

دہلی کے مقتول مشائخ

ڈاکٹر شریف حسین نے قاسمی شعبہ تدریسی دینی یونیورسٹی دہلی

مشورہ دیا۔ مفسوبے کے تحت جمعہ کے دن محضر طلب کیا گیا۔ اکابر دہلی کو محضر میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ طرین پیش کیے گئے۔ پوچھ تاچھ ہوئی۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا:

درویشاں را در کار مملکت و امور سلطنت چه گذر؟

(مملکت کے کاموں اور امور سلطنت سے درویشوں کا کیا سروکار؟)

سیدی مولے نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کی تردید و تکذیب کی اور انھیں بے بنیاد ٹھہرایا۔ دوسرے بھی اپنی بے گناہی کا اظہار کرتے رہے۔ سلطان نے دربار میں حاضر درویشوں سے کہا: شما چرا رسیدی مولہ ماجرا نمی کنید؟

اس کے بعد دو قلندروں اور ایک حیدری درویش نے سیدی مولہ کی دائرہ صلی پکڑی اور

انھیں زمین پر گرادیا۔ سواں ان کے پہلو میں اور ایک پتھران کے سر پر مارا۔ ارکلی خاں نے ہاتھی بانوں کو حکم دیا کہ وہ سیدی مولہ کو کچل دیں۔

کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ جاں کاہ کے رونما ہونے سے ایک ماہ قبل ہی سے سیدی مولہ رات

دن یہ اشعار پڑھتے اور سنتے تھے، جیسے انھیں اپنے ساتھ پیش آنے والی دردناک صورت حال سے آگاہی حاصل تھی اور وہ اسے اپنے خالق کا علیہ سمجھ کر جھولی پھیلائے اس کے بے چینی سے منتظر تھے:

دلمیخ عشق جز نکور انکشد لاغر صفقان و زشت خورا نکشد

مردار بود ہر آنچہ اورا نکشد مگر عاشق صادق ز کشتن مگر یز

(دلمیخ عشق میں صرف نیکو کاری قتل کیے جاتے ہیں۔ یہاں کمزور اور بد اطوار قتل نہیں کیے

جاتے۔ اگر تو عاشق صادق ہے تو قتل ہونے سے پہلو تہی نہ کر چونکہ وہ لوگ جو قتل نہیں کیے گئے

لہ یہ پورا واقعہ تاریخ مبارک شاہی: ۶۵-۶۶ سے ماخوذ ہے علیہ السلام مبارک شاہی:

اپریل ۱۹۸۶ء

۴

بہارِ دہلی

بہر حال سیدی مولہ نے اپنی زندگی قربان کر دی اور اُن عاشقانِ صادق میں شامل ہو گئے جو خود ان کے بقول 'مردار نہیں' زندہ و فعال ہوتے ہیں۔

سیدی مولہ دہلی آئے ہوئے جب حضرت بابا فرید کے ہاں رہے تھے، تو حضرت بابا صاحب نے انہیں ایک نصیحت کی تھی اور آنگاہ و مقبرہ کیا تھا کہ ”دہلی جا رہے ہو۔ وہاں نام پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اپنے لیے جو بہتر سمجھو وہی کرنا۔ یہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میری ایک وصیت کا خیال رکھنا۔ ملوک و امراء کے ساتھ اختلاط نہ رکھنا۔ اپنے گھر میں ان کی آمد و رفت کو ہلک سمجھنا۔ جو ملوک و امراء سے ملتا جلتا ہے اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا ہے۔“

حضرت بابا صاحب کی یہ تجویز پڑھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو سیدی مولہ کے حوائج و آئندہ رویت کے نتیجے میں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پہلے ہی سے نظر آ رہے تھے۔ وہ سیدی مولہ کو اپنے بزرگوں کے اس طرزِ عمل کی یاد دلا رہے تھے، جس کی بنا پر کسی جشتی بزرگ نے دربارِ وقت سے کوئی سرکار نہیں رکھا اور صاحبانِ دنیا سے دوستی کے نتیجے میں ہر قسم کی تکبتوں اور ہزیمتوں سے محفوظ و مامون رہے۔

عجیب اتفاق ہے کہ سیدی مولہ کے نقل کے بعد ہندوستان میں غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ بارش نہیں برسی، قحط سالی نے، دانے دانے کو ترسا دیا۔ ہنگامی نے نہ کر توڑ دی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دہلی آتے اور بیس تیس آدمی ایک جگہ جمع ہو کر بھوک کی وجہ سے خود کو دریا میں گرادیتے اور غرقِ آب ہو جاتے۔ دو سال تک

۱۵ فرشتے نے ملقات میں الدین بیجا پوری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”سیدی مولہ بقدر زیارت شیخ فرید الدین شکر گنج بہ ہندوستان شتافت“ سیدی مولہ شیخ فرید الدین شکر گنج کی زیارت کے لیے ہندوستان آئے) اس کے برخلاف برنی (ص: ۲۰۹) کا بیان ہے کہ: ”بابا صاحب کے یہاں بلا کسی خاص سبب یا ارادے کے دو تین دن مقیم رہے۔“

یہ صورت حال باقی رہی۔ زندگی دوبال جا رہی تھی۔ لوگ پریشان حال ہو گئے۔ علماء و فقہاء نے دعائیں کیں۔ اسی موقع پر قاضی عالم نے اہل دنیا کو دو برس پہلے ایک بے گناہ درویش کے ساتھ کیے جانے والے وحشیانہ سلوک کی یاد دلانی اور باور کرانے کی کوشش کی کہ سیدی مونہ کے ساتھ جو نا انصافی کی گئی تھی، اس کی سزا سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ مجازات و مکافات عمل کا قانون الہی اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ قاضی عالم نے عصامی کے الفاظ میں کہا:

برائیندکینِ فتنہ از جرمِ ماست گمانِ غلط بر در حقِ خطاست
گرازاںِ جگر دو گنہ آشکار نیاید عتاب از درِ کردگار
(سمجھ لو کہ یہ فتنہ و فساد ہمارے اپنے جرم کی سزا ہے، حق بات پر غلط گمان کرنا غلطی ہے۔ اگر ہماری طرف سے گناہ نہ ہوں تو خداوند کریم کی جانب سے عتاب نازل نہیں ہوتا۔)

بہر حال مکافات و مجازات عمل کا قانون پھر حرکت میں آیا اور اس واقعہ آئندہ ہنگامہ کے دو سال بعد سلطان جلال الدین خلجی کو بھی قتل کر دیا گیا۔

یہ سب پردہ واضح ہے کہ محمد بن تغلق کا دور ہندوستان کی تاریخ میں چند وجود سے ایک قسم کا ہنگامی دور تھا۔ اس نے اصلاحات کرنے کے جوش میں افراط و تفریط کا رویہ اپنایا۔ صوفیا، مشائخ اور علماء کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا۔ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے انھیں سخت سزائیں بھی دیں۔ عام طور پر ان سزاؤں کی اصل درجہ حکومت وقت کی روش سے ان مشائخ و علماء کا عدم اشتراک و تعاون تھا۔ سلطان سماج کے اس با اثر طبقے کا یہ عدم تعاون برداشت نہ کر سکا۔ اس نے رد عمل کے طور پر اس طبقے کے افراد کو ایسی سزائیں بھی دیں جو شرعی حدود سے متجاوز نظر آتی ہیں۔

محمد بن تغلق اور مشائخ کرام کے نا خوشگوار تعلقات کا مطالعہ کرتے وقت میں یہ بھی

توہم مافی پہلے ہے کہ اس دور میں امام ابن تیمیہ کی تحریک کی گونج ہندوستان تک پہنچ چکی تھی امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد امام عبدالعزیز اردوبیلی اسی دور میں دہلی آئے تھے۔ محمد بن تغلق نے ان کے ارشادات عالی کو توجہ سے سنا تھا اور ایک موقع پر سلطان نے اظہارِ مسرت و عقیدت کے طور پر ان کے قدم چومے تھے یہ

امام ابن تیمیہ نے مسلمانوں کی سماجی، دینی اور سیاسی زندگی کے ہر چہر پہلو کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر کسا تھا۔ کھوٹے اعدا کھرے میں تمیز کی جستجو کی تھی۔ اصطلاح کے لیے قلمی اور عملی پُر خلوص جدوجہد کی تھی۔ خاص طور پر تصوف اور اس سے متعلق مختلف امور پر امام ابن تیمیہ نے شدید تنقید و اعتراضات کیے تھے۔ بعید نہیں اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ مشائخ کرام سے محمد بن تغلق کے تعلقات اور مشائخ کی زندگی اور افکار و عقاید کے بارے میں اس کا سخت رویہ ایک حد تک ابن تیمیہ کے افکار و خیالات سے متاثر رہا۔

محمد بن تغلق کے زمانے میں دو صوفیائے کرام کو دہلی میں قتل کیا گیا۔ حسن اتفاق دیکھیے دونوں ہم نام ہیں۔ ایک شیخ شہاب الدین حق گو بن شیخ فخر الدین زاہدی اور دوسرے شیخ شہاب الدین ابن شیخ احمد جام خراسانی۔

محمد بن تغلق بعض ان ذہنی المہنوں کا بھی شکار تھا جو عقلیت پسندی میں غلو کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اپنے اسی طرز فکر کی بنا پر اس نے شیخ شہاب الدین حق گو سے کہا کہ عقل نبوت کے خاتمے کو تسلیم نہیں کرتی۔ سلطان کا یہ الفاظ اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہیں۔ اس لیے یہ شخص کا ظاہر ہے شیخ صاحب کو غصہ آگیا۔ محمد غوثی نے تو یہاں تک لکھلپے کہ شیخ شہاب الدین سلطان کی اس بے سرو پا نظر پر سے ناراض ہو کر اتنے آپ سے باہر ہوئے کہ انھوں نے اپنا بیڑا ان سے اتار دیا اور سلطان کے منہ پر کھینچ مارا۔ سلطان یہ بے عزتی کہاں برداشت

لے عجبائب الاسفار: ۱۱۳ (سفر نامہ ابن بطوطہ: ۲۰۴)

لے گلزارِ اہمار: ص ۶۴؛ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ محمد بن تغلق نے (باقی صفحہ آئندہ پر)

کر سکتا تھا۔ اس نے شیخ حق گو کو قلعے کے ادھر سے خندق میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں شیخ شہاب الدین حق گو کا وصال ہو گیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق یہ ہے کہ سلطان محمد بن تغلق نے شیخ شہاب الدین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے محمد عادل کے لقب سے پکھڑیں۔ شیخ صاحب اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے اور مصر رہے کہ وہ ایک ظالم کو عادل نہیں کہیں گے۔ پھر حال شیخ شہاب الدین کو حق گوئی میں قتل کی سزا ۳۰/۴۳۰ میں دی گئی۔ اس واقعہ پر علامہ اقبال کا شعر بے ساختہ زبان پڑتا ہے جس میں ایسے ہی حق گو اور بے ہنگ انسانوں کو جواں مرد سے تعبیر کیا گیا ہے:

آئیں جواں مرداں حق گوئی دے باکی اللہ کے خیروں کو آتی نہیں رو باہی
شیخ شہاب الدین ابن شیخ احمد جام خراسانی وہ دوسرے بزرگ ہیں جو محمد بن تغلق کے حکم سے دہلی میں قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے۔ چودہ چودہ دن تک برابر روزہ رکھتے۔ بعض بادشاہ جیسے سلطان قطب الدین (۶۹۷/۱۳۱۶) اور غیاث الدین (۷۲۰/۱۳۲۰) ان سے عرض ارادت کے لیے ملاقات کرتے۔ محمد بن تغلق نے حکومت کی ایک ذمہ داری ان کے سپرد کرنی چاہی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ سلطان نے پھر سے دربار میں دوبارہ ان کے سامنے اپنی تجویز دہرائی۔ آپ نے تب بھی یہ ذمہ داری

(بقیہ صفحہ گزشتہ) غرورِ سلطنت میں مبتلا ہو کر خدوم مولانا عابد الدین خوری سے بھی یہ کہنا کر: فیضِ خدا منقطع نہیں ہوتا اس لیے فیضِ نبوت کیسے منقطع ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی پیغمبر کا دعویٰ کرے اور مجھ سے دکھائے تو کیا آپ اس کی پیغمبری کی تصدیق کریں گے؟ مولانا عابد الدین نے جواب دیا تھا کہ حماقت کیوں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ محمد تغلق نے انھیں بھی ذبح کر دیا اور ان کی زبان کھنچوادی۔ اخبار لاخیار ۱۹۵ -

لے اخبار لاخیار، ص ۱۲۹ -

قبول کرنے سے گریز کیا۔ سلطان غضبناک ہو گیا۔ اس نے شیخ ضیاء الدین سمنانی کو حکم دیا کہ وہ شیخ کی داڑھی نوچ لیں۔ شیخ ضیاء الدین سمنانی کے سینے میں ایک حشاش دلی تھا جو خوف خدا سے سرشار تھا۔ انھوں نے سلطان کی حکم عدولی کی۔ گویا شیخ شہاب الدین کی بزرگی کا پاس رکھا اور ان کے قول و فعل کو حق بجانب قرار دیا۔ ظاہر ہے سلطان صداقت کے اس برملا اظہار کا متحمل نہ ہو سکا۔ اس نے شیخ ضیاء الدین کی داڑھی بھی نوچ دینے کا حکم دیا اور سزا کے طور پر شیخ شہاب الدین کو دولت آباد بھیج دیا گیا۔ جلاوطنی کی اس زندگی پر جب سات برس بہت گئے تو سلطان نے انھیں دہلی بلوا لیا۔ ان کی تعظیم و تکریم کی اور عاملوں سے بقایا وصول کرنے کا کام ان کو سونپ دیا۔ ان کے مراتب میں اضافہ بھی کیا۔ امراء و اعیان سلطنت انھیں سلام کرنے جاتے تھے۔ شیخ شہاب الدین کے حق میں سلطان عموماً تغلق کی نوازشات و انعامات کے نتیجے میں انھیں سرکاری حلقوں میں وہ اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا جو حق کشا ہی گھرانے میں بھی کسی کو حاصل نہیں تھا۔ اسی اثنا میں سلطان اودھ میں اپنی بسائی ہوئی نئی بستی و سرگ دواوری، چلا گیا اور شیخ صاحب سلطان کی اجازت سے دہلی میں مقیم رہے۔

بادشاہ نے شہر سے چھ میل کے فاصلے پر ایک وسیع قطعہ آراضی انھیں عطا کر دیا۔ شیخ صاحب نے ایک بڑا غار اس زمین میں تعمیر کرایا۔ اس میں رہائش کی گنجائش نکالی۔ گودام تیار کرائے۔ تنور لگوائے۔ حمام بنوائے۔ جہاں سے ایک نہر کاٹ کر اس قطعہ آراضی سے جوڑ دی گئی شیخ صاحب کے خدام دن بھر زمین پر کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور رات کو اپنے مویشی لے کر غار میں چلے جاتے اور غار کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ گویا شیخ صاحب نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بسائی جہاں وہ شانِ بے نیازی سے زندگی گزارنے لگے۔

کچھ عرصے بعد سلطان نے شیخ شہاب الدین کو اپنی خدمت میں بلا بھیجا۔ آپ نے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ سلطان نے

انھیں زبردستی دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ انھیں دربار میں لانا گیا۔ سلطان نے ان سے پوچھا
مجھے ظالم کہنے کا سبب کیا ہے؟

شیخ صاحب نے اس کے مظالم شمار کرانے شروع کر دیے۔ خصوصیت کے ساتھ
اس ظلم کا ذکر کیا جو ان کی نظر میں دہلی کے باشندوں کو دیوگیر (دولت آباد) بھیجنے پر
اس نے ڈھائے تھے۔ سلطان نے یہ الزامات سُن کر اپنی تلوار میان سے نکالی۔ صدر جہاں
کو دی اور شیخ صاحب سے کہا: مجھے ظالم ثابت کرو اور میری گردن اس تلوار سے اڑا دو۔
شیخ صاحب نے جواب دیا: جو شخص مجھے ظالم کہے یا ثابت کرے گا، اس کی گردن تن سے
جداکو دی جائے گی، لیکن تو خود واقف ہے کہ تو ظالم ہے۔

سلطان یہ گنگھوڑ گھوڑا کر بھڑک اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ شیخ صاحب کو ہتھکڑیاں لگا دی
جائیں اور وہیڑیاں پہنا دی جائیں۔ مختصر یہ کہ شیخ صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ قید خانے میں
آپ نے چودہ روز تک کچھ نہیں کھایا پیا۔ انھیں روزانہ دربار میں لایا جاتا۔ فقہاء مشائخ
انھیں اپنے کہے پر اظہارِ زہمت کی ترغیب دیتے۔ شیخ صاحب انکار کر دیتے اور اپنے
عزمِ جمیل کا اظہار کرتے کہ: میں شہدائے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔

چودھویں روز سلطان نے مخلص الملک کے ہاتھوں شیخ صاحب کے لیے کھانا بھجوایا۔
شیخ صاحب نے حسبِ سابق کھانے سے انکار کر دیا اور کہا: میرا رزق اس دنیا سے اٹھ چکا ہے
سلطان کو ان کے اس اصرار کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ انھیں گوبر کھلایا جائے۔ اس کام پر
غیر مسلم مامور کیے گئے۔ شیخ کے مرتبے سے نادانف ان لوگوں نے شیخ صاحب کو زمین پر
حت نہ دیا اور منہ میں گوبر ڈال دیا۔ اگلے روز پھر شیخ صاحب کو قاضی صدر جہاں کے گھر
لایا گیا۔ فقہاء، مشائخ اور دوسرے مالک کے چند لوگ وہاں جمع تھے۔ ان لوگوں نے اتمام
حجت کے طور پر شیخ صاحب کو نصیحت کی کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں، لیکن شیخ صاحب
نے انھیں دربار میں سزا دہنی حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس لیے سلطان نے انھیں قتل

کر دینے کا حکم سنایا اور انہیں قتل کر دیگیا۔

یہ واقعہ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سلطان کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شیخ صاحب کے بنائے ہوئے غار میں ایسے افراد بھی جمع ہوتے ہیں جو اس کے خلاف سازش کر سکتے ہیں اور اسے مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ ابن بطوطہ خود ایک بار شیخ صاحب کا بنوایا ہوا یہ غار دیکھ گیا تھا۔ سلطان نے شیخ صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے لڑکوں سے دریافت کیا تھا کہ شیخ سے ملنے کون کون لوگ آتے تھے۔ ظاہر ہے لڑکوں نے ابن بطوطہ کا نام بھی اس ضمن میں سلطان کو بتایا ہو گا اور ابن بطوطہ بھی سہم گیا ہو گا۔

فیروز شاہ کا عہد (۷۵۶ھ - ۷۹۰ھ / ۱۳۵۱ء - ۱۳۸۸ء) آیا۔ یہ ایک دہندار بادشاہ سمجھا گیا ہے۔ علماء، مشائخ اور عوام و خواص سب ہی اس کے جذبہ دین کے قائل ہیں۔ اویلسے حضرت الزا، عامل خصائل، انبیاء، نائب رسول اور ہدیٰ عمر ایسے القاب سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ اس کے عہد میں بھی مذہب و شریعت کے نام پر مختلف افراد کو قتل کیا گیا۔ ان میں مشائخ بھی تھے۔

فیروز شاہ خود اپنی فتوحات میں لکھتا ہے کہ بہار کا ایک احمد نامی شخص دہلی میں سکونت پذیر تھا۔ معتقدین کا ایک گروہ اسے ہر وقت گھیرے رہتا۔ اس کے یہ معتقدین اسے خدا کہنے لگے۔ اس کا ایک خاص مرید تو یہاں تک کہتا تھا کہ ”دہلی میں خدا طلوع ہوا ہے“ اس کے علاوہ احمد بہاری پر سب نبی کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ فیروز شاہ نے احمد بہاری اور ان کے گروہ کے تمام لوگوں کو پایہ زنجیر و بار میں بٹوایا۔ ان میں احمد بہاری کے دوست اور مرید خاص شیخ نور ماکوی بھی تھے۔ احمد بہاری اور ان کے مرید خاص شیخ نور ماکوی کو قتل کر دیا گیا اور ان کے دیگر معتقدین کو ملک کے مختلف حصوں میں بھیج کر ان کے اجتماع کو ختم کر دیا گیا۔

فیروز شاہ نے احمد بہاری اور ان کے قتل کی نوعیت و اسباب پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی۔

۱۔ نوحان فیروز شاہی، مطبوعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ص ۷۷۔

اس کے باوجود مناقب الاصفیاء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ وحدت الوجودی فکر کے سدباب کے سلسلے میں پیش آیا۔ مشائخ کے بعض حلقوں میں اس پر اظہارِ ناراضگی کیا گیا تھا۔

شیخ احمد بھاری ایک بزرگ شخصیت کے حامل تھے۔ شیخ شرف الدین بھی منیر علی (متوفی: ۸۲۰ھ) سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ حالانکہ بظاہر وہ ایک دیوانے نظر آتے تھے، لیکن یہ باطن وہ اسرار و رموز تو حید کے حامل تھے۔ وہ شیخ شرف الدین بھی انیری سے توحید کے موضوع پر گفتگو بھی کرتے تھے۔ البتہ عالم دیوانگی میں ان کی زبان سے ایسے جملے بھی نکل جاتے تھے جنہیں سخنہائے فراع اور شعلہ، کہا جاتا ہے اور جو عوام الناس کی فہم و ادراک سے بالاتر ہوتے ہیں۔

علماء نے ظاہر ہے ان کے افکار و خیالات کے خلاف سلطان سے شکایت کی ہوگی۔ سلطان نے مضطرب کیا۔ اکابر شہر جمع ہوئے۔ سب علماء نے ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور وہ قتل کر دیے گئے۔

شیخ شرف الدین بھی انیری کو جب اس قتل کی اطلاع ملی تو آپ نے اظہارِ تعجب فرمایا کہ: در شہر کہ خوں این چنین بزرگان ریختہ شود، عجب بود اگر آں شہر آبادان بماند۔ (جس شہر میں ایسے بزرگوں کا خون بہا یا جائے، تعجب ہے اگر وہ موردِ آلودہ رہے) منصورِ حلاج کی نوعیت کا یہ پہلا قتل ہے جو دہلی میں ہوا۔ لیکن اس کی تفصیلات بھی

۱۵۔ آپ فردوسی سلسلہ تصوف کے معروف بزرگ ہیں۔ بہار میں منیر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اور اسی مقام پر دفن ہیں۔ آپ کے ملفوظات کے متعدد انتخابات دستیاب ہیں، لیکن آپ کے مکتوبات کی بہت شہرت حاصل ہے۔ آپ کے حالات و تعلیمات کے لیے مزید تفصیل کے لیے رجوع کریں: اخبار الاخبار: ۱۱۶؛ اشرف از ڈاکٹر محمد طیب ابدالی وغیرہ۔

پہلی طرح دستیاب نہیں۔ اس واقعہ پر ہر حال نظریہ نیشاپوری کا یہ شعر بڑھ چھ اور بازارِ عشق میں عاشقانِ صادق کے قتل کیے جانے پر استعجاب نہ کیجیے:-

غویٰ حد منصور کشت و عشق حد یوسف فروخت
بوالعجب ہنگامہا گرم است در بازارِ ما
(عشق نے ہینکڑوں منصور قتل کر دیے اور سیسکڑوں یوسف بازار میں فروخت

کر دیے۔ اس ہمارے بازارِ عشق) میں عجیب و غریب نوعیت کے ہنگامے بپا ہیں)

اسی دور میں ایک اور ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ خود فیروز شاہ کے بقول دہلی کے ایک باشندے رکن الدین نے پہلی آخر الزماں ہونے کا اعلان و دعویٰ کر دیا۔ اس شخص نے یہ اعلان بھی کیا کہ اسے علم سینہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے بقول ”حالانکہ میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسب فیض نہیں کیا۔ اس کے باوجود مجھ کو ان تمام مخلوقات کے ناموں کا علم ہے جنہیں سوائے آدمؑ کے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ مزید برآں علم حروف کے وہ راز جو کسی کو معلوم نہیں مجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں“

رکن الدین نے اپنے دعوئے کے ثبوت اور توجیہ و تشریح میں کتابیں بھی لکھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کو دعوت بھی دی کہ وہ اسے بغیر تسلیم کریں۔ ظاہر ہے یہ ناقابلِ برداشت صورت حال تھی۔ بے راہ روی کا بدترین و مذموم ترین نمونہ بھی۔ علماء نے اس خطرناک صورت حال اور اس کے دور رس وحشتناک نتائج سے سلطان کو آگاہ کیا۔ سلطان نے بھی رکن الدین اور اس کے ہمراہیوں کو اس طرح جبرِ تباہ سزا دی کہ:

خاص و عام خلق در آمدہ گوشت و پوست و اعضائے اورا پارہ پارہ کردند
(سب خاص و عام صحیح ہمنے اور اس کے گوشت، کھال اور اعضائے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔)

اور اس طرح فیروز شاہ نے اپنے اس خیال و عقیدے کی عملاً توثیق کر دی کہ:

اسے کہہ گئے اندازہ شریعت بردن می نہند در چیزے کہ خلاف مذہب است، اقدام می نمایند، بہ صلابت تمام دھنِ اہتمام مانع و زاجر باشند

دادار ایسے لوگ جو دائرہ شریعت سے باہر قدم نکالیں اور ایسی چیز کو شروع کریں جو خلاف مذہب ہو تو انہیں پوری سختی اور حسنِ اہتمام کے ساتھ تنبیہ کرنی چاہیے اور رکنا چاہیے قابلاً فیروز شاہ تغلق ہی کے زمانے میں وحدت الوجودی فکر کے حامل ایک دوسرے صوفی کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ یہ مسعود بک تھے۔ ان کا شمار سلطان فیروز کے اعزہ میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام غیر خاں تھا۔ اوایل میں حکومت کی دستگاہ سے وابستہ رہے۔ جذبہ حق غالب آیا تو تمام دینی و علاقائی سے ناتا توڑ لیا اور شیخ رکن الدین کی خدمت بابرکت میں پہنچ کر ان کے مرید ہو گئے۔ شیخ رکن الدین اپنے والد مہتمم شہاب الدین امام کے مرید و خلیفہ تھے، جنہیں حضرت خواجہ نظام الدین ادلیار کی امامت کا فخر حاصل تھا۔ انہیں شیخ شہاب الدین امام کے لیے اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے امیر خسرو نے کہا تھا:

ادوچرا بر کرم بہ فرق جہاں زیر کاں چوں صدف کشادہ دہاں
شیع من یافتہ ضیاء ازوی مس من گشتہ کیمیا از وہ گہ

ان کا وجود دنیا پر ابر کرم کی مانند ہے۔ زیر کاں لوگ ان کے ابر کرم کے سامنے منہ کھولے ہوئے سیپیوں کی طرح ہیں۔ میری شمع نے انہیں سے روشنی حاصل کی ہے۔ میری ہستی کی مس انہیں سے رابطہ کی وجہ سے کیمیا بن گئی ہے)

مسعود بک کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے بھی حقیقت تھی۔ ان کی تعریف میں

۱۵ منشآت ماہر وہ ۱۸ (مطبوعہ پاکستان)

۱۶ ان کے حالات و اقوال کے لیے رجوع کریں: اخبار الاخیار: ۱۶-۱۷، گلزار ابراہان

۱۷ ۴۹؛ معارج الاولایہ (قلبی)

۱۸ گلزار ابراہان: ص ۹۱۔

مسعود یک کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے:

فنا ہنشا و جهان لطافت نصیر دین کو دامن از رخ خود ای دیار را
مسعود یک ایک صاحبِ حال بزرگ تھے۔ بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی ”حقیقی حقیقی
کی آگ ان کے سینے میں سنگتی رہتی تھی اور اس کے شرابے کبھی کبھی شعر کی صورت میں نمودار ہوتے
تھے۔ ان کے دیوان تو رابعین کا ایک ایک شعر اور ان کی ”مرآۃ العارین“ کی ایک ایک سطر ان کے
جذبات اور کیفیت کی غماز ہے۔ دیوان اور مرآۃ العارین کے علاوہ مسعود یک نے عین القضاء
ہدانی کی تہذبات پر حاشیہ بھی لکھا۔ فیض عبدالحی محدث دہلوی مسعود یک کے افکار و عقاید
کے بارے میں یہ اظہار رائے کرتے ہیں کہ وہ نہایت عالم فکری رہتے تھے۔ سخن متانہ کے
ترکیب ہوتے اور چشتیہ سلسلے میں کسی صوفی شخص نے اس طرح اسرارِ حقیقت کو فاش نہیں کیا
جو مسعود کا شیوہ تھا۔ محدث دہلوی تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ مسعود یک کی آنکھوں سے نکلنے
والے آنسو اس قدر گرم ہوتے تھے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر گر جائیں تو اسے جلادیں۔

مسعود یک وحدت الوجودی فکر کے دائمی اور مبلغ نظر آتے ہیں۔ فیض محدث دہلوی ”سخن
متانہ“ اور اسرارِ حقیقت سے مسعود یک کے اسی رحمانِ طبیعت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ توحید
پر مسعود یک کا ایک شعر اور ایک رباعی پیش خدمت ہے:

رفت ز مسعود یک جملہ صفات بشر چونکہ ہاں ذات بود، یا ہر جاں ذات شد
یہ شعر وحدت الوجودی عقیدے کا ترجمان ہے۔ مسعود اس شعر میں خود کو جملہ صفاتِ بشری سے
بالا تر اسی کی ذاتِ حقیقی میں مدغم بناتے ہیں۔ وہی لہرۂ منصور حلاج: انا الحق۔
اسی ضمن میں مسعود یک کی یہ رباعی بھی ملاحظہ فرمائیے:-

گر از خودی خویش بدن آئی تو در پردہ توحید دروں آئی تو
بہا از روئی چوں چرا در گزری از خود شدہ، بی چرا و چوں آئی تو
مسعود یک اور اسی طرح کے دوسرے مشائخ و صوفیائے کرام پر جو کیفیت اور عالم بخود کی

ظاہری رہتا تھا، اس کی وضاحت شاہ عبدالعزیز اس طرح فرماتے ہیں کہ: غلبہ حال کی ایک صورت یہ ہے کہ توجہ ایک طرف ایسی ہو جاتی ہے کہ دوسری جانب ملحوظ نہیں رہتی یا غلط مسرت و نشاط میں چند گستاخانہ کلمات اضطراراً نکل جاتے ہیں۔

بہر حال فقہائے عصر نے ان کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔
تبدیلۃ الاقطاب میں علمائے وقت سے ان کے ناخوشگوار تعلقات اور ان کے خلاف قتل کے فتوے کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ: علمائے روزگار را بادی نقاری تمام، چنانچہ یہ فتویٰ ایشان مثل حسین منصور بہ قتل آمد۔

صادق ہمدانی نے مسعودیک کے بارے میں لکھا ہے کہ ۱۳۹۴/۸۰۰ میں ان کے خلاف فتویٰ صادر ہوا اور انہیں منصور علاج کی طرح قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد ان کے جسد کو قدر آتش کر دیا گیا۔ (طبقات شاہجہانی: ۲۳)۔

اس طرح دہلی میں وحدت الوجودی فکر کے حامل دو مشائخ کو قتل کر دیا گیا۔ ایک شیخ احمد بہاری اور دوسرے مسعودیک۔ آخذ اس حقیقت کی نشان دہی بھی کرتے ہیں کہ علمائے وقت و فقہائے معاصر نے ان مشائخ کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ صحیح تھا یا غلط یہ ایک دوسری مفصل بحث کا موضوع ہے اور فی الحال ہمارے دائرہ کار سے خارج۔ اتنا ضرور کیا جاسکتا ہے کہ ان مشائخ کرام کا مقدمہ اسی تفصیل کے ساتھ جو ہمیں معلوم ہے اور جس کا ابھی ذکر کیا گیا، اپنے چند معروف، صاحب علم اور خدا رسیدہ مشائخ کی عدالت میں پیش کر دیا اور ان حضرات کے بارے میں

۱۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز دہلوی (اُردو ترجمہ) ص ۴۳۔

۲۔ روضۃ الاقطاب: ص ۸۸، بقول پردیسر نظامی بعض تذکروں میں ان کا سالی وصال ۱۳۹۴/۸۰۰ لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ان کے قتل کی ذمہ داری فیروز شاہ پر عائد نہیں ہوتی۔

۳۔ طبقات شاہجہانی (مخطوطہ مؤرخہ عربی و فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ٹونک) ص ۲۳۔

اس مسئلہ میں رائے لیں۔ آیا ان کی نظر میں اس نوعیت کے قتل کا جواز موجود تھا یا نہیں؟ اس طرح یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ علماء و مفتی حضرات کے اقدام کی کس حد تک توثیق یا تنبیخ فرماتے ہیں۔

حضرت شیخ فرید الدین گنگوہی نے ایک موقع پر فرمایا تھا:
عبادت الہی سے عشق کی تکمیل ہوتی ہے۔ عبادت الہی سے اسرار الہی معلوم ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا اظہار کرنا عشق کے منافی ہے۔
یعنی حضرت بابا صاحب نے تو وضاحت سے فرما دیا کہ رموز و اسرار عشق کا اظہار خود قانون عشق کی خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی کی سزا کیا ہوگی۔؟ یہ مسئلہ جواب طلب رہ گیا۔

حضرت خواجہ نظام الدین ادیباء نے بھی اپنے پیرومرشد کے اس تقویٰ کی توثیق و تصدیق حاصل دہلوی کے ایک سوال کے جواب میں نہایت عام فہم انداز میں اس طرح فرمائی ہے کہ:
حسن دہلوی نے دریافت کیا کہ اکثر بزرگ اپنے احوال پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے جواب مرحمت فرمایا کہ اگر راز فاش کرتے ہیں تو دوسرے کے راز کی عری کے لالین نہیں رہ جاتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص دوسرے سے کوئی راز کی بات کہے اور راز سننے والا یہ راز کسی پر ظاہر کر دے تو اس کے بعد راز ظاہر کر دینے والے سے پہلا شخص جس نے راز بتایا تھا، کبھی کوئی راز نہیں کہے گا بلکہ

درج ذیل اشعار میں خواجہ نظام الدین ادیباء کے اسی مسلح نظر کی ترجمانی کی گئی ہے:

سز حق آں را سزد آموختن کو ز گفتن لب تواند دوختن
ہر کر اسرار کار آموختند ہر کر دغدہ دہانش دوختند

نظمی اسی دور کے ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سلک السلوک میں اعلان کیا ہے کہ:

کلمات قدسی را تفسیر کردن حلال است اما رموز عشق را بیان کردن حرام است
 بزرگی می گوید: وقتی من درد اقامہ حسین منصور متفکر ہوں دم دھڑکی کر دم کر اوچوں بندہ ہوں از
 بندگان صادق، با ادا ایما سیاست از چہ رفت بہ در میں فرو خواندند: ستری از اسرار عشق
 با او در میان نہادند۔ او آں را کشف کرد۔ انا الحق گفتی گرفت۔ ہر کہ ستر بادشاہوں کشف کند
 اور حق دستوجب سزا پاشد بلکہ

کلمات خداوندی کی تفسیر جائز لیکن رموز عشق و محبت کا بیان حرام ہے۔ ایک بزرگ
 نے فرمایا: میں ایک بار حسین منصور کے ساتھ پیش آنے والے داقعہ پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اور
 سوچ رہا تھا کہ وہ تو خدا کا ایک سچا بندہ تھا۔ اس کے ساتھ جزا و سزا کا یہ داقعہ کیوں پیش
 آیا؟ اس کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ: اے عشق و محبت خداوندی کے اسرار و رموز میں سے ایک
 راز بتا دیا گیا تھا۔ اس نے اس راز کو اہل دنیا پر ظاہر کر دیا اور انا الحق (میں حق ہوں) کہنا
 شروع کر دیا۔ جو بھی بادشاہوں کے اسرار و رموز ظاہر کرتا ہے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔

اسی طرح حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے وحدت الوجودی فکر کے امام شیخ محی الدین
 ابن العربی کے افکار کو مزخرف تک کہہ دیا۔ حضرت گیسو دراز کو نصوص احکام کے نظریات
 پر صرف اعتراض ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس کی تردید میں ایک رسالہ بھی لکھنا چاہتے تھے۔
 سید الشرف جہانگیر سمنانی نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا بلکہ
 شاہ نور محمد ہاروی کا قول ہے:

لے سلک السلوک (مطبع مجتہبی) ص ۴۶۔

لے مکتوبات شاہ محبت اللہ (آبادی) (قلمی) بحوالہ تاریخ مشائخ چشت، ص ۳۳۳۔

براہم ماضیہ کہ حوادثِ واقع می شد نہ محض برائے اظہارِ وحدت الوجود بود بلکہ
 وہی امتوں پر جو حوادث نازل ہوئے اس کی وجہ وحدت الوجود کا اظہار تھا۔
 حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آباد نے بھی فرمایا ہے کہ:
 مسئلہ وحدت الوجود را پیش ہر آشنا دیگانہ خواہید بر زبان آورده
 (وحدت الوجود کو ہر آشنا دیگانہ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔)
 ایسے ہی اقوالِ دیبانات کی روشنی میں پروفیسر خلیق احمد نظامی نے یہ صحیح نتیجہ اخذ کیا
 ہے کہ: مشائخِ چشت کی یہ کوشش رہی تھی کہ ایسی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جائیں جن سے
 مزید جذبہٴ عشق تو بیدار ہو، لیکن سکر کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے۔ اس مقصد کے حصول
 کے لیے شریعت کی بندشیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ منصور کے شعلہٴ عشق کی میغ سے وہ
 اپنے نہا نختہٴ دل کو گرم ضرور رکھنا چاہتے تھے، لیکن اگر زبان پر صدائے انا الحق آجائے
 تو دار و رسن کو اس کی جہانز سزا سمجھتے تھے۔

۱۰ مناقب المہربین: ص ۹۷

۱۱ مکتوباتِ کلیمی: ص ۳۷