فیضی دونوں بھائیوں نے اکبر بادشاہ کو ان سے بدگمان کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے انھیں حرمین شریفین بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ آپ حجاز میں ایک عرصے تک قیام فرما رہے، پھر ہندوستان واپس آئے اور سلطان سے درگزر کرنے کی درخواست کی، لیکن راجہ ٹوڈرل

نے آپؐ کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ آپؐ کی تصنیفات میں ”وظائف النبی فی الادعیۃ الماثورہ“، ”سنن الہدیٰ فی متابعة المصطفیٰ“ اور اپنے والد کے رسالے کے رد میں ”حرمت سماع“ پر ایک رسالہ ہے۔ آپؐ کا انتقال 991ھ (1583ء) میں ہوا۔“ (94)

41۔ شیخ عبدالوہاب اکبر آبادیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ عبدالوہاب اکبر آبادیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، محدث، عبدالوہاب بن ابوالفتح کلی، اکبر آبادیؒ۔ آپؒ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ”شیخ بدا“ کے نام سے معروف تھے۔ آپؒ نے شیخ مبارک بن شہاب گوپاموئیؒ سے علم حاصل کیا، پھر درس و افادے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپؒ بڑے معزز اور باوقار شیخ تھے۔ عمدہ اخلاق اور خرچ کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ آپؒ کو قبولیت عامہ حاصل تھی۔ آپؒ کا انتقال یکم شعبان 936ھ (1530ء) میں آگرہ میں ہوا۔“ (95)

42۔ شیخ مولانا علی بن ابوعلی طارمیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ مولانا علی بن ابوعلی طارمیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، محدث علی بن ابوعلی طارمیؒ۔ آپؒ نو جوانی کے زمانے میں ہندوستان آگئے تھے اور یہاں ایک زمانے تک قیام پذیر رہے۔ پھر حرمین شریفین تشریف لے گئے اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ نو سال وہاں قیام کیا اور وہاں اپنے زمانے کے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم حدیث پڑھا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان واپس تشریف لے آئے۔ آپؒ کا انتقال ہندوستان میں ہی 981ھ (1573ء) میں ہوا۔“ (96)

43۔ شیخ مولانا فیروز لاہوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ مولانا فیروز لاہوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”سید شریف فیروز بن ابوفیروز حسنی لاہوریؒ۔ آپؒ سلسلہ علم و طریقت کے لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپؒ نے اپنے دادا حضرت شاہ عالم سے علوم حاصل کیے۔ جو کہ دو واسطوں سے شیخ حامد بن عبدالرزاق اُچی کے شاگرد تھے۔ آپؒ علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ کے ماہر علما میں سے تھے۔ رات دن درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ آپؒ کا انتقال لاہور میں 933ھ (1527ء) میں ہوا۔“ (97)

44۔ شیخ مبارک بناریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ مبارک بناریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، عالم، محدث، مبارک بن ارزانی عمری، بنارس۔ علم حدیث کے مشہور علما میں سے ایک ہیں۔ شیرشاہ سوری اور اس کے بیٹے سلیم شاہ کے زمانے میں وزارت کے منصب پر فائز رہے۔ آپ نے علم حدیث میں ایک کتاب ”مدارج الأخبار“ لکھی، جسے آپ نے ماہِ رجب 952ھ (1545ء) میں تحریر کیا۔ اس کتاب میں امام صفائی کی کتاب ”مشارق الأنوار“ کی احادیث کو ”مشکوٰۃ المصابیح“ کی ترتیب کے مطابق مرتب کیا۔ آپ اصل میں روہتک (ضلع حصار) شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد وہاں سے بنارس چلے گئے اور وہاں بنارس شہر کے جنوب میں ”بک ہرہ“ بستی میں قیام فرما ہوئے۔ آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا انتقال 980ھ (1572ء) میں ہوا۔“ (98)

45۔ شیخ قطب الدین محمد بن احمد لاہوری، نہروالی، مکی

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ قطب الدین محمد بن احمد نہروالی مکی بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، علامہ، محدث، مفتی قطب الدین محمد بن علاؤ الدین احمد بن محمد بن محمود حنفی، نہروالی، مکی، مصنف ”الإعلام بأعلام بیت اللہ الحرام“۔ آپ سلم حدیث اور علم فقہ کے ماہر علما میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش لاہور شہر میں 917ھ (1511ء) میں ہوئی۔ اپنے والد سے علم حاصل کیا، پھر مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں خطیب معمر احمد محبت الدین بن ابوالقاسم محمد عقیلی نویری مکی سے علوم حاصل کیے۔ اور محدث یمن شیخ وجیہ الدین عبدالرحمن بن علی دہج شیبانی زبیدی، شیخ شہاب الدین احمد بن موسیٰ بن عبدالغفار مغربی، شیخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن خطاب مالکی اور ان کے والد سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے سلسلہ طریقت 939ھ (1532ء) میں شیخ علاؤ الدین کرمانی نقشبندی سے حاصل کیا۔ پھر 943ھ (1536ء) میں مصر کا سفر کیا۔ ”صحیح بخاری“ کی آپ کی سند اتنی عالی ہے کہ مجھے دنیا میں اس سند سے زیادہ عالی کسی کی سند معلوم نہیں۔ اور وہ یہ کہ شیخ قطب الدین اپنے والد شیخ علاؤ الدین نہروالی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حافظ نور الدین ابوالفتح احمد بن عبداللہ طاوسی شیرازی سے، اور وہ شیخ معمر بابا یوسف ہروی سے اور وہ شیخ محمد بن شاد بخت فارسی فرغانی سے اور وہ شیخ ابولقمان یحییٰ بن عمار بن مقل بن شاہان ختلانی سے اور وہ پوری کتاب کی روایت کرتے ہیں شیخ محمد بن یوسف فربری سے اور وہ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

آپ کی تصنیفات میں سب سے بہترین کتاب ”الإعلام لأعلام بیت اللہ الحرام“ ہے، جسے آپ نے 985ھ (1577ء) میں تصنیف کیا۔ دیگر تصنیفات میں ”البرق الیمانی فی فتح العثماني“، ”منتخب التاریخ فی التراجم“ وغیرہ ہیں۔ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں 990ھ

(1582ء) میں ہوئی اور جنت المعلیٰ میں آپؐ کو دفن کیا گیا۔“ (99)

46۔ شیخ علامہ جمال الدین محمد بن عمر بحر قحطی گجراتیؒ

ساتویں دور کے علامہ محدثین میں شیخ علامہ جمال الدین محمد بن عمر بحر قحطیؒ بھی ہیں۔

مولانا عبدالحی حسنیؒ ”نزہۃ الخواطر“ میں لکھتے ہیں:

”شیخ، علامہ، محدث، جمال الدین محمد بن عمر بن مبارک بن عبد اللہ بن علی حمیری، حضرمی، شافعی، المشہور بحر قحطی۔ آپ محققین علما اور مدققین فضلاء میں سے ایک ہیں۔ آپؐ کی پیدائش شعبان 869ھ (1465ء) میں حضرموت شہر میں ہوئی۔ وہیں آپؐ نے پرورش پائی اور وہاں کے علما سے علوم حاصل کیے۔ پھر شہر زبید (یمن) کا سفر کیا اور وہاں کے علما سے علوم حاصل کیے۔ علم حدیث شیخ زین الدین محمد بن عبد اللطیف شربیؒ سے اور اصول فقہ جمال الدین محمد بن ابوبکر صانع سے اور سلسلہ طریقت سید حسین اہل سے حاصل کیا۔ نیز آپؐ نے شیخ ابوبکر بن عفیف عیدروس، جو اپنے وقت کے قطب تھے، کی صحبت اختیار کی۔ آپؐ نے 894ھ (1489ء) میں حج کیا اور حافظ شمس الدین شادویؒ سے احادیث کا سماع کیا۔ اس کے بعد (غالباً 918ھ/1512ء میں) آپؐ نے ہندوستان کا ارادہ کیا اور یہاں سلطان مظفر بن محمود بیکہ (والی گجرات) کے پاس آئے۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم کی۔ یہاں آپؐ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ آپؐ کی کافی تصنیفات ہیں۔ آپؐ کا انتقال گجرات میں 20 شعبان 930ھ (1524ء) میں ہوا۔“ (100)

47۔ شیخ محمد بن محمد ابی گجراتیؒ

ساتویں دور کے علامہ محدثین میں شیخ محمد بن محمد ابی گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، علامہ، محدث، مجد الدین، محمد بن محمد گجراتی، المسند العالی خداوند خان۔ آپؐ علم حدیث پر عبور رکھنے والے مشہور علما میں سے ہیں۔ آپؐ محمود شاہ کبیر کے زمانہ حکومت میں گجرات تشریف لائے۔ اُس نے آپؐ کو بڑی تعظیم دی اور بڑا قریب رکھا۔ آپؐ کو اس نے 917ھ (1511ء) اپنا وزیر بنایا اور ”خداوند خان“ کا لقب دیا۔ چودہ سال آپؐ وزارت کے منصب پر فائز رہے۔ آپؐ ایسے کبار علما میں سے تھے، جنہیں علم حدیث اور علم رجال پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپؐ کا انتقال احمد آباد میں محمود شاہ صغیر (سلطان مظفر شاہ بن محمود شاہ) کے زمانے میں ہوا۔“ (101)

48۔ شیخ محمد بن محمد مالکی مصری گجراتیؒ

ساتویں دور کے علامہ محدثین میں شیخ محمد بن محمد مالکی مصریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے:

”شیخ، علامہ، جلال الدین محمد بن وجیہ الدین محمد بن عبدالرحمن بن حسن مالکی، مصری، (گجراتی) آپؒ اپنے آباؤ اجداد کی طرح ”ابن سوید“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپؒ کی پیدائش 06/شعبان 856ھ (1452ء) میں ہوئی۔ آپؒ نے قرآن حکیم حفظ کیا اور ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں حافظ شمس الدین سخاویؒ سے ”موطا“، ”مسند شافعی“، ”سنن ترمذی“ اور ”ابن ماجہ“ وغیرہ پڑھیں۔

پھر آپؒ ہندوستان آئے۔ یہاں آپؒ کی بڑی تعظیم ہوئی۔ سلطان محمود شاہ بیکرہ سے آپؒ کو تقرب حاصل ہوا اور اس نے آپؒ کو ”ملک المحدثین“ کا لقب دیا۔ اس لیے کہ آپؒ کو علم حدیث اور فصاحت و بلاغت کی معرفت حاصل تھی۔ علامہ سخاویؒ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے چالیس حدیثیں بیس مشائخ سے جمع کیں اور اس کا نام ”الفتح المبین الہانی لعلو سند ملک المحدثین قاضی جلال الدین کناسی“ رکھا۔ مشائخ کی ایک جماعت نے اس پر تقریظ لکھی۔ ان کا انتقال 929ھ (1523ء) میں احمد آباد میں ہوا اور وہیں پر دفن ہوئے۔“ (102)

49۔ شیخ مولانا مفتی محمد لاہوریؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ مولانا مفتی محمد لاہوریؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، عالم، کبیر، محدث، مولانا مفتی محمد لاہوریؒ۔ آپؒ کی مہارت اور فضیلت پر علما کا اجماع ہے۔ آپؒ لاہور کے مفتی تھے۔ بہت زیادہ درس و افادہ میں مشغول رہے۔ آپؒ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ”صحیح بخاری“ اور ”مشکوٰۃ المصابیح“ ختم فرماتے تو اس موقع پر علما و مشائخ کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے اور بہت عمدہ اور لذیذ کھانے، حلویہ جات وغیرہ تیار کراتے تھے۔ جب آپؒ کی عمر 90 سال کی ہوئی تو بڑھاپے کی وجہ سے درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ دیا۔ (ملا عبدالقادر) بدایونی نے اپنی تاریخ میں آپؒ کا تذکرہ کیا ہے۔“ (103)

50۔ شیخ، سلطان، مظفر حلیم بن محمود شاہ بیکرہ گجراتیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ، سلطان، مظفر حلیم گجراتیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”سلطان، فاضل، عادل، محدث، فقیہ، ابوالنصر، شمس الدین، مظفر شاہ حلیم بن محمود بن محمد بن احمد بن محمد بن مظفر گجراتیؒ۔ آپؒ کو دین و دنیا کی ریاست حاصل تھی اور آپؒ اس کے سربراہ تھے۔ آپؒ کی پیدائش جمعرات کے دن 20/شوال 875ھ (1471ء) میں سرزمین گجرات میں ہوئی۔ آپؒ نے سلطنت کے ماحول میں پرورش پائی۔ اپنے والد کی حکمرانی کے زمانے میں علوم سے سیراب ہوئے۔ آپؒ نے علامہ شیخ

مجدالدین محمد بن محمد ابجدی وغیرہ سے علوم پڑھے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح شیخ محدث جمال الدین محمد حضری مشہور بحرق سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر جنگی علوم و فنون سیکھے۔ اس طرح اپنے آباؤ اجداد کی طرح علم و ادب اور سیاسی اور عسکری امور میں لیاقت کے حامل ہوئے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد منگل کے دن 03 / رمضان 917ھ (1511ء) میں (گجرات کے) حکمران بنے۔ حکمران بنتے ہی آپؒ نے عدل و سخاوت، جہاد کے غلبے اور سرحدوں کی حفاظت اور علما کے اعزاز و اکرام کے لیے کام شروع کیا۔ آپؒ انتہائی متقی، صاحب عزیمت اور لوگوں سے درگزر کرنے والے حکمران تھے۔ اسی لیے لوگوں نے آپؒ کا لقب ”حلیم سلطان“ رکھا تھا۔ آپؒ اپنے ہاتھ سے قرآن حکیم لکھتے اور حریم شریفین بھیج دیتے تھے۔ قرآن حکیم کے حافظ تھے۔ اپنے ہر قول اور فعل میں احادیث پر عمل کرتے تھے۔ لوگوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش کے لیے لباس بدل کر اپنے محل سے باہر نکلتے اور براہ راست لوگوں کی مشکلات معلوم کرتے اور انہیں حل کرتے۔

ایک دفعہ انھوں نے فرمایا کہ: ”میں نے اپنے استاذ، مسند العالی، شیخ مجدالدین سے ان کے مشائخ کے تسلسل سے کوئی حدیث ایسی روایت نہیں کی کہ جسے میں نے زبانی یاد نہ کر لیا ہو۔ میں اُس حدیث کی سند اور اس کے راویوں کی نسبت اور ثقاہت کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور کوئی آیت قرآن حکیم کی ایسی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے میں نے اسے حفظ کر لیا۔ اور اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے اسباب نزول اور علم قرأت وغیرہ کا فہم و شعور حاصل کیا۔ جہاں تک فقہ کی بات ہے تو وہ میرے سامنے ایسے متحضر ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں اس حدیث کا مصداق ہوں: ”من یرد اللہ بہ خیرا یفقهہ فی الدین۔“ (اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔) (104)

اپنی موت سے پہلے انھوں نے فرمایا کہ: ”میں نے تفسیر ”معالم التنزیل“ پڑھنی شروع کی اور اب وہ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کتاب کو ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں جا کر ختم کروں گا۔“ آپؒ کا انتقال 12 / جمادی الاولیٰ 932ھ (1526ء) میں ہوا۔ آپؒ کا تابوت سرکھیج لے جایا گیا اور وہاں اپنے والد (سلطان محمود شاہ بنگرہ) کے قریب آپؒ کو دفن کیا گیا۔“ (105)

51۔ شیخ ہبۃ اللہ بن عطاء اللہ شیرازی گجراتیؒ

ساتویں دور کے علما محدثین میں شیخ ہبۃ اللہ بن عطاء اللہ شیرازیؒ بھی ہیں۔ ”نزہۃ الخواطر“ میں ہے: ”شیخ، فاضل، علامہ، ہبۃ اللہ بن عطاء اللہ بن لطف اللہ بن سلام اللہ بن روح اللہ حسینی شیرازیؒ المشہور ”شاہ میر“۔ آپؒ بڑے علما میں سے ہیں۔ آپؒ کی پیدائش اور پرورش شیراز میں ہوئی۔ آپؒ نے

شیخ صدرالدین شیرازیؒ کے اساتذہ سے اُن کے ساتھ شریک ہو کر علوم حاصل کیے۔ اور علم حدیث اپنے نانا حافظ نورالدین ابوالفتوح طائوسیؒ سے حاصل کیا اور انہی سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ پھر آپؒ نے بڑے ولی شیخ دودہ عمر روشنی، خلوتی، آئیدہنی، ثم تبریزیؒ متوفی تبریز کی صحبت اختیار کی۔ آپؒ بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ ترکی زبان میں آپؒ کے بڑے اشعار ہیں۔ پھر 898ھ (1493ء) میں شیخ ہبۃ اللہ سلطان محمود شاہ کبیر کے زمانہ حکومت میں گجرات تشریف لائے اور ”جنانیر“ میں قیام فرمایا۔ علم حاصل کرنے والے آپؒ پر ٹوٹ پڑے اور دور دراز سے آ کر انھوں نے آپؒ سے علم حاصل کیا۔ آپؒ کی تصنیفات میں ”لوامع البرہان فی قدم القرآن“، ”رسالة فی اصول الحدیث“ اور ”رسالة فی المسلسلات“ وغیرہ ہیں۔“ (106)

مترجم عرض کرتا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے فصل (3) میں ساتویں دور (855ھ / نومبر 1451ء تا 987ھ / 1579ء) کے علما و محدثین کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ دستیاب کتابوں کی مدد سے اس دور کے دیگر علما و محدثین کے تذکرے کا ہم نے اضافہ کیا ہے۔ مزید تحقیق کے بعد اس دور کے علما و محدثین کی فہرست میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں علم حدیث کا فروغ زیادہ تر اسی دور میں ہی ہوا ہے۔ جیسا کہ مولانا سندھیؒ نے بھی مقالے کی ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مترجم {

حواشی و حوالہ جات

1- قریش کے بارہ خلفاء کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”لایزال الإسلام عزیزاً إلی اثنی عشر خلیفۃ... کلہم من قریش“۔ (رواہ مسلم، حدیث نمبر 4708، طبع بیروت) کہ ”اسلام اس وقت تک ہمیشہ غالب رہے گا، جب تک کہ بارہ خلیفہ رہیں گے۔ اور وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔“ اور ایک دوسری روایت میں ہے: ”لایزال هذا الدین عزیزاً منیعاً إلی اثنی عشر خلیفۃ... کلہم من قریش“ (رواہ مسلم حدیث نمبر 4710، طبع بیروت) ”ہمیشہ یہ دین زبردست اور غالب رہے گا۔ جب تک بارہ خلفاء ہوں گے۔ اور وہ تمام قریش سے ہوں گے۔“ مولانا سندھیؒ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ”التمہید“ میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں: ”ان بارہ خلفاء سے مراد درج ذیل خلفاء ہیں: (1) حضرت ابوبکر صدیقؓ، (2) حضرت عمر فاروقؓ، (3) حضرت عثمان ابن عفانؓ، (4) حضرت علی کرم اللہ وجہہ، (5) حضرت امیر معاویہؓ (حضرت حسنؓ سے صلح کے بعد)، (6) عبدالملک ابن مروان اُموی (حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد)، (7) ولید ابن عبدالملک اُموی، (8) سلیمان ابن عبدالملک اُموی، (9) عمر بن عبدالعزیز اُموی، (10) منصور عباسی، (11) مہدی عباسی، (12) ہارون الرشید عباسی (متوفی 193ھ)۔ ان بارہ خلفاء کے زمانے میں اسلام مضبوط اور مستحکم رہا۔ ان کے درمیان کے باقی حکمرانوں اور بعد کے حکمرانوں کے زمانے میں انتشار اور کمزوری رہی۔ ان بارہ خلفاء کا زمانہ تقریباً دو سو سال کا بنتا ہے۔ (دیکھئے التمهید لتعريف ائمة التجديد۔ سبیل الرشاد۔ ص 19-318۔ طبع: لجنة احياء الأدب السندیہ بجامشورو)

2- ایضاً: ص 106-108۔

3- سُبْحَةُ المَرَجَانِ. الفصل الثانی فی ذکر العلماء انار اللہ براہیمہم. از علامہ غلام علی آزاد بکرامیؒ۔ ص 26۔ نیز دیکھئے! کتاب المغنی فی ضبط الأسماء لرواة الأنباء، حرف الصاد المهملة۔ تالیف: شیخ محمد طاہر بنی۔ ص 174۔ طبع: الرحیم اکیڈمی، کراچی۔

4- تہذیب التہذیب۔ تالیف: حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ج: 01۔ ص: 279۔ طبع: دار الحدیث، القاہرہ۔ 1401ھ۔

5- نزہۃ الخواطر۔ ج: 01۔ ص: 63-64۔ طبع: مکتبہ دارالعرفات، دائرہ شیخ علم اللہ رائے بریلی، ہندوستان۔

6- تذکرۃ الحفاظ۔ تالیف: امام شمس الدین ذہبیؒ۔ ج: 01۔ ص: 172۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت۔

7- تہذیب التہذیب۔ تالیف: حافظ ابن حجر عسقلانی۔ ج: 07۔ ص: 297-299۔ طبع: دارالحدیث القاہرہ۔ 1401ھ۔

8- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 01۔ ص: 81۔ طبع: مکتبہ دارالعرفات، دائرہ شیخ علم اللہ رائے بریلی، ہندوستان۔

9- ایضاً: ج: 01۔ ص: 104۔

10- تہذیب التہذیب۔ ج: 06۔ ص: 20-519۔ طبع: دارالحدیث، القاہرہ۔

11- تاریخ بغداد۔ از خطیب بغدادی۔ ج: 08۔ ص: 90-91۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت۔

12- ایضاً: ج: 08۔ ص: 372۔

13- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 01۔ ص: 102۔

14- ایضاً۔

- 15- تاریخ بغداد۔ از خطیب بغدادی۔ ج: 08۔ ص: 29-328۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت۔
- 16- رجال السنندہ و الہند۔ از قاضی الطہر مبارک پوری۔ ص: 177۔ طبع: مکتبہ خدیجہ الکبریٰ، کراچی۔
- 17- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا عبدالحی حسنی۔ ج: 01۔ ص: 97۔ طبع: مکتبہ دارالعرفات، رائے بریلی، ہندوستان۔
- 18- ایضاً۔ ج: 01۔ ص: 101۔
- 19- تذکرہ علمائے ہند۔ ص: 23۔ طبع: مطبع منشی نول کشور، لکھنؤ۔ 1914ء۔
- 20- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا عبدالحی حسنی۔ ج: 01۔ ص: 96۔ طبع: مکتبہ دارالعرفات، رائے بریلی، ہندوستان۔
- 21- سُبْحۃ المِرجان۔ الفصل الثانی فی ذکر العلماء انار اللہ براہینہم۔ از علامہ غلام علی آزاد بلگرامی۔ ص: 28۔
- 22- الجواهر المصیہ۔ از حافظ عبدالقادر قریشی۔ ج: 01۔ ص: 102 اور 202۔ طبع: دارۃ المعارف، ہند۔
- 23- حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ، حضرت مولانا علامہ حسن بن محمد صفائی لاہوریؒ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے استاذ شیخ محمد بن احمد ماریکی دہلویؒ ہیں۔ انھوں نے ان سے علامہ صفائیؒ کی کتاب ”مشارق الأنوار“ پڑھی ہے، جب کہ شیخ محمد ماریکیؒ علامہ صفائیؒ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ (1238ء تا 1325ء) کے ملفوظات ”فوائد الفوائد“ میں لکھا ہے: ”حضرت خواجہ نے فرمایا کہ: جو حدیث صحیحین یعنی ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ میں ہے، وہ صحیح ہے۔۔۔ بعد ازاں احادیث کی مناسبت سے مولانا رضی الدین صفائیؒ مصنف کتاب ”مشارق الأنوار“ کی فضیلت کا ذکر آیا اور اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ انھوں نے لکھا ہے کہ: ”یہ کتاب میرے اور اللہ کے درمیان حجت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کہ کسی حدیث کے متعلق فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے اور آپؐ سے اس حدیث کی تصحیح کرا لیتے تھے۔“ یہ ذکر کرنے کے بعد آپؐ نے فرمایا: ”مولانا رضی الدین صفائی بدایوں کے تھے، بعد میں وہ کول (موجودہ علی گڑھ) گئے اور وہاں نائب مشرف ہو گئے۔ ان کا افسر اعلیٰ مشرف تھا۔“ اس کے بعد تفصیل سے حضرت خواجہ صاحبؒ نے ان کے مزید کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ (دیکھئے افوائد الفوائد۔ نوویں مجلس، بروز اتوار 29 / جمادی الآخر 713ھ۔ اردو ترجمہ از پروفیسر محمد سرور۔ ص: 187 تا 190۔ مطبوعہ: علما اکیڈمی، محکمہ اوقاف، پنجاب، لاہور)
- یہاں پر مولانا سید عبدالحی حسنیؒ کو اشتباہ ہوا ہے اور انھوں نے ”نزہۃ الخواطر“ میں ساتویں صدی ہجری کے علما میں شیخ حسن بن محمد صفائیؒ کا تذکرہ الگ سے کیا ہے۔ (دیکھئے: نزہۃ الخواطر۔ ج: 01۔ ص: 156 تا 159) اور پھر چند صفحات کے بعد ”فوائد الفوائد“ کے حوالے سے مولانا رضی الدین صفائیؒ کا تذکرہ الگ سے کیا ہے۔ (دیکھئے: نزہۃ الخواطر۔ ج: 01۔ ص: 171) حال آنکہ ”فوائد الفوائد“ میں مولانا رضی الدین صفائیؒ کی جس کتاب ”مشارق الأنوار“ کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ انھی امام حسن بن محمد صفائیؒ کی کتاب ہے، جو رضی الدین کے لقب سے ملقب ہیں۔ غالباً مولانا سید عبدالحی حسنیؒ کو اس بنا پر اشتباہ ہوا کہ حضرت خواجہ نظام الدین نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ”مولانا رضی الدین صفائی بدایوں کے تھے۔“ یہ بہت ممکن ہے کہ مولانا رضی الدین حسن صفائیؒ ہندوستان میں قیام کے دوران کچھ عرصہ بدایوں اور علی گڑھ وغیرہ میں بھی قیام پذیر رہے ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی مذکورہ بالا عبارت اس حقیقت کی نشان دہی کرتی ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک ہی ہیں۔ واللہ اعلم آزاد
- 24- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا عبدالحی حسنی۔ ج: 01۔ ص: 156 تا 161۔
- 25- ذیل تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔ از حافظ ابوالحسن شمس الدین محمد بن علی حسینی دمشقی۔ ج: 03۔ ص: 42۔ طبع: دارالکتب العلمیہ

بیروت۔

- 26- ذیل الطبقات الحفاظ للذهبی۔ از علامہ جلال الدین سیوطیؒ۔ ج: 03۔ ص: 236۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت۔
- 27- الدرر الكامنه۔ از حافظ ابن حجرؒ۔ ج: 2۔ ص: 81۔
- 28- ذیل تذکرۃ الحفاظ للذهبی۔ از حافظ ابوالحسن شمس الدین محمد بن علی بن حسن حسینی دمشقیؒ۔ ج: 03۔ ص: 41-42۔ طبع: دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- 29- ایضاً۔
- 30- ایضاً۔ نیز دیکھئے! اشذرات الذهب فی اخبار من ذهب۔ تالیف: امام شہاب الدین ابن عماد حنبلیؒ۔ ج: 07۔ ص: 30-31۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت۔
- 31- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 01۔ ص: 132۔ طبع: دار عرفات، بریلی۔
- 32- ایضاً۔
- 33- ایضاً۔
- 34- سیر الاولیاء۔
- 35- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 01۔ ص: 210۔
- 36- فوائد الفسود۔ تالیف: امیر حسن علاء بخاری، معروف خولجہ حسن دہلویؒ۔ سولہویں مجلس، بروز جمعرات، 18 شوال 720ھ (1320ء)۔ اردو ترجمہ پروفیسر محمد سرور۔ ص: 359۔ طبع: علما اکیڈمی، محکمہ اوقاف پنجاب، لاہور۔
- 37- خزینۃ الاصفیاء۔
- 38- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 01۔ ص: 231-32۔
- 39- رحلہ ابن بطوطہ۔ الفصل الحادی عشر، السلطان ابو المجاہد محمد شاہ۔ تالیف: شیخ محمد بن بطوطہ مغربی۔ ص: 475۔ طبع: دارالکتب العلمیہ، بیروت 2007ء۔ نیز نزہۃ الخواطر۔ از مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 02۔ ص: 71۔
- 40- طرب الأمائل بتراجم الأفاضل۔ از مولانا عبدالحی کھنویؒ۔ ص: 299۔ طبع: نور محمد کارخانہ تجارت، کراچی۔
- 41- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 02۔ ص: 165۔
- 42- طرب الأمائل بتراجم الأفاضل۔ از مولانا عبدالحی کھنویؒ۔ ص: 298۔ طبع: نور محمد کارخانہ تجارت، کراچی۔
- 43- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 02۔ ص: 145-46۔
- 44- تلخیص نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 03۔ ص: 118 تا 121۔
- 45- ایضاً۔ ج: 03۔ ص: 97 تا 102۔
- 46- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 03۔ ص: 45-46۔
- 47- دیکھئے! نزہۃ الخواطر۔ ج: 04۔ ص: 6-7۔ طبع: ملتان۔
- 48- اخبار الأخیار (فارسی)، از شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔ ص: 253۔ طبع: فاروق آباد، گمبٹ، ضلع خیرپور، پاکستان۔
- 49- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 149-50۔
- 50- سُبْحۃ المَرجان۔ از علامہ غلام علی آزاد بلگرامیؒ۔ ص: 43۔
- 51- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 209 تا 217۔

- 52- اخبار الأخیار۔ از شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ص: 280۔ طبع: فاروق آباد، گمبٹ، ضلع خیرپور، پاکستان۔
- 53- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنی۔ ج: 04۔ ص: 184۔
- 54- ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 101۔
- 55- ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 163-64۔
- 56- ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 336۔
- 57- ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 270۔
- 58- سُبْحۃ المرجان۔ از علامہ غلام علی آزاد بلگرامی۔ ص: 47۔
- 59- ملا علی قاریؒ نے ”مشکوٰۃ“ کی شرح ”مرفقات“ کے مقدمے میں لکھا ہے: ”ثم انی قرأت ایضاً بعض احادیث المشکوٰۃ علی منبع بحر العرفان مولانا الشہیر ب ”میر کلاں“، وهو قرأ علی زبده المحققین و عمدة المدققین میرک شاہ، وهو علی والده السيد السند مولانا جمال الدین محدث صاحب ”روضۃ الأحباب“، وهو علی عمہ السيد اصیل الدین الشیرازی۔“ (دیکھئے! مرفقات شرح مشکوٰۃ۔ ج: 01۔ ص: 2-3۔ از ملا علی قاریؒ۔ طبع: مکتبہ امدادیہ، لہان) (میں نے ”مشکوٰۃ“ کی بعض احادیث بحر عرفان کے منبع مشہور مولانا میرکلاں (سے بھی پڑھی ہیں)، جب کہ انھوں نے زبده المحققین و عمدة المدققین (علامہ) میرک شاہ (کشمیری) سے پڑھا، اور انھوں نے اپنے والد السند مولانا جمال الدین محدث مصنف ”روضۃ الأحباب“ سے پڑھا۔ اور انھوں نے اپنے چچا سید اصیل الدین شیرازیؒ سے پڑھا۔)
- 60- ”التمہید“ کے مطبوعہ اور قلمی دونوں نسخوں میں یہاں عبارت اسی طرح ہے، جب کہ امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اپنی ”مشکوٰۃ“ کی سند بیان کرتے ہوئے ”إتحاف النبیه فیما یحتاج الیہ المحدث و الفقیہ“ میں لکھتے ہیں: ”قرأت بعض احادیثہ (المشکوٰۃ) علی ابی طاهر (محمد بن ابراہیم کردی) بروایتہ عن ابیہ (شیخ ابراہیم کردی) عن القشاشی (احمد بن محمد بن یونس) عن الشنّاوی (احمد بن علی عباسی) عن شیخہ السيد غضنفر بن جعفر النہروالی و عبد الرحمن ابن عبد القادر بن فہد مکی۔ اما النہروالی فن شیخ الحرم المکی فی وقتہ محمد سعید المشہور ب ”میر کلاں“ سماعاً من لفظہ عن نسیم الدین میرک شاہ قرأتاً علیہ عن والده المحدث السيد جمال الدین عطاء اللہ بن السيد غیاث الدین فضل اللہ بن عبد الرحمن قرأتاً علیہ عن عمہ السيد اصیل الدین عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن جلال الدین یحییٰ الشیرازی الحسینی قرأتاً علیہ۔“ (دیکھئے! إتحاف النبیه فیما یحتاج الیہ المحدث و الفقیہ۔ ص: 78۔ طبع: مکتبہ سلفیہ، لاہور)
- اس سند کے اعتبار سے امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور شیخ میرکلاں کے درمیان پانچ واسطے ہیں۔ نیز اس میں شیخ احمد غزالیؒ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ غالباً ”التمہید“ میں عبارت نقل کرتے ہوئے سہو ہو گیا ہے۔
- دوسرا فرق یہ ہے کہ شیخ میرکلاں محدث کا نام امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”محمد سعید“ بیان کیا ہے، جب کہ حضرت سندھیؒ نے ان کا نام ”شیخ سعید بن محمود بلوچی“ تحریر کیا ہے۔ حضرت سندھیؒ نے یہ تفصیل کہاں سے حاصل کی ہے، ہمیں دستیاب نہیں ہو سکی۔
- 61- نزہۃ الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنی۔ ج: 04۔ ص: 295۔
- 62- سُبْحۃ المرجان۔ از علامہ غلام علی آزاد بلگرامی۔ ص: 44۔
- 63- شیخ محمد طاہر پٹنیؒ کے نام کے سلسلے میں قدیم تذکرہ نگاروں نے ان کا نام ”محمد طاہر“ لکھا ہے۔ چنانچہ مشہور مؤرخ عبد القادر عیدروٹیؒ، جو کہ مصنف کے سب سے زیادہ قریب دور کے ہیں اور ان کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں، نے ”النور السافر“

میں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”أخبار الأخيار“ میں، علامہ شہاب الدین ابن عماد حنبلیؒ نے ”شذرات الذهب فی أخبار من ذهب“ میں، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے ”مجالہ نافعہ“ میں اور مولانا عبدالحق لکھنویؒ نے ”التعلیقات السنیہ“ میں یہی نام لکھا ہے۔ جب کہ ان کے نام کے سلسلے میں سب سے پہلے نواب صدیق حسن خان قنوجیؒ نے اپنی کتاب ”تقصیر جیود الأحرار من تذکرۃ جنود الأبرار“ میں ”محمد بن طاہر“ لکھا۔ اور انہی کی اتباع میں مولانا سید عبدالحق حسنیؒ نے ”نزهة الخواطر“ میں بھی یہی لکھ دیا۔ حال آں کہ مولانا عبدالحق فرنگی محلی لکھنویؒ نے اپنی کتاب ”ظفر الأمانی بشرح مختصر الجرجانی“ میں وضو سے متعلق مشہور حدیث کے ضمن میں نواب صدیق حسن خان قنوجیؒ کے اس سہو کی نشان دہی کی ہے۔ (دیکھئے! تنبیہ ارباب الخبر علی مسامحات مؤلف ”الحطہ“ ضمن مجموعہ رسائل للکھنوی۔ ج: 06۔ ص: 446۔ طبع: ایران۔ تفصیل کے لیے دیکھئے! مولانا عبدالحق چشتی نعمانیؒ کا مضمون، مطبوعہ مجلہ فکر و نظر، اسلام آباد۔ ج: 43-42۔ ربیع الاول، شعبان 1426ھ) اس لیے قدیم تذکرہ نگاروں کے مطابق ان کا اصل نام ”محمد طاہر“ ہے۔

64۔ تلخیص نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 02۔ 265 تا 268۔

65۔ ایضاً۔ ج: 03۔ ص: 17 تا 20۔

66۔ نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 03۔ ص: 86۔

67۔ ایضاً۔ ج: 03۔ ص: 93۔

68۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 14-15۔

69۔ تلخیص نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 18-19۔

70۔ نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 21۔

71۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 03۔

72۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 22-23۔

73۔ تلخیص نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 23 تا 25۔

74۔ نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 35۔

75۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 51۔

76۔ تلخیص نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 52۔

77۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 55۔

78۔ نزهة الخواطر۔ تالیف: مولانا سید عبدالحق حسنیؒ۔ ج: 04۔ ص: 104۔

79۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 68۔

80۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 71۔

81۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 72۔

82۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 105۔

83۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 110۔

84۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 124-25۔

85۔ ایضاً۔ ج: 04۔ ص: 128-29۔

- 86- تلخیص نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 130 تا 132 -
- 87- نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 145 -
- 88- ایضاً - ج: 04 - ص: 147-48 -
- نیز دیکھئے! برہان پور کے سندھی اولیا - تالیف: سید مطیع اللہ راشدی برہان پوریؒ - ص: 189 تا 190 - طبع: سندھی ادبی بورڈ، حیدرآباد، سندھ -
- 89- نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 149 -
- 90- تلخیص نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 165 تا 173 -
- 91- نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 173 -
- 92- ایضاً - ج: 04 - ص: 191-92 -
- 93- ایضاً - ج: 04 - ص: 194-95 -
- 94- ایضاً - ج: 04 - ص: 197-98 -
- 95- ایضاً - ج: 04 - ص: 198 -
- 96- ایضاً - ج: 04 - ص: 219-20 -
- 97- ایضاً - ج: 04 - ص: 233 -
- 98- ایضاً - ج: 04 - ص: 247 -
- 99- ایضاً - ج: 04 - ص: 254 تا 258 -
- 100- ایضاً - ج: 04 - ص: 272 تا 275 -
- 101- ایضاً - ج: 04 - ص: 278 -
- 102- ایضاً - ج: 04 - ص: 269 -
- 103- ایضاً - ج: 04 - ص: 291 -
- 104- اس حدیث کو امام بخاریؒ نے حضرت امیر معاویہؓ سے روایت کیا ہے۔ دیکھئے! صحیح بخاری۔ کتاب العلم۔ باب من یرد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین۔ حدیث نمبر 71 - طبع: بیروت -
- 105- نزہۃ الخواطر - تالیف: مولانا سید عبدالحی حسنیؒ - ج: 04 - ص: 316 تا 325 -
- 106- ایضاً - ج: 04 - ص: 346 -

”رَبُّ الْعَالَمِينَ“ کی ربوبیت اور نظام خلافت

(ربوبیت کی حقیقت، اقسام اور خلافت کی ماہیت اور اثرات)

تحریر: حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی
ترجمہ و تحقیق: مفتی عبدالحق آزاد

(حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے اپنی کتابوں میں علوم و افکار کے حوالے سے حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں۔ اور علمی حقائق کے رموز و اسرار کو نہایت خوب صورتی سے واضح کیا ہے۔ آپ کا بیان کردہ فکر و فلسفہ قرآنی مفہیم کی حقیقت پسندانہ تعبیر کرتا ہے۔ اس حوالے سے آپ قرآنی آیات کے جامع مفہوم اور ان کے حقائق و معارف کو فکر و فلسفے کے مربوط انداز میں بیان کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے ”التفہیمات الالہیہ“ کی ایک نہایت جامع تفہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی حقیقت و ماہیت بیان کی ہے اور اس کی دو اقسام کی نشان دہی کی ہے۔ کائنات کے عالم گیر نظام کے حوالے سے ”ربوبیت تکوینیہ“ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ضمن میں نوع انسان کے تکوینی تقاضوں کی بہت عمدگی کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ”ربوبیت تشریعیہ“ کا تذکرہ کرتے ہوئے نوع انسانیت کی کامیابی کے لیے تشریحی نظام کی اہمیت واضح کی ہے۔ اس تشریحی نظام میں احکامات خداوندی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان احکامات کے رنگ میں رنگے انبیاء علیہم السلام اور ان نفوس قدسیہ کے ساتھ مشابہت رکھنے والے خلفاء کی مختلف اقسام اور ان کے کاموں کی نوعیت واضح کی ہے۔

اس ”تفہیم“ میں خاص طور پر نبی الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے اہم خصائص کی نشان دہی کی ہے۔ اور پھر ان خصائص میں آپ کی ذات سے مشابہت رکھنے والے اولوالعزم افراد کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی نیابت اور خلافت کے فرائض سرانجام دینے والے حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی امتیازی خصوصیات کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں ”خلافت نبوت“ اور ”مرتبہ ولایت“ میں موجود فرق کی عمدگی کے ساتھ نشان دہی کی ہے۔ اس طرح خلافت کی حقیقت و ماہیت، اس کا دائرہ کار اور اس کے اثرات و نتائج کی وضاحت کردی ہے۔

اس طرح شاہ صاحبؒ نے ”تکوین“ و ”تشریع“ پر مشتمل کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی ضروریات و احتیاجات کی تسکین پر مبنی اللہ تعالیٰ کی ”ربوبیت“ کے ایک بہترین نظام کی حقیقت واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ”نظام ربوبیت“ کے تحت ہر دور میں ایسے جامع افراد اور ان کی زیر نگرانی تربیت یافتہ جماعتیں پیدا کرتا رہتا ہے، جو اپنے دور کے مطابق اپنے نبی کی تعلیمات کی تشریح و تفصیل کر کے علوم نبوت کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ ”رب العالمین“ کرہ ارض پر بسنے والی اقوام کی ضروریات و احتیاجات پورا کر کے انھیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یوں ربوبیت اور ربوبیت کا عالم گیر نظام درجہ بدرجہ اقوام عالم کے بین الاقوامی نظام کی تشکیل کے مواقع پیدا کرتا رہتا ہے۔

”رب العالمین“ کے ضمن میں بیان کردہ ربوبیت الہی کی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پر کائنات میں بہت سے تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں اور کرہ ارض پر نئی سائنسی ایجادات اور علوم و فنون کی دریافت اسی تکوینی نظام کے تحت سامنے آرہی ہیں۔ اس طرح کی مادی ترقیات اور تغیرات و تبدلات کو ربوبیت الہی کے تکوینی نظام کے تحت قبول کیا جانا چاہیے۔ ان کا انکار کرنا یا انھیں خلاف دین و مذہب قرار دینا درست نہیں ہے۔ زمانوں کے تغیر و تبدل سے جو عصری تقاضے پیدا ہوتے ہیں، عام طور پر رجعت پسند طبقات میں انھیں خلاف مذہب و دین قرار دینے کی سوچ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ”ربوبیت تکوینیہ“ کے تحت ایسی سوچ اور تصور غلط ہے۔

اسی طرح ”ربوبیت تشریعیہ“ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ربوبیت تکوینیہ کے تحت جو مادی ترقیات یا سائنسی ایجادات دریافت ہوں، انھیں تشریحی نظام کے مطابق انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی سوچ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی تشریحی نظام کا انکار کر دیا جائے۔ مادیت پرست طبقوں کا عدل کے تشریحی نظام کے خلاف بغاوت کرنا، ربوبیت الہی کے تشریحی تقاضوں کے منافی ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ کو ”رب العالمین“ مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے غلط تصورات کو رد کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی و تشریحی نظام ربوبیت پر پختہ یقین و اعتماد رکھا جائے اور اس کے تمام دائروں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ قبول کیا جائے۔

یہ تفہیم حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتاب ”التفہیمات الالہیہ“ کی جلد اول میں 77 ویں نمبر پر ہے۔ ”شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد“ کی جانب سے اس کتاب کے مطبوعہ نسخے کے ص: 311 سے شروع ہو کر ص: 324 تک پر مشتمل ہے۔ یہ تفہیم فارسی زبان میں ہے۔ اہمیت کے پیش نظر اس تفہیم کا اردو ترجمہ تحقیق، حوالہ جات کی تخریج اور مفید عنوانات کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں وضاحتی جملوں کو قوسین کے ذریعے سے نمایاں کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)

تفہیم (77)

از

”التفہیمات الإلهیہ“ (جلد اول)

تصنیف لطیف: حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ

- الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد !
 سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر، جنہیں اس نے منتخب کیا ہے۔
 یہ چند کلمات ہیں، جو درج ذیل امور کی تحقیق اور بیان میں ہیں:
- [1] تقدیر، یعنی کائنات کے تکوینی نظام سے احکامات شریعت کے ظہور کی تحقیق
 - [2] انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خصال اور ان کی خصوصیات کا بیان
 - [3] انبیاء علیہم السلام سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کی نیابت اور خلافت کا استحقاق رکھنے والے انسانی نفوس کی اقسام کا بیان
 - [4] خلافت کا معنی و مفہوم اور حضرات شیخین (حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ) اور (حضرت علیؓ) المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان پائے جانے والے فرق و امتیاز کا بیان

”رب العالمین“ کی ربوبیت کی حقیقت

جاننا چاہیے کہ نوع انسانیت کی نسبت سے ”رب العالمین“ کی ربوبیت کے دو شعبے ہیں:

- 1- ایک نوع انسانیت کا تکوینی نظام
- 2- دوسرے انسانیت کے لیے تشریحی نظام

(کرہ ارض پر انواع و اقسام کی امتیازی خصوصیات)

اس ربوبیت کو ہم ایک نکتے سے واضح کرتے ہیں۔ جب ہم گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں اور وہ گٹھلی اپنی طبعی مناسبت کے مطابق زمین، پانی اور ہوا کے اجزا کو اپنے اندر جذب کرتی اور ان اجزا کو اپنے مادے کی مناسبت سے ایک درخت کا لباس پہنا دیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی نوع کے احکامات کے مطابق درجہ بدرجہ اس مادے میں لازمی طور پر تغیرات اور تصرف کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس پر سبزہ اُگتا ہے، پھر پتے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان سبز ٹہنیوں کو قوت ملتی ہے اور درخت کا تنا بننے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ مزید ٹہنیاں اور پتے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھول اور پھل ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

كَرَّجَ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَعَهُ فَاسْتَفَلَظَ فَاكْتَسَبَ عَلَى سُوْقِهِ (1)

(مثال اس کہتی کی کہ جس نے اپنی کوئیل نکالی، پھر اسے مضبوط کر دیا، پھر اسے موٹا کر دیا، پھر اپنے

تنے پر کھڑی ہو گئی۔)

پس جب ہم اپنی عقل کے ساتھ اس درخت کے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی نوعی شکل و صورت اور اس میں پوشیدہ پیغامات اور احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ گٹھلی کے اندر خصوصیات اور درخت بننے کے حوالے سے احکامات موجود تھے، وہ بتدریج اس درخت کی شکل و صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اب یہ درخت اس گٹھلی میں موجود اجمالی احکامات کے اظہار کا آئینہ دار ہے اور اس درخت کی نوعی شکل و صورت گویا اس آئینے میں دکھائی دے رہی ہے۔

پس جاننا چاہیے کہ ان پتوں، پھلوں اور پھولوں کا ساز اور ان کی شکلیں، رنگ، ذائقہ اور ان کے نقش و نگار اور ایسے خواص کہ جن سے فن طب میں بحث کی جاتی ہے، جیسے (نباتات میں) گرمی اور سردی کی تاثیرات وغیرہ۔ اور ایسے دیگر خواص کہ جنہیں فرنیچر تیار کرنے والے اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ مثلاً نرم اور سخت لکڑی وغیرہ۔ اسی طرح دیگر وہ تمام خواص، جو باقی تمام شعبوں سے متعلق ہیں اور جن کی وجہ سے درخت کی یہ قسم دیگر باقی اقسام سے اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی صورت نوعیہ کے احکامات ہیں، جو دراصل گٹھلی کے اندر پہلے سے موجود تھے اور پوشیدہ طور پر چھپے ہوئے تھے۔ اب اس درخت کے مادے کی صوت میں واضح اور ظاہر ہو گئے۔

گر تامل قفص ، بیضہ طاؤس شود

در شبتانِ عدم نیز چراغانی ہست

(اگر کائنات کے بنجرے اور ڈھانچے پر غور کریں تو مور کے پنکھ پر مختلف رنگوں کے چمکتے ہوئے

چاند کی طرح ہے۔ (حقیقت یہ ہے کہ) عدم کے شبتان میں بھی روشنی ہے۔)

اس گٹھلی اور درخت کی طرح ہی (حیوانوں کی) منی کے قطرے اور حیض کے خون کو قیاس کرلو، جو جانوروں

میں سے مادہ کے رحم میں جمع ہوتا ہے اور پردش پانے والے بچے کی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس مقام پر نوع حیوان کے احکام کا دائرہ مزید کشادہ اور وسعت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں جان دار کی سانس کی حرکات لمحہ بہ لمحہ قوت سے فعل کی طرف ارتقا پذیر ہوتی ہیں۔ اور اسی کے نتیجے میں اس حیوان میں عقل و ادراک اور عملی قوتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

انسان بھی اس حیوان ہی کی مانند ہے، بلکہ اس میں نوع انسانیت کے لیے رکھے گئے مخصوص ارتقاات، انسانی اعمال کی سزا و جزا کا نظام، نیک بختی اور بد بختی وغیرہ کے حوالے سے مزید ترقیات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پس نوع انسانیت کے یہ تمام احکامات ہیں کہ جو افراد انسانیت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

(رب العالمین مؤثر حقیقی کے طور پر تمام انواع کی تشکیل کرتا ہے)

جب تمھاری فہم و بصیرت اس جگہ تک پہنچ گئی تو اپنی نظر کو مزید بلند کرو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ”نوع“ ایک قالب ہے اور موجد حقیقی کی تاثیرات کو قبول کرنے کی ایک خصوصیت رکھتا ہے، نہ کہ بذات خود مؤثر ہے۔

کار زلف تبت مشک افشانی اما عاشقان
مصلحت را تہمت بر آہو چنین بستہ اند

(تیری زلفوں کا کام مشک کی خوشبو پھیلانا ہے، لیکن عشق کرنے والے مصلحت کی وجہ سے ہرن پر اس کی تہمت لگاتے ہیں۔)

پس جیسا کہ ایک ماہر تصویر ساز پتھر یا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیتا ہے، اور نہایت عمدہ خوب صورت تصویر اس پر منقش کر دیتا ہے، جس کے اعضا میں باہم بڑا تناسب پایا جاتا ہے۔ اس صنم کی تصویر کا حسن دراصل نمونہ ہے اس تصویر کا، جو مصور کے ذہن میں تصویر بنانے سے پہلے موجود تھا۔ بلکہ یہ اس کی مکمل مہارت کا ایسا ثبوت ہے، جس کی استعداد اس کی نفس اور روح میں قوتِ عملی کے طور پر موجود تھی۔ اسی لیے ہم اس تصویر کو دیکھ کر تصویر بنانے والے کی اعلیٰ مہارت کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود جل مجدہ کے علم میں ہر نوع کے تمام احکامات اجمالی طور پر موجود ہیں، بلکہ ذاتِ باری تعالیٰ ان کا تقاضا کرتی ہے۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ واجب باری تعالیٰ میں یہ احکام مؤثر حقیقی اور غلبے کی صفت کے ساتھ چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اور مخلوق میں ان کا اظہار تاثر قبول کرنے اور مغلوبیت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔

(ربوبیت کی حقیقت)

جب اس باریک بات کو بھی تم نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اب اپنی نظر و فکر کو مزید کشادہ کرو۔ اور یہ سمجھو کہ ہر نوع

اور اس کے تمام تفصیلی احکامات، بڑے مربوط انداز میں واجب باری تعالیٰ جل مجدہ کے علم میں ایک ترتیب کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح پرکہ:

- (الف) سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت اقتضا یعنی اس کے ارادے کا اظہار
- (ب) دوسرے درجے میں یہ انواع و احکامات اللہ تعالیٰ کے اُس علم میں ظاہر ہوتے ہیں، جسے (قرآن کی اصطلاح میں) ”لَوْحٌ مَحْفُوظٌ“ (2) اور ”إِمَّاؤْمِيْنٌ“ (3) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جو اس کی صفت اقتضا کے سبب سے اس کے اپنے علم کے ضمن میں محفوظ ہیں۔
- (ج) تیسرے درجے میں ”عرش تکوین“ (4) کے حامل ”ملاء اعلیٰ“ (5) کے ذہنوں میں خیالات کے متفش ہونے سے ان کا اظہار ہوتا ہے۔
- (د) چوتھے درجے میں جب ارضی اور سماوی اسباب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قضائے خداوندی جاری ہو اور ”نوع انسان“ قوت سے فعل کی طرف ظاہر ہو تو پردہ غیب میں موجود انسان، اس کرۂ ارض پر موجود انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے تمام احکامات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔
- اس طرح ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی ربوبیت، نوع انسانیت اور اس کے مخصوص احکامات کے حوالے سے عملی طور پر بروئے کار آتی ہے۔

(ربوبیتِ خداوندی کے دو شعبے: تکوینیہ اور تشریعیہ)

ان حالات میں ربوبیتِ خداوندی کا یہ مرتبہ دو شعبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے:

- (الف) ربوبیتِ خداوندی کا پہلا شعبہ (ربوبیتِ تکوینیہ) وہ ہے کہ جس میں نوع انسانیت کے احکامات میں زمانوں کے تغیر و تبدل سے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اس کے حالات، افعال اور اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے: بولنا، ہنسنا، جرأت و ہمت، بزدلی، عقل مندی، اس کے ضروری ارتقاات اور برّ (اچھائی) اور اِثم (برائی) کے اصول وغیرہ، کہ یہ تمام نوع انسانیت کے ایسے احکامات ہیں، جو شہد کی مکھی اور چڑیا کے طبعی الہامات کی طرح تمام نوع انسانیت پر طبعی طور پر خود بخود الہام ہوتے رہتے ہیں۔
- (ب) ربوبیت کا دوسرا شعبہ (ربوبیتِ تشریعیہ) نوع انسانیت کے ایسے احکامات کے حوالے سے ہے کہ جس میں زمانوں کے بدلنے سے تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ان تبدیل شدہ احکامات کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نوع انسانیت کے ایسے احکامات کی عملی صورت، اپنے زمانے کے رنگ میں رنگی ہوئی چاہیے۔ اور برّ (اچھائی) اور اِثم (برائی) کے اصول اپنے زمانے کی مناسبت کے مطابق ظاہری شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہوں۔

ربوبیتِ تشریعیہ کا بنیادی سبب؛ کائناتی تغیرات سے کرۂ ارض پر ہونے والی تبدیلی

اس نکتے کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ درختوں کو اپنی صورتِ نوعیہ کے بنیادی احکامات کی وجہ سے ایک خاص قسم کا نوعی اعتدال حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی ان درختوں کے لیے گرمی اور سردی کے موسم میں کچھ احکامات مختلف بھی ہو جاتے ہیں۔ جو زمانے کے بدلتے اوقات اور موسموں کی وجہ سے ان کی صورتِ نوعیہ کو بدلتے رہتے ہیں۔

اسی طرح کائنات کے فلکی نظام میں ”قوانینِ کلیہ“ (6) (یعنی بڑے بڑے سیارات کے باہمی ملاپ کی کلی حالت) کی صورت میں زمانے کے ادوار میں بھی تغیرات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کرۂ ارض کے احوال و اوضاع تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض حالات ”تجلی اعظم“ (7) کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ جب کہ بعض حالات اس مشابہت کی ضد ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں طرح کی حالتوں کے نتائج کو (لوہ محفوظ میں) لکھ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت سی احادیث میں اس طرف اشارہ ہوا ہے۔ (8)

(ہر امت کی الگ شریعت کا اصل سبب)

نوعِ انسانیت کے احکامات کائنات کی ان فلکی حالتوں کے ساتھ وابستہ کر دیے جاتے ہیں۔ انہی حالات کی بنیاد پر ہر ایک دور کے لیے الگ الگ شریعت وجود میں آتی ہے۔ (ایک دور میں جو حالت ”تجلی اعظم“ کے حالات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، اس دور کی شریعت اس کو فرض، واجب اور مباح قرار دیتی ہے، اور اس دور میں جو حالت تجلی اعظم سے مشابہت کی ضد ہوتی ہے، شریعت اس کو حرام اور مکروہ قرار دے دیتی ہے۔ مترجم)

ہر دور کی نوعِ انسانیت کو اس دور کے قوانینِ شریعت کا مکلف بنانے کے عالم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ ہر دور کا تشریحی نظام جب ”عروقِ ماساریقا“ (یعنی کائنات کے خفیہ میٹ و رنگ سسٹم) کے ذریعے سے ملاءِ اعلیٰ میں پہنچتا ہے اور وہاں نیکی اور بدی کی شکلیں ظاہر ہوتی ہیں تو اُس زمانے کی خاص شریعت وجود میں لائی جاتی ہے۔ اور وہ نہر، جو ملاءِ اعلیٰ میں موجود مقرب لوگوں کے ”حجرِ بحت“ (9) اور ”تجلی اعظم“ کے درمیان واقع ہے، شریعتوں کی شکلیں اور صورتیں اس میں متمثل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح شریعت کی ان صورتوں کے ساتھ اللہ کی رضا وابستہ ہو جاتی ہے اور ان کی مخالف صورتوں کے ساتھ اللہ کا غضب متعلق ہو جاتا ہے۔

(ربوبیتِ تشریعیہ کا تقاضا؛ کامل خصلتوں کے جامع پیغمبر کی ضرورت)

اس کے بعد یہی ”ربوبیتِ تشریعیہ“ تقاضا کرتی ہے کہ ایسی چند کامل خصلتوں کے جامع شخص (پیغمبر) کو اپنا آلہ کار بنائے اور عالمِ انسانیت میں اُسے اپنا نمونہ قرار دے۔ اُن خصلتوں میں سے:

- (i) ایک یہ ہے کہ اُس کا ”حجرِ بحت“، ”تجلی اعظم“ کے ساتھ مشابہت رکھے۔
- (ii) دوسرے یہ کہ اُس کی ”قوتِ خیالیہ“، ”ملاءِ اعلیٰ“ کے ساتھ مشابہت رکھے۔ اس خصلت کی وجہ

سے ملائِ اعلیٰ کے علوم کا ارتقا اور اُن کا فیضان ہوتا ہے۔

(iii) تیسرے یہ کہ اُس کی ”قوتِ عملیہ“، ”ملائِ اعلیٰ“ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اس خصلت کی وجہ سے اس میں گناہوں اور اُن کے اثرات سے محفوظ رہتے ہوئے ”عصمت“ (ساحت) کا خُلق ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیکی اور بھلائی کے تمام اقسام کے رنگ کی وجہ سے ”طہارت“ کا خُلق پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے اعمال میں اعتدال و توازن پیدا ہونے کی وجہ سے ”عدالت“ کا خُلق اور ملکہ پیدا ہوتا ہے۔

(iv) چوتھے یہ کہ اُس کا نفس انسانوں کے لیے ”مدنی الطبع“ (اجتماعیت پسند) ہوتا ہے۔ یعنی اُس کا ”نفسِ ناطقہ“ (10) ایسی خاصیت رکھتا ہے کہ جب اُس کا سایہ عالمِ انسانیت پر پڑتا ہے تو اُس کی وجہ سے افرادِ انسان میں انتظامی حوالے سے ایک خاص ترتیب اور نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔

(v) پانچویں یہ کہ اُس کی ہر ہمت اور ارادے کو ملائِ اعلیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو کچھ ملائِ اعلیٰ کے لوگ سوچتے ہیں، مناسب واسطوں کے ذریعے سے وہی خیالات اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی خصلت ”خرقِ عادت“ (خلافِ عادت) امور کے ظاہر ہونے کا سبب بنتی ہے۔

(vi) چھٹے یہ کہ اس کی تینوں قوتیں اعتدال کی حالت پر ہوں، یعنی اُس کی ”قوتِ شہویہ“ درجہ کمال اور دافر مقدار میں ہونے کے باوجود اس کے ”نفسِ حیوانی“ سے مغلوب و مقہور ہو اور اس کا ”نفسِ حیوانی“ اعلیٰ درجے کے کمال اور جوش و جذبے کے باوجود ”قوتِ عقلیہ“ سے مغلوب و مقہور ہو۔ اور اس کی ”قوتِ عقلیہ“ اپنی تمام تر طاقت اور متانت کے باوجود ”ملائِ اعلیٰ“ سے مغلوب ہو۔

(vii) ساتویں یہ کہ دشمنوں پر فتح حاصل کرنے، دوستوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے اور ملت و حکومت کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے باقی رکھنے میں اس کی نیک بختی کا ستارہ روشن تر ہو۔

جب کسی شخص میں یہ سات خصلتیں پورے کمال کے ساتھ پائی جائیں اور ”ربوبیتِ تشریعیہ“ اُس کو اپنا آلہ کار بنا لے اور عالمِ انسانیت میں اُسے اپنا نمونہ قرار دے لے اور اپنا کلمہ اس کی زبان میں ظاہر کر دے تو اس کو اس موطن (ملائِ اعلیٰ) کی خبر دینے والا (پیغمبر) قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ اپنے سپرد تمام کاموں کو مکمل طور پر انجام دیتا ہے۔ خواہ لوگ عزت سے اُسے قبول کریں یا ذلت کی رسوائی کے ساتھ اُسے تسلیم کریں۔

(عالمِ انسانیت کے لیے پیغمبرِ کامل کے بنیادی کام)

یہ معزز اور پاکیزہ انسان (پیغمبر) عالمِ انسانیت میں درج ذیل کام سرانجام دیتے ہیں:

1- ایک یہ کہ وہ ”ارتقا فاقات“ (11) اور ”اصولِ برّ و اِثم“ (12) کے کلی احکامات پر مشتمل اجمالی علوم کی تفصیل و تشریح بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ (فطری حوالے سے) عام افرادِ انسانیت اگرچہ (فطرت کے) کسی درجے میں اجمالی علوم قبول کر سکتے ہیں، لیکن وہ اُن کی ایسی تشریح نہیں کر سکتے کہ جس سے ان

فطری اجمالی علوم کے خلاف پیدا ہونے والے باطل نظاموں اور رسومات کا رد ہو سکے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کَلَّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَبْوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجَّسَّانَهُ.“ (13)
(ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں)
اس طرح پیغمبر علیہ السلام (اجمالی علوم کی تشریح و تفسیر کر کے) ان غلط رسومات اور باطل نظاموں کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔

2- دوسرے یہ کہ جن علوم اور قوانین شریعت کا انسانوں کو پابند بنایا جاتا ہے، اُن میں زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پیغمبر اپنے زمانے کی روحِ عصر کے مطابق اُن علوم و قوانین کی عملی شکل و صورت کو اختیار فرماتے ہیں۔

3- تیسرے یہ کہ پیغمبر کی ذات کے سبب سے بعض مجمل باتوں کی تفصیل سامنے آتی ہے۔ جس طرح صحیح طور پر کشتی کا ملاح وہی ہوتا ہے، کہ جو ہوا کے دباؤ کے رُخ پر کشتی کو لے کر چلے، اُس کی مخالفت نہ کرے۔ اسی طرح یہ انسان جو متانت اور رزانت کا حامل (یعنی معاملات کا صحیح انداز لگا کر مستحکم رائے قائم کرنے والا) ہوتا ہے، ”روح القدس“ کی تائید (14) اور ملائِ اعلیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کی ہواؤں کو اپنی گرہ کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اس کی مخالفت کبھی نہیں کرتا۔

(انبیاء اپنے امور کی انجام دہی کے لیے جماعت تشکیل دیتے ہیں)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ معزز اور پاکیزہ انسان (پیغمبر) جو کہ عملاً کامل ہوتے ہیں، جب انھیں ان مراحل سے گزرنے کی نوبت آتی ہے تو اپنے نفس سے مشابہت رکھنے والے لوگوں کو تلاش کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح انبیاء علیہم السلام سے مشابہت رکھنے والے لوگوں کی بہت سی اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ مذکورہ بالا خصائل اور امور کے حوالے سے (اپنے نبی کے ساتھ) جزوی مشابہت رکھتے ہیں اور بعض اکثر خصائل کلیہ کے اعتبار سے (اپنے نبی سے) مشابہت رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک ولی، عالم، صالح اور عدل و انصاف کرنے والے حکمران کو اپنے دور کے نبی سے (اپنے شعبے کے حوالے سے) ضرور مشابہت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہاں ہماری بحث نبی کے تمام خصائل کے ساتھ مشابہت رکھنے والے افراد کے حوالے سے ہے۔

(اور ایسے حضرات کی درج ذیل اقسام ہیں:)

(1- تمام خصائل اور امور میں نبی سے مشابہت رکھنے والا جامع فرد)

یہ بہت ممکن ہے کہ ایک ایسا جامع فرد ہو، جو ان تمام خصائل اور اعمال کے اعتبار سے اپنے پیغمبر کے ساتھ

مشابہت رکھتا ہو۔ لیکن اس قدر فرق ان دونوں کے درمیان ضرور پایا جاتا ہے کہ پیغمبر کا نفس بغیر کسی جسمانی اور روحانی ریاضت اور بغیر کسی بشری واسطے کے اس منصب پر فائز ہوتا ہے۔ جب کہ اس شخص کا نفس اپنی ریاضت اور پیغمبر کے نفس سے فیض حاصل کر کے اس دولت کو حاصل کرتا ہے۔

یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی تبحر عالم کسی ذہن فرد کی تربیت کرے اور اس عالم کی تربیت کی وجہ سے اس ذہن ترین فرد کا نفس باشعور اور ہوشیار ہو جائے اور تبحر عالم بن جائے، اور تمام اصول و فروع پر تقلیدی علم کے بجائے فہم و بصیرت کی بنیاد پر پوری گرفت حاصل کر لے۔ یا جیسا کہ صوفی مرشد اپنے بعض مستعد مریدین کی خود تربیت کرتا ہے اور یوں وہ فرد، عام آدمی ہونے کے باوجود ”فنا و بقا کے مقام“ سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یا جیسا کہ کسی گھر میں سورج کی جانب سے ہم ایک روشن دان کھول لیں اور اُس کے بالمقابل ایک آئینہ رکھ دیں۔ اُس آئینے کی روشنی زمین پر پڑے، اس طرح سورج کی روشنی اس آئینے کے واسطے سے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔

اب ایسے تربیت یافتہ شخص کو اگرچہ کسی کام پر ہم مقرر نہ بھی کریں اور امت کی تربیت کے حوالے سے کوئی چیز اس سے ظاہر بھی نہ ہو (تب بھی وہ اپنی صلاحیت اور صحبت کی وجہ سے تربیت کے اثرات لیے ہوئے ہوتا ہے۔)

(2) اپنی اصل فطرت میں نبی سے مشابہت رکھنے والا فرد

یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ان خصائل میں اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے انبیاء کی حالت کے قریب تر ہو۔ اور وہ امور کہ جو اصل میں پیغمبر کی بعثت کے حوالے سے مقصود الہی ہوتے ہیں، پیغمبر (اپنی زندگی میں) ان کی بنیاد اور جز قائم کر دیتے ہیں، لیکن ابھی ان امور کی پوری تکمیل نہیں ہو پاتی کہ پیغمبر کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ ملائعہ اعلیٰ کی جانب انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ شخص (جو اپنی اصل فطرت میں انبیاء کی حالت کے قریب ہوتا ہے) اُن کاموں کو مکمل کرتا ہے۔ اور عنایت الہی کی ہوا اس کے نفس کے بادبان پر عمل کے نتائج پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اُس شخص کے ہاتھ پر ان تمام کاموں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ کام علمی ہوں یا عملی یا (دنیا پر) فتوحات اور غلبے کے حوالے سے ہوں۔ اگرچہ ایسے شخص نے پیغمبر کی صحبت نہ بھی اٹھائی ہو اور براہ راست اس سے علوم بھی اخذ نہ کیے ہوں۔

اس نکتے کی طرف ان آیات اور احادیث میں اشارہ موجود ہے:

وَإِنَّمَا نُرِيكَ بُعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْ نَنْفِقُكَ (15)

(اور اگر ہم دکھائیں گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے، جو کیے ہیں ہم نے ان سے یا وفات

دیں تجھ کو۔)

{مترجم عرض کرتا ہے کہ اس آیت کے حاشیے میں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں:

”غلبہ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زور و ہوا اور باقی آپ کی وفات کے بعد خلفا کے

ہاتھوں سے ہوا۔ (16){

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔“ (17)
(کسریٰ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔ اور قیصر ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔)

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”و لتفتح كنوز کسریٰ و لتقسمتها۔“ (18)
(تم کسریٰ کے خزانے ضرور فتح کرو گے اور انھیں انسانیت پر ضرور تقسیم کرو گے۔)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

”إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ“ (19)

(وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس (قرآن) کو جمع کر دینا تیرے سینے میں۔)

(3۔ علم و عمل میں پیغمبر کا خلیفہ اور نائب)

یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص علوم اخذ کرنے کے حوالے سے اپنی اصل فطرت میں پیغمبر سے انتہائی قریب ہو اور وہ علوم و افکار پیغمبر سے حاصل کرے۔ نیز امت کی سیاست کا ملکہ اور مہارت بھی اُن سے حاصل کرے۔ جیسا کہ اللہ کی حدود و قوانین کا نفاذ، مقدمات کا فیصلہ کرنا، علوم کی تعلیم دینا، نیکی کا نظام قائم کرنا اور منکرات کا خاتمہ کرنا وغیرہ۔ پھر پیغمبر کے بعد ان کی امت میں ان کا خلیفہ بن جائے، اگرچہ ان کے شروع کیے ہوئے کاموں میں سے کوئی کام بھی باقی نہ رہا ہو۔

(4۔ پیغمبر کے رنگ میں رنگے ہوئے اشخاص)

یہ بھی ممکن ہے کہ جب پیغمبر ان تمام خصائل کا احاطہ کرنے کے بعد مخلوق کو دعوت دینے کی طرف متوجہ ہوں اور اُن کا رنگ مخلوق کی طرف منتقل ہونا شروع ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والا ایک دوسرا شخص ایسا ہو جو آئینے کی طرح آپ کے قلب مبارک کے سورج سے نورانیت حاصل کر لے۔ اور پیغمبر کی قائم کردہ اجتماعیت میں اس شخص کے شامل ہو جانے سے، انسانیت کے لیے نبی کی نورانیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ چند آئینوں کو سورج کی روشنی کے سامنے رکھیں اور ان کے واسطے سے زمین پر سورج کی روشنیاں منعکس ہو رہی ہوں تو اس وقت ان تمام روشنیوں کے اجتماع سے عجیب روشن تر حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جیسا کہ کسی ایسے اندھیرے گھر میں ایک مشعل رکھ دیں، جس کی دیواروں پر بہت سے آئینے لگے ہوئے ہوں۔ اس حالت میں مشعل کی روشنی ان آئینوں سے بھی منعکس ہو رہی ہو تو اس طرح بہت سی روشنیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ

ملنے کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی نیرنگی ظاہر ہوتی ہے۔

اسی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں:

”الحمد لله الذي آتاني بكما (أى بأبى بكر و عمر)“ (20)

(سب تعریفیں اُسی اللہ ہی کی ہیں، جس نے آپ دونوں حضرات (یعنی ابوبکر و عمر) کے ذریعے

میری تائید فرمائی۔)

اور ایسے ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

ابوبکر و عمر كالسمع والبصر۔“ (21)

(ابوبکر و عمر میرے لیے کان اور آنکھوں کی طرح ہیں۔)

خلاصہ یہ ہے کہ امت کے افراد میں کلی فضیلت انہی خصائل کی وجہ سے ہے۔ اور افضلیت بھی انہی خصائل کے

سبب سے ہے، دوسرے تمام فضائل کوئی یا اثبات کے طور پر اس جگہ کوئی دخل نہیں۔

(خلافت کی حقیقت و ماہیت)

جاننا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلیفہ درحقیقت اُس ”بین“ کی طرح ہوتا ہے، جو بین بجانے والے

کے منہ میں ہوتی ہے۔

او بجز ”نائی“ و ما جز ”نِ“ نیم

او دم بے ما و ما بے وی نیم

(وہ سوائے بین بجانے والے اور ہم سوائے ”بین“ کے اور کچھ نہیں ہیں۔ اس کا سانس ہمارے بغیر

اور ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔)

(ارادۃ الہی کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی)

جب اللہ تعالیٰ افرادِ انسانیت میں علم و رشد کو غالب کرنے اور مخلوق پر ہونے والے ظلم و ستم کو دور کرنے کا ارادہ

پختہ کر لیں تو ارادۃ الہی کے سامنے یہ تمام عالم جھک جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے ارادے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔

جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۚ

وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ ۖ (22)

(اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں۔ بے شک انہی کو مدد دی جاتی

ہے۔ اور ہمارا لشکر جو ہے، بے شک وہی غالب ہے۔)

یہ بات اس طرح پر ہے کہ جیسے بین بجانے والے کے دل میں پختہ عزم پیدا ہو جائے کہ وہ سچے مقامات یا عشاق (کے حالات) کو مثلاً فلاں غزل کے ضمن میں گائے گا۔ (اب گانے والے کے دل میں جس سُر میں گانے کا پختہ عزم ہو جائے، بین اس کے تابع ہو کر ویسا ہی سر نکالتی ہے۔)

(پیغمبر کے قلب اور عقل میں ارادۃ الہی کے اثرات)

اس کے بعد اُس ارادۃ الہیہ کا ایک رنگ پیغمبر کی قوتِ عقلیہ اور اس کی قوتِ قلبیہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اُس کی ان قوتوں میں اُس مقصد کے مناسب اعمال و افعال کے حوالے سے ہیجان اور ابھار پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر اس ارادۃ الہی کے تابع ہو کر اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اس طرح ارادۃ الہی کے مقصد کو پیدا کرنے والے اسباب، ہر ممکن طریقے سے اپنی ذل اندازی شروع کر دیتے ہیں۔

یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کہ گانے والا جب اپنے گلے سے آواز نکالتا ہے تو وہ اس کے دل کے اُس ارادے اور عزم کے مطابق ہوتی ہے، جو وہ گانا چاہتا ہے۔ البتہ وہ اپنی آواز کو مزید بلند کرنے اور اُس کو خوب صورت بنانے کے لیے اپنے ہاتھ میں بین پکڑتا ہے اور اسے اپنے منہ پر رکھ کر بجاتا ہے۔

(ارادۃ الہی کو پورا کرنے میں پیغمبر کے نائب اور خلیفہ کا کام)

اس کے بعد وہ ارادۃ الہی پیغمبر کی ہمت، اس کی عزیمت، اس کی مداخلت اور اس کے سبب سے ایک دوسرے ایسے شخص کے نفس میں بروئے کار آتا ہے، جو اس کام کی استعداد رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے وہ افعال پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

یہ اسی طرح ہے جیسا کہ غمگین آدمی کی آواز جب بین سے پھوٹی ہے تو بین (اس غم کو ظاہر کرنے میں) ایک سفیر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ (یعنی غم و اندوہ کا تعلق غمگین سُر میں گانے والے سے ہے، بین اس معاملے میں صرف اس کی سفیر ہے۔)

(خلافتِ نبوت کا معنی اور مفہوم)

یہی ”خلافتِ نبوت“ کا معنی اور مفہوم ہے۔ قابلیت اور استعداد سے قطع نظر، یہ ایک فضیلت ہے۔ اگر اس فضیلت میں ایک پوری جماعت مشترک ہو، اور اللہ کا ارادہ اُس جماعت میں سے کسی ایک آدمی کو ایسی مصلحتوں کی بنیاد پر خصوصیت عطا کرنے کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے علم میں ہیں، تو ایسا شخص اُمت میں سب سے افضل ہوتا ہے اور وہ پیغمبر کا نائب مطلق ہوتا ہے۔ اس جگہ اس آدمی کا وجود بالفعل یعنی عملی طور پر مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ بالقوۃ۔

اسی پہلو کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کو دوسرے پر زیادہ فضیلت افرادِ امت کی کثرت کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ جیسا کہ معراج والی حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آن حضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت دیکھی تو اُن پر رقت طاری ہوگئی اور انھوں نے فرمایا کہ:

”بعث بعدی غلام یدخل الجنۃ من امتہ اکثر ممن یدخل من امتی.“ (23)

(میرے بعد ایک لڑکے کی بعثت ہوئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے لوگ،

میری امت میں سے (جنت میں) داخل ہونے والوں سے زیادہ ہیں)

اور (جب ایک صحابیؓ نے ایک حسین و جمیل اور مال دار، لیکن بانجھ عورت سے شادی کرنے کی اجازت طلب کی تو) آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تزوجوا فیانی مکاثر بکم الأمم.“ (24)

(شادی کرو کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔)

اگر بالفعل امت کی کثرت میں کوئی فضیلت نہ ہوتی تو کثرت امت کیوں طلب کی گئی۔ حال آں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فضیلت جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، ثابت شدہ ہے۔ پس اس دنیا میں امت کا کثرت سے موجود ہونا ارادہ الہی کی شرح کرتا ہے۔ اور جس قدر امت کی کثرت کے فوائد ظاہر ہوں گے، اسی قدر خلافت نبوت محکم تر اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔

(یہ فضیلت سمجھنے کے لیے صلاحیت شرط ہے)

یہ فضیلت ایک ایسا امر ہے کہ جب تک ایک عارف تخلیقی اور تحقیقی طور پر اس کے رنگ میں رنگا نہ ہو، اس کی اصل حقیقت نہیں سمجھ سکتا اور باقی تمام فضائل پر اس فضیلت کی ترجیح کا پورا فہم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ فقیر بھی جب تک اس باغ کی خوشبو میں نہیں بیٹھا، اس فضیلت سے پورے طرح آشنا نہیں ہوا۔ یہ فضیلت اپنی حقیقت کے اعتبار سے کسی استعداد کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی۔

تو چوں ساقی شوی در وے تنگ ظرفی نے ماند

بقدر بحر باشد وسعت آغوش ساحلہا

(تو جب ساقی ہو گیا ہے تو اس میں تنگ ظرفی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمندر کی وسعت کے بقدر

ہی اس کے ساحلوں کا کنارہ ہوتا ہے۔)

لیکن اللہ کی سنت یہ جاری ہے کہ یہ فضیلت صرف اُس آدمی کو دیتے ہیں، جو فطری اعتبار سے بہت سے فضائل کا جامع ہو۔ اور پیغمبر کے ساتھ رہ کر اپنی محنت اور جدوجہد سے ایک مدت تک رحمت الہی کی طرف متوجہ رہا ہو۔ اس ضمن میں وہ پیغمبر اس شخص کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لے۔ نیز وہ اخلاقِ کاملہ رکھتا ہو اور پیغمبر کے علوم، اُس نے کامل طریقے سے اخذ کیے ہوں اور اس سلسلے کی تمام شرائط اس نے پوری کی ہوں۔

(حضرات شیخینؑ کے فضائل کی حقیقت)

جاننا چاہیے کہ جب ہم ”حظیرۃ القدس“ (25) — کہ جہاں افضل انسانوں کی ہمتوں کا مجمع ہوتا ہے — میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو حضرات شیخین (حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق) اور (حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ارواح کو پاتے ہیں تو ان (تمام حضرات) کے کمالات کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں۔

حضرات شیخین کی ارواح مبارکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ ہم ایک انتہائی روشن مشعل پائیں کہ جس کے چاروں طرف بہت سے آئینے رکھے ہوں، اُن آئینوں میں پڑنے والی روشنیوں کی باہمی عکس بندی سے رنگ و نور کی روشنی دو بالا ہو جائے۔ ایسا نور کہ جب وہ زمین پر پھیلے تو اُن تمام آئینوں کی روشنیاں مل کر ایک واحد شے (چمکتے ہوئے ستارے) کی صورت میں نظر آئے، اس طرح پر کہ مشعل کی روشنی اور اُن آئینوں کی روشنیوں کے درمیان کوئی فرق کرنا مشکل ہو۔

اسی طرح حضرات شیخین کی ارواح مبارکہ کی روشنیاں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی روشنیوں کے ساتھ مل کر ایک ہو گئیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئیں، اس طرح پر کہ حضرات شیخین کی ارواح کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے الگ کر کے شناخت نہیں کیا جاسکتا۔

رَقِّ الزَّجَاجِ ، وَ رَقَّتِ الْخَمْرُ
فَتَشَابَهَا وَ تَشَابَهَ الْأَمْرُ
فَكَانَهَا خَمْرٌ ، وَ لَا قَدَحَ
وَ كَانَهَا قَدَحٌ ، وَ لَا خَمْرَ

(انتہائی نفیس اور صاف شفاف شے کا پیالہ ہے اور صاف شفاف شراب ہے۔ پس دونوں ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہو گئے ہیں اور ان دونوں کی اصل حقیقت سمجھنا مشکل ہو گیا۔ پس گویا کہ وہ شراب ہے اور پیالہ نہیں ہے۔ گویا کہ وہ پیالہ ہے اور شراب نہیں ہے۔)

(حضرت علی المرتضیٰؑ کے فضائل کی حقیقت)

حضرت علی المرتضیٰؑ کی روح آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی نسبت رکھتی ہے جیسا کہ چاند کی چاندنی کو ہم اس وقت دیکھتے ہیں، جب چاند سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ چاند کی چاندنی، سورج کی نورانیت سے فیض حاصل کر کے اس طرح ایک نئی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے اُس کا اپنا جمال اور خوب صورتی بہت واضح شکل میں سامنے آتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روح نے اُس ولایت کے آغاز کو جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں داخل اور چھپی ہوئی تھی — اتنی وسعت دے دی کہ وہ از خود قائم ہو گئی۔

آں بادۂ شعلہ گوں کہ دارد خورشید

در کاسۂ ماه چوں رسد شیر شود

(وہ شعلہ فشاں شراب جو سورج کی شکل رکھتی تھی، چاند کے پیالے میں پہنچی تو دودھ ہو گئی۔)

اس کلمے کی تشریح یہ ہے کہ تحجلی اعظم کے ظہور میں سے ایک ظہور ایسا ہے، جو ملائ اعلیٰ کی ہمتوں کے رنگ سے رنگین ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اُس کا اختتام ہوا ہے۔ اور عالم مثال کے رنگ میں رنگا ہوا تجلی اعظم کا ایک نیا اور دوسرا ظہور ہوا ہے۔ پہلا راستہ نبوت کا راستہ تھا، اور یہ دوسرا راستہ ولایت کا راستہ ہے۔ پس حضراتِ شیخین (حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما) کی خلافت کا زمانہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت (کی تکمیل) کا زمانہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ ”دورۂ ولایت“ کا زمانہ ہے۔

(حضرت صدیق اکبرؓ کی خصوصیت)

ہم حضرت صدیق اکبرؓ کو (حضورؐ کی ذات میں) فنا اور نورِ نبوت کی روشنیوں کے انعکاس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہہ پاتے ہیں۔ اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لا تأخذت أبا بكر خليلاً.“ (26)

(اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا گہرا دوست اور خلیل بناتا تو ابوبکر کو اپنا دوست بناتا۔)

اس حدیث میں حضرت ابوبکرؓ کا (حضورؐ کی ذات میں) فنا ہونا اور (ان میں حضورؐ کے) انوارات کے انعکاس کی طرف اشارہ ہے۔

(حضرت عمر فاروقؓ کی خصوصیت)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضورؐ سے اس حوالے سے مشابہت پائی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے آپؐ کے شروع کیے ہوئے کاموں کی تکمیل ہوئی ہے اور وہ ”حظيرة القدس“ کی تائید کے حوالے سے آپؐ کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارے میں فرمایا:

”لو كان بعدى نبى لكان عمر.“ (27)

(اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمرؓ ہوتے۔)

(حضرت علی المرتضیٰؓ کی خصوصیت)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں قوتوں میں اعتدال کے اعتبار سے اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ مربوط طور پر منظم بنانے کے حوالے سے حضورؐ سے مشابہت رکھتے ہیں۔

اسی لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”هو (علیّ) منّی و انا منه.“ (28)

(علی مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔)

(حضور کے ساتھ مشابہت کے اثرات)

جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی خاص فیض، کسی خاص مقام پر نازل فرماتے ہیں تو حکمت اور فلسفے کے قانون کی رو سے ضروری ہے کہ کرۂ ارض کے عناصر کی شکل و صورت اور کرۂ افلاک کے پہاٹ و اشکال، اُس فیض کو اس مقام پر خاص طور پر نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ تاکہ حکمت پر مبنی کائنات کا مجموعی نظام نہ ٹوٹے۔ پس جس زمانے میں کہ خدا تعالیٰ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا فیض نازل فرمایا، تو یہ بات واضح تھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عنصری پہلو اور فلکیاتی پہلو کی وجہ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اس خاص فیض کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا۔

پس اگر کسی اور شخص میں بھی ایسی عنصری استعداد پائی جائے تو یقیناً اس حوالے سے اُسے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض فیوض باطنی میں شرکت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات میں اگر ایسی ہی فلکیاتی حوالے سے استعداد پائی جائے تو اُسے اس جہت سے آپ کے بعض فیوض ظاہرہ میں شرکت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ:

”سلطان محمود غزنوی کی ولادت کا زائچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زائچے سے پوری مشابہت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے کہ تمام ستاروں کے ”مقامات“ اور ان کی ایک دوسرے پر ”نظر“ اور بڑے سیاروں کا باہمی ملاپ اور شمس و مریخ کی نیک بختی وغیرہ کے حوالے سے سلطان محمود کو حضور کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے سلطان محمود غزنوی سے بڑی فتوحات اور عظیم جدوجہد

ظاہر ہوئیں۔“ (29)

اسی پر قیاس کرتے ہوئے (ہمیں) بطریق وجدان معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استعداد عنصری آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد عنصری کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ اور اس جہت سے انھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوعیت کا قرب حاصل تھا۔ ایسی مشابہت، قریبی قرابت داری کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ کیوں کہ اس کا تعلق مقاماتِ ولایت سے ہے، نہ کہ نبوت کی حیثیت سے انبیاء کی مشابہت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔

(حضرات شیخینؒ کی فضیلت کا راز)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر یہ سوال کیا تھا کہ: حضرات شیخین (حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ) کی حضرت علی المرتضیٰؓ پر فضیلت میں کیا راز ہے؟ باوجود اس بات کے کہ حضرت علیؓ نسبتی اعتبار سے اُن حضرات سے زیادہ اشرف ہیں اور فیصلہ کرنے میں زیادہ اچھے قاضی ہیں، قلبی طور پر زیادہ بہادر ہیں۔ اور تمام صوفیا اول سے آخر تک اُن سے اپنی ”نسبت“ رکھتے ہیں۔ (30)

میرے دل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ فیضان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دو پہلو ہیں: ایک ظاہری پہلو ہے، جب کہ دوسرا باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو تو انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنا، لوگوں کی اجتماعیت کو قائم رکھنا اور اُن کو ظاہر شریعت کی جانب رہنمائی دینا ہے۔ یہ دونوں حضرات (حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ) ان کاموں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آلہ کار ہیں اور ان کے اعضا کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب کہ باطنی پہلو ”مرتبہ فنا اور بقا“ تک پہنچنا ہے۔ آپؐ سے مروی جتنے بھی علوم ہیں، وہ صرف ظاہری پہلو سے ہی پھوٹے ہیں۔

عند هذا انتهی ما أردنا إيرادہ. و الحمد لله تعالى 'اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً.
(یہاں تک وہ مکمل ہوا، جو کچھ ہمارا لکھنے کا ارادہ تھا۔ اور اول و آخر، ظاہر و باطن تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔)

حوالہ جات و حواشی

- 1- القرآن (29:48)۔
- 2- القرآن (85:22)۔
- 3- القرآن (12:36)۔
- 4- شاہ ولی اللہ صاحب ”عروضِ تکوین“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بالجملہ ”حقیقتِ الہیہ“ از ”عالم مثال“ دور نیست، کہ شیخ اکبر از ”عرشِ تکوین“ ہماں مراد داشتہ باشد زیرا کہ ”تکوین“ بدوں مخاطب ”مثال“ نتواند شد۔“ (خلاصہ یہ کہ ”حقیقتِ الہیہ“، ”عالم مثال“ سے دور نہیں ہے۔ اور شیخ اکبر نے ”عرشِ تکوین“ سے یہی مراد لیا ہے۔ اس لیے کہ تکوین، عالم مثال کو مخاطب بنائے بغیر نہیں ہو سکتی)۔ (دیکھئے! تفہیماتِ الہیہ۔ تقسیم نمبر 232۔ ج: 02۔ ص: 249۔ طبع حیدر آباد، سندھ)
- 5- ”ملاءِ اعلیٰ“ کا لفظ قرآن حکیم میں سورت صافات میں المَلَاِ اَعلٰی (7:37) استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ایک مستقل باب ”باب ذکر الملاءِ اَعلٰی“ لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں: ”جاننا چاہیے کہ شریعت میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جو افضل ترین ملائکہ اور باری تعالیٰ کے مقرب بندوں پر مشتمل ہیں۔ اور وہ ہمیشہ اُن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنالیا اور انسانیت کی بہتری کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کی دعاؤں کے سبب سے اللہ کی برکات ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ملاءِ اعلیٰ میں موجود یہ حضرات ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور ان کی لعنت کی وجہ سے بُرے کام کرنے والوں پر ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اور اللہ جب چاہے اور جیسے چاہے ان لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، جن کو شریعت کی اصطلاح میں ”رفیقِ اعلیٰ“، ”ندیِ اعلیٰ“، اور ”ملاءِ اعلیٰ“ کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں سے بھی جو افضل ترین لوگوں کی روحیں ہیں، وہ بھی ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔“ (دیکھئے! حجۃ اللہ البالغہ۔ ج: 01۔ ص: 32-33۔ نیز دیکھئے! تفہیماتِ الہیہ۔ تقسیم نمبر 69۔ ج: 01۔ ص: 267)
- 6- قرآنات: ”قِرآنۃ“ کی جمع ہے۔ اور ”قِرآناتِ کلیہ“ کا مطلب فلکی سیاروں کا کسی ایک ذگری اور ایک بُرج میں جمع ہو کر آنے سامنے آ جانا ہے۔ سیاروں کے ایسے اجتماع کو علم نجوم کی اصطلاح میں ”قِرآن“ اور سیاروں کے ”سناطرات“ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل علم نجوم سے متعلق کتابوں میں موجود ہے۔
- 7- ”تجلیِ اعظم“ کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھتے ہیں: ”اس کائنات میں تجلیِ اعظم ایسے ہی ہے، جیسا کہ انسان میں دل ہوتا ہے۔ کائنات کی مصلحتِ کلیہ کے مطابق اس میں ایسے اجمالی اشارے ظاہر ہوتے ہیں، جو کہ عنایتِ الہی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان اشارات کا تعلق کائنات میں خیر کے نظام قائم کرنے سے ہوتا ہے۔“ (حوالہ بالا۔ ص: 267)
- 8- مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے ایک حدیث میں ”لوح محفوظ“ میں محفوظ کیے گئے حالات کے بارے میں ہے: ”طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے ایک چمکتے ہوئے موتی سے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ اس کے صفحات سرخ یا قوت کے ہیں۔ اس کا قلم نور کا ہے۔ اس کی تحریر بھی نور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تین سو ساٹھ لکھتے ہیں۔ جس میں پیدائش، رزق، موت و حیات، عزت و ذلت اور جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: تفسیر سورت البروج۔ از حافظ ابن کثیر۔ ص: 1983۔ طبع: بیروت)

9۔ ”حجرو بحث“ کے حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے قول اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (35:24) میں اُس نور کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ: ”یہ ایسے نور کی مثال ہے، جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔“ اس نور سے مراد ”حجرو بحث“ ہے۔ یہ اللہ کی ایسی تجلی ہے، جو قدیم، دائم، غیر حادث اور یکتا ہے۔ اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے چند مخصوص افراد کو دیے گئے علوم میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی خاص اور مقرب شخص کی روح، روح الکُل سے دنیا میں آتی ہے اور اس پر کائنات کے خصوصی احکام کا تعین ہوتا ہے، تو جس دن اُس کی پیدائش ہوتی ہے، اُس دن کائنات کا پورا نقشہ اُس کی روح پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ ایسا انسان باقی تمام افراد سے مخصوص خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ بایں طور کہ اُس کی روح میں اُس سفید نور کا نقطہ ظاہر ہوتا ہے، جو پوری کائنات پر غالب ہے۔ اور وہ ”حجرو بحث“ ہے۔ (اس طرح اُس کی روح میں موجود ایسا نقطہ، جو تجلی اعظم کے بالمقابل ہوتا ہے، وہ بھی ”حجرو بحث“ کہلاتا ہے۔) (دیکھئے! تفہیماتِ الہیہ۔ تفہیم نمبر 69۔ ج: 01۔ ص: 274۔ طبع: حیدرآباد، سندھ)

10۔ ”نفسِ ناطقہ“ کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ: ”جاننا چاہیے کہ نفسِ ناطقہ اُس صورتِ شصیہ کا نام ہے، جس کی وجہ سے کوئی انسانی شخص ایک متعین فرد کی صورت اختیار کرتا ہے۔“ (دیکھئے! البدور البازغہ۔ المقالة الأولى۔ فصل دوم۔ ص: 38-39۔ طبع: حیدرآباد، سندھ) یہ ”نفسِ ناطقہ“ انسانی روح کا وہ نقطہ اتصال ہے، جہاں ”روحِ ملکوتی“ اور ”روحِ حیوانی“ یا ”نسمہ“ کا ایسی اتصال ہوتا ہے۔ اس مقام پر ”روحِ ملکوتی“ کے دو لاطفِ باطنہ، یعنی ”خفی“ اور ”نور القدس“ اور اسی طرح ”نسمہ“ کے دو لاطفِ ظاہرہ، یعنی ”روح“ اور ”سِر“ باہم ملتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”اس نفسِ ناطقہ کی چار نظریں ہیں: دو نظریں نیچے کی طرف، یعنی ”روح“ اور ”سِر“ کی طرف ہوتی ہیں۔ اور دو نظریں بلندی کی طرف یعنی ”خفی“ اور ”نور القدس“ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ”نفسِ ناطقہ“ (صوفیا کی اصطلاح کے مطابق) ”اخفی“ کے مقام پر ہوتا ہے۔“ (دیکھئے! تفہیماتِ الہیہ۔ تفہیم نمبر 67۔ ج: 01۔ ص: 244۔ طبع: حیدرآباد، سندھ)

11۔ یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی خاص اصطلاح ہے۔ ارتقاات جمع ہے اتفاق کی اور یہ مصدر ہے۔ اس کا لفظی معنی ایسی سہولت اور آسانی، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پھر شاہ صاحب کے نزدیک یہ ارتقاات کل چار ہیں:

- 1۔ فردِ انسانی کی ابتدائی دہلی زندگی کو ”ارتفاقِ اول“ کہا جاتا ہے۔
 - 2۔ گھریلو زندگی کی سہولتوں کے نظام کو ”ارتفاقِ دوم“ کہا جاتا ہے۔
 - 3۔ قومی نظامِ حکومت پر مبنی سہولتوں کو ”ارتفاقِ سوم“ کہا جاتا ہے۔
 - 4۔ بین الاقوامی نظام کی عالم گیر سہولتوں کے نظام چلانے کو ”ارتفاقِ چہارم“ کہا جاتا ہے۔
- (تفصیل کے لیے دیکھئے! حجة الله البالغة۔ المبحث الثالث۔ مبحث الارتفاقات)

12۔ برّ اور اِثم کی حقیقت اور ان کے اصولوں کے لیے دیکھئے! حجة الله البالغة۔ المبحث الخامس، مبحث البرّ و اِثم۔

13۔ رواہ ابو یعلیٰ فی مسنده و الطبرانی عن الأسود ابن سریع ہکذا: ”کلّ مولود یولد علی فطرة حتی یعرب عنه لسانہ فابواہ یہودانہ أو ینصرانہ أو یمجسانہ“ و أخرجه الترمذی عن أبی ہریرة رضی اللہ عنہ بلفظ: ”کلّ مولود یولد علی الملة فابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یشترکانہ“۔ (الحديث۔ راجع: الفتح الكبير فی ضمّ الزیادة إلى الجامع الصغير۔ ج: 02، ص: 329)

14۔ ”روح القدس کی تائید“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”بسا اوقات حظيرة القدس کے لوگوں میں انسانیت کو معاشی، دنیاوی اور اخروی مصائب سے نجات کا طریقہ متعین کرنے پر

اجماع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے آج جو سب سے پاکیزہ ترین انسان ہے، اس کی تکمیل کی جائے اور اس کے حکم کو انسانیت میں جاری کر دیا جائے۔ اس فیصلے کی وجہ سے انسانوں میں سے صاحب استعداد لوگوں کے دلوں میں یہ الہام کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کامل شخص کی اتباع کریں اور ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار کر لیں، جو انسانیت کے نفع کے لیے کام کرے۔ اور اس فیصلے کے نتیجے میں قوم کی بہتری اور اُن کی ہدایت پر مبنی علوم، اُس کامل ترین شخص کے دل میں وحی کے ذریعے سے یا خواب اور غیبی قوت کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اس ہمیشہ رہنے والے اجماعی فیصلے کو ”روح القدس کی تائید“ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں خلاف عادت برکات نازل ہوں تو انھیں معجزات کہا جاتا ہے۔“

(دیکھئے! حجة الله البالغه. باب ذكر الملاء الاعلى. ج: 01- ص: 34- طبع: بیروت)

15- القرآن (46:10)۔

16- دیکھئے! حاشیہ تفسیر سورۃ یونس، آیت 46۔ موضح القرآن۔ از شاہ عبدالقادر دہلوی۔

17- بخاری اور مسلم میں اس حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں: ”هَلَكَ كَسْرِي، ثُمَّ لَا يَكُونُ كَسْرِي بَعْدَهُ، وَ قِصْرٌ لِيَهْلِكَنَّ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قِصْرٌ بَعْدَهُ، وَ لِنَقْصَمَنَّ كَنْزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.“ (”کسری ہلاک ہوگا پھر اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ اور قیصر ضرور ہلاک ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اور ضرور بالضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔)

امام بخاریؒ نے یہ حدیث ”کتاب الجهاد والسير“ کے ”باب الحرب خدعة“ میں روایت کی ہے۔ (دیکھئے! صحیح بخاری۔ حدیث نمبر: 3027- طبع: بیروت) اور امام مسلمؒ نے یہ حدیث صحیح مسلم میں ”کتاب الفتن و اشراط الساعة“ کے ”باب لا تكون الساعة حتى يَمُوتَ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْمَيِّتِ مِنَ الْبَلَاءِ“ میں ہے۔ (دیکھئے! صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 7329- طبع: بیروت)

18- حوالہ بالا۔

19- القرآن (17:75)۔

20- یہ روایت امام حاکم نے ”المستدرک علی الصحیحین“ میں حضرت ابوارؤفؒ سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاطلع ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الحمد لله الذي أيدني بكما.“ (المستدرک علی الصحیحین از امام حاکم۔ باب احب الناس إلى النبي ابو بكر ثم عمر۔ ج: 3- ص: 56- حدیث نمبر 4492)۔

21- رواه الطبرانی في الصغير عن جابر و عن أبي سعيد: ”ابو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس.“ راجع: الفتح الخبير۔ ج: 01. ص: 20. انھی الفاظ کے ساتھ ”مسند ابویعلیٰ“ میں بھی یہ روایت ہے۔ (دیکھئے! فیض القدير شرح الجامع الصغير از علامہ عبدالرؤف مناوی۔ ج: 1- ص: 89- طبع: دار الفکر، بیروت)

22- القرآن (171-73:37)۔

23- علامہ ابوالفداء حافظ ابن کثیرؒ نے ”البدایہ و النہایہ“ میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے: ”ان غلاما بعث بعدی یدخل الجنة من امته اکثر من یدخلها من امتی.“ (دیکھئے! البدایہ و النہایہ۔ ج: 3- ص: 116- طبع: بیروت)

24- اس روایت کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ دیکھئے! سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب من تزوج الولود۔ حدیث نمبر 2050- طبع: بیروت۔ اور امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ دیکھئے! سنن نسائی، کتاب النکاح، باب کراهية

نزوح العقیق۔ حدیث نمبر 3227۔ طبع: بیروت۔

- 25۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے ”حظیرۃ القدس“ کی حقیقت یہ بیان کی ہے:
- ”ملاء اعلیٰ میں موجود جو افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، اُن کے انوارات اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور انسان اکبر کی روح کے پاس آپس میں ایک دوسرے سے ایسے پیوست ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ ایک ہی جسم ہیں۔ اس کا نام ”حظیرۃ القدس“ رکھا گیا ہے۔“ (دیکھئے! حجة الله البالغة۔ باب ذکر ملاء الاعلیٰ۔ ج: 01۔ ص: 34۔ طبع: بیروت)
- ”سطعات“ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ: ”حظیرۃ القدس کی عالم محسوسات میں بہترین مثال اُس شعاع سے دی جاسکتی ہے، جس کے چاروں طرف چمک دار یا قوت ہو، یا چراغ، شمشے کے طالعے میں رکھا ہوا ہو۔ حظیرۃ القدس میں اگرچہ موجود افراد اپنے رب کے قرب اور انضیلت کے اعتبار سے مختلف مرتبوں کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن خارجی طور پر وہ ایسے ایک واحد جسم دکھائی دیتے ہیں، جیسے یا قوت کی شعاع اور شمشے کے اندر سے چراغ کی روشنی کی ایک متصل سطح دکھائی دیتی ہے۔“ (دیکھئے! سطعات، سطحہ نمبر 28۔ ص: 42۔ طبع: حیدرآباد، سندھ)
- 26۔ اس حدیث کو امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے۔ دیکھئے! صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3654۔ طبع: بیروت
- 27۔ اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دیکھئے! سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ حدیث نمبر 3686۔ طبع: بیروت۔
- نیز امام مسلمؒ نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6170۔ کتاب فضائل الصحابة۔
- 28۔ اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ”علی منی و أنا من علی۔“ (دیکھئے! جامع ترمذی، حدیث نمبر 3719۔ طبع: بیروت) نیز سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ”علی منی و أنا منہ۔“ (دیکھئے! سنن ابن ماجہ، کتاب السنہ، باب فضل علی ابن ابی طالب۔ حدیث نمبر 119۔ طبع: بیروت)
- 29۔ طبقات ناصری کے مصنف علامہ ابو عمرو منہاج الدین عثمان المشہور ”منہاج سراج“ (متوفی 658ھ / ستمبر 1260ء کے بعد) لکھتے ہیں: ”اس (سلطان محمود) کے اوصاف حمیدہ بہت مشہور اور اس کا ”طالع“ ملت اسلام کے بانی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے ”طالع“ کے عین موافق تھا۔“ (دیکھئے! طبقات ناصر، ج: 1۔ ص: 411۔ اردو ترجمہ: غلام رسول مہر۔ طبع: اردو سائنس بورڈ، لاہور)
- نیز ”تاریخ فرشتہ“ کا مصنف بھی اسی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ: ”سلطان محمود کی قسمت کا ستارہ اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالع مبارک کا ستارہ ایک ہی ہے۔“ (تاریخ فرشتہ۔ از محمد قاسم فرشتہ۔ ج: 1۔ ص: 59۔ اردو ترجمہ عبدالحی خواجہ / ڈاکٹر عبدالرحمن۔ طبع: لاہور)
- 30۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ”فیوض الحرمین“ میں لکھتے ہیں کہ: ”اُن امور میں سے جن کا میں نے بارگاہ نبوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں اگر میرے طبیعت اور میرے رجحان کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے اور ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی، جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کے طور پر مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔“ (دیکھئے! فیوض الحرمین۔ از امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ۔ مشاہدہ نمبر 33۔ ص: 203۔ اردو ترجمہ پروفیسر محمد سرور۔ طبع: سندھ ساگر اکیڈمی، لاہور)

سلسلۂ عالیہ رحیمیہ رائے پور

(مختصر تعارف، تسلسل، خصوصیات اور معمولات)

تحریر: مفتی عبدالخالق آزاد

سلسلۂ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا آغاز قطب عالم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری جانشین امام ربانی، قطب صمدانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے تربیتی سلسلے کا آغاز قصبہ رائے پور ضلع سہارن پور سے کیا۔ اس سلسلے کا مختصر تعارف، تسلسل، خصوصیات اور تربیت و تزکیہ کے حوالے سے بنیادی معمولات کا اجمالی خاکہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

قصبہ رائے پور

قطب عالم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ کے فکر و عمل کا مرکز بننے کا شرف ضلع سہارن پور کے مشہور قصبہ ”رائے پور“ کو حاصل رہا ہے۔ چنانچہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے ایک باغ میں قائم ہے۔ قصبہ رائے پور، سہارن پور شہر سے شمال کی جانب تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مشہور قصبہ ہے۔ اس قصبے کی تاریخ کوئی پانچ سو سال پرانی ہے۔ یوں تو ضلع سہارن پور، ہندوستان کے مشہور صوبہ (U.P) کے انتہائی گنجان آباد اور مردم خیز خطے ”دوآبہ گنگ و جمن“ کا سرسبز و شاداب ضلع کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کا شمالی حصہ ”کوہ شوالک“ کے دامن میں واقع ہونے کی وجہ سے ندی نالوں کی بہتات، سرسبز و شاداب باغات، دل فریب اور محو رکھن مناظر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ”رائے پور“ قدرتی مناظر اور دل فریب گھاٹیوں کے درمیان اور قدیم شاہی نہر ”جمن“ کے کنارے پر واقع ایک خوب صورت بستی ہے۔ جسے گزشتہ پانچ سو سال سے چوہان راجپوتوں نے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ (1)

گنگ و جمن دوآبہ؛ مردم خیز خطہ

گنگا و جمن کے درمیان واقع اس ”دوآبہ“ کی شاید یہی قدرتی خوب صورتی اور فطری حسن و رعنائی ہے، جو

صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی اُنس و طمانیت پسند طبیعت کو بھاگتی کہ انھوں نے اس علاقے کو اپنے مسکن اور دینی مرکز بنانے کے لیے پسند کیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ 1857ء میں دہلی کے اُجڑنے کے بعد خانوادہ ولی اللہی کے جانشین علمائے ربانیت اور مشائخ عظام نے اپنے فکر و عمل کا مرکز جن قصبات کو قرار دیا، ان میں تھانہ بھون، دیوبند، گنگوہ، سہارنپور اور رائے پور کی امتیازی شان ہے۔ اور یہ سب قصبات اور ان میں قائم دینی مراکز اسی مردم خیز ”دوا بہ“ میں واقع ہیں۔ غالباً ان مجددین علمائے ربانیت کی انسانیت دوست طبیعت نے اپنے فکر و عمل کو مجتمع کرنے اور خدا پرستی اور انسانیت دوستی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی علاقہ نہیں پایا۔ اس طرح قدرتی رنگینیوں سے بھرپور یہ خطہ ان کے بلند فکر و عمل کو مہیز اور ان کے جہد و کردار میں توانائی پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں دینی حوالے سے ایسے بلند پایہ مراکز اور مدارس قائم ہوئے، اور اتنی بلند مرتبت تحریکات ابھریں، جنھوں نے دینی عظمت اور اس کی سر بلندی کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور دینی فکر و شعور کے ایسے چراغ روشن کیے، جنھوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے دل و دماغ کو انبیاء علیہم السلام کی قدسی صفات تعلیمات سے منور کیا۔ اور دینی غلبے کی جدوجہد اور آزادی و حریت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انھی مراکز میں سے ایک مرکز ”خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور“ ہے۔

رائے پور میں حضرت اقدس عالی رائے پوریؒ کا مستقل قیام

قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم عالی رائے پوری قدس سرہ کا آبائی گاؤں ”نگری“ ضلع انبالہ تھا ”رائے پور“ آپ کا نانہالی قصبہ ہے۔ آپ جب ظاہری و باطنی تربیت سے فارغ ہوئے تو اپنے مرشد قطب عالم حضرت میاں عبدالرحیم سہارنپوریؒ کی منشا کے مطابق آپ نے ”رائے پور“ میں مستقل قیام کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے رائے پور سے کچھ فاصلے پر واقع ”مادھو والا باغ“ میں آپ نے اپنی علوت گاہ بنائی۔ شروع زمانے میں آپ اس باغ میں بیٹھے ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اس کے بعد آپ کے نانہال کی طرف سے جو ترکہ آپ کو ملا، اس میں رائے پور کے قریب ایک قطعہ باغ بھی تھا۔ چنانچہ اپنے نانہالی عزیزوں کے اصرار اور اشارہ غیبی پا کر آپ نے اس قطعہ باغ میں مستقل قیام کا ارادہ فرمایا۔ یہی باغ بعد میں ”گلزار رحیمی“ کے نام سے معروف و مشہور ہوا۔

گلزار رحیمی رائے پور

رائے پور کے اس باغ میں آپ نے دو چار گھاس پھوس کے چھپر ڈلوائے اور بنام خدا ایک تربیتی مرکز کی بنیاد رکھ دی۔ یہ مرکز ”خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور“ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ جس باغ میں یہ خانقاہ قائم ہے، اس کا محل وقوع بھی بڑا منفرد ہے۔ ”گلزار رحیمی“ اور قصبہ رائے پور کی آبادی کے درمیان، دریائے جمنا سے نکلنے والی

”نہر جن“ خوب صورتی کے ساتھ بل کھاتی ہوئی بہتی چلی جا رہی ہے۔ جس کا صاف و شفاف پانی بڑی تیزی کے ساتھ پتھروں پر سے گزرتا ہوا، بادشاہوں کے شہر ”دہلی“ کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ یوں یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی اپنے تیز بہاؤ کی مدھر آواز کے ساز کے ساتھ ذکر اللہ کرنے والوں کے دلوں کو بڑی تازگی اور فرحت بخشتا ہے۔

”گلزارِ رحیمی“ میں واقع اس عظیم خانقاہ کے ایک طرف اگر یہ نہر پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہی ہے، تو دوسری طرف کوہِ شوالک کے دامن سے اترنے والی ایک برساتی ندی اس نہر کو کراس کرتے ہوئے برسات کے موسم میں اپنی جولانیاں دکھاتی ہے۔ اور پھر جس سنگم پر آکر ندی اور نہر باہم ملتے ہیں، اس جگہ برسات کے موسم میں ندی کا پانی بلندی سے جب نیچے گرتا ہے، تو ماحول میں ایک عجیب طرح کا جلتنگ پیدا ہوتا ہے۔ جس سے اہل دل محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یوں ”خانقاہِ عالیہ رحیمیہ رائے پور“ ندی اور نہر کے سنگم پر ایک مرتفع مقام پر گھنے باغ کے درمیان واقع ہے۔ سرسبز باغوں کے جھرمٹ میں واقع روحانیت کا یہ مرکز سکون و اطمینان اور تعلق مع اللہ کی اپنی ایک منفرد شان رکھتا ہے۔

گلزارِ رحیمی کے بارے میں اہل دل کے احساسات

قدرتی حسن اور خوب صورتی سے بھرپور ایسے پُر فضا مقام پر حضرت اقدس عالی رائے پوری اور آپ کے جانشین حضرات قدس اللہ اُسرارہم کی ذواتِ قدسی صفات کے فیضان سے رائے پور کے اس باغ میں کچھ ایسی نورانیت اور کشش پیدا ہوگئی کہ جس کا مشاہدہ ہر صاحبِ دل کو ”گلزارِ رحیمی“ میں داخل ہونے پر ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ باغ کا پتہ پتہ اور نہر کا قطرہ قطرہ ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ جہاں چہ گلزارِ رحیمی میں واقع خانقاہِ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بارے میں حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ اپنے قلبی تاثرات اور روحانی احساسات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”چوں کہ صنّاعِ بے چوں کی گل کاری کے نظارے سے حضرت اقدس رائے پوری کی طبع زیادہ مانوس ہے، اس لیے رائے پور کے مغربی سمت، لبِ نہر جن شرقی، اس باغ میں آپ کی سکونت ہے۔ جو دنیا و دین کی راحت رسانی کے اعتبار سے گویا دنیا میں جنت ہے۔ آپ کی مقبولیت کے آثار بدیہیات (نمایاں چیزوں میں) سے (بھی) زیادہ نمایاں ہیں۔ نقشبندیہ کے فیضان سے اُنس پانے والی جماعت کو آپ شارِ نہر کی دل کش صداؤں اور جنگل کے درختوں کی روح بخش سنسناہٹ میں، آپ کی بابرکت ذات کے بقائے حیات کی دعا مسموع ہوتی ہے۔ آپ کا فیضان، شام کی شبنم اور صبح کو بادِ نسیم بنا کر شاداب قصبے کے ہر ہر پتے کو ہرا بھرا بنائے ہوئے ہے۔ آپ کے حالات اس درجہ عجیب ہیں کہ غنچہ ہائے دل ان کے تصور و خیال سے کھلے جاتے ہیں۔“ (2)

ایک اور جگہ حضرت مولانا میرٹھیؒ اپنے تاثرات کو الفاظ کا جامہ یوں پہناتے ہیں:
 ”حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کا قیام قصبہ رائے پور ضلع سہارنپور میں بستی سے باہر ایک باغ میں تھا۔ جس کے نیچے نہر جاری تھی اور دنیا ہی میں حق تعالیٰ نے آپ کو ”جنت تجری من تحتھا الانہار“ (وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی) کا مصداق بنا رکھا تھا۔
 آپ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے اجل خلفا میں تھے۔ اور غلبہ کتمان (اپنے حالات کو چھپانے) و اخلاص کی وجہ سے نقشبندیہ کا آپ پر غلبہ تھا، کہ باغ کے پتے پتے اور نہر کے قطرے قطرے سے ذکر اللہ سنائی دیتا، اور بے حس و بے مس شخص بھی حاضر خدمت ہو کر اس اندرونی لذت کو محسوس کرتا تھا، جس میں آپ کا اور آپ کے متوسلین کا ہر لمحہ گزرا کرتا تھا:

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند
 کہ برآمد از راہ پنہاں بحر قافلہ را
 (نقشبندی مشائخ عجب قافلہ سالار ہیں کہ خفیہ راستے سے قافلے کو حرم پہنچا دیتے ہیں) (3)

خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کی مرکزیت

قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ کی ذات والا صفات کے ہمہ جہتی کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خانقاہ رائے پور کو ایسی دینی مرکزیت عطا فرمائی کہ عام طور پر مدارس و مراکز دینیہ اور قومی آزادی کی تحریکات اور جماعتوں کے رہنما اور منتظمین حضرات اپنی اصلاح، تزکیہ و تربیت اور اپنے امور کی نگرانی و سرپرستی کے لیے خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مسند نشین حضرات کی جانب رجوع کرتے رہے ہیں۔ اس طرح رائے پور کا یہ مرکز کسی ایک شعبہ دین ہی کا مرکز نہ رہا، بلکہ دین اسلام کے تمام شعبوں میں رہنمائی کا مرکز بن کر ابھرا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ شاہی مراد آباد جیسے بڑے اداروں کی سرپرستی، نگرانی اور رہنمائی کا کام اسی خانقاہ کے مسند نشین حضرات نے بڑی عمدگی سے سرانجام دیا۔

دارالعلوم دیوبند کا خراج تحسین

قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری زندگی بھر دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اور اس کی مجلس شوریٰ کے اہم ترین رکن رہے۔ اور اہم امور میں اس کی نگرانی اور سرپرستی فرماتے رہے۔ حضرت عالی رائے پوری کے وصال پر دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ ایسے عظیم منتظم اور مدبر، حضرت عالی رائے پوری اندازِ تربیت کو عربی اشعار میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

محط رحال الطالبین فناؤہ
یحوم علی مغناہ بانّ وشاسعُ
یحفونہ مثل النجوم اذا اجتدوا
وبینہم بدر من الرشید طالعُ
(الی)

وتحیی قلوب ذائغات عن الہدی
وتجلی قلوب صدور بنسٹھا النوازعُ

ترجمہ:

(۱) قطب عالم حضرت اقدس رائے پوری قدس سرّہ کی خانقاہ (رائے پور) طالبین رشد و ہدایت کے لیے پناہ گاہ تھی قریب کے رہنے والے لوگ ہوں یا دور دراز کے رہنے والے، ہر طرف سے سبھی لوگ آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

(۲) طالبین رشد و ہدایت دل میں اپنی اپنی حاجات لے کر چاروں طرف سے آپ کو اس طرح گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، جس طرح ستاروں کا جھرمٹ، کہ جن کے درمیان میں رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا چاند موجود ہو۔

(۳) ہم پر اس عظیم انسان کی وفات کی مصیبت نازل ہوئی، جس کی حمایت کا سایہ ہماری پناہ گاہ تھا۔ جس کی بدولت ہم سے بغض رکھنے والے یا ہمیں دھوکہ دینے والے ذلیل و رسوا ہوتے تھے۔

(۴) ایسے وقت میں جبکہ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے۔ ہم تیز رفتار سوار یوں پر بیٹھ کر آپ کے دولت کدہ خانقاہ رائے پور میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

(۵) ”خانقاہ رائے پور“ کی جانب ہمارا یہ سفر اس لیے ہوتا تھا کہ آپ کی محبت اور زیارت کی برکت سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور غنیمت حاصل کریں اور تربیت لے کر مراتب عالیہ پر فائز ہوں، اور ہم میں سے جو زیادہ باشعور اور بزرگی حاصل کرنے کے قابل ہوں، وہ شعور کی بلندی اور بزرگی حاصل کر سکیں۔

(۶) خانقاہ میں ہم اس لیے بھی جاتے تھے کہ وہاں سے عقل و شعور اور ہدایت کی شراب سے بھرے ہوئے پیالے پئیں کہ جس سے پینے والے کی ہر ہر گ مستی میں ڈوب جائے۔

(۷) ہمارا یہ سفر اس لیے ہوتا تھا کہ ہمارے اخلاق و عادات پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات ہم سے بالکل نکل جائیں۔

(۸) ہم خانقاہ رائے پور میں اس لیے بھی جاتے تھے کہ راہ ہدایت سے منحرف قلوب دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور ان سینوں کی صفائی ہو جائے اور ان کا زنگ اتر جائے، جن پر جھگڑے پیدا کرنے والی گروہی خواہشات کا زنگ جما ہوا ہے۔ (4)

غرض کہ خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مرکز سے ارباب دارالعلوم دیوبند سمیت مدارس و مراکز دینیہ کے تمام حضرات جس طرح تربیت حاصل کرتے اور فیض یاب ہوتے تھے، مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے اس کا حقیقت پر مبنی بڑا خوب صورت تجزیہ و بلغ عربی میں پیش کیا ہے۔ یہ پورا مرثیہ پڑھنے کے لائق ہے۔

خانقاہ رائے پور؛ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی نظر میں

خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور سے جہاں شعبہ سلوک و معرفت اور شعبہ شریعت و دینی مدارس کے ارباب فضل و کمال تربیت و رہنمائی حاصل کرتے تھے، وہاں سیاسی تحریکات کے ذمہ داران بھی مشورے کرنے کے لیے رائے پور تشریف لاتے اور سرپرستی اور نگرانی چاہتے تھے۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال کے تقریباً تمام ارکان اصولی ہدایات اور رہنمائی کے لیے رائے پور حاضر ہوتے تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے قائد اعلیٰ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا قدس سرہ بھی مشاورت کے لیے رائے پور تشریف لایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ حضرت عالی رائے پوری کے وصال پر اپنے طویل مرثیے ”مسدس مالٹا“ (5) میں ارشاد فرماتے ہیں:

ہمدو! رائے کس سے لو گے؟ کہو!
مشورے کس سے اب کرو گے؟ کہو!
راہِ دل کس سے اب کہو گے؟ کہو!
”رائے پور“ بھی کبھی چلو گے؟ کہو!
زینت و زیب الفِ ثانی مُردا!
شاہ عبدالرحیم ثانی مُردا!

خانقاہ گنگوہ کی جانشین خانقاہ رائے پور

اس طرح ”خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور“ کا مرکز ”خانقاہ عالیہ رشیدیہ گنگوہ“ کا نائب اور جانشین بن کر دین اسلام کے تمام شعبوں: شریعت، طریقت اور سیاست میں تربیت نگرانی اور رہنمائی کا روشن مینار بن گیا۔ اور ”گنگوہ“ کے بعد طالبین ”رائے پور“ کے مرکز سے فیض حاصل کرنے لگے۔ جس کا نقشہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بڑی خوبی کے ساتھ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں: (6)

جنہوں نے ”رائے پور“ میں بیٹھ کر ”گنگوہ“ دیکھا ہے
انہیں ہی یاد کچھ ”گنگوہ“ کا جغرافیا ہوگا

خانقاہِ رائے پور کی مرکزیت؛ شیخ الہندؒ کی نظر میں

حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی جانشینی اور ”خانقاہِ گنگوہ“ کی نیابت کی وجہ سے حضرت عالی شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے وجودِ گرامی سے ”خانقاہِ رائے پور“ نے ایسی مرکزیت اختیار کر لی کہ جہاں چاروں طرف سے آنے والے تشنگانِ علوم دینیہ اور متلاشیانِ حق کا جمگھٹا رہنے لگا۔ اور دور دراز سے لوگ اپنے تصفیہٴ قلب اور تزکیہٴ باطن کے لیے آنے لگے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ دین کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے اس مرکز کا رُخ کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت اقدس شیخ الہندؒ قدس سرہ ”رائے پور“ کی اس مرکزیت اور جامعیت کو بیان کرتے ہوئے اس کو ”محطِ رجال“ (متلاشیانِ حق مردوں کے آنے کی جگہ)، ”اُمّ القریٰ“ (مرکزی مقام) اور ”اُمّ قریٰ“ (آنے والے طالبین کی مہمان نوازی کا مرکز) قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت اقدس عالی رائے پوریؒ کو تجدیدی کردار کی وجہ سے ہزارہٴ دوم کی زیب و زینت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ ”مسدسِ مالٹا“ (7) میں بیان فرماتے ہیں:

رائے	پور!	تجھ	سے	تھا	محطِ	رجال
ہوتا	تھا	ہر	طرف	سے	ہدِ	رحال
اہلِ	مصر	و	قریٰ	کا	اک	حال
ہو گیا	آج	سب	وہ	خواب	و	خیال
زینت	و	زیب	الف	ثانی	مرد	
شاہ	عبدالرحیم	ثانی			مرد	

ایک	دم	سے	ترے	بفضلِ	خدا
تھا	وہ	اُمّ القریٰ	و	اُمّ قریٰ	
آج	ہو	کا	مکان	ہے	اے
گوشتی	پھرتی	ہے	لفظ	یہ	صدا
زینت	وزیب	الف	ثانی	مرد	
شاہ	عبدالرحیم	ثانی		مرد	

تھی	ہمیشہ	سے	تیری	جائے	قرار
جنة	ماء	نہر	ها	مد	ردار
اب	وہ	ہے	نہر	چشم	دریا
ہاتھ	مل	مل	کے	کہتے	ہیں
زینت	و	زیب	الف	ثانی	مرد
شاہ	عبدالرحیم	ثانی	مرد		

خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مشائخ کا تسلسل

سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مشائخ قدس اللہ اسرار ہم گزشتہ تقریباً ڈیڑھ سو سال سے انسانی قلوب کے تزکیے اور تربیت کے لیے ہمہ جہتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ کے بانی قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ (1270ھ/1853ء تا 1337ھ/1919ء) ہیں۔ آپؒ نے قریباً 1300ھ/1882ء میں رائے پور ضلع سہارن پور میں ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یوں اپنے پیرومرشد کے حکم سے اللہ کا نام سکھانے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے ایک عظیم مرکز قائم فرمایا۔ اس دینی مرکز سے وابستہ متعلقین و متوسلین نے اپنے تصفیہ باطن اور تزکیہ قلوب کے حوالے سے بہت زیادہ نفع اٹھایا ہے۔ اکابر، علما اور فضلا ہی نہیں، عوام الناس بھی اس مرکز سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔

قطب عالم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہؒ نے کم و بیش چالیس سال تک اس مرکزِ رشد و ہدایت سے ہزاروں تشنگانِ علوم دینیہ اور متلاشیانِ حق نے فیض حاصل کیا۔ اور آپؒ کی جدوجہد سے تصفیہ قلوب اور تزکیہ باطن کی ایسی روشن شاہراہ متعین ہوئی، جس نے زوال کے دور میں بڑا تجدیدی کردار ادا کیا۔ آپؒ کی صحبت اور تربیت سے ایسے مشائخ عظام اور علمائے ربانین تیار ہوئے، جنہوں نے نہ صرف آپؒ کے فکر و عمل کو آگے منتقل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، بلکہ اس خانقاہ کی خصوصیات کو پچھلے سوا سو سال سے پوری ذمہ داری کے ساتھ نئی نسل تک منتقل کرنے میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔

حضرت عالی رائے پوریؒ نے جن مقاصد کے لیے یہ دینی مرکز قائم کیا تھا، آپؒ کے جانشینوں نے سلسلہ بسلسلہ نہ صرف انہیں قائم رکھا، بلکہ بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانی قلوب کی اصلاح اور ان کے دینی شعور کی سر بلندی کے لیے بہترین حکمت عملی پر عمل پیرا رہے۔ اور ماہر روحانی طبیب کی حیثیت سے روح عصر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان نسل میں پیدا ہونے والے زوال کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بڑی جدوجہد اور کوشش کی۔ اور بحمد اللہ! یہ سلسلہ آج بھی اُسی طرح جاری و ساری ہے۔ مشائخ رائے پور کا فیضان اپنے تسلسل کے

ساتھ انسانی دلوں اور دماغوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے منور کرنے کے لیے ہمہ جہتی کردار ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ اب تک درج ذیل حضرات خانقاہ عالیہ رحیمپور کے مسند نشین رہے ہیں:

حضرت عالی رائے پوری اول قدس سرہ

خانقاہ عالیہ رحیمپور کے بانی، قطب عالم، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 سال اس مرکزِ رشد و ہدایت سے ہزاروں سالکین اور متوسلین کو اپنے فیضِ صحبت سے سرفراز فرمایا۔ آپؒ اس خانقاہ کے مسند نشین اول، بانی اور مؤسس ہیں۔ آپؒ نے ایک طویل عرصے تک اس مسند کو رونق بخشی۔

حضرت عالی رائے پوری نہ صرف شریعت کے پختہ کار عالم تھے، بلکہ چاروں سلاسل طریقت (قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ) میں اپنے مشائخِ عظام کے خلیفہ مجاز اور جانشین تھے۔ آپؒ کے پہلے پیر و مرشد حضرت اقدس میاں شاہ عبدالرحیم سہارن پوری قدس سرہ تھے، جو سلسلہ قادریہ مجددیہ کے مشائخ حضرت خواجہ عبدالغفور اخوند سواتی قدس سرہ اور حضرت شیخ آدم بنوری قدس سرہ کے واسطے سے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے مجددیہ سلسلے سے وابستہ تھے۔ حضرت عالی رائے پوریؒ اپنے پیر و مرشد سے سلسلہ قادریہ اور نقشبندیہ مجددیہ میں خلیفہ اور مجاز تھے۔ آپؒ نے انہی کے حکم سے رائے پور کا مرکز قائم کیا۔ ان کے وصال کے بعد سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ سے بیعت ہوئے۔ اس طرح خانوادہ ولی اللہی کے مشائخ کے واسطے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہو گئے۔ اور یوں خانوادہ ولی اللہی کے علوم و افکار، تعلیمات و کردار سے خصوصی تعلق قائم کیا۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے آپؒ کو چاروں سلاسل طریقت میں اجازت عطا فرمائی۔ اور پھر انہی کے حکم سے امام ربانی قطبِ صدانی حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے تعلق بیعت قائم کیا۔ اور آپؒ سے بھی چاروں سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت پائی اور سلسلہ عالیہ ولی اللہیہ مجددیہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔ آپؒ دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور کے سرپرست اور مجلس شوریٰ کے اہم اراکین میں سے ہیں۔ حضرت گنگوہیؒ کے وصال کے بعد آپؒ کے جانشین بنے۔ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے چلنے والی تحریکِ ریشمی رومال کی بھی آپؒ نے سرپرستی فرمائی۔

حضرت عالی رائے پوریؒ نے خانقاہ رائے پور میں تقریباً سینتیس سال تک انسانی قلوب کے تزکیے اور باطنی تصفیے کے لیے تجدیدی کردار ادا کیا۔ اور سینکڑوں علما و فضلا اور ہزاروں لوگوں کو اپنے باطنی فیوض اور سیرت و کردار سے مستفیض کیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپؒ نے اپنا جانشین حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کو مقرر کیا۔ آپؒ کا وصال تقریباً 68 سال کی عمر میں 25 ربیع الثانی 1337ھ / 28 جنوری 1919ء کو ”پیلوں“ میں ہوا۔ آپؒ کا تابوت ”پیلوں“ سے رائے پور لایا گیا، جہاں آپؒ خانقاہ عالیہ رحیمپور رائے

پور کے باغ ”گلزارِ رحیمی“ میں ہمیشہ کے لیے محوِ استراحت ہیں۔

حضرت رائے پوری ثانی قدس سرہ

اس سلسلہ عالیہ کے دوسرے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ نے تقریباً چوالیس سال (1919ء تا 1962ء) خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور سے وابستہ لوگوں کو فیض یاب کیا۔ اور اپنے پیرو مرشد کے طریقہ کار کے مطابق تصفیہ باطن اور تزکیہ قلوب کے لیے ہمہ تن مصروفِ عمل رہے۔ نیز غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والی جماعتوں کی سرپرستی فرماتے رہے۔ آپ نے مدارسِ دینیہ اور علومِ قرآنیہ کے فروغ کے لیے بڑا روشن کردار ادا کیا۔ قطب الارشاد، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ نے اس خانقاہ کے طرزِ فکر و عمل کو بڑی جامعیت سے محفوظ رکھا۔ اور اپنی عمر مبارک کے مسلسل 44 سال اپنے شیخ کے فیض کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جدوجہد اور کوشش فرمائی۔ آپ نے بھی تقریباً نصف صدی تک لاکھوں تشنگانِ دین اور طالبینِ حق کے قلوب کو سیراب کیا۔ آپ نے ۱۵/ربیع الاول ۱۳۸۲ھ / 16/ اگست 1962ء بروز جمعرات کو لاہور میں وصال فرمایا۔

اس سے پہلے آپ نے سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے لیے اپنا جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ کو مقرر فرمادیا تھا۔ جس کا اعلان حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے خانقاہِ رائے پور میں ایک بڑے مجمع عام میں کیا۔

حضرت رائے پوری ثالث قدس سرہ

اس سلسلہ عالیہ کے تیسرے مسند نشین حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ نے تقریباً 30 سال (1962ء تا 1992ء) اس خانقاہ سے وابستہ لوگوں کو فیض یاب کیا۔ اس عرصے میں آپ نے اپنے مشائخ کے طریقے پر متعلقین و متوسلین کی تربیت اور تزکیہ کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیز اپنے مشائخ کے طرز پر دین کے غلبہ کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کی سرپرستی فرمائی۔ اور علومِ قرآنیہ اور سلسلہ ولی اللہی کے علوم و افکار کے فروغ کے لیے بڑی جدوجہد اور کوشش کی۔ قطب الارشاد، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ نے اپنے شیخ کی اس امانت کی پوری طرح حفاظت فرمائی۔ اور خانقاہ کے بنیادی مقاصد و اہداف کو قائم رکھتے ہوئے مسلسل تیس سال ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل کیں۔ ان میں دین حق کا شعور بلند کیا۔ آپ نے خانقاہ کے طرزِ فکر و عمل کو مسلسل 30 سال تک بعینہ اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش فرمائی۔ اور اپنے شیخ کے وصال کے بعد تقریباً ربع صدی تک انسانی قلوب کو اپنے فیوض و برکات سے سیراب کرتے رہے۔ آپ کا وصال 02/ ذی الحج 1412ھ / 03/ جون 1992ء کو لاہور میں ہوا۔ آپ کا تابوت یہاں سے خانقاہِ رائے پور منتقل کیا

گیا، جہاں آپؑ اپنے نانا کے پہلو میں محو استراحت ہیں۔

اس سے قبل آپؑ نے جنوری 1988ء میں اپنا جانشین اپنے بڑے خلیفہ الرشید حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں 15 جنوری 1988ء کو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد علما اور عوام کے ایک بڑے مجمع عام میں آپؑ نے بنفس نفیس اس کا اعلان کیا اور خانقاہ کے تمام امور کی ذمہ داری ان کے سپرد فرمائی۔

حضرت رائے پوری رابع دامت برکاتہم العالیہ

اس وقت حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ گزشتہ تقریباً بیس سال سے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مسند نشین ہیں۔ آپ اس خانقاہ کے چوتھے جانشین ہیں۔ آپ کا وجود قدسی صفات، ہندوستان اور پاکستان میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے متوسلین اور متعلقین کے قلوب کو سیراب کر رہا ہے۔ اب تک آپ کی صحبت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ دین حق کا شعور بلند ہوا۔ غلبہ دین کا نظریہ قائم ہوا۔ خاص طور پر وہ نوجوان نسل، جو زوال کے زمانے میں اکابرین اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ناواقف ہوتی جا رہی تھی، اُس میں سچے اولیاء اللہ کے فکر و عمل سے شعور و آگہی پیدا ہوئی ہے۔

الحمد للہ! 1992ء سے اب تک موجودہ مسند نشین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے مشائخ کے طرز پر تصفیہ باطن اور تزکیہ قلوب میں مصروف عمل ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل کو گمراہ کن جماعتوں سے بچانے کے لیے ہمہ وقت جدوجہد میں رہتے ہیں۔ اور انھیں اپنے مشائخ اقدس اللہ اسرارہم بالخصوص امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے علوم و افکار اور سیرت و کردار سے وابستہ کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جلیلہ کے فیوض و برکات کو زیادہ سے زیادہ وسیع اور عام کرے۔ اور آپ کی عمر مبارک میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ نیز متوسلین و متعلقین کے قلوب کو ان کی صحبت سے تادیر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ تمام بزرگان دین اور خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور بلند مرتبت ان مشائخ عظام کے فکر و عمل کی قدر کرنے کی توفیق آرزائی فرمائے اور ان ذوات قدسی صفات سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ آمین!

سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور؛ فکر و عمل کا تسلسل

ہندوستان کی گزشتہ تاریخ کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس خطے میں دین اسلام کی انسانیت دوست تعلیمات کو پھیلانے، اس کی سوشل طاقت کی تشکیل اور اس کی اساس پر سیاسی اور معاشی نظام کے قیام کے پس پردہ صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کی کاوشوں کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے۔ حضرت علی ابن عثمان

ہجویریؒ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ سے لے کر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ تک مشائخ کرام کی خانقاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی بھلائی کے نظاموں کی تعمیر و تشکیل میں بھرپور کردار ادا کیا۔

قوموں پر عروج و زوال کے اثرات

قوموں کا دورِ عروج بڑا روشن اور تاب ناک ہوا کرتا ہے، لیکن دورِ زوال بڑا تلخ اور کرب ناک حالات سے عبارت ہوتا ہے۔ زوال کے دور میں بحیثیت مجموعی پوری قوم و ملت کا صحیح نظریے اور اعلیٰ فکر و عمل پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تاہم اولو العزم، باہمت اور حریت کا علم بلند رکھنے والے افراد کی جماعتی طاقت زوال سے نکلنے کے لیے اپنے بنیادی فکر و عمل کو محفوظ کرتی ہے اور جدوجہد کر کے پوری قوم میں آزادی کی روح پھونکتی ہے۔ ایسے میں مرعوب نہ ہونے والے جرأت مند، باہمت افراد اپنی جماعتی جدوجہد کے ذریعے زوال کے بُرے اثرات سے قوم کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ تب جا کر دورِ زوال کے ختم ہونے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔

مسلمانوں کا دورِ عروج

مسلمانوں کا تقریباً ایک ہزار سالہ دورِ عروج بڑا شان دار ہے۔ مسلمانوں کا قائم کردہ نظام عالمی سطح کا ایک ایسا ہمہ گیر سیاسی، معاشی اور تہذیبی و ثقافتی نظام تھا کہ جس کے بنیادی فکر میں انسان دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس عالمی نظام نے دنیا بھر میں بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب ہر انسان کو معاشی خوش حالی سے ہم کنار کیا۔ زراعت، تجارت اور صنعت کے ایسے عالمی معیارات قائم کیے، جن سے دنیا خوش حالی کی طرف گامزن ہوئی۔ مسلمانوں کے دور میں سیاسی حوالے سے جبر و آمریت کے بجائے ایسے پُر امن عالمی نظام سے دنیا کو متعارف کروایا کہ جس میں تمام قبائل اور اقوام عالم کو مکمل امن و تحفظ فراہم ہوا۔ فکری اور نظریاتی حوالے سے ایسا نظریہ و فکر سامنے آیا، جس میں بغض و نفرت کے بجائے پیار و محبت کے ذریعے خدا پرستی کا درس عام کیا گیا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے غلبے کا یہ دور اقوام عالم کے لیے امن و تحفظ، عدل و انصاف اور معاشی خوش حالی اور ترقی کا ضامن بنا رہا۔

مسلمانوں کا دورِ زوال

مسلمانوں کے عظیم دورِ عروج کے بعد ان پر جو زوال آیا، وہ انتہائی اَلَم ناک پہلو لیے ہوئے تھا۔ اس دور میں ان کا واسطہ ایک ایسی درندہ صفت، انسانیت دشمن قوت سے پڑا، کہ جس کے مکر و فریب اور مکارانہ چال بازیوں سے ایک دنیا آگاہ ہے۔ سرمایہ پرستی کا ایسا عالمی عفریت پوری دنیا پر چھا گیا، جس نے انسان دوستی پر مبنی بہترین سیاسی روایات، معاشی عدل و مساوات اور مثبت تہذیبی و فکری اساسیات کو ختم کر کے خالصتاً نفع اندوزی کے ظالمانہ طور طریقے پوری دنیا پر مسلط کر دیے۔ سرمایہ پرستی کے سامراجی اداروں نے اپنی زر پرستی کی ہوس کے تابع ہو کر انسانی

سماج کے بہترین سیاسی، معاشی اور تہذیبی عالمی معیارات ختم کر کے رکھ دیے۔ ایسے میں دیگر اقوام عالم کے ساتھ مسلمان ملت بھی سیاسی، معاشی اور فکری غلامی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی۔

زوال اور غلامی کی اس صورت حال سے یوں تو پوری دنیا کی اقوام دو چار ہوئیں، لیکن برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کی غلامی کی نوعیت بڑی بھیانک شکل لیے ہوئے تھی۔ ہندوستان اپنی خوش حالی کی وجہ سے یورپ بھر میں ”سونے کی چڑیا“ کے طور پر مشہور و معروف تھا۔ یورپ کی درندہ صفت سامراجی قوتوں نے اس سنہری خطے کو جس بری طرح لوٹا اور مکر و فریب سے کام لے کر اسے تباہ حالی سے دو چار کیا، وہ برصغیر کی تاریخ کا بڑا الم ناک باب ہے۔ ہندوستان کے زوال اور اس کی غلامی نے دنیا بھر کی اقوام کی غلامی اور بھوک و افلاس کی راہ کھول دی اور خطے کی تمام اقوام کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی۔

زوال کے دور کا تقاضا

زوال کے اس دور میں یہ ناگزیر تقاضا ابھرا کہ انسانی تاریخ کے دورِ عروج کے عالمی سیاسی، معاشی اور فکری و تہذیبی معیارات پر مبنی بنیادی اساسی فکر کو محفوظ کیا جائے۔ اور انسانیت کے اس عظیم ورثے سے رہنمائی لیتے ہوئے زوال کے اس دور سے نکلنے کے لیے حکمتِ عملی تشکیل دی جائے۔ دینِ حق کی تعلیمات پر مبنی انسانیت دوست عالمی اصولوں کے غلبے کے لیے یہ ضروری ہوا کہ انسانیت دشمن سامراجی سیاسی، معاشی غلبے کے خلاف آزادی و حریت کی جدوجہد کی جائے۔ اس لیے کہ سیاسی غلامی اور معاشی مظلوبیت کے دور میں دینِ حق کے غلبے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

اس تناظر میں یہ ضروری ٹھہرا کہ دورِ عروج کا تحلیل و تجزیہ کر کے اس کے بنیادی اصولوں اور سیاسی، سماجی اور معاشی افکار کو مربوط کر کے، اگلے دور میں روبہ عمل لانے کے لیے ایک واضح شکل دی جائے۔ نیز دورِ زوال کے اسباب کی نشان دہی کر کے انھیں دور کرنے اور اس کے مقابلے پر پوری جرأت و ہمت اور اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرنے کی صحیح حکمتِ عملی اختیار کی جائے۔

خانوادہ ولی اللہی

بلاشبہ دورِ زوال کے اس ناگزیر تقاضے کو صحیح تناظر میں سمجھنے، اس کے لیے جامع انداز میں کام کرنے اور دینِ حق کے غلبے کی جدوجہد کو پوری حکمتِ عملی سے روبہ عمل لانے کی سعادت جس الوالعزم اور باہمت جماعتِ حقہ کو حاصل ہوئی، اُسے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کی نسبت سے ”خانوادہ ولی اللہی“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کا تجدیدی کردار

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے زوال کے ابتدائی دور میں ہی حضرت الامام، حکیم الاسلام، شاہ ولی اللہ

دہلوی قدس سرہ نے دور کے ناگزیر تقاضے کو سمجھا اور اس کے لیے انتہائی محنت اور عرق ریزی سے کام لیتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے شروع کردہ تجدیدی کام یعنی شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت اور دین اسلام کے ان تینوں شعبوں کے تجدیدی پہلوؤں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اورنگ زیب عالم گیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کے داخلی نظام میں عالمی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں کمزوری کی نشان دہی سب سے پہلے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے کی۔ چنانچہ آپؒ نے ”فک کُل نظام“ کے اصول پر تبدیلی نظام کا نظریہ متعارف کرایا۔ اور اس کے لیے جس ہمت، جرأت، بلند نظری اور اخلاص و قربانی کی ضرورت تھی، اس کو پیدا کرنے کے لیے اُسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر آپؒ نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی، جو شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت پر مبنی تھی، جس میں دین اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد کے ساتھ اس کی شرعی تعلیمات کے فروغ کی جدوجہد اور کوشش بھی تھی اور تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کے حوالے سے طریقت کے تجدیدی پہلو بھی تھے اور دین کے غلبے کی سیاسی اور معاشی حکمت عملی سے آگہی کا شعور بھی تھا۔

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے نفس قدسیہ کی حرارت دینی نے دین حق کی جامع تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسی جماعت حقہ تیار کی، جس نے مشکل حالات میں بھی حریت اور آزادی کا علم بلند کیے رکھا۔ اور اپنے بنیادی فکر اور نظریہ دین حق پر ثابت قدمی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ آپؒ کی برپا کی ہوئی اس جامع دینی تحریک نے آگے چل کر نہ صرف سامراجی سازشوں اور مکر و فریب پر مبنی سرمایہ پرستی کے نظام کا مردانہ وار مقابلہ کیا، بلکہ برعظیم پاک و ہند کی آزادی اور حریت کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔

حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے بعد آپؒ کے صاحب زادے اور جانشین حضرت الامام شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے اس جامع دینی تحریک کو مزید آگے بڑھایا۔ شریعت کی تعلیمات کے پختہ کار عالم تیار کیے۔ طریقت کے بنیادی اساسی اصولوں کی روشنی میں مردانہ کار کی تربیت فرمائی اور سیاسی جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے برعظیم پاک و ہند کی آزادی اور حریت کے لیے ”تحریک مجاہدین“ جیسی عظیم تحریک برپا کی۔ آپؒ نے انگریز سامراج کے ظالمانہ تسلط کی واقعی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے ”فتویٰ دار الحرب“ جاری فرمایا۔ اور ہندوستان کی سیاسی حیثیت متعین کرتے ہوئے اس خطے کی اقوام کو آزادی و حریت کے لیے جدوجہد کی راہ پر گامزن کیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہندوستان میں آزادی کے حصول کی ضرورت کو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ کی عظیم شخصیت نے واضح کیا، تو مبالغہ نہ ہوگا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کی تربیت یافتہ جماعت

ہندوستان کی سیاسی حیثیت متعین ہونے کے بعد آزادی کے حصول کا جذبہ محض مسلمانوں کی ہی نہیں، بلکہ تمام اقوام کی بنیادی ضرورت قرار پایا۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی اسی خانوادہ عالی مقام کے جاں نثاروں نے قربانیاں دیں، اور آزادی کے حصول اور دین حق کے غلبے کے لیے قافلہ سالار کی حیثیت میں رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا۔ تحریک مجاہدین یا تحریک سید احمد شہید اسی جذبہ صادقہ کے ظہور کا دوسرا نام ہے۔

حضرت امیر شہید سید احمد بریلوی قدس سرہ، حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید قدس سرہ کی عظیم قربانی نے پورے ہندوستان میں آزادی کی روح پھونک دی۔ اسی طرح حضرت الامام شاہ محمد اسحاق دہلوی قدس سرہ نے اولاً دہلی کے مرکز میں بیٹھ کر ان تمام سرگرمیوں کو منظم کیا اور مالی امداد و تعاون اور مفید مشاورت سے اس تحریک کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر 1831ء میں سرکہ بالا کوٹ کے بعد نئی طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ نے انتہائی مشکل اور صبر آزما حالات میں کام کر کے اس جذبے کو آگے منتقل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ بلاشبہ اس پورے ”خانوادہ ولی اللہی“ نے اپنے تئیں جدوجہد کی ایسی مثال قائم کی، جس کی ماضی قریب میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔

”خانوادہ ولی اللہی“ کی جانشین جماعت

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے خانوادے کے عظیم فکر و عمل کے جانشین سید الطائفہ حضرت الامام حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ اور آپ کے دو عظیم خلفاء: حضرت الامام، حجۃ الاسلام، مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ اور حضرت امام ربانی، قطبِ صمدانی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ ہوئے۔ ان حضرات کی قیادت اور رہنمائی میں ایک بڑی جماعت حقہ نے خانوادہ ولی اللہی کے فکر و عمل کی اساس پر اگلے دور میں کام کیا۔ اس جماعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہی رہی کہ یہ بیک وقت شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کی حامل تھی۔ ان حضرات نے شریعت کی تعلیمات کے فروغ کے لیے بھی کوشش کی اور طریقت کے حلقوں کے ذریعے تصفیہ باطن اور تزکیہ قلوب کے لیے کاوشیں کیں۔ اور دین اسلام کے سیاسی تقاضوں کے تناظر میں ملکی آزادی اور حریت کے لیے بھی قربانیاں دیں۔

اسی تناظر میں جب خانوادہ ولی اللہی کی کوششوں سے 1857ء میں جنگِ آزادی کا مرحلہ آیا تو اس جماعت کا فکر و عمل ”جہادِ شاملی و تھانہ بھون“ کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یوں اس دور کی جنگِ آزادی میں ان حضرات کی بھرپور شرکت نظر آتی ہے۔ انگریز سامراج کے سرمایہ پرستانہ فکر و نظریے کے خلاف مشنری انداز میں افراد سازی کی ضرورت اور تقاضا اُبھرا تو ”دارالعلوم دیوبند“ کا مرکز قائم کر کے دین حق کی تعلیم و تربیت سے ایسے افراد تیار کیے گئے، جنہوں نے اغیار کی سیاست، معیشت اور تہذیب و کلچر کو قبول کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ اور سامراجی قوتوں

کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کی آب یاری کی۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں بچپن سے تربیت حاصل کرنے والے، اس کی روایات کے امین اور دارالعلوم کے 60 سال تک مہتمم کی حیثیت سے خدمات سرانجام دینے والی عظیم شخصیت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کی صد سالہ تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”1803ء (میں، جب حضرت الامام شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ نے ”فتویٰ دارالحرب“ دے

کر ہندوستان کی سیاسی حقیقت کا تعین کیا) سے 1947ء تک اس جماعت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں، جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ کسی وقت بھی ان بزرگوں کی سیاسی اور مجاہدانہ خدمات پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔ بالخصوص تیرھویں صدی کے نصف آخر میں (1857ء اور اس کے بعد) مغلیہ حکومت کے زوال کی ساعتوں میں حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو مریدان خاص: حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (نانوتوی) اور حضرت مولانا رشید احمد (گنگوہی) اور ان کے متبعین اور متوسلین کی مساعی انقلاب، جہادی اقدامات اور حریت و استقلال کی فداکارانہ جدوجہد اور گرفتاریوں کے وارنٹ پر ان کی قید و بند وغیرہ، وہ تاریخی حقائق ہیں، جو نہ جھٹلائے جاسکتے ہیں، نہ بھلائے جاسکتے ہیں۔.....“

”ان خدمات کا سلسلہ مسلسل آگے تک بھی چلا اور انھیں متواتر جذبات کے ساتھ ان بزرگوں کے اخلاف رشید (حضرت شیخ الہند، حضرت رائے پوری، حضرت سہارنپوری اور ان کے خلفاء) بھی سرفروشانہ انداز سے قومی اور ملی خدمات کے سلسلے میں آگے آتے رہے۔ خواہ وہ تحریک خلافت ہو، یا تحریک آزادی وطن، ان تمام میں بروقت انقلابی اقدامات کر کے (ان حضرات نے) اپنے منصب کے عین مطابق حصہ لیا۔“ (8)

اکابرِ ثلاثہ کے جانشین

حضرات اکابرِ ثلاثہ (حضرت حاجی صاحب، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی) کی تربیت سے اگلے دور میں جو رہنما قیادت سامنے آتی ہے، وہ حضرت الامام، حکیم الامت، شیخ الہند، مولانا محمود حسن قدس سرہ، حضرت الامام، قطب عالم، شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ، حضرت الشاہ مولانا غلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ اور ان کے متعلقین کی جماعت حقہ ہے۔ جس نے اس عظیم تحریک آزادی کی قیادت، سرپرستی اور رہنمائی کی، جسے تاریخ میں ”تحریک ریشمی رومال“ یا ”تحریک شیخ الہند“ سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس عظیم جماعت نے اپنے دور میں دین اسلام کے بنیادی فکر و عمل کو محفوظ کرتے ہوئے انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی تحریکات کے مراکز: دیوبند، گنگوہ اور رائے پور کی صورت میں قائم کیے۔ انگریز کے جبر و استبداد کے ماحول میں یہ بظاہر تعلیم گاہ اور خانقاہ کے عنوان سے یاد کیے جاتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مراکز عالمی طاغوتی قوتوں کے خلاف افراد سازی کا کام کر رہے تھے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انظر شاہ کشمیری

لکھتے ہیں:

”دارالعلوم دیوبند درحقیقت ”خانوادہ ولی اللہی“ کی وہ امانت تھی، جسے ”دلی“ کے مکتبہ فکر سے قریبی روابط رکھنے والوں نے بعض اہم مصالح کے پیش نظر ”دیوبند“ منتقل کر دیا تھا۔ اور جس پر علم و دانش کا نقاب بظاہر ڈال دیا گیا تھا، لیکن وہ باطن ایک ایسا معسکر تھا، جس کی مشین پوری تیزی کے ساتھ برطانوی اقتدار کے خلاف مسلسل پُر زور ڈھال رہی تھی۔ یہی نہیں، بلکہ دیوبند کے قرب و جوار اور اس کے مضافات میں جو خانقاہیں (گنگوہ، سہارنپور اور رائے پور) تعمیر باطن کا کام کر رہی تھیں، ثقہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ آزادی وطن تک ان میں خفیہ ”بیعت جہاد“ بھی لی جاتی تھی۔

اس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری (جانشین حضرت قطب عالم شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ) سے بیعت جہاد کرنے والوں میں مولانا حبیب الرحمن رائے پوری سے اس حقیقت کی تصدیق خود راقم الحروف نے کی۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں باستثنائے ”خانقاہ تھانہ بھون“ ہر خانقاہ میں ان جذبات کی خاص پرورش اور نگہداشت کی جاتی تھی۔“ (9)

اس پورے تناظر میں بلاشبہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خانوادہ ولی اللہی اور ان کے جانشین نفوس قدسیہ کی سب سے بڑی خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ ان حضرات قدس اللہ اسرارہم نے انبیاء علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دور میں پیدا شدہ زوال اور غلامی کا مقابلہ کرتے ہوئے، خطے کی اقوام کی آزادی اور قومی غلبے کے حصول کے لیے بڑی جرأت اور ہمت سے کام لیا۔ یوں مظلوم انسانیت کو ظالم سرمایہ پرست قوتوں کے سیاسی، معاشی اور تہذیبی و فکری ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے عظیم جدوجہد اور کاوش کی ہے۔

اسی طرح اس جماعت حقہ نے انسانی قلوب کو صیقل کر کے ان میں تعلق مع اللہ اور عشق الہی کی ایسی جوت جگائی ہے کہ جس سے خدمت انسانیت کا جذبہ صادقہ پیدا ہوا، اور عبادت الہی کا صحیح اسلوب اُجاگر ہوا۔ اور تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کے تجدیدی پہلو انسانیت کے سامنے آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیمات کے فروغ اور ان میں رسوخ و مہارت پیدا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ اس طرح دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس خطے کی قومی تعمیر و تشکیل میں ان حضرات نے بڑا جان دار اور بھرپور کردار ادا کیا۔ اور خاص طور پر مسلمانوں میں دینی شعور کا ایک ایسا بلند نظریہ فکر و عمل پیدا کیا، جس نے اُن کی زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔

سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور کی خصوصیات

خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مسند نشین حضرات اولیاء اللہ قدس اللہ اسرارہم کے جامع فکر و عمل اور ہمہ جہتی کردار نے گزشتہ دور کے مشائخ عظام کی یاد تازہ کر دی۔ ان حضرات نے زوال کے دور میں دین اسلام کی سر بلندی

کے لیے ایسا تجدیدی کردار ادا کیا، جس سے ہزارہ دوم میں دین کے غلبے کا شعور پیدا ہوا۔ اور یوں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے شروع کیے ہوئے تجدید کام کو ان حضرات نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اگلے دور میں منتقل کیا۔ اور دین اسلام کے تینوں شعبوں شریعت، طریقت اور سیاست میں بڑی مہارت کے ساتھ رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بظاہر خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر بلند تر سیاسی شعور اور دینی فہم و بصیرت کے ساتھ تمام معاملات میں رہنمائی اور سرپرستی کرنا، مشائخِ رائے پور کا ایسا امتیازی وصف اور خصوصیت ہے، جس کی نظیر ماضی قریب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

1۔ انقلاب انگیز تحریکوں کی رہنمائی

ان حضرات مشائخِ رائے پور نے زوال کے دور میں انقلاب انگیز تحریکوں کی رہنمائی فرمائی۔ دینی تعلیمات کی روشنی میں انسانی معاشرہ میں انقلابات برپا کرنے کے لیے ان حضرات کی قربانیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ (مجاز حضرت اقدس رائے پوریؒ) اس حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”ہندوستان کے متعدد شیوخ کبار، جن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، حضرت مجدد الف ثانی، شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (قدس اللہ اسرارہم) کا نام بطور مثال کے لیا جاسکتا ہے۔ (ان حضرات) نے اپنے گوشہ عزلت یا مرکز ارشاد و تربیت میں بیٹھ کر بڑی بڑی انقلاب انگیز اور عہد آفریں تحریکوں کی رہنمائی و سرپرستی فرمائی ہے اور وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اپنے خلفا اور مُنتسبین کے ذریعے اشاعت یا حفاظتِ اسلام کا نہایت وسیع اور مؤثر کام انجام دیا۔ ان (حضرات مشائخِ عظام) کی تحریک و ترغیب، تخریض و تشویش اور حکم و ہدایت سے، اور ان حضرات کی نگرانی اور سرپرستی میں ان کے خدام و مُنتسبین نے وقت کے اہم تقاضے پورے کیے۔ اور ان خطرات کا سد باب کیا، جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے۔

دور سے دیکھنے والوں کی نظر، میدان کے انھیں سپاہیوں پر تھی، جو سرگرم اور متحرک تھے، لیکن جو لوگ حقیقتِ حال سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کام کی اور ان کام کرنے والوں کی ڈوری کسی ”اور“ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کا اخلاص، سوزِ دروں (اندرونی فکر) اور حکمت و فراست ان سے کام لے رہی ہے۔ اور ان (کام کرنے والوں) کے اندر قوتِ عمل، جذبہ و ایثار اور نظم و اتحاد قائم کیے ہوئے ہے۔ اور وہی اس کام کی قوت و اثر کا اصل سرچشمہ، ان کے قلوب کے لیے حرارت اور توانائی کا اصل مرکز ہے۔

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے اگرچہ اپنے شیخ قطب عالم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ قدس سرہ اور شیوخِ متقدمین (جن کا اوپر ذکر ہوا) کی تقلید و اتباع میں اپنے لیے ایک گوشہ عزلت کا انتخاب کیا تھا اور بظاہر صرف سلوک و تربیت سے تعلق رکھا تھا، لیکن انھوں نے اس گوشہ گمنامی میں بیٹھ کر اپنے اسلافِ کرام کی طرح متعدد دینی تحریکوں اور خدمتِ دین اور حفاظتِ اسلام

کے مختلف اہم کاموں کی سرپرستی اور رہنمائی فرمائی تھی، جن کی تاریخ و روداد کا بڑا حصہ آپ کے جذبہٴ اخفا اور کارکنوں کی بے تو جہی سے اس وقت تک پردہٴ اخفا میں ہے۔ اور بہت جستجو اور تلاش و تحقیق سے اس کی کچھ کڑیاں دستیاب ہو سکتی ہیں۔“ (10)

حقیقت یہ ہے کہ مشائخِ رائے پورِ قدس اللہ اسرارہم نے جس ہمہ جہتی انداز میں اپنے اپنے ادوار میں اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر غلبہ دین کے لیے کام کیا ہے، دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی بڑی اہمیت ہے۔

2۔ اس کام کے لیے طویل اسفار

مشائخِ رائے پورِ قدس اللہ اسرارہم کے فکر و عمل کا مرکز بظاہر رائے پور کا باغ ”گلزارِ رحیمی“ رہا، لیکن ان حضرات نے اس کام کے لیے پورے برصغیر پاک و ہند میں مسلسل اسفار فرمائے ہیں۔ چنانچہ قطبِ عالم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ کا معمول بھی طویل اسفار کا رہا ہے۔ بالخصوص دور دراز کے علاقوں اور انتہائی دشوار گزار مقامات پر بھی احباب کی طلب اور تقاضے کے مطابق سفر کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح حضرت کا زیادہ وقت ”رائے پور“ کے بجائے اسفار میں گزرتا تھا۔ البتہ رمضان کا مہینہ ایک جگہ پوری یکسوئی اور خلوت کی صورت میں گزرتا تھا۔ باقی سال کے اکثر مہینوں میں اسفار ہی رہتے تھے۔

یہی معمول حضرت رائے پوری ثانی قطب الارشاد حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کا رہا ہے۔ خاص طور پر تقسیم ہند کے بعد آپ کے متوسلین کا حلقہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ تھا، اس لیے آپ کا تقریباً نصف نصف وقت دونوں ملکوں میں طالبین و سالکین کے جھرمٹ میں گزرتا تھا۔ بلکہ آپ کے بہت سے رمضان بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئے۔ اسی طرح کا معمول حضرت اقدس رائے پوری ثالث اور حضرت اقدس رائے پوری رابع کا رہا ہے۔

3۔ خانقاہِ رائے پور ایک چلتی پھرتی تربیتی گاہ

اس طرح گویا ”خانقاہِ رائے پور“ ایک چلتی پھرتی تربیتی گاہ تھی۔ جہاں حضرت اقدس رائے پوری تشریف فرما ہوتے، وہی جگہ ”خانقاہِ رائے پور“ بن جاتی تھی۔ چنانچہ قطبِ عالم حضرت عالی رائے پوری قدس سرہ کے دور کا ایک قصہ سناتے ہوئے خود حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری نے فرمایا:

”جب حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری بیٹ کے نزدیک ”پیلوں“ میں قیام فرماتے، بعض (لوگوں) نے مجھ سے کہا کہ حضرت کو ”پیلوں“ سے رائے پور چلنے پر آمادہ کرو۔ تو میں نے جواب دیا کہ ”میرے لیے تو جہاں حضرت ہیں، وہی ”رائے پور“ ہے۔ اگر کہنا ہے تو تم کہو! میں کیوں کہوں؟ میرے لیے تو اگر حضرت جنگل میں ہیں، وہی ”رائے پور“ ہے، وہی ”گلزار“ ہے۔“ (11)

چنانچہ اسی اصول کے مطابق مشائخ رائے پور کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جس جگہ خانقاہ عالیہ رحمیہ رائے پور کے مسند نشین حضرات نے قیام فرمایا، وہی ”خانقاہ رائے پور“ بن گئی۔ ان حضرات قدس اللہ اسرارہم کا وجود مسعود ہی وہ مرکزی شمع ہے، جس کے گرد پروانے اپنی اپنی بساط کے مطابق فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ جس کا جتنا محبت و عشق کا تعلق بڑھتا گیا، خواہ وہ دور ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اور کسی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو، اس کو اتنا ہی زیادہ فیض حاصل ہوتا رہا ہے۔ اصل چیز ان حضرات قدسیہ کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ متعلقین و متوسلین پر فیض کی بارش برساتے رہتے ہیں۔

4۔ خصوصی تربیت کے ضروری امور

مشائخ رائے پور سے وابستہ ہوجانے والے ایسے حضرات، جن میں صلاحیت و استعداد کے ساتھ طلبہ صادق موجود ہو، ان کی مزید روحانی ترقی اور سلوک کی تکمیل کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کو لازمی قرار دیا:

1۔ ذکر اللہ کی پابندی 2۔ محبت کے ساتھ صحبت و مشائخ

پھر ان دو امور کی پابندی کے ساتھ روحانی ترقی اور سلوک کی تکمیل کے لیے بھی روایتی طریقہ کار کے بجائے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے تصوف و سلوک میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے جو مختصر، جامع اور تجدیدی طریقہ کار متعین کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ مشائخ رائے پور کے یہاں جو فرد دین کے کسی شعبے میں بھی کام کر رہو، اس شعبے کے اعمال و افعال اور امور کو اخلاص و الٰہیت اور پوری حضوری کے ساتھ سرانجام دینے میں اس کی روحانی ترقی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اور اس دوران ایسے انداز سے اسے منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے کہ اسے پتا بھی نہیں چلتا اور ایک دن منزل مقصود پر پہنچا ہوتا ہے۔ اس کو مولانا محمد عاشق میرٹھی شرعی صورت بیان کرتے ہیں:

نقشبندیہ عجیب قافلہ سالار اند

کہ برند از راہ پنہاں بحریم قافلہ را

”نقشبندی بزرگ عجیب قافلہ سالار ہیں کہ خفیہ راستے سے قافلے کو حرم پہنچا دیتے ہیں۔“

5۔ شریعت کی تعلیمات کی پابندی

مشائخ رائے پور عمومی اصلاح کے لیے اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی عقائد اور فرائض کی پابندی، اللہ کے عشق و محبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر شرعی احکام و عقائد کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی سے اس کی روحانی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔

شریعت کی تعلیمات میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے بھی لمبے چوڑے اور روایتی نصابِ تعلیم کو مناسب نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس سلسلے میں امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے علوم شرعیہ کی تجدید کرتے ہوئے بڑی جامعیت پر مبنی جس

نصاب تعلیم کی طرف توجہ دلائی، اسے اپنانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ فرماتے ہیں:

”آج کے لیے عربی کا نصاب مختصر کر دینا چاہیے۔ جس میں پانچ سال میں فقہ، حدیث اور ترجمہ قرآن مجید و تفسیر پر عبور ہو جائے۔ اور منطق و فلسفہ وغیرہ اور دیگر فنون پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ میرا خیال اختصارِ نصاب کا ہے۔“ (12)

6۔ سیاستِ نبویہ کی شعوری تربیت

خاتماہ رائے پوریؒ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ طریقت اور شریعت کی تعلیمات تک ہی محدود نہیں، بلکہ حضرت مجدد الف ثانیؒ قدس سرہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے اسلوب کے مطابق دین کے اہم شعبے سیاست کے حوالے سے دینی شعور کو بھی اپنی تعلیم و تربیت کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ مشائخؒ رائے پور نے اگرچہ عملی سیاست میں براہِ راست حصہ نہیں لیا، لیکن یہ حضرات سیاسی شعور کے فروغ اور حالاتِ حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے فرضی اور رومانوی اندازِ سیاست کے بجائے معروضی حقائق کی بنا پر سیاسی رائے قائم کرنے اور اس حوالے سے کام کرنے کا صحیح نقشہ بناتے ہیں۔ اس حوالے سے افراط و تفریط اور انتہا پسندانہ سوچ کبھی ان حضرات پر غالب نہیں آئی۔

سیاسی شعور کی بنیاد پر زمینی حقائق کے تناظر میں ایک مستحکم اور پختہ سیاسی رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس رائے کی بنیاد پر عملی حقائق کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس لیے کہ سیاست میں عملی حقائق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جب تک سیاسی طاقت موجود نہ ہو یا سیاسی طاقت کے حصول کے لیے سنجیدہ کوشش نہ کی جائے، محض بلند بانگ سیاسی نعروں سے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔

اس لیے مشائخؒ رائے پور اپنے متوسلین میں سے، جن میں اس حوالے سے صلاحیت پاتے ہیں، ان میں دین کے سیاسی شعور کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کی استعداد نہ رکھیں اور مخلص ہوں، مفاد پرست اور لالچی نہ ہوں، ان پر بلاوجہ اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔ بلکہ ایسے مخلصین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہاں! جو لوگ مفاد پرست، لالچی، خود غرض اور غلبہ دین کے بنیادی نظریے کو ہی تسلیم نہ کریں، اور بغاوت و عناد کی صورت رکھیں، تو ان سے قطع تعلق کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بلند ترین سطح پر دینی سیاسی شعور کی رائے رکھنے کے باوجود اسے دوسروں پر مسلط کرنا ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ الغرض! دین کے تینوں شعبوں یعنی شریعت، طریقت اور سیاست میں ایک اعتدال و توازن پیدا کیے رکھنا مشائخؒ رائے پور کی خصوصیات میں سے ہے۔

7۔ مشائخؒ رائے پور کا طریقہ تربیت

سلسلہ عالیہ رائے پور کے مشائخؒ نے تصوف و سلوک کے اہم امور کا خلاصہ بیان کیا ہے اور تربیتِ باطنی اور تزکیہ قلوب کے لیے ایک ایسا آسان طریقہ متعین کیا ہے، جس میں عام لوگوں کے لیے لمبے چوڑے وظائف

کے بجائے مختصر اور آسان معمولات پیش نظر رکھے گئے۔ تاکہ اس مصروف ترین دور میں سلسلے کے وابستگان ان معمولات کے ذریعے اپنی باطنی اصلاح اور شعوری دینی تربیت میں ترقی حاصل کر سکیں۔ اور دین اسلام کی جامع تعلیمات کے غلبے کے نظریہ فکر و عمل سے ان کی وابستگی پختہ ہو۔ مشائخ رائے پور کے اس طریقہ تربیت کے متعلق مسند نشین ثانی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اب تصوف کا بھی خلاصہ نکل آیا ہے۔..... یہ آسانی ہمارے اکابر کی تجویز کردہ ہے، جو اپنے زمانے میں تصوف کے مجتہد اور حاکم ہوئے ہیں، نہ کہ مقلد اور محکوم۔ اور فرمایا: اکابر سے مراد یہی حضرت حاجی (امداد اللہ مہاجر کی) صاحب، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی وغیرہ مراد ہیں۔ اور ہمارے حضرت (شاہ عبدالرحیم رائے پوری) کے متعلق بھی میرا خیال ہے کہ وہ تصوف پر حاکم تھے۔ ایک مرتبہ (حضرت عالی رائے پوری نے) فرمایا کہ: مولوی صاحب! جس طرح ہر بات کا خلاصہ اور روح نکل آئی ہے، تصوف کا بھی خلاصہ اب نکل آیا ہے۔“ (13)

ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری سے تصوف کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”مولوی صاحب! لوگ خبر نہیں تصوف کسے سمجھتے ہیں! تصوف تو فقہات یعنی دینی سمجھ اور شعور کا نام

ہے۔“ (14)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ رائے پور نے اپنے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی تعلیمات کے تناظر میں تربیت اور تزکیہ کے لیے تصوف کے اہم امور کا خلاصہ نکالا۔ اور اسے آسان بناتے ہوئے ایسے معمولات تجویز کیے، جو نہ صرف مسنون و ماثور ہیں، بلکہ قلوب کی اصلاح اور تزکیہ میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک جامع فکر و عمل کی صورت میں ان معمولات کی تاثیرات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ولی اللہی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معمولات تجویز کیے گئے ہیں۔

ان معمولات اور اس طریقہ تربیت کے اثرات و نتائج بہت خوب واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ سلسلے سے وابستہ حضرات ان معمولات کی پابندی اور اس طریقہ تربیت کو اپنا کر اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق دین کے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہو کر دین اسلام کے غلبے کے لیے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان معمولات، خاص طور پر ذکر کی پابندی سے جو ثمرات و نتائج پیدا ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

”اصل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اثنائے ذکر (ذکر کے دوران) میں:

(الف) کسی کو نفل نمازوں سے انس ہو جاتا ہے،

- (ب) کسی کو تلاوت قرآن حکیم سے،
 (ج) کسی کو تعلیم و تعلم (اور تدریس) سے،
 (د) کسی کو کسی اور (دوسرے) دینی کام سے،
 (ہ) اور کسی کو مفاد عامہ کے امور اور سیاسی انتظام سے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
 اجمعین میں سے اکثر کو اسی سے لگاؤ تھا۔ جس کے ماتحت انھوں نے دنیا میں عدل
 و انصاف قائم کیا اور رفاہ عامہ کے کاموں کو سرانجام دیا۔

گویا ہر ایک کا مخصوص رنگ ہو جاتا ہے، جو (اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق) تھوڑا تھوڑا الگ
 بھی ہوتا ہے۔“ (15)

گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے مشائخ رائے پور ان معمولات کے ذریعے اپنے متعلقین اور متوسلین کی تربیت
 فرما کر دین کے مذکورہ بالا شعبوں میں کام کرنے کے لیے تیار کرتے رہے ہیں۔ ان معمولات کی تاثیرات
 بڑھانے میں ان حضرات کی قلبی توجہات اور باطنی فیوضات بھی اپنا پورا پورا اثر رکھتی ہیں۔

8۔ معمولات تربیت برائے متعلقین سلسلہ

مشائخ رائے پور اپنے ملفوظات کی صورت میں سلسلے کا طریقہ تربیت اور معمولات بیان کرتے رہے۔ یہ آٹھ
 اہم ترین معمولات ہیں، جنھیں مشائخ رائے پور اپنے متعلقین اور متوسلین کے لیے بیان فرماتے رہے ہیں۔ سلسلہ
 عالیہ رحیمہ رائے پور کے یہ ”امور ہشت گانہ“ ایسے ہیں، جن کی پابندی سے ظاہری و باطنی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اور
 اب تک تزکیہ نفس کے حوالے سے لاکھوں لوگ ان معمولات سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی
 توفیق عطا فرمائے اور مشائخ رائے پور کا فیضان نصیب فرمائے۔

[1] تصحیح نیت اور نظریے کی درستگی

ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی محبت و چاہت اور آخرت پر پورا یقین و اعتماد رکھے۔ ہر دم اس کے پیش نظر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق
 اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کی نیت، عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت
 کی تصحیح کرے اور اپنے نظریہ زندگی کو درست رکھے۔ اس تناظر میں سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے مشائخ سب سے
 پہلے تصحیح نیت اور نظریے کی درستگی پر زور دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ
 فرماتے ہیں:

”تصوف کیا ہے، دنیا کی تمام مباح اور جائز مصروفیات اور کاروبار کو بھی دین بنا دینا۔ یاد رکھو! اگر

اس نیت کو بیدار رکھ کر کہ ”یہ کام میں اللہ کے لیے، یعنی اس کی رضا کے حصول اور تعمیل احکام میں کرتا ہوں“ تمام کام کیے جائیں تو بہت سی نفلی عبادتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً مسلمان پر اپنے اہل و عیال کی پرورش کا ایک درجہ واجب ہے۔ اب اگر اس واجب کی ادائیگی کے لیے وہ کام (کاج، محنت اور مزدوری) کرتا ہے، مگر اللہ کی رضا کی نیت کر کے اور غفلت ترک کر کے کرتا ہے تو نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں کہ وہ ایک واجب ادا کر رہا ہے۔ اس طرح ہر کام کو عبادت بنایا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ حرام اور مکروہ نہ ہو، کم از کم مباح اور جائز درجے کا (ضرور) ہو اور ریاکاری سے تو خالص عبادت، خواہ وہ نماز ہی (کیوں نہ) ہو، شرک بن جاتی ہے کہ دکھاوے کے لیے کی جائے۔ کیوں کہ دکھاوے سے عبادت کرنا شرک ہے۔“ (16)

نیز تصوف کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”تصوف کا ابتدائی سرا ”تصحیح نیت“ ہے۔ اور اس کا انتہائی نتیجہ جو تصحیح نیت سے حاصل ہوتا ہے

”نقاہت“، یعنی دینی سمجھ اور شعور کا حاصل ہونا ہے۔“ (17)

یہ دینی سمجھ اور شعور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل گمراہی اور فتنوں کا زمانہ ہے اور گزشتہ دو ڈھائی سو سال سے مسلمان معاشروں پر کفر و طاغوت کا انسانیت دشمن نظام مسلط ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول میں دینی حوالے سے بے راہ روی، نیتوں کا فساد اور غلط افکار و نظریات پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر مادیت پر مبنی سرمایہ پرستانہ نظام نے مسلمانوں کے اعمال و افکار کو بُری طرح متاثر کیا ہے۔ اور نوجوان نسل تو خاص طور پر غلط افکار و نظریات سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ تمام مسلمان اور خاص طور پر نوجوان نسل دین اسلام کی تعلیمات پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے اپنی نیت کی تصحیح کریں۔ اور اپنا نظریہ و فکر درست رکھیں۔ گمراہ کن افکار و نظریات سے علاحدگی اختیار کریں۔ اور نیت کی درستگی کے ساتھ دین کے غلبے کا نظریہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ فرماتے ہیں:

”ان مشکل حالات سے اگر مسلمان یہ لیں کہ (تکبر اور سرمایہ پرستی سے) دل ٹوٹ جائے اور خدا

کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے تو حالات کا وصول کرنا ہے۔“ اور فرمایا کہ: ”مسلمانوں کے سامنے اب (ان)

حالات میں) مکی زندگی کا پروگرام پورے زور سے آجانا چاہیے۔“ (18)

اس لیے مشائخِ رائے پور اپنے متوسلین کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ حب مال (سرمایہ پرستی)، حُب جاہ (عہدہ طلبی)، عجب (خود نمائی) و تکبر اور حسد، کینہ، بغض وغیرہ بد اخلاقیوں کے نظام اور اس غلط ماحول سے برأت کا اظہار کریں۔ اور دین اسلام کے اعلیٰ اخلاق خدا پرستی، انسان دوستی پر مبنی عدل و انصاف کے بہترین نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنے تئیں جدوجہد اور کوشش کرنے کی نیت و عزم کریں۔ اور اپنے سلسلہ عالیہ کے مشائخ،

بالخصوص امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے خاندانہ ولی اللہی کی تعلیمات اور ان کے طریقہ کار سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور ان حضرات مجددین کی جامع تعلیمات کی روشنی میں دنیوی اور اخروی کامیابی کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کریں۔ ان مشائخ کے طریقہ کار کے بنیادی اصولوں کی نشان دہی کرتے ہوئے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے والد گرامی اور شیخ، حضرت الامام شاہ عبدالرحیم دہلویؒ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

”ہمارے طریقے کے پانچ بنیادی اصول ہیں:

- (1) ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہنا
- (2) ہر حالت میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا
- (3) بغیر کسی تفریق کے تمام مخلوق کو نفع پہنچانا
- (4) اپنے آپ کو اللہ کی کسی بھی مخلوق سے افضل نہ سمجھنا
- (5) اللہ کے حکم اور اللہ کی مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنا“ (19)

اس تناظر میں سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور کے مشائخ نے اپنے وابستگان کی تربیت کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ مذکورہ بالا اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت تصحیح نیت اور غلبہ دین کے نظریے کو بیدار رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ اور اس غلط ماحول اور نظام کی حتی الوسع مزاحمت کریں، جو دین اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور اس حوالے سے درج ذیل امور کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں:

- الف: جملہ امور کی انجام دہی میں نیت درست کرنے کا اہتمام کریں۔
- ب: تمام جائز کاموں میں مشغولیت کے دوران خدا سے اپنے تعلق کو ہرگز نہ بھولیں۔
- ج: اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کے جذبے سے انسان دوستی کو لازم سمجھیں۔
- د: اپنے اندر دینی حوالے سے قومی اور ملّی شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
- ه: ملّی فرائض اور قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا جذبہ اپنے بیدار کریں۔
- و: ہر طرح کے ظلم سے نفرت رکھیں اور عدلی اجتماعی کو دین کا اہم فریضہ سمجھیں۔
- ز: قومی اور اجتماعی حقوق کی ادائیگی کے لیے غلبہ دین کو ضروری سمجھیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات مشائخ رائے پور کے متعین کیے ہوئے راستے پر پوری دل جمعی، ہمت اور جرأت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

[2] بیعت توبہ اور فرائض دین کی پابندی

سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور کے وابستگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ وقت کے ہاتھ پر اپنے انفرادی اور

اجتماعی گناہوں سے توبہ کی نیت سے ”بیعت توبہ“ کریں۔ مشائخ رائے پور اس کا طریقہ درج ذیل ارشاد فرماتے ہیں:

”بیعت کرتے وقت سب سے پہلے خاموش طریقے پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور صدقِ دل کے ساتھ شیخ کے کہلوانے پر کلمہ طیبہ:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

اور مختصر درود ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ“

پڑھتے ہوئے درج ذیل کلمات کہے:

میں توبہ کرتا ہوں: کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، قتل کرنے سے، چوری سے، زنا سے، کسی پر بہتان لگانے سے، نماز چھوڑنے سے، اور تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اور جو گناہ میں نے اپنی تمام عمر میں کیے ہیں۔

یا اللہ! تو میری توبہ قبول کر لے اور میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے توفیق دے اپنی رضا مندی کی اور اپنے رسول پاک کی تابع داری کی، شریعت پر عمل کرنے کی اور خلافِ شرع باتوں سے بچنے کی۔“ اس توبہ کے بعد شیخ چند نصیحت کے کلمات تلقین کریں گے۔ انھیں پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے اور صدقِ دل سے ان پر عمل کی کوشش کی جائے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

”یہ توبہ ہوگئی۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیں۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں۔ آمین۔ اب ہم پر سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اس کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ نماز بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ نماز سے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں اور ہر وقت نماز کا دھیان دل میں رکھیں۔ اس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ کامیابی ہے۔“

”خلافِ شریعت باتوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بڑا خسارہ ہے۔ کوئی ضرورت پیش آئے، تو سب امور کو شریعت کے مطابق سرانجام دینا چاہیے۔ جن چیزوں کے مسائل نہ جانتے ہوں، ان کو شریعت والے اہل علم، صحیح عقیدہ والوں سے دریافت کرے اور اس پر عمل کرے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے، آخرت کے لیے جانا ہے۔ اصل زندگی وہی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ نہ کوئی لوٹ کر آتا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اگر شریعت کے مطابق عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں جگہ

نصیب ہو جائے گی اور راحت و چین کی زندگی گزرے گی۔ اور اگر شریعت کے خلاف عمل کرتے رہے اور گناہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھا تو قبر کا عذاب، حشر کے دن کا عذاب __ جو بہت ہی بڑا سخت اور دردناک ہے __ بھگتنا پڑے گا۔ اور اپنے عملوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں ٹھکانا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچائے۔ آمین ثم آمین!“ (20)

”اللہ تعالیٰ ہمیں سلسلہ رائے پوری میں قبول فرمائے۔ اور ان کا فیض نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی جماعت سے وابستہ رکھے۔ آخرت پر ایمان نصیب ہو۔ اللہ اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں غالب ہو۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ حاسدین، کینہ پرور اور گمراہ کرنے والی جماعتوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہمیں صحیح نظریے پر قائم رکھے۔ غلبہ دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔“

بیعتِ توبہ کا یہ طریقہ مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات سے انھی کلمات کے ذریعے بیعتِ توبہ کرائی ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے۔ نیز حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تعالوا ابايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تنزوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتون ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوني في معروف.“ (21)

”آؤ، تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔“

اس بیعتِ توبہ میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب بندے کے ہاتھ پر حقوق اللہ اور حقوقِ انسانیت کی پاس داری کا عہد کیا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے درج ذیل باتوں کا عہد ہے:

(الف) کفر و شرک سے بچنا

(ب) دین میں بدعت پیدا کرنے اور شریعت کی نافرمانی سے بچنا

اور حقوقِ انسانیت کے حوالے سے درج ذیل باتوں کا عہد کیا جاتا ہے:

(الف) لوگوں کا مال چوری ڈاکہ سے حاصل کرنے سے بچنا

(ب) زنا کاری کے ارتکاب سے بچنا

(ج) قتل انسانیت سے دور رہنا

(د) انسانی عزت و احترام کو پامال کرنے سے بچنا

توبہ کے ان کلمات اور شیخ کی بیان کردہ نصائح کو پیش نظر رکھ کر اپنی حالت درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں شیخ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔

[3] تلاوت قرآن حکیم اور قرآنی مفاہیم کا شعور

مشائخ رائے پور فرماتے ہیں کہ:

”قرآن حکیم کی تلاوت اعلیٰ ذکر ہے۔ جب تلاوت کریں تو کلامِ الہی کی عظمت، محبت اور ادب دل میں ہو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، عظمت والے کا کلام ہے۔ جتنی دل میں عظمت ہوگی، اتنی ہی ہدایت نصیب ہوگی اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔“

اس لیے اپنے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ آداب کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت قرآن حکیم کا صحیح طریقہ مشائخ رائے پور اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

”باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن حکیم کی عظمت و محبت دل میں رکھتے ہوئے روزانہ کم از کم اس کی اتنی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے کہ جس سے ایک قرآن شریف ایک مہینے میں ختم ہو جائے۔ تلاوت سے پہلے درود شریف طاق تعداد میں پڑھے۔ اور پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ خیال قائم کرے کہ ”اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کا کلام سب کے کلاموں سے بڑا اور عظمت والا ہے۔ اور اللہ کا کلام اللہ کی توفیق سے میری زبان پر جاری ہو رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔“ اگرچہ تلاوت قرآن حکیم حفظ یاد رکھ کر بلا وضو بھی کی جاسکتی ہے، لیکن قرآن حکیم کو بلا وضو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھنا چاہیے۔“ (22)

مشائخ رائے پور کے ہاں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے فہم و شعور کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ تمام مشائخ نے ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت، نوافل میں اس کی سماعت اور قرآن حکیم کے معانی اور مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم پڑھنے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ نے خود راقم سطور سے فرمایا:

”حضرت عالی (شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ) کے ہاں قرآن حکیم کو معنی اور مفہوم کا لحاظ کر کے پوری

تفصیح کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔“ (23)

اسی لیے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ نے اپنے دور میں حضرت اقدس مولانا سعید احمد رائے پوریؒ کی زیر نگرانی قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا شعور پیدا کرنے کے لیے دورہ تفسیر قرآن حکیم کے اہتمام کا آغاز کیا

تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک سلسلہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے متوسلین کے لیے مشائخ رائے پور کی زیر سرپرستی ہر سال ہفت روزہ یا پندرہ روزہ دورہ تفسیر قرآن حکیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ اپنے مخصوص احباب کو ایک ہفتے میں معنی اور مفہوم کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور ہفتے بھر کی ایک خاص ترتیب بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد حبیب اللہ مختار شہیدؒ لکھتے ہیں:

(حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ نے فرمایا کہ:) ”اس ترتیب سے قرآن شریف پڑھا جائے۔ جمعہ المبارک کے روز سورۃ البقرہ سے سورۃ المائدہ کے اختتام تک۔ اور ہفتے کے روز سورۃ الانعام سے سورۃ التوبہ کے اختتام تک۔ اور اتوار کے روز سورۃ یونس سے سورۃ مریم کے آخر تک۔ اور سوموار کے روز سورۃ طہ سے سورۃ القصص کے آخر تک۔ اور منگل کو سورۃ العنکبوت سے سورۃ ص تک۔ اور بدھ کو سورۃ الزمر سے سورۃ الرحمن کے آخر تک۔ اور جمعرات کو سورۃ الواقعہ سے سورۃ الناس تک۔ اور ختم کے بعد سجدہ میں جا کر اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور درمیان میں انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں۔“ (24)

اس طرح ایک ہفتے میں قرآن حکیم کے مفاہیم کا لحاظ رکھ کر توجہ سے تلاوت کرنے سے بڑا روحانی فیض حاصل ہوتا ہے اور انوارات و برکات نازل ہوتی ہیں۔

[4] تیسرے کلمے کی تسبیح

مشائخ رائے پور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بعد نماز فجر یا چوبیس گھنٹے میں جس وقت بھی فرصت ملے، پوری یکسوئی کے ساتھ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ اس کی ترتیب اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”اول و آخر درود شریف پڑھ کر تیسرا کلمہ

”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.“ بمعِ ورد

”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ سومرتبہ پڑھنا چاہیے۔“

حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں:

”یہ بڑا بابرکت و نفیض ہے۔ جب بندہ اس کو اللہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو رحمتیں

نازل ہوتی ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے اور جنت میں باغ لگ جاتا ہے۔“

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ایک متوسل سے فرمایا کہ:

”جہاں تک ہو سکے اپنی توجہ خدا کی طرف لگائے رکھنے کی کوشش کیجیے! اور سوم کلمہ ہر وقت پڑھتے

رہے۔ اور اس میں خیال رکھیے کہ خداوند کریم یہ کلمہ قبول فرمائیں۔“ (25)

تیسرے کلمے سے اللہ کی شان اور اس کی کبریائی کا احساس دل میں جاں گزریں ہو جاتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف سے بڑی ترقی اور کامیابی ملتی ہے۔ نیز اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام طاقتوں اور قوتوں کے رعب سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ“ کے ورد کی وجہ سے اپنے عجز و انکساری کا اعتراف اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کے فیوض و برکات نصیب فرمائے۔

[5] استغفار کی کثرت

مشائخِ رائے پور فرماتے ہیں: گناہوں کے نظام اور ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے معافی کے جذبے سے استغفار کی کثرت کرنا بڑا مفید ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں:

”شام کے وقت جب دن بھر کے کام سے فارغ ہوں، تو پھر سوچیں کہ مجھ سے دن بھر میں چھوٹے بڑے گناہ کیا کیا ہوئے ہیں، ان سے توبہ کا ارادہ کر کے، توبہ کی نیت سے استغفار کی ایک تسبیح (سومرتبہ) کریں:

”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ“

(اے میرے رب! میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں)

یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کا وظیفہ ہے۔ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ جب ہم توبہ کی نیت سے استغفار کریں گے، تو ہماری توبہ قبول ہوگی۔ دن بھر کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، ان سے نجات ملے گی۔ اور استغفار سے رزق میں برکت آتی ہے۔ اور دل برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کثرتِ استغفار آج کل بہت مفید ہے۔ چلتے پھرتے دل میں ذکر کرتے رہو۔ دل دل سے ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ“ کہنے سے بہت فائدہ ہوگا۔“

اس لیے روزانہ بعد نماز عصر یا بعد نماز مغرب یا چوبیس گھنٹوں میں جس وقت بھی یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے، کم از کم سومرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تاکہ دل گناہوں سے پاک صاف ہو اور ان کے بُرے اثرات سے محفوظ رہے۔

[6] درود شریف کا اہتمام

سلسلہ عالیہ رحمیہ رائے پور میں بیعت ہونے والے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت اور آپ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر درود شریف کی کم از کم ایک تسبیح عشا کی نماز کے بعد سونے سے

پہلے پڑھے۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں:

”عشا کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور ادب دل میں رکھتے ہوئے درود شریف کی تسبیح کریں۔ اس سے حضورؐ سے محبت بڑھے گی، آپؐ کا قرب حاصل ہوگا، آپؐ کا فیض ملے گا۔ اور درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔“

بہتر یہ ہے کہ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ جو مختصر درود شریف پڑھ سکے، اُسے اپنا معمول بنالے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“

ایک صاحب نے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ سے پوچھا کہ: ”درود شریف پڑھتے وقت کیا خیال کیا جائے؟“ تو آپؒ نے فرمایا کہ:

”اس طرح گویا حضور ﷺ کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اور ایک نور کا فیض اُدھر سے تمہارے قلب میں آ رہا ہے۔“ (26)

اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حضور ﷺ کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ آمین!

[7] ذکر اللہ کا اہتمام

مشائخؒ رائے پور فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور سے وابستہ ہونے والے متعلقین اور متوسلین کو ذکر اللہ کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام متعلقین کو مشائخؒ کے مقرر کردہ طریقہ ذکر کے بغیر کلمہ طیبہ ”لا اِلهَ اِلا اللہ“ کی تسبیحات پڑھنی چاہئیں۔ اس کی صحیح ترتیب اور طریقہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ یوں بیان فرماتے ہیں:

”کلمہ طیبہ ”لا اِلهَ اِلا اللہ“ کی کم از کم تین یا پانچ تسبیحات مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ بغیر طریقہ ذکر کے تسبیح کے طور پر پڑھیں۔ اس کو اپنے معمول میں شامل کرنا بہت ہی مبارک اور افضل عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے:

سب سے پہلے تین دفعہ درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الاخلاص بارہ مرتبہ پڑھے۔ پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ! اس تلاوت قرآنی پاک اور دعا کو قبول فرمائیں اور ان کا ثواب سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مشائخ رحمہم اللہ حضرت شاہ عبدالرحیم

رائے پوری، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری (اور حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری) کی ارواح طیبات کو ثواب پہنچائیں۔

اس کے بعد تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر پہلی مرتبہ پورا کلمہ طیبہ:
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

اور مختصر درود شریف ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ“ پڑھے۔
پھر سو مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتے رہیں۔

اور سوویں دفعہ پورا کلمہ شریف بمع مختصر درود شریف کے پڑھیں۔ پھر دوسری تسبیح کے آخر میں بھی پورا کلمہ پڑھیں۔ اسی طرح جتنی تسبیحات پڑھنی ہوں، پڑھتے جائیں۔

اس کلمہ شریف کے پڑھنے کے وقت آنکھیں بند کر کے زبان پر کلمہ شریف ہو اور خیال میں اس کا مفہوم یعنی معنی کے مقصد کو قائم رکھیں۔ درمیان میں کبھی چند مرتبہ یہ جملہ پڑھ لے: ”نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے“ اور کبھی یہ کہے: ”نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے“ اور کبھی یہ کہے: ”نہیں ہے کوئی محبت لگانے کے قابل سوائے اللہ کے“۔ (27)

کلمہ طیبہ کا یہ ذکر سلسلہ عالیہ کے عام متعلقین کے لیے ہے۔ البتہ جو حضرات سلسلہ عالیہ رحمیہ کے توسل سے باقاعدہ سلوک طے کرنا چاہیں، تو ایسے متوسلین کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ وقت سے باقاعدہ اجازت لے کر مشائخ قادریہ کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق نفی اثبات (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور اسم ذات (اللَّهُ) کا ذکر کریں۔ ہمارے سلسلہ کا یہ ذکر ”قادریہ مجددیہ“ کے طریقے کے مطابق ہے۔ چنانچہ یہ ذکر پورے مذ (لا پر) اور شہد (إِلَّا اللَّهُ پر) کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ چنانچہ ذکر اللہ کے صحیح طریقے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے ارشاد فرمایا:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے (ذکر) شروع کرنا چاہیے اور اِلَہ پر سکتہ تو ہو، مگر وقف نہ ہو۔ اور اِلَّا اللَّهُ پر اس سے زیادہ فصل (وقف) کیا جائے، جتنا اِلَہ پر سکتہ کیا جاتا ہے۔... بزرگوں نے جو طریقہ (ذکر) مقرر کیا ہے، اسی قاعدے اور طریق سے ذکر کیا جائے تو اس سے جلد نفع ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ذکر کیا جائے تو خالی از نفع نہیں، مگر اس طرح دیر میں اور ادھورا نفع ہوتا ہے۔.. (اور نفع سے) مراد یہ ہے کہ آثار ذکر اور انوارات پیدا ہو جائیں۔ ”آثار ذکر“ یعنی انسان کا دل خدا کے سوا غیر کی محبت سے چھوٹ جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ سے اُنس پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ انسان اُنس سے مشتاق ہے۔“ (28)

حضرت اقدس رائے پوری ثانی نے مزید ارشاد فرمایا:

”کبھی کچھ (ذکر) کیا اور پھر چھوڑ دیا، (اس سے) کچھ بات نہیں بنتی۔ میرا خیال ہے کہ تین چلے

یعنی چار ماہ تو باقاعدہ پابندی سے بلا ناغہ پورے اہتمام سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور پورا ذکر گیارہ تسبیح نفی اثبات اور چار ہزار اسم ذات ٹھیک شد و مد اور دھیان و اہتمام سے ہے۔... تین چلے کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنا کوئی کام کرنے لگے اور ذکر کا بھی اہتمام رکھے۔ اصل میں خلوص و اصلاح اور تہذیب اخلاق کے لیے عشق و محبت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی خلوص، اصلاح اور تہذیب اخلاق نہیں ہوتی اور نفس کا ہی حصہ رہتا ہے۔“ (29)

اور ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰہ“ کے معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
 ”لا مقصود“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس ان صورتوں (غلط فکر و عادات) کو مٹانا، یہی تو اصل کام ہے۔ ذکر کرو، صحبت اٹھاؤ اور توبہ کرتے جاؤ اور غلط عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوتاہیوں کی معافی چاہو۔ کچھ نہ کچھ ہو رہے گا۔ اللہ فضل کرنے والا ہے۔“ (30)
 نیز حضرت اقدس نے فرمایا:

”یاد رکھو! اصل اس میں اسم ذات یعنی ”اللہ، اللہ“ کا ذکر ہے۔ اور نفی اثبات اس کی تائید اور تقویت کے لیے ہے۔... ذکر میں اگر وجد نہ ہو تو بکلفت وجد کی کیفیت بناؤ۔“ (31)
 حضرت اقدس نے مزید فرمایا کہ:

”اللہ کا ذکر ضروری ہے اور ذکر اللہ ایک روشنی ہے، جو انسانوں کو خود اس کے گناہوں کا احساس دلاتی ہے۔ اور انسان اس کی روشنی میں اپنے عیب دیکھتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، مگر نادم ہوتا ہے۔ اس سے اور (مزید) ترقی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اصل ترقی ندامت اور عاجزی میں ہے۔“ (32)

مشائخ رائے پور کے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق ذکر اللہ کرنے سے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بہترین ثمرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

[8] محبت کے ساتھ صحبتِ شیخ

مشائخ رائے پور فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ شیخ کی صحبت سے انسان اعلیٰ اخلاق کا خوگر بنتا ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی فیوضات کے حصول کے لیے اپنے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی محبت و عظمت دل میں رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہو، اس کی محبت کے ساتھ صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ فرماتے ہیں:

”(غلط عادتوں کو ختم کرنے کے لیے) بس صحبتِ شیخ اور ذکر ضروری ہے۔ صحبت میں رہتے رہتے جو

عیوب معلوم ہوتے ہیں، ان پر تنبیہ کر دیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ وہ نہ رہیں۔“ (33)

حضرت اقدس رائے پوریؒ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر اخلاقی حمیدہ پیدا کرے اور ذمائم (برے اخلاق) سے دور رہے۔ اور یہ چیز ایسے شخص کی صحبت اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، جس کے اخلاق اور نفس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ مگر صحبت میں بھی یہ دو چیزیں شرط ہیں:

(الف) ایک تو شیخ سے محبت ہو اور عناد ہرگز نہ ہو۔

(ب) دوسرے ذکر الہی ہو۔

ہم سیدھا سادھا یہی سمجھتے ہیں کہ صحبت شیخ، جو عناد سے پاک ہو، اس میں جتنی صحبت ہوگی، اتنی ہی ترقی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ (مرید میں سچائی اور نیکی کی) طلب بھی جو پیدا ہوتی ہے، وہ شیخ کی طلب سے حصہ ملتا ہے۔ اور (مرید) اخلاق بھی وہیں اس راستے سے جذب کرتا ہے۔ مگر اپنی استعداد کے موافق جذب کرتا ہے۔ جتنی اس (استعداد) میں کمی، اتنی اس میں کمی۔ اور اصل مقصود تو رضائے الہی ہے۔ پس جس شخص سے انس ہو، اس کی بلا عناد صحبت اختیار کرو اور کچھ ذکر کا سلسلہ بھی جاری رکھو۔ جتنی کسی کی استعداد ہوگی اور جتنا خدا کو منظور ہوگا، حصہ مل کر رہے گا۔“ (34)

حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ نے مزید فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ (27:89) یہ (نفس مطمئنہ) خدا کے خاص بندوں اور جنتیوں کا نفس ہے۔ پس اپنے ”نفسِ امارہ“ کو ”مطمئنہ“ بنانے یا ”امارہ“ کو اطمینان تک پہنچانے کا راستہ ”سلوک“ کہلاتا ہے۔ اس میں آسان راستہ یہ ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ ہو، اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ کیوں کہ یہ (قاعدہ) کلیہ ہے کہ جس آدمی کے پاس بیٹھو گے، اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ تو شیخ کی صحبت کی ضرورت ہوئی۔ اور بیعت کا نفع صحبت شیخ کے بغیر نہیں (ہوتا) اور ”تصور شیخ“ بھی دراصل محبت شیخ ہے۔... اگر شرطوں کے موافق شیخ کی صحبت اٹھائی جائے تو طالب پر ضرور اثر پڑے گا۔“ (35)

ایک صاحب نے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ سے دریافت کیا:

”شیخ کے ساتھ کس طرح ادب آداب سے رہے، جس سے مرید کو فائدہ پہنچے؟“ حضرت اقدس رائے پوریؒ نے فرمایا: ”اصل میں اس میں (شیخ سے) محبت ہے۔ محبت خود آداب کی استاذ ہے۔ اور کم از کم یہ ہے کہ جی (دل) میں اعتراض نہ رکھے۔ اور (شیخ کی) مخالفت نہ ہو تو فائدہ حسب استعداد پہنچتا ہی ہے۔ دراصل عشق ہی انسان کا آداب میں استاذ ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ: ”عشق انسان

کو وہاں پہنچا دیتا ہے، جہاں انسان ویسے نہیں پہنچتا۔“

کسی نے پوچھا کہ ”عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا: ”ذکر الہی اور نیکوں کی صحبت سے، حسب استعداد عشق و محبت پیدا ہوتی ہے۔“ (36)

چنانچہ اپنے دل میں شیخ سے سچی محبت اور عشق پیدا کرنے سے کامیابی اور استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً شیخ کی صحبت میں جانا اور ان سے استفادہ کرنا، ان کی عظمت اور محبت کا دل پر نقش کرنا بھی دُنیوی اور اُخروی کامیابی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اپنے شیخ کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے مشائخ کی محبت و عظمت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ اور ان مشائخ کی تعلیمات، افکار و نظریات، سیرت و کردار کی اتباع کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

مشائخ رائے پور کو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے علوم و معارف اور ان کے طریقہ فکر و عمل سے بڑا خصوصی تعلق اور عشق تھا۔ اسی لیے ان پر ”ولسی اللہی مجددی نسبت“ غالب تھی۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری اپنی بیماری کی حالت میں بھی ”حجة اللہ البالغہ“ کی سماعت فرماتے تھے۔ آپ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ:

”مکیم صاحب نے اشراق کے وقت ”حجة اللہ البالغہ“ سنانے کا معمول بنالیا۔ حضرت بڑے شوق سے سنتے تھے اور بے اختیار سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے بعض دفعہ جوش میں اٹھ بیٹھا کرتے تھے۔ کامل تین گھنٹے آپ کتاب سنتے۔“ (37)

اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری فرماتے ہیں:

”دل میں کچھ بیان کرنے کی اُمنگ پیدا ہوئی ہے اور یہ مضمون کچھ میرا بھی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ کی تصانیف کے بعض فقرات سے میں نے مستبط کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، شاہ صاحب کے کوئی خواہ مخواہ معتقد نہ تھے۔ شاہ صاحب متاخرین میں زبردست علوم کے حامل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر معاملے میں بڑے بڑے علوم عطا فرمائے تھے۔“ (38)

مشائخ رائے پور کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ولی اللہی سلسلے کے مشائخ کے معمولات اور تعلیمات پر مبنی افکار و نظریات اور ان کی سیرت و کردار سے وابستگی اور عشق پیدا کیا جائے اور یوں دین اسلام کی جامعیت کا پورا فہم و شعور حاصل کر کے اسے اپنی زندگی کا نصب العین اور بنیادی ہدف قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات مشائخ رائے پور کے معمولات، تعلیمات اور افکار پر صدقِ دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے فیوضات و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی نصیب فرمائیں۔ آمین!

خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف

ایک منظوم تعارف

از: حضرت مولانا حسین احمد علوی رحمۃ اللہ علیہ

مجاز

حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ

خانقاہ	رائے	پور	اے	خان	گاہ
مسکن	مست	الہ	و	بے	پناہ
مرد	حق	و	خلق	را	رحمت
ابلی	و	و	زوی	او	را
علم	دیں	و	عشق	دیں	و عقل
جدا	آں	مرد	حق	مرد	یقین!
ظن	رب	بر	عالمان	را	را
رہنمائے	عدل	پرور	حاکمین		
دستگیر	بے	کساں	و	عاجزاں	
تغ	حق	بر	ظالماں	و	مفسداں
	”زندگی	از	گری	ذکر	است
	حریت	از	عفت	فکر	است
بہر	ایں	دو	جوہر	را	ہوس
خانقاہ	رائے	پور	بس	است	و

در	جہاں	اَسْرارِ	قرآنِ	عظیم
فاش	کرد	آں	قطب	دیں
			،	احمد (۱)
آں	امام	عصر	حاضر	را
”المسوی“	،	”حجۃ“	اللہ“	را
	غوطہ	زَن	در	حُجۃ
	سرّ	دیں	را	نعمۃ
				اللہ
				اللہ
اگر	تو	عصر	خود	را
جانشین	خوابی	خانقاہ	رائے	”مرد“
	اے	دل	روشن	پور
	اُسوۂ	محمود (۲)	،	اے
				عزم
دَعْوَتِ	آں	درس	قرآن	میں
بر	طریق	رحمۃ	للعالین	
	دَعْوَتِ	آں	دَعْوَتِ	”روح“
	زائِر و	بر	جادۂ	خیر
دَعْوَتِ	آں	غلیہ	دین	میں
بر	طریق	صَحْبُ	و	سلف
	نہیں	دُرُوشی	بَجَز	”اظہار“
	غلیہ	دین	متیں	”اظہار“
				دیں
				دیں
گر	تو	شرح	ایں	مرد
”مرد“	حُ	”پس“	چہ	باید“ (۳)
	در		را	بخاں

” سر دیں (۴) ما را خبر او را نظر
او درون خانہ ، ما بیرون در

ما کلیسا دوست ، ما مسجد فروش
او ز دست مصطفیٰ پیانہ نوش
قبلہ ما گہ کلیسا ، گہ دیر،
او نخواہد رزقی خویش از دست غیر

”ما ہمہ عبد فرنگ ، او عبدہ
او گنجبد در جہاں رنگ و بو
”اے سرت گردم ! گریز از ما چوں تیر
دامن او گیر و بے تابانہ گیر!

”می نہ روید تخم دل از آب و گل
بے نگاہے از خداوندان دل
”صحبت از علم کتابی خوشتر است
صحبت مرداں حر آدم گر است“
سوئے علوی کن نظر، اے مرد حرا!
خانقاہ رائے پورا!
جانشین

حسین احمد علوی یکے از متوسلین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف

۳ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ بمطابق ۱۷ اپریل ۲۰۰۲ء

اشاراتِ نظم

- (۱) حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ مراد ہیں۔
- (۲) شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ مراد ہیں۔
- (۳) علامہ اقبال کی نظم ”پس چہ باید کرد“ مراد ہے۔
- (۴) اس کے بعد کے سات شعر علامہ اقبال کے ہیں۔

حوالہ جات و حواشی

- 1- قصبہ رائے پور میں آباد چوہان راجپوتوں کے مورث اعلیٰ ”شری چند“ نے 767ھ / 1365ء / 1422 بکری میں شاہ شہاب الدین صاحب کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا۔ اور ان کا اسلامی نام ”شیخ چند خان“ رکھا گیا۔ تیمور بادشاہ نے انھیں ”راؤ“ کا خطاب عطا کیا۔ انھوں نے 1378ء میں ”بھٹ“ کا علاقہ خیرات دے کر ”خضر آباد“ خریدا اور وہاں آباد ہو گئے۔ راؤ شیخ چند خاں کے بیٹوں میں راؤ حطیم خاں نے 1523ء میں ”رائے پور“ آباد کیا اور ان کی اولاد گزشتہ پانچ سو سال سے اس قصبے میں آباد ہے۔ (دیکھئے! شجرہ نسب اہالیان قصبہ رائے پور (قلمی)۔ ص: 5-6)
- 2- تذکرۃ الرشید، تصنیف: مولانا عاشق الہی میرٹھی، ج: 02۔ ص: 155۔ طبع: مکتبہ مدنیہ، لاہور۔
- 3- تذکرۃ الخلائف، تصنیف: مولانا عاشق الہی میرٹھی، ص: 337۔ طبع: سہارنپور۔
- 4- قصیدہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مطبوعہ: ماہنامہ ”القاسم“ دیوبند، بابت ماہ ذی القعدہ 1338ھ۔
- 5- مسندیں مالٹا، مرتبہ از شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ۔ مسدس نمبر: 38۔
- 6- ”دردِ دل“، مرتبہ از مولانا شبیر احمد عثمانی۔ مطبوعہ: مطبع قاسمی، دیوبند، انڈیا۔
- 7- مسندیں مالٹا، مرتبہ از شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ۔ مسدس نمبر: 30، 31، 32۔
- 8- مختصر تاریخ دارالعلوم دیوبند از حضرت قاری محمد طیب قدس سرہ۔ ص: 24۔ مطبوعہ: کراچی۔
- 9- نقش دوام۔ از مولانا محمد انظر شاہ کشمیری۔ ص: 206۔ طبع: دیوبند۔
- 10- سوانح شاہ عبدالقادر رائے پوری، تصنیف: مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ ص: 290۔ مطبوعہ: کراچی۔
- 11- ارشادات شاہ عبدالقادر رائے پوری، مرتبہ: مولانا حبیب الرحمن رائے پوری۔ ص: 101۔ مطبوعہ: مکتبہ رشیدیہ، لاہور۔
- 12- ایضاً۔ ص: 99۔
- 13- ایضاً۔ ص: 166۔
- 14- ایضاً، ص: 131۔
- 15- ایضاً۔ ص: 73-172۔
- 16- ایضاً۔ ص: 131۔
- 17- ایضاً۔
- 18- ایضاً۔ ص: 262۔
- 19- انفاسِ رحیمہ (مکتوبات امام عبدالرحیم دہلوی) ص: 27، طبع چٹائی، دہلی 1333ھ / 1915ء۔
- 20- ارشادات حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری تعلیم السلوک (قلمی)۔
- 21- رواہ البخاری۔ حدیث نمبر: 3892۔
- 22- ارشادات حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری تعلیم السلوک (قلمی)۔
- 23- مجلس: رمضان المبارک 1402ھ / 1982ء۔ بمقام: مری۔
- 24- ملفوظ حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری۔ تحریر: مولانا حبیب اللہ مختار شہید۔

- 25- ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری۔ ص: 112۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور۔
- 26- ایضاً۔ ص: 141۔
- 27- ارشادات حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوریؒ۔ تعلیم السلوک (قلمی)۔
- 28- ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری۔ ص: 172۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور۔
- 29- ایضاً۔ ص: 150۔
- 30- ایضاً۔ ص: 267۔
- 31- ایضاً۔ ص: 106-7۔
- 32- ایضاً۔ ص: 266۔
- 33- ایضاً۔ ص: 266۔
- 34- ایضاً۔ ص: 125-26۔
- 35- ایضاً۔ ص: 246، 248۔
- 36- ایضاً۔ ص: 227۔
- 37- تذکرۃ الخلیل۔ ص: 249۔ مطبوعہ کتب خانہ محکمہ، سہارن پور۔
- 38- ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ۔ ص: 93۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور۔

سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کی جامعیت

خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مسند نشین حضرات اولیاء اللہ قدس اللہ اسرارہم کے جامع فکر و عمل اور ہمہ جہتی کردار نے گزشتہ دور کے مشائخ عظام کی یاد تازہ کر دی۔ ان حضرات نے زوال کے دور میں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسا تجدیدی کردار ادا کیا، جس سے ہزارہ دوم میں دین کے غلبے کا شعور پیدا ہوا۔ اور یوں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے شروع کیے ہوئے تجدید کام کو ان حضرات نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اگلے دور میں منتقل کیا۔

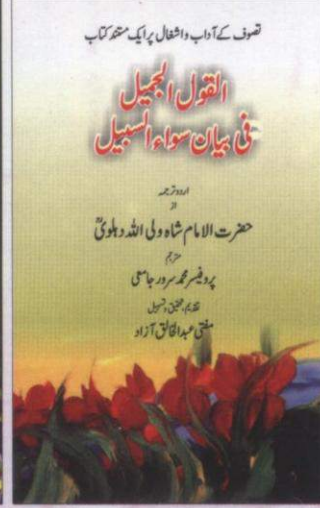
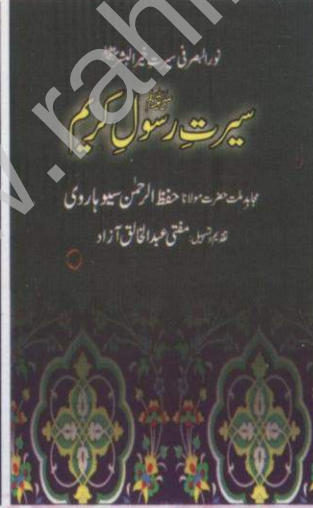
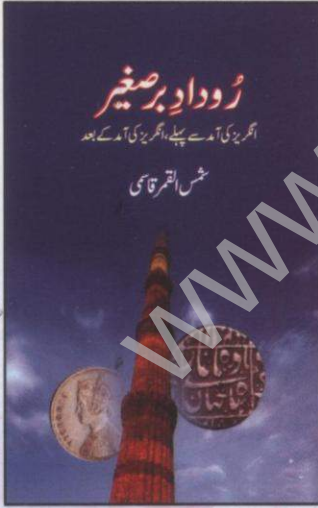
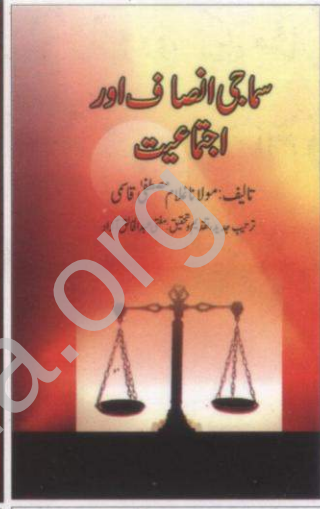
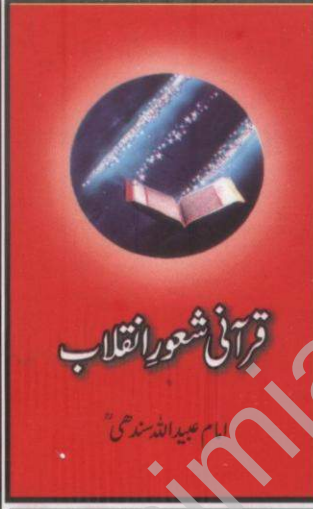
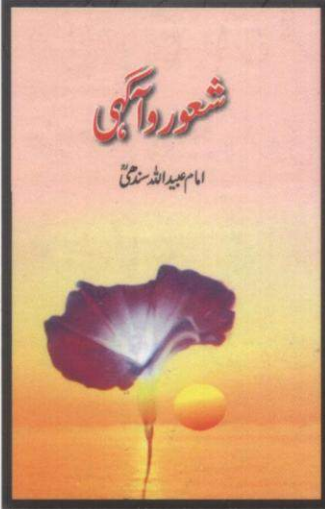
ان حضرات نے دین اسلام کے تینوں شعبوں شریعت، طریقت اور سیاست میں بڑی مہارت کے ساتھ رہنمائی فرمائی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بظاہر خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر بلند تر سیاسی شعور اور دینی فہم و بصیرت کے ساتھ تمام معاملات میں رہنمائی اور سرپرستی کرنا، مشائخ رائے پور کا ایسا امتیازی وصف اور خصوصیت ہے، جس کی نظیر ماضی قریب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

(سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور؛ مختصر تعارف، تسلسل، خصوصیات اور معمولات۔ ص: 97-98)

QUARTERLY

Shauor o Aaghi

July-september 2012 Issu# 3 Vol.04 Regd.# 370-S

رحیمہ مطبوعات

رحیمہ ہاؤس، 33/A، کوئٹہ روڈ، شاہراہ فاطمہ جناح، لاہور

092-42-36307714 , 36369089 www.rahimia.org

Email: info@rahimia.org