

آجاتی تھی۔ سات سو سال سے زائد بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی نضاؤں میں ان کے پیغامِ محبت کی گونج باقی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سے

سالہا گوش جہاں زمزمہ نا خواہد بود

زیں نوا ہا کہ دریں گنبد گروہل زردہ است

بادشاہ اور فقیر، عالم اور جاہل، صوفی اور جوگی، مرد اور عورت، ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی، شہری اور دیہاتی سب ہی نے ان کی یاد کو تازہ کر رکھا ہے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے اگر پاپا وہ ان کے آستانے پر حاضری دی ہے تو شاہزادی جہاں آرا نے اپنی پلکوں سے مزار کی صفائی کی ہے۔ کتنے ہی تشنگانِ معرفت ہیں جنہوں نے درگاہ کے روح پرور ماحول میں تزکیہ باطن کا سامان تلاش کیا ہے۔ اُن عقیدت مندوں کی تو تعداد کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے جن کو زمانہ کی تپش اور حالات کی بے رحمی نے جب عاجز اور بے بس کر دیا تو اس آستانے نے اپنے دامن اُن کے لئے اسی طرح کھول دئے جیسے — پیاسے کو پکارے کسی دریا کا خروش۔

اس عالمگیر عقیدت اور ارادت کا راز خواجہ اجیریؒ کی وہ زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ مظلوم اور بے کس انسانوں کی درد مندی میں بسر ہوتا تھا اور ان کا وہ پیغامِ محبت ہے جو انسانی سماج کو ایک برادری سمجھ کر ایک رشتہ الفت میں پرونا چاہتا تھا۔ ایسے محب انسانیت کی یاد سے آج بھی ہماری قومی زندگی کی گذرگا ہیں روشن ہیں۔

خواجہ معین الدین چشتیؒ کے لگ بھگ سبستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی نسبت سے سجری کہلاتے ہیں، گو بعض لاہور واہ کاتبوں نے ایک نقطہ کو ذرا ہٹا کر لگانے سے سجری کا سنجر بنادیا ہے، اور اب یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے۔ ان کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسن کے پاس ایک پن چکی اور ایک باغ تھا۔ خواجہ اجیریؒ کی عمر پندرہ برس کی ہو گئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی اس صدمہ سے دل نہیں ٹھہرا تھا کہ ترکانِ غز

کے حلوں نے سبستان میں ایک قیامت برپا کر دی۔ وہاں کے شاداب اور زرخیز علاقے
 بنجر اور دیران ہو گئے۔ ان حالات نے خواجہ اجیریؒ کے دل اور دماغ پر اثر کیا۔ دنیوی
 مال اور دولت سے یک گونہ نفرت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی پوری جائیداد کو محتاجوں میں تقسیم
 کر کے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے گویا کچھ رکھتے ہی نہ تھے۔ مولانا جامی نے سولہویں صدی
 کے شروع میں جب سبستان کا دورہ کیا اور وہاں ان کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ
 دنیا سے دل سرد ہو جانے کا باعث ایک مجذوب ابراہیم قندوزی تھے جو ایک دن اتفاقیہ
 ان کے باغ میں آنکے تھے اور ان کی نظر کیمیا اثر نے خواجہ صاحبؒ کی زندگی کی کایا پلٹ
 دی تھی۔ بہر حال وطن کو خیر باد کہا تو سمرقند اور بخارا کے علمی مرکزوں نے دامن دل کو پہنچ
 لیا۔ کچھ عرصہ تحصیل علم میں مصروف رہے، قرآن پاک حفظ کیا اور اس زمانہ کے بعض مشاہیر
 علماء کی خدمت میں حاضری دی اور جو دامن دنیوی مال و متاع سے خالی کر چکے تھے اس کو
 علم کی دولت سے بھر لیا۔ لیکن یہ دولت بھی کسی اعلیٰ مقصد کی چاکری میں لگانی تھی چنانچہ
 ایک ایسے مرشد کی تلاش شروع ہوئی جو ان کی شخصیت کا رخ متعین کر سکے۔ عراق جاتے
 ہوئے نیشاپور کے ایک قصبہ ہرون سے گذر ہوا۔ یہاں خواجہ عثمانؒ کی بزرگی کا شہرہ کانوں
 تک پہنچا۔ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو ایسا محسوس کیا گویا روز اول سے ان ہی کی تلاش میں
 میں پھر رہے تھے۔ فوراً ان کے دامن تربیت سے وابستہ ہو گئے اور دن رات ان کی
 خدمت میں رہنے لگے۔ مرشد سفر پر جاتے تو ان کا سامان سر پر رکھ کر چلتے۔ جب کبھی قیام
 کرتے تو ان کے آرام و آسائش کی فکر میں لگ جاتے۔ بیس سال تک اسی طرح شب و روز
 ان کی خدمت کرتے رہے۔ مرشد کی اس طویل صحبت نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا اور
 ان کی ساری روحانی صلاحیتوں کو جلا مل گئی۔ اب خواجہ عثمانؒ ہرونیؒ نے اپنے سفر بند
 کر دیے، لیکن مرید کو تنہا سفر کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ خواجہ اجیریؒ اس زمانے کے
 تقریباً ہر بڑے علمی اور تہذیبی مرکز میں پہنچے، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ شیخ

نجم الدین کبریٰ اور شیخ عبدالقادر جیلانی سے اخذ فیض کیا، برقند، بخارا، بغداد، نیشاپور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، مہنہ، جرجان اور ستر آباد کے علماء و مشائخ کی مجلسوں میں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کے فکری رجحانات اور سماجی کردار کو سمجھا اور ایک ایسے سماج کی ذہنی ابتری اور اخلاقی انتشار کا اندازہ لگایا جو چند ہی سال بعد منگولوں کے ہاتھوں تہ و بالا ہونے والا تھا۔ انسانی سیرت اور کردار کا یہ عظیم الشان معمار اب خود اپنی سیرت کی تعمیر سے فارغ ہو چکا تھا اور وقت آگیا تھا اپنی پوری صلاحیتیں کسی معاشرہ کی اصلاح میں لگا دے۔ ایک روحانی اشارے نے ان کا رخ ہندوستان کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے راجستھان کے سب سے مشہور شہر اجمیر میں ڈیرہ ڈالا۔ یہ پرتھوی راج کا عہد حکومت تھا۔ ذات پات کے امتیازات نے سماجی زندگی میں ایک ابتری اور انتشار پیدا کر رکھا تھا۔ خواجہ صاحب نے سب کو اخوت اور محبت کا پیغام سنایا۔ ایک طرف نجی ذات کے لوگوں میں خودی اور خود داری کا جذبہ پیدا کیا تو دوسری طرف اعلیٰ ذات کے لوگوں کو اپنی انسان دوستی سے ایسا گرویدہ بنا لیا کہ وہ انتہائے عقیدت میں اپنے آپ کو "حسینی برہمن" کہنے لگے۔

خواجہ اجمیریؒ کی زندگی بہت سادہ لیکن انتہائی دلکش تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پھٹی ہوئی دو تہی میں لپٹے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ دو تہی کہیں سے پھٹ جاتی تو جو کچر ابھی طیر آجاتا اس کا پیوند لگا لیتے۔ پانچ مشقال سے زیادہ وزن کی روٹی کبھی افطار میں میسر نہ آئی۔ لیکن نظر کی تاثیر کا یہ عالم رہا کہ جس کی طرف دیکھ لیا معصیت کے سوت اس کی زندگی میں خشک ہو گئے اور وہ ان کا حلقہ بگوش بن گیا۔ اقبال نے سچ کہا ہے

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا
یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگہ کی تیغ بازی

لیکن اس "نگاہ کی تیغ بازی" کے پیچھے ان کا وہ دل درد مند تھا جو ہر مصیبت زدہ کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا!

خواجہ اجمیریؒ کا خیال تھا کہ انسانی سماج میں فوز و کامرانی، خوشی اور خوشحالی کا انحصار اس پر ہے کہ انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی ہمت اور طاقت پیدا کر لے۔ ان کی زندگی اس اصول کی آئینہ دار تھی۔ ایک شخص ایذا پہنچانے کی نیت سے چھری کر آیا انھوں نے خندہ پیشانی سے اس کو اپنے پاس بٹھالیا اور فرمایا: ”جس ارادہ آئے ہو اس کو پورا کرو۔“ یہ جملہ سننا تھا کہ اس شخص پر ایک کیفیت سی طاری ہوئی۔ چھری بغل سے نکال کر سامنے رکھ دی اور رندامت سے کہنے لگا: ”آپ مجھ کو سزا دیجئے۔“ فرمایا: ”ہم درویشوں کا مسلک یہ ہے کہ کوئی ہم سے بدی کرتا ہے تو ہم نیکی سے اسے آتے ہیں تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔“ اخلاق و محبت کی اس سخت سے سخت دل کو پگھلا دیا اور جو بھی جان لینے کے لئے ان کے پاس آیا، خود دل دے کر گیا۔

خواجہ اجمیریؒ کی روحانی تعلیم کا مرکزی نقطہ وحدت الوجود تھا۔ اس نظریہ کی فلسفیانہ حیثیت جو بھی ہو، عملی زندگی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی وحدت رنگ، نسل، زبان، عقیدہ ہر چیز سے بالاتر ہے اور انسانی برادری میں جو دیواریں کھینچی گئی ہیں وہ بے حقیقت ہیں۔ انسان کا پہلا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ فرمایا جتھے تھے کہ جب ہم جہانی تعلقات سے باہر قدم رکھتے ہیں تو عالم توحید میں ساری دنیا ایک ہی نظر آتی ہے۔ وحدت انسانی کے اس تصور نے خواجہ اجمیریؒ کی تعلیم میں شیراز زندگی میں تابناکی پیدا کر دی تھی۔

(بشکریہ آل انڈیا ریڈیو)

ہندو تہذیب اور مسلمان

از جناب ڈاکٹر محمد عمر صاحب استاد تاریخ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

سورج اور چندر گرہن :-

البروتی نے کتاب الخند کے باب ۵۹ میں سورج گرہن اور چندر گرہن کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے ہندو مہجین کے مطابق ماہیتاب کو گرہن لگانے والا زمین کا سایہ ہے جبکہ آفتاب میں گرہن ماہیتاب کی وجہ سے لگتا ہے اور لوگوں نے ایچ وغیرہ میں اپنے حسابات کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔

ہندوؤں میں گرہن کی پوجا کی وجہ اور منشار اور یہ کہ گرہن سے متعلقہ رسمیں کیوں جاری ہیں؟ برہمیر نے ان کے عقائد کے مطابق لکھا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے چار وید جو خدا نے ہم کو برہما کی وساطت سے عطا کئے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ ایک دیوتا جس نے راک چھش کا اوتار لیا ہے اور جو نہایت فساد و شرارت پسند اور بے حد کالا کھوٹا اور ازبیں نجس اور ولد تر ہے۔ سورج کو پکڑ کر شدت میللا اور کالا بنا دیا۔ سورج بھی حالانکہ ایک دیوتا ہے مگر چونکہ وہ - نہایت رحم دل اور نیک طینت ہے، اس لیے اس شریر کالی بلکے پنجے میں پھنس کر نہایت ایذا اور تکلیف اٹھاتا ہے پس ہر شخص کے لیے یہ لازم ہے اور واجب ہے کہ سورج بھگوان کو اس حالت سے نجات اور رہائی دلانے میں کوشش کرے اور اس کی صرف یہی سبیل ہے کہ اشنان (غسل) پوجا پاٹھ اور پن دان کرے۔ کیونکہ یہ دھرم کرم گرہن کی حالت میں نہایت ہی عمدہ افعال ہیں۔ اور جو پن دان (خیرات) اس وقت کیجائے۔ وہ بہ نسبت پن دان کے سو گنا زیادہ چلتا ہے۔ پس ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا کون ایسا شخص ہوگا جس کام میں سو گنا فائدہ ہو، نہ کرے، نہ

برہمیر نے ۱۶۶۶ء میں دہلی میں سورج گرہن کے موقع کا چشم زید منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔

۱۔ برائے تفصیل دیکھئے۔ کتاب الخند (۱۔ ت) ۲/۲ ص ۲۷۶-۲۹۰

۲۔ وقائع سیہر سیاحت (۱۔ ت) ۲/۲ ص ۱۵۸-۱۵۹

موجود جب گہن کا وقت آیا تو میں اپنی جوبلی کی چھت پر جو جہنا کے کنارے پر تھی اور جہاں سے دریا کے دونوں کنارے
 نظر آتے تھے..... جا کھڑا ہو گیا۔ ہزاروں لاکھوں ہندو کمر پانی میں سورج کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑے دیکھ رہے
 تھے تاکہ گہن کے شروع ہوتے ہی غوطہ لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اور لڑکے بالکل ننگے تھے۔ مرد مرف و عورتیاں
 اندھے ہوئے تھے۔ بیابانی عورتیں اور چھچھ سات سات برس کی لڑکیاں مرف ایک چادر یا ساڑھی اوڑھے ہوئے
 تھیں۔ قوی مقدور شخصوں اور بڑے بڑے آدمیوں یعنی راجاؤں اور متمول اور صاحب امتیاز لوگوں نے ماہ جو
 ر بار شاہی میں معزز ہیں اور قوافوں، مہاجنوں چودہریوں، اور بیوپاریوں وغیرہ نے یہ بندوبست کیا تھا کہ اپنے اہل
 بیال کے ساتھ دریا کے اس کنارے سے اُس کنارے آکر باقی میں ڈیرے اور قناتیں کھڑی کرالیں۔ اور اسی طرح،
 درے میں اٹھان کیا۔ ہندوؤں کے اس مجمع نے جو نہی گہن لگتے دیکھا ایک عجیب نعرہ بلند کیا اور چند بار
 تواتر غوطے لگائے۔ پھر پانی میں کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اور آنکھیں سورج کی طرف اٹھائے ہوئے بڑے حضور
 لب سے غباوت اور پوجا کرتے ہوئے معلوم ہوئے اور چند بار دونوں ہاتھوں میں پانی لیکر سورج کو چڑھایا اور بہت
 ب سے سر جھکا جھکا کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں پانی دیتے تھے اور گہن کے ختم ہونے تک یہ بچارے ایسی ہی حرکتیں کرتے
 رہے اور جب جانے لگے تو جہنا میں ددر سے روپے اور دو نیاں اور چوتیاں وغیرہ پھینکے اور برہمنوں کو بہت کچھ پن دان
 یاد میں نے دیکھا کہ ہر ایک شخص نے جب پانی سے باہر نکلا، نئی پوشاک جو دریا کے کنارے ریت پر پہنے کو رکھی،
 تھی، تریب تن کی، بلکہ بہت سے لوگوں نے جو زیادہ دھرم آتما تھے اپنی پرانی پوشاکیں برہمنوں کو پن میں دیدیں
 اور جیسا یہاں ہوا تھا ویسا ہی دریا نے سندھ اور گنگا اور ہندوؤں کے اور دریاؤں بلکہ غام تالابوں پر بھی ہوا
 تھا۔ کہتے ہیں کہ تھا انیسویں قریب ڈیڑھ لاکھ آدمی ہندوستان کے ہر ایک حصہ سے اٹھان کے واسطے اکٹھے ہوئے
 تھے کیونکہ اس ندی کا پانی گہن کے دن اور دریاؤں اور ندیوں کی نسبت زیادہ متبرک اور پاک سمجھا جاتا تھا لہ
 تاریخ کی کسی کتاب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں میں سورج اور چند گرہن کے موقعوں پر ہندوؤں کے
 رسومات بجالانے اور متعلقہ اوصاف پر عمل کرنے کی ابتداء کیوں کر ہوئی اور کب ہوئی؟ اس سلسلے میں بھی قیاس چاہتا

۱۵۶-۱۵۷ء/۲ ص ۱۱۱-۱۱۲ CAVERI/ ۱۵۷-۱۵۸ء/۲ ص ۱۱۱-۱۱۲ FERRY: P. 324. W. CROOD. PP. 11-12.

۱۵۷-۱۵۸ء/۲ ص ۱۱۱-۱۱۲ PART. III, PP. 263. 64

ہے کہ ہندی الاصل لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قدیمی آبائی رسموں کو ترک نہیں کیا۔ بلکہ انکو اسلامی رنگ دیکر جاری رکھا۔ لہذا دیگر رسموں کی طرح اس موقعہ کی رسمیں بھی جاری رہیں اور رفتہ رفتہ انکو مذہبی اہمیت حاصل ہو گئی۔ بدیں وجہ اہلیہ میر حسن علی کے ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے انیسویں صدی کے پہلے ربع اول میں ذاتی مشاہدہ کی بنا پر دیئے تھے کہ اس عہد میں ہندو اور مسلمان دونوں گروہوں کے شروع ہونے کا اعلان بلند نعروں سے کرتے تھے۔ بالعموم مسلمان اس وقت تک عبادت کرتے روزہ رکھتے جب تک کہ ختم نہ ہو جاتا تھا لہذا اس موقع کی رسموں کے بارے میں اہلیہ میر حسن علی لکھتی ہیں :-

”غریب و مساکین میں عورتیں غلہ روپیہ پیسیہ اور تیل بطور صدقہ اور خیرات تقسیم کرتی ہیں۔ شرفاراہل مستحقہ حاجتمندوں کو انعام دیتے ہیں اور اس منجم کو جو بادشاہ یا نواب کو گہن شروع ہونے کا صحیح وقت بتاتا ہے۔ گہن شروع ہونے کے بعد روپیہ، لباس اور خالص طلا کا چاند انعام میں دیتے جاتے ہیں ایک منگیر اپنے ہونے والے شوم صدقہ میں ایک بکری یا بکری کا بچہ بھیجتی ہے جس کو دوران گہن میں اس کی چار پائی کے پائے سے باندھا رکھا ہے۔ بعد ازاں ان صدقات کو ازراہ خیرات تقسیم کر دیا جاتا ہے۔“

حاملہ عورتوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ اہلیہ میر حسن علی رقمطراز ہیں

”ان کا خیال تھا کہ بطن کے بچہ کا تحفظ ماں کو خواب سے بیدار رکھنے پر منحصر ہے۔ اس وجہ سے وہ گہن میں حاملہ عورت کو سونے نہیں دیا جاتا اور اسے بیدار رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دوران گہن میں اسے چاقو قینچیں اور یا کوئی دوسرا اوزار استعمال کرنے کی اجازت اس خوف و ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی کہ اسوہ خون کا نکلنا بچہ اور ماں دونوں کے لئے مضر رساں ثابت ہوگا۔ ایسی صورت میں جانور تک کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے جانور و نگو چاہے وہ گائیں، بکریاں یا بھیڑیں ہی کیوں نہ ہوں پیٹ پر گوبر اور دوسری کو آمیزش کر کے ملا جاتا تھا۔“

لے برائے تفصیل ملاحظہ ہو۔ I.P. ۲۹۶. ۵۱/OBSERVATIONS. ETC. OED. FRAYER: TRAWCLER/

بت پرستی

ابتدائے تہذیب سے عوام کا رجحان بت پرستی کی طرف رہا ہے۔ البیرونی نے بت پرستی کے رجحانات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔

عوام کی طبیعتیں محسوس کی طرف میلان رکھتی اور معقول سے گریز کرتی ہیں جس کو صرف علماء جانتے ہیں جو ہر زمانہ میں اور ہر جگہ کم ہوتے ہیں چونکہ مثال سے عوام کی طبیعت کو ایک طرح کی تسکین ہوتی ہے لہذا اکثر مذاہب والے کتابوں اور عبادت گاہوں میں تصویر بنانے کی طرف مائل ہو گئے جیسے یہود و نصاریٰ اور خصوصیت کے ساتھ منانہ۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر تم کسی نامی کو یا خوشی سے اس میں تصویر چومنے اور اس کو اپنے رخساروں سے لگانے اور عجز و نیاز ظاہر کرنے کے ایسے آثار پیدا ہو جائیں گے کہ گویا اس نے خود اس کو دیکھا جس کی تصویر ہے اور اس ذریعہ سے حج اور عمرہ کے مناسب ادا کیے ہیں وجہ ہوئی کہ جن لوگوں کی تعظیم کی جاتی ہے مثلاً انبیاء اولیاء اور فرشتے، ان کے نام کا بت یا مجسمہ بنا لیا گیا تاکہ نظر سے غائب رہنے اور موت کی حالت میں ان کے حکم کو یاد دلانا ہے اور دلوں میں مرتے دم تک ان کی تعظیم کا اثر باقی رہے۔ یہاں تک کہ ان کے بنانے والوں کا زمانہ بہت دور ہو گیا اور انہیں سیکڑوں اور ہزاروں سال گزر گئے۔ ان کے اسباب و محرکات کا پتہ نہیں رہا اور صرف رسم و رواج کی حیثیت سے ان پر عمل رہ گیا۔ پھر اہل قانون اس دروازے سے ان پر داخل ہوئے یعنی قانون و حکمت کو بتوں کے نام کے ذریعے لوگوں میں رواج دیا۔ اور چونکہ اس کا اثر لوگوں پر قوی ہوتا ہے بت پرستی کو ان پر واجب کر دیا لے

اسلام سے قبل عربوں میں بھی مظہر پرستی کا عام رواج تھا۔ اور عبادت کا مقصد ان کے واسطے سے خدا کی قربت حاصل کرنا تھا لہذا اسلام نے بت پرستی کا اسلام اور قلع مبع کر دیا اور اس عمل کو کفر قرار دیا۔

ہندوستان میں قدیم الایام سے مظہر پرستی مروج تھی اور اب بھی ہے مگر دوسری رسموں کی طرح ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں میں بت پرستی کا رجحان پایا جاتا تھا اور ہندوؤں کے بتوں کی وہ لوگ بھی اسی طرح پرستش کرتے تھے۔ نذر چڑھاتے تھے جس طرح دوسرے ہندو سجان رائے بھٹاری کا ذیل بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے یہ بات بالکل غیر مشتبہ طور سے ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی قہر پرستی کے علاوہ دیوی