

فارسی ادب - چہرہ

مثنوی مولانا روم کا اثر

از ڈاکٹر نجم الافاق صدیقی
نیم - ۱ - ۷ - ڈی - فل -

مذکورہ بالا عنوان مثنوی مولانا روم کی ادبی، لسانی اہمیت کی وضاحت کا مقتضی ہے اس سلسلہء تحریر میں ہمیں فارسی ادب کی تدریجی ترقی، اسلوب بیان، خیالات اور رہانات کے ماتحت مولانا روم کے علمی کارناموں، خاندانی ماحول، تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی اور تعلیمی ارتقاء، صحبت، اساتذہ، تعلیم گاہ اور سب سے زیادہ ان کی روحانی اصلاح کے سلسلے میں واضح طور پر نہ سہی اجمالاً تبصرہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ فن شاعری کی مشہور صنف مثنوی کی تعریف اس کے تدریجی ارتقاء سے بحث کرنی ہوگی۔ سب سے اہم اور ضروری موضوع جس کی وضاحت کے بغیر مضمون تشنہ رہے گا اور تصوف اس کی اصطلاح اس کی معنویت اثرات اور تمام ضروری مسائل کو روشناس کرنا ہوگا۔

فارسی ادب میں جو اصناف ممتاز طور پر قابل اعتنا ہیں وہ قصیدہ، غزل اور مثنوی ہیں

جیسا کہ ایک مشہور قطعہ مام طور پر زبان زد عوام ہے۔

در خمر سه تن بيمسراں اند ہر چند کہ لائنی بعدی
ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری دسدی

بسم اللہ

شاعر نے غالب یہ قطعہ شاہنامہ کی تصنیف کے بعد کہا ہے میں کا قصہ غریب و نادار
 کے بہت بعد کہ ہے بیک شاہنامہ بہت قابل قدر کتاب ہے اور فردوسی لائق تحسین لکھنے
 والے وہ ہے جب رزم و بیگار کا بازار گرم تھا اتحاد اطلاق کا مذمہ پوری آب و تاب سے مشاہیر
 ادیب کا پسندیدہ تھا جس کا جواب نہ تھا خدا نے فردوسی کو سلیقہ بخشا اور اس نے شاہنامہ
 نگار کر حوت حاصل کی، ایسے ہی قصائد میں بھی اندری سے بڑھ چڑھ کر شعر اردو میں آئے۔
 ہاں ان تین شعری پیغمبروں میں شرف قبول کی پائدار شہرت حضرت سعدی کو اس کا کہ کسی دور
 کسی حال میں ان کی مجموعی شہرت میں کمی نہ آئی، سعدی کا کارنامہ اعظم ان کی مقبول ترین تصنیف
 گلستان بوستان ہے جو آج بھی اسی آب و تاب قدر و قیمت اور کثرت سے چھپتی رہتی اور پڑھی
 جاتی ہے۔ فارسی ادیب کی یہ بے مثل کتاب اپنی مقبولیت اور پسندیدگی کی بنیاد پر آج بھی سراسر
 افتخار و روزگار ہے۔ غور طلب یہ بات ہے کہ دراصل گلستان بوستان کی مقبولیت اتنی اس قدر
 کیوں ہے تو دورِ ماضی جو بظاہر صاف نمایاں میں ہر کس دنا کس کی سچو سچ باتیں کہ مذہب و ملامت
 جس کی بنیاد تعلیم اور جس کا مطنع نظر انسانی اطوار کی اصلاح و فطرت انسانی پر قائم نہ کر ہر طبقہ
 کے آدمیوں کا آدمی بننے اور جو اپنے طرز عبارت اور معاملات میں ساری دنیا کے مذاہب سے
 منفرد ہے جس کا نظام عوام، خواص، امیر و غریب سب سے یکساں ہے جس نے نہ تو تیاگ اور
 خود کی تعلیم دی ہے اور نہ ایسا ریاضت و مشقت کا پابند کیا ہے جو بعض مذاہب نے اسطرح
 و عمل سے جائز رکھے ہیں، ضبط و برداشت کی ایسی تعلیم دی ہے کہ ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا
 گال ملنے نہ کرے بلکہ اس کی تعلیم فطرت پہ ہے کہ ہر حال میں اپنی اپنی کوتاہی نہ دیکھ کر نقص و عیب قائم
 رہو، دانت کا بدلہ دانت اور نقصان کا بدلہ نقصان ہے لیکن خدا بھی بخاوند ہو جو کہ بخاوند
 نہ ہونے پر عوام کو قابو نہیں لہذا حکم ہے کہ اسے معافی کر دو اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کی تعلیم ہے
 کسی حال میں علیحدگی پسندی نہ اختیار کرو سب سے کٹ کر پیار کرو۔ فارسی جاگوں نہ ہو۔
 لہذا، گوشہ نشینی، ایسی جگہ کی تلاش جہاں سکون سے عبادت یا سوجھ بھار ہو سکے جائز ہے۔

خلعِ ناز و سجدہ کوئی کوٹہ ہوا جنگل لیکن کسی حالی میں بھی متعلقیت سے خلعت جائز نہیں ہے جو حقوقِ واجب ہیں ان کی امانت عام طاقت و عبادت اور گوشہ نشینی پر مقدم ہے آدمیوں کا زمینوں سے ملنا جلتا نہ ہوگا تو ان کی اخلاقی کمزوریوں کا اندازہ کیسے ہوگا اور ان کمزوریوں کی اصلاح کیسے ہوگی۔ پھر ان باب کے حقوق، ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کی دیکھ دیکھ، عام آدمیوں سے مناسب برتاؤ معاشرت اور معاش کے ضابطوں پر عمل کیسے ہوگا جب کہ انہیں بھول پر بھی عمل ہی مذہب ہے۔ سعدی صاحب نے اپنی تصنیف گلستانِ یستان میں انہیں موضوعات کے پیش نظر پیش کیا ہے، قصص، مدایات، تہنیں جو کر کے دواہی شہرت پائی ہے۔ یہ ان کا خلوص ان کی بندگی تھی کہ مقبول دو عالم ہو گئی۔

خود طلب بات یہ ہے کہ ان نام حسنت کا محرک اور ترغیب دینے والی طاقت کو یہ بات ہرزہ پر خود بخود درخشاں ہو جائے گی جسے ہم صرف ایک مثال سے سامنے لارہے ہیں اور وہ یہ کہ خلاق عالم نے ساری کائنات کی تخلیق میں جس صناعتی سے کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ اُس پروردگار نے اس عالم فانی کو مجموعہ تضاد بنا لیا ہے۔ حکماء و عقلاء کے نزدیک تضاد کا اجتماع حالات سے ہے یعنی آگ، پانی، سیاہ سفید ایک ہی جگہ ناممکن ہے کہ جمع ہوں لیکن اس صناعتِ مطلق نے ہر جگہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دن، رات، آرام و تکلیف، بلند و پست، خشک و تر، عذاب و ثواب، نیکی و بدی، مرد و بے مروتی ہے یہی تضاد جس تخلیق کائنات ہے اور بنیادِ آفرینش۔ فرشتے، انبیا کی تسبیح میں موحیے سارا عالم ساکن غیر متحرک اور یکساں ممتا تخلیق نے آفرینشِ آدم کے خدایہ سکون کو حرکت سے جمود کو زندگی سے بدلا۔ زندگی کو اونچے نیچے کا آرام تکلیف بخشا، حدود و حدودی اور اختلافات و تضاد کا مجموعہ بنا کر سماجی پیدا کی اور اس جذبہ خصوصی کی تدریج ترقی نے آدمیوں کو خواہش بخش، تکمیل خواہش کا جذبہ دیا جس سے ابتداء بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوئے۔ توت نفس نے خود غرضی پیدا کی۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مد مقابل آیا اہم ٹکراؤ ہوئے۔ افراد آپس میں مایہ پلاری فطرت بن گئی وہ تنہا آدمی جماعتی

دوسری نگاہ کے کہ غلوں میں پھیلے لگا بھروسے نے جنگی زندگی سے اہل زندگی امتیاز
 آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں قانون قاعدے وضع ہوئے۔ جگہ و گاہ میں اور میل جول
 ضابطے بنائے، ہمدردی ساری دنیا کے حصوں میں آدمی اپنے اپنے علاقوں اور زمینوں
 میں اور ماحول کے اثر سے سدھار قبول کر کے اپنی اپنی جگہ ہموار اور استوار زندگی گزار
 لگے تھوڑے تھوڑے علاقوں پر قابض ہو کر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے رجحانات کے
 سہنے کے ضابطے جینے کے ڈھنگ ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنے کے قوانین بنا۔
 انہیں ضابطوں کی وضاحت کے بغیر یہ بات ظاہر کرنی مناسب ہے کہ اکثر و بیشتر بڑے بڑے
 علاقہ داروں اور طاقتوروں میں ایسے ایسے تصادم بھی ہوئے جن کی بنیاد پر نہائی تہذیب تہ
 نہیں ہو گئی۔

حقیقتاً اصول زندگی کے ضابطے ہی معاشرت کہلاتے حصول رزق کی جدوجہد
 نتائج کو ہم نے معیشت قرار دیا۔ باہمی رابطہ کا نظم اخلاق کہلایا۔ حکمرانوں کا نفاذ احکام
 جن اصولوں پر مبنی رہا سیاست بنا۔ طاقت اور زندگی خدا شناسی کی جدوجہد مذہب کے
 پر ابھری ان غرض تمام ابتدائی اصول مرد آیام کے ساتھ باضابطہ فن اور علم بن گئے۔ مذہب
 نقطہ نظر سے اسلامی تعلیم دو حصوں پر تقسیم ہے شریعت اور طریقت۔ شریعت احکام عبادت
 و معاملات و قوانین اسلام کی عملی حالت کی تشریح اور فرائض کے مسائل کا مجموعی ضابطہ ہے۔
 فرائض میں حق العباد، مسائل اور قوانین نیز حق اللہ کے مسائل و قوانین شامل ہیں یعنی حج، روزہ
 نماز، زکوٰۃ اور جہاد کے جملہ مسائل، نیز انسانی حقیقت سے باہمی تعلقات کے تمام حقوق جیسے
 سارا تعلق انسانی ظاہری اعمال، اجسام، رسم و رواج، رہن سہن، میل جول اور معاشرتی
 سے ہے۔ دوسرا پہلو طریقت کا ہے جس کی روح رواں تصوف ہے۔ طریقت بندہ اور خدا کا واسطہ
 لگاؤ ہے جس کی بنیاد پر مالک اور غلام کا تصور ابھرتا ہے۔ خالق کائنات کا فیانی اقرار اور اس کے
 احکام پر مبنی کسودہ انبیاء پر عمل شریعت ہے اور عملاً یقین، فعلاً عمل اور ہر اوقات تصوراتی و غائی

عبادت تصوف کا اجمال ہے۔

اب ہم فقط تصوف کی تشریح اور اس کی معنویت پر تبصرہ کیے بغیر اپنے مضمون کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ لہذا عام زبان میں تصوف علم و عمل سے مرکب جذبیہ حالت یا عمل کو سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر شریعت میں بھی علم و عمل کا نام صاحب شریعت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تصوف کی اجمالی تعریف یہ ہے کہ پہلے عمل ہو اور اس پر مداومت پھر اس عمل کے نتیجے میں علم پیدا ہو۔ وضاحت یہ ہے کہ تمام آدمیوں کو اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام ذریعہ طریقہ تعلیم و تعلم ہے یعنی بات جان کر علم حاصل کر کے جو نتیجہ ذہن اخذ کرتا ہے وہی معلومات کہلاتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر غور و فکر دفعۃً ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسے ہوا۔ کیوں کر ہوا۔ اصطلاح میں ایسے علم کو الہام کہتے ہیں لیکن یہ الہام عام نہیں ہے یہ نتیجہ ہے نزکیۂ نفس کا اور نزکیۂ نفس ریاضت اور عمل کا نتیجہ ہے جو انسان کا قلب تمام دنیاوی محبتوں، دل فریب اشیاء کی کشش اور ہوسناک دلچسپیوں اور تعلقات سے کنارہ کشی کرنے اور یکسو ہو کر خدا کی مرکزی اشیائی قوت کی طرف متوجہ ہونے اور محاذ ہوس سے مطلقاً احتراز کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے یہ تصوف کی راہ کا بنیادی اور ابتدائی اصول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی ابتدائی صحت حال کے ساتھ حسب مشق۔ ریاضت اور محنت کو مداومت حاصل ہوتی ہے تو تمام حقائق کی پیچیدہ گرہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا مختصر آریوں سمجھیے کہ تصوف علم یا فنی علم ہر حال نام ہے تصوف کی راہ پر کامیابی سے چل نکلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی خسوع و خضوع کا مجموعہ ہوتا ہے اس پر ہاشم کی ہیبت اور خوف و ادب کا غلبہ ہوتا ہے یہ خوف و ادب حقیقی ہوتا ہے جو شرعی قوانین کے خوف و ادب سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اشرکارانہ ہوتا ہے سمجھتے ہیں اور حقیقتاً اس اعتراف کے ساتھ طلب معاش میں کوشاں رہ کر قیئاً کھانا کا حقیقی فاعل خدا کو سمجھتے ہیں لیکن طلب معاش کی سرگرمیوں، حصول مقصد کے اضطراب اور کامیابی ناکامی کے ہراس سے دل پاک نہیں رہتا بظلالِ ان کے صوفی رجحود (اصل ہیں اگر ویرانہ میں

بھی ہو چکا ہے جہاں کو سوں آبِ روانہ نہ ہو پھر بھی اسے نکلے (بھن) المصطربہ نہ ہوگا
کیونکہ مبروئہ کوئی صفاتِ طاعت اور تواضع کا گنہگار اس پر طاری نہ ہوگا۔ لہذا صوفی
کلمہ کے مدارج علیحدہ علیحدہ ہیں کسی پختہ انتہا ہے کوئی عالمِ کونیت میں یہاں اس سے
بچت نہیں۔

صوفی کا لفظ تصوف سے بنا جو اصل میں اپنی اصلیت کے لحاظ سے صوفی تھا۔ برائی
زبان میں صوف کے معنی حکمت ہیں۔ صوفی یعنی حکیم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا پھر اس کو
مسلک سے بدل کر صوفی کر دیا گیا یہ معنی علامہ ابجدی سیرون کی تحقیق ہے۔ صاحبِ کشف
الطنوین نے حکماء اشراقیہ مشرب کو اصطلاحاً صوفیہ کہا ہے۔

فہمتر آئیے کہ دوسری قیسری صدی میں طاعت ظاہری عبادتِ خرمی کے ساتھ تنہائی
پر غور و فکر، ذکر و تذکار کی مشق اور ریاضت و محنت کی کثرت نیز انسانی خواہشات کی رد
تھام نے ایک طرح کی ایسی قوت جسے ہم روحانی قوت کہتے ہیں پیدا کر دی اور بیشتر مسلمان
صوفیہ نے خود علمِ الہی سے وافر حصہ پا کر اپنے اند کو داد اپنے ماحول سے متاثر افراد کو تعلیم
دینے کا دھنگ پھیلایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دینِ حق کے دو شعبہ ہیں علمی اور عملی طاعات
بادات کی ہاتھوں اور حلال و حرام، مکروہ و مباح کے احکام نیز ادائیگی حقوق کی وضاحتیں
نیشنل ہے جس کو اصطلاحاً فقہ بھی کہتے ہیں۔ عملی شعبہ مجاہدات و ریاضت کے ذریعہ روحانی
تجربوں اور باطنی کمالات کو قوت سے فعل میں لاتا ہے اسی کا نام تصوف ہے مطلب اس
ام تفصیل کا یہ ہے کہ جسے ہا یہ دُور مختار علمِ فقہ کی مائے ناز کتابیں اور فقہِ دین کی علمی
حصہ کی اصل اصول ہیں ایسے ہی مثنوی معنوی، اند مثنوی مولانا روم علمِ تصوف کی مدد سے
لے دین کے شعبہ کے اصول مطالب کا لب لباب ہے وصول اصطلاح صوفیہ میں اپنی ہستی
و نہات پر عمل ہستی کے حق میں پیوستہ ہو جانے کو کہتے ہیں اور لائق سے مراد یہ ہے کہ بعض
مخانی قلب اور قوتِ ایمان سے مشاہدہ غیب ہو جائے جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔

اسرار و اصول و تقیید سے مقصود و رموز معرفت اور حقائق تصوف پیر یہاں یہ بات بہر حال ذہن نشین رہے کہ مذہب کا یہ عقل علم احکام اور علم تصوف دونوں پر شامل ہے مولانا نے مفتوی شریعت میں علم شریعت اور علم تصوف کو آپس میں سامی متضاد منس پیش کیا بلکہ یہ ان کا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے کہ آپ کی مفتوی مبارک بالکل کلام الہی کی طرح احکام شریعت اور مسائل تصوف پر مشتمل ہے یہ اس قدر عجیبہ اور مشکل مسئلہ اور موضوع ہے جس پر بڑے بڑوں کو عہدہ بآہنہ نصیب نہ ہو سکا ہے صرف مولانا کی ذات تھی کہ وہ اس تضاد سے کوئی عہدہ برآ نہ ہو سکے ہیں۔ اسی کامیابی نے شیخ کو پہلایا ہے کہ :

”مفتویٰ مولوی مفتوی بہت قرآن در زبان پہلوی“

اس عجیبہ اور مشکل بحث کو نظر انداز کر کے ہم عنوان مذکورہ بالا کے عبادی موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں اور وہ ہے صاحب مفتوی کا تعارف اور مختصر حال مفتوی شریعت کے مصنف کا نام نامی محمد تھا جس کی وضاحت یہ ہے کہ محمد بن محمد بن حسین بن علی اعدان کا لقب جلال الدین تھلان کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے بزرگ دادا حسین بنی اپنے عہد کے صاحب حال بزرگ اور نامی گرامی صوفی تھے سلاطین وقت ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ محمد خوارزم شاہ جو خراسان سے عراق تک کے تمام ممالک کا ذی اقتدار مالی شان بادشاہ گزرا ہے ان کی اعلیٰ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اپنے عزیز بیٹی ان کو بیاہ دی تھی جس کے بطن مبارک سے مولانا کے گرامی قند والد کی پہاؤا محمد پیدا ہوئے جو خود بھی اپنے عہد کے مشہور صوفی عالم اور ایک مالی مقام بزرگ گزرے ہیں جہاں کہ طرف عوام کا رجوع تھا اس سلسلے سے مولانا گویا خوارزم شاہ کے نواسے ہوئے مولانا کے عہد میں مقام خلق پیدا ہوئے ہذا ان کا آبائی وطن بخاری قریب ہے گا۔ ان کی پیدائش گاہ بھی یہیں سمجھیے۔ ان کی پیدائش کے بعد ان کے بزرگ عالم کے طرف رجوع عام کی طرح تھی جوئی صحت حاصل کرنے حکومت کے ان کی طرف سے مشکوک کر دیا اور نظر اشتباہ سے دیکھے جانے لگے صوفی منش

جنگ کو بھی صحت سال کی برداشت کیسے ہو سکتا تھی چنانچہ آپ نے وہاں رہنا خلاف صحت سمجھا اور مریدان خاص میں تین سو مخصوص بزرگوں سمیت بعزم ہجرت روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ جدھر سے بھی گزرے اطراف و جوانب کے وہ علم لوگ اور شرفاء و اترباء اہل ان کی تلمیذیں عوام گردہ گردہ ان سے ملنے آتے تھے۔ یہ سلسلہ میں نیشاپور پہنچنے ان کے آنے کی خبر سنی کہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار خود ان سے ملنے کر آئے اس زمانے میں مولانا دم کھرک چھ سال کی تھی لیکن ہیافت ستارۂ بلندی یعنی ان کے بشرہ سے ان کی عظمت ظاہر ہو رہی تھی۔

خواجہ صاحب مذکور نے شیخ بہاؤ الدین ان کے بزرگ والد سے کہا کہ دیکھو تم اس جوہر قابل سے فاقہ نہ چوٹا۔ بہر حال یہ نیشاپور کچھ روز ٹھہر کر بغداد پہنچے جہاں برسوں قیام رہا پھر انھوں نے سفر ہجاز اختیار کیا حجاز سے شام ہوتے ہوئے زنجان آئے پھر زنجان سے متحدہ شہروں میں ہوتے ہوئے بالآخر تونیز پہنچے جہاں جا کر ٹھہر گئے۔ تونیز کے قیام میں جمعہ کے دن ۸۰۰ روپے اثنی عشرتہ میں وفات پائی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے پاکیزہ بزرگ والد سے ہی حاصل کی۔ شیخ بہاؤ الدین (ان کے باپ کے) کے مریدوں میں سید برہان الدین محقق بڑے پایہ کے بزرگ عالم فاضل تھے۔ مولانا کے والد نے اپنی حیات ہی میں انھیں مولانا کے آغوش تربیت میں دے دیا تھا۔

مولانا نے اکثر علوم و فنون انھیں بزرگ سے حاصل کیے۔ والد کی وفات کے دوسرے سال سے جب کہ ان کی عمر پچیس سال تھی تکمیل علوم و فنون کے خیال سے مولانا نے شام کا قصد کیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق۔۔۔۔۔ مدرسہ جلاویہ کے دارالافتاء میں قیام کیا۔ طالب علمی کے ہی زمانے میں زبان عربی، فقہ، حدیث، تفسیر اور معقولات میں فضل و کمال حاصل کر لیا جب کبھی بھی کوئی مشکل مسئلہ یا بحث درمیں آتی اور کسی سے حل نہ ہوتی تو لوگ ان ہی کی طرف رجوع کرتے۔ ایک زمانے کے بعد جب سید برہان الدین تونیز آئے تو شاگرد استاد کی ملاقات ہوئی وہاں ایک دوسرے کے گلے ملے اور تادیر سہرورد پر عالم بے خودی طاری رہا۔ سکون اور افاقہ کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں ان کو کمال پایا تو کہلا بے عرف علم باطنی کی

تعلیم رکھتی ہے اور یہ تمہارا بے بزرگ والہ کی مانند ہے جو میں تم کو دیتا ہوں اب تک مولانا پر علوم ظاہری کا غلبہ تھا اور وہ بزرگ خود اہل علم میں خود کو ممتاز سمجھتے تھے اور خود علم دین کی زندگی کے سلسلے میں شاگردوں کو علوم دینیہ کا درس دیتے تھے وہ عظیمی کہتے تھے اور فتویٰ بھی لکھتے تھے انہیں سماع سے سخت پرہیز تھا اور نہایت درجہ احتراز تھا۔ اب ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو دراصل حضرت شمس تبریزی کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے حضرت شمس تبریزی کے والد محترم کا نام علامہ الدین تھا تعلیم کی تکمیل کے بعد یہ بابا کمال مہندی کے مرید ہوئے یہ سوداگروں کے لباس میں سفری زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اکثر مختلف مقامات کی کارواں سرائوں میں قیام کرنے کی صورت پیش آتی رہتی تھی جہاں یہ مراقبہ اہل مجاہدہ فرماتے ایک روز انہوں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ الہی مجھے کوئی ایسا خاص بندہ ملے جو میری صحت کا تحمل ہو دعا کی حالت میں عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ تم روم جو البتہ ان کے چکنا چارے وہاں جاؤ یہ اسی وقت چل پڑے اور سفر ختم کر کے قونیز پہنچ گئے جہاں پہنچ کر مدینہ فردشوں کی سرائے میں حسب معمول اترے۔ مولانا کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ ان سے ملنے کو چلے راستہ میں جو بھی ملتا تھا ان کی قدم بوسی کرتا تھا یہ اسی شان سے سرائے کے دروازے پر پہنچے شمس تبریزی نے بھی سمجھ لیا کہ یہی شخص ہے جس کے لیے بشارت ملی ہے۔ دونوں بندگوں کی آنکھیں چار چوڑیں اور دیر تک زبان حال سے باتیں ہوتی رہیں شمس تبریزی نے مولانا روم سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ بایزید بسطامی کے ان دو واقعات میں کیسے ہیں — ہوگی کہ ان کو لیک طرف توبہ خیال تھا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ نہیں کھایا اسی خیال کے تحت خود بھی ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا اور نہ کھانا پسند کیا کیونکہ یہ پتہ نہ تھا کہ اگر کھایا ہوگا تو کیسے کھلیا ہوگا دوسری بات یہ کہ وہ خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم شافی یعنی اللہ سے بڑی شان کس قدر بلند ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنی تمام شان اور عظمت کے باوجود زایا کرتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ ستر بار راستہ پر گزرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بسطامی بڑے

کے بزرگ تھے لیکن مقام ولایت میں وہ ایک جگہ ٹھہر گئے تھے ان کے بھائی
 علی اٹھارہ سالہ و سلم منازلِ قرب میں مسلسل ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ ہندو کہ
 الغرض مولانا اٹھ شمس تبریزی کوئی ماہ چل کر رہے اس — کافہ — کہ ہو گیا
 میں نمایاں تیرہواں سماع میں سے نفرت تھی اب اس سے دو پہلے ہو گئی اس کے بعد وہ
 ملک سارے شہر میں یہ بات پھیلی گئی کہ غرض رساں مولانا کا نہیں بیٹھا آگے سہا سہا
 جاندار کہیں کہ اب مولانا کی دلچسپی درس و عمل و ہند سے یکسر جاتی رہی تھی۔
 اس قدر بھی کہ شمس تبریزی فتنہ و فساد کے بحر طعن کے خیال سے راتوں رات غریب
 نکل گئے اور دمشق جا پہنچے مولانا کو شمس تبریزی کی مفارقت اس قدر کھلی کہ وہ کسی کام کے
 رہ گئے روز — رہتے اور عدد مر مغالقت سے بونے تھے بالآخر مولانا نے وہ
 سے ملنا جلنا ترک کر دیا یہ دیکھ کر لوگوں کو کدامت ہوئی اور وہ دمشق جا کر مولانا شمس تبریزی
 کو راضی کر کے واپس لائے جو لوگ شمس تبریزی کو مٹا کر واپس لانے کے لیے جماعتی حیثیت
 تیار ہوئے ان میں مولانا کے فرزند رشید سلطان اس قافلہ کے سالار تھے الغرض یہ لوگ
 کا خط لے کر روانہ ہوئے بڑی مشکل سے دمشق میں ان کا پہنچ چلا۔ جا کر مولانا کا خط دیا
 ہزارا خرفیاں نذر کیں شمس تبریزی نے کہا کہ مجھے ان ٹھیکر لیل کی ضرورت نہیں مولانا کا نام کا
 ہے۔ الغرض وہ کچھ دن کے بعد ان سبھوں کے ساتھ دوبارہ توبہ تشریف لائے ان سب
 از حد استقبال ہوا بہت ذوق شوق سے ان کا جلوس بنا کر مولانا اپنے گھر لائے اب بڑے جو
 و خروش کی محفلیں ہونے لگیں جب مجلسوں کی دلچسپیوں نے سماع کی محفل گرم کی اور با
 تعلقات نے ذوق و شوق کو مستمر کیا تو پھر لوگوں کو یہ باتیں ناگوار ہونے لگیں اس پر مولانا
 کے ایک شاگرد اور فرزند علامہ الدین جلیسی سب کا سرخز بنا جس کی در انداز میں شمس
 کو زیادہ ناخوش کر دیا چنانچہ ایک دفعہ چلے ایسا نکل گئے کہ کچھ کسی کو پہنچا کہ مولانا
 بعض تہ کرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا اور ان کے علم بالاصواب نجات ملا۔

ہر کہ یہ حرکت مولانا کے بیٹے علاء الدین نے کی اسی کتاب میں شمس تبریزی کی تاریخ شہادت
میں مذکور ہے۔

مولانا کی صحبت دو سال ان کے ساتھ رہی مولانا مریاضت و مجاہدہ میں یکتا تھے کبھی
نازقنا نہیں کی نماز میں بے حد استغراق تھا اکثر عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر صبح کر دی۔
لہجہ عام ہے کہ ایک روز جاڑوں میں ان پر اس قدر گرمی طاری ہو کر ان کے آسوان کی ڈاڑھی
پر جم گئی۔ مولانا کبھی کوئی خزانہ پاس نہ رکھتے تھے، بے نیازانہ مزاج تھا اکثر گھر میں سنگی رہی
نیاضی ادا بیار کا یہ عالم تھا کہ کبھی سائے محروم نہیں کیا۔۔۔۔۔ لباس جو بھی سامنے آیا سدیا
تھپٹے بیٹھے کھڑے ہو جاتے کبھی کبھی عجیب و غریب حالت طاری ہو جاتی تھی کبھی چپکے سے نکل جاتے
ساعت کی مجلسوں میں کبھی ایسی بخودی طاری ہوتی کہ کئی کئی دن خوش نہ آتا تھا بستی اہل سرک کی حالت
میں قائل کو جسم سے کپڑے اتار کر دے دیتے تھے۔ مستی اور سرور اور وجد کی حالت طاری رہتی تھی
ششہ میں تو یہ نہیں بڑے زور کا زلزلہ آیا یہ زلزلہ مسلسل چالیس روز قائم رہا۔ تمام لوگ
سراسیمہ اور پریشان ہو گئے آخر مولانا کے پاس آکر استدعا دعا کی۔ مولانا نے فرمایا کہ ”نہیں
ہو کی ہے نعمت تر جاہتی ہے“ وہ انشاء اللہ کامیاب ہو گئی، چند روز بعد آپ کا مزاج نا ساز
ہوا۔ اطباء کا مل فن علاج میں مشغول ہوئے مگر تشخیص مرض سے عاجز رہے مولانا سے پوچھا تو
وہ مطلق اطباء کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ لوگ ناامید ہو گئے سارے شہر میں کہرام برپا ہو گیا۔ تمام امراء
علماء مشائخ حاضر ہوئے جو بے اختیار جین مار مار کر روتے تھے۔ بلا آخر جمادی الثانی ۸۷۷ کو ہر
نارنج روز کیشنبہ دن دویچہ وقت، معرفت الہی کا سورج ڈوب گیا۔ ہر مذہب کے لوگ تڑپ
ہوئے۔ حاجی، موسامی، مسلمان، ہینسار آدمی تجہیز و تکفین میں رہے یہ تھے مولانا دوم علیہ الرحمۃ
خلاصہ حوالہ شبلی مرحوم۔

خود مولانا فرماتے ہیں کہ مولانا دوم کا قول ہے کہ —

میں نے یہ فتویٰ جو مذہب کات رشدد ہدایات کا مجموعہ ہے اپنے آثار دست پناہ

44

حقیقت حال یہ ہے کہ نصف ثمنوی میں حقیقی حوک مولانا غمیس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا کردہ علم معرفت روحانی کمال ادرمان کی یعنی مولانا روم کی ذاتی صلاحیت کو دخل تو ہے ہی لیکن دراصل اس کا حوک ان کی مفارقت کے نتیجے میں قلبی سوز و گداز اور خدمت احسان ہے بھروسہ یہ کہ ان کے ہم جلس یا ایسے شاگرد جو استاد کے عزیز ساتھی تھے مولانا حسام کی تحریک بھی دخل انداز ہے چنانچہ ثمنوی شریف کے چھ دفتر میں اور پہلا دفتر کے علاوہ کردہ نوادہ کیفیت خاص کی بنیاد پر ہے بقیہ پانچوں دفاتر ضیاء الحق حسام الدین کے نام سے مشہور ہیں۔

اب ہم اصل موضوع سے متعلق اظہار رائے اور خیال ضروری سمجھتے ہیں۔

منوی شریف مذکورہ اپنی مجموعی حیثیت سے جس پایہ کی نظم ہے وہ محتاج بیان نہیں
تصوف کے سلسلے کا لکھی ہوئی متعدد منویاں سامنے رکھ کر اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو
اس کی عظمت ہمہ گیری اور جامعیت کا اندازہ ہو سکے گا۔

