

اسلامی تصوف: ایک تنقیدی جائزہ

برصغیر ہند میں سلاسل صوفیاء کی آمد بالخصوص چشتی سلسلہ اور اس کے اثرات

ڈاکٹر سید لیاقت حسین معینی

گدی نشین، درگاہ شریف، اجمیر

۱۔ اسلامی تصوف پر ایک طائرانہ نگاہ

تصوف خالص اسلامی ہے جس کی فکری اساس و بنیاد قرآن کریم حدیث و سنت نبویؐ واقوال زریں بزرگان دین و علمائے امت پر مبنی ہے۔ تاریخ تصوف کے کامل و اول ترین صوفی نبیؐ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے ذکر و فکر، صبر و رضا توکل و زہد خشیت و عشق الہی، حق شناسی، تبلیغ و ہدایت، شریعت و معرفت جملہ مکارم اخلاق اہل بیت اطہارؑ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین۔ ائمہ۔ امامین صلحاء، فقراء، اولیاء و اہل اللہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے لئے مشعل راہ بنے اور جو ان آداب و اخلاق اوصاف حمیدہ کو اپنا نصب العین اور طرہ امتیاز بنا کر تزکیہ نفس کے ذریعہ فنا فی اللہ کے راستے پر گامزن ہو کر کامیاب دو جہاں رہے۔

حضور اکرمؐ کے ”اخلاق اعلیٰ اور ”خلق عظیم“ کو بارہا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا خلق قرآن ناطق تھا۔ مادی دنیا کے مقابلہ آخرت کو ترجیح دینا ہی حقیقتاً تصوف ہے۔ فنا فی اللہ کے ساتھ خدمت خلق صوفیاء کا نصب العین رہا ہے۔ ”تصوف ہر اچھے و پاکیزہ اخلاق میں داخل ہونے کا اور برے عادات سے بچ نکلنے کا نام ہے جس کے جتنے پسندیدہ اور پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی عظیم اور بڑا صوفی ہوگا۔“ (امام محمد باقرؑ)

شیخ علی ہجویری لاہوری صاحب ”کشف المحجوب“ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اخلاق و اوصاف (آداب) کی ۲ اقسام میں اک خداوند عالم کے ساتھ اور دوسری خلق خدا کے ساتھ محبت دہنا ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ فضا و قدر پر راضی رہے۔ خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ رب کے خاطر مخلوق کی صحبت کا بار اٹھائے (برداشت کرے) اور اُف نہ کرے۔

حقیقتاً تصوف اخلاقی زندگی کا ایک نظام اور نظام کائنات کی اک مکمل توجیہ پیش کرتا ہے۔ سیرت کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر انسانی زندگی کا سب سے مشکل و کٹھن مگر اہم ترین مرحلہ ہے جس کو خلوص نیت، انہماک خیالات اور اعلیٰ ترین اخلاق و عادات و اطوار و آداب سے اکبر صوفیائے کرام نے بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور پایہ تکمیل کو پہنچایا جس کی مثال تاریخ دینے سے قاصر ہے۔

اگر مستشرقین (Orientalists) اس پر حیرت زدہ نظر آتے ہیں کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین دور میں اور زوال پزیر ساعتوں میں مذہبی روحانی ثقافتی (تصوف) اسلام نے حیرت انگیز و نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور ترقی کے سلسلہ کو جاری و ساری رکھا۔ پروفیسر ایچ گب کے مطابق ایسے مواقع پر اسلامی کلچر (تصوف) نے سیاسی اسلام کو اتنی توانائی اور مدد بخشی کہ وہ مغلوب نہ ہو سکا اور بالآخر کامیاب سرخرو ہوا۔ بقول شاعر مشرق پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے۔

یہ خیال کے تصوف غیر اسلامی ہے اور جہلا کا مسلک ہے۔ خود ایک ”عظیم جہالت“ ہے۔ یقیناً کچھ بیرونی (باہری) عناصر بشکل فلسفہ و رسم و رواج معمولات سماجی و ثقافتی پس منظر میں اثر انداز ہوئے مگر ان کی شمولیت و اہمیت برائے نام ہے۔ تصوف خالص اسلامی رنگ و ادب و خدوخال لئے ہوئے ہے۔ تصوف اقرار باحق اور فرار دنیا و خلق کا نام ہے۔ علم دین و شریعت و معرفت کے ماہر علم دار ہر دور میں تصوف کی کٹھن منازل پر گامزن رہے اور نہ صرف قرب الہی حاصل کرتے رہے بلکہ مخلوق خدا کو بھی سیراب و شفاف کرتے رہے۔ ان کی زندگیوں اور کرداروں میں شریعت و طریقت اس طرح سماتے گئے کہ اک پاک و صاف پاکیزہ سماج کی تشکیل ہوتی گئی اور انسانیت کا بقا ہوتا رہا۔ یہ روحانی و اخلاقی معراج نہ مودویت کی ”خیسہ بیگم“ ہے نہ مارکیست کی ”ایفونی گولی“ ہے۔

۲۔ صوفی کی تعریف اور اولین صوفیاء:

لفظ ”صوفی“ کے عالم وجود میں آنے پر مختلف رائیں اور تحقیقات ہیں۔ صفا۔ بمعنی صفائی قلب (صفہ) اشارہ (اصحاب صفہ) صف (صف اول جماعت میں) صوف (گڈرا / پشمینہ) صفی (یونانی اس فلسفہ / فلسفہ وغیرہ وغیرہ الفاظ اس لفظ کی پیدائش کے ساتھ جوڑے اور منسلک کئے جاتے رہیں ہیں۔ اگر ان سبھی الفاظ کی خوبیوں کا تجزیہ کر کے ایک مرکب مجموعہ ذات مان لیا جائے تو جس

مکمل صاف و شفاف شخصیت کا وجود عمل میں آتا ہے وہ حضرت ”صوفی“ ہیں۔ بالفاظ دیگر قلب کی صفائی، کردار و اذکار اصحابِ صفہ، ریاضت و عبادت الہی میں صفِ اول، یشمیہ گڈری پچان فقر، اور فلسفہ حکمت سبھی صوفی کے طرہ امتیاز رہے ہیں۔ علامہ ابن جوزی کے مطابق قبل از ظہور اسلام عرب میں ایسے عابد و زاہد حضرات موجود تھے جو اکثر خاموشی سے کعبہ اللہ میں حاضر ہو کر دنیا سے بے نیاز عبادت الہی و خدمت کعبہ (رسم صفائی وغیرہ) ادا کر کے چلے جاتے تھے۔ ان کو اس وقت لوگ ”صوفی“ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں اس ذوق و مشرب و مذاق کے لوگوں کو صوفی اسی پس منظر میں کہا گیا ہے۔ عربی شاعری میں قبل از اسلام اکثر صوفی لفظ استعمال اسی انداز میں ہوا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ صوفی لفظ قدیم ہے۔ بقول پروفیسر کے اے نظامی ان حضرات کو ”خادم کعبہ“ بھی کہا جاتا تھا اور صوفی خدمتِ خلق کو رب کعبہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں لہذا یہ اصطلاح لفظ ”صوفی“ کے قریب ترین معلوم ہوتی ہے۔ الفقہ الفخری کا حضور اکرمؐ کا یہ لطیف اشارہ یہی ہے کہ مجھے فقہر نصیبی، بے رغبتی دنیا، غربت، مفلسی پر فخر ہے اور یہ دراصل تصوف و رخسان ہے۔

مانا جاتا ہے کہ ابو ہاشم کوفی نے تقریباً ۱۵۰ ہجری میں سب سے پہلے لفظ ”صوفی“ اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا تھا۔

صحابہ کرام کے بعد حضرت اویس قرنیؓ کا شمار بحیثیت اول مکمل ترین ”صوفی“ بوجہ عشق الہ اور بالخصوص عشق رسولؐ، کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ کی قربانی کربلا بھی صوفیائے کرام کے اس سلسلہ کی اہم کڑی جس میں ظلم کے خلاف ترغیب جہاد ہے۔ اس کے بعد ہی صوفیاء کرام نے اور ان کے لواحقین بیظلم پر خاموشی کی مخالفت کی اور اسی دور تابعین میں مشہور صوفیاء کرام میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ، شیخ عبد الواحد بن زید، حبیب عجمی، داؤد طائی، فضیل بن عیاض وغیرہ جیسے نامور و مشہور صوفیائے کرام موجود تھے۔ جن پر خشیت الہی کا جذبہ سرگرم تھا اور جن کو مستشرقین خاموش علیحدہ گی پسند بے نیاز (Quitist) کے نام سے پکارتے ہیں اسی دور کی ایک خاتون صوفیہ رابعہ عدد یہ یا رابعہ بصری تھیں جن کے صبر و توکل عشق الہی اور راضی بارضا کو دیکھ کر اس دور کے دوسرے مردان صوفی حضرات عیش و عشرت کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ عبادت الہی اس لالچ میں کہ ”جنت و دوزخ“ ملے گی لا حاصل میرا بس چلے تو دونوں کو ختم کر دوں تاکہ ذکر و عبادت الہی بے غرض ہو صرف اس کے (اللہ) لئے ہونہ کہ انعام و اکرام کے لالچ میں۔

انہیں حضرات نے اس دور بنو امیہ میں جس میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی اور جو تاریخ اسلام کا ایک طرح سے ”دہشت و وحشتناک دور“ (Reign of Terror) تھا خاموشی سے اسلامی وقار، افکار و نظریات کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ انہی کاوشوں سے عوام کو اس پر چلنے کی کامیاب تلقین و تبلیغ کی سعی کی۔

ان کے بعد کے مشہور ترین صوفیاء کرام میں ابو بکر شبلیؒ، سری سقطیؒ، جنید بغدادیؒ، رئیس الطائفہ، ابراہیم بن ادھم، ابو الحسن نوری وغیرہ جیسے اجلاء فضلاء حضرات ہوئے جنہوں نے اس غلط فہمی کو دور کیا کے شریعت اور طریقت دو الگ الگ راستے ہیں۔ ان کے نزدیک شریعت و طریقت کے دائرہ میں رہ کر ہی معرفت الہی حاصل ہو سکتی تھی۔

امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے اسی اصول کے پس منظر میں اپنی تصانیف میں شریعت و طریقت و معرفت کو یکجا کر کے ثابت کر دیا کہ تصوف خالص اسلام ہے ان کا یہ احسان تاریخ تصوف میں بے مثال ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربیؒ شیخ اکبر نے فلسفہ وحدت الوجود ”ہمہ اوست“ (Unity of Being) کی اس طرح تشریح کی کہ وہ صوفی حضرات کے ”قالب جان“ ہو اور تصوف کے لئے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوا۔

اسی دور میں اہل علم حضرات نے تصوف کے خلاف اٹھے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لئے اور صوفیائے کرام کے پاکیزہ حالات کو عوام سے روشناس کرانے کے لئے تصانیف با مقصد کیں۔ اس میں ابونصر سراج / ابو طالب مکی / عبد الرحمن سلامی / امام قشیری کی تصانیف قابل ذکر ہیں اور کارآمد ثابت ہوئیں۔ بزرگوں کے ملفوظات جمع کرنے کا سلسلہ بھی رہا۔ شیخ ابوسعید ابو الخیر کے ملفوظات اس ضمن کی اک اہم کڑی ہے۔ حکیم سنائی نظامی گنجوی / حافظ شیرازی / سعدی رومی / عطار جیسے شعراء نے تصوف کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا اور پروان چڑھایا۔ منصور حلاج شہاب الدین سہروردی مقتول عین القضاة سمنانی نے سولی پر چڑھ کر اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ پیری مریدی مرشد رشا آبا طالب و مطلوب کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن بارہویں صدی عیسوی کے قبل تصوف میں باقاعدہ سلاسل (Orders Chains) کی روش شروع نہیں ہوئی تھی اس لئے اکثر حضرات صوفیہ اپنے نام کے ساتھ پیشہ لگا لیتے تھے تاکہ پہچان ہو سکے خیاط / سراج قصاب / قصار وغیرہ اس ضمن میں لگائے گئے تھے جس کو ایک موجودہ تاریخ مارکسی نویس پروفیسر ریاض السلام نے یہ کہہ کر گھمانے کی کوشش کی کہ

تصوف اپنے اول دور میں پیشہ ور (Profesional Classes) حضرات کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں کسی بھی ولی اللہ / بزرگِ رصونی کے ارد گرد جمع ہونے والے مریدین و طالبین کو صرف ”خادم“ (خدا م) کہا جاتا تھا اور یہ لفظ حقیقتاً دنیائے تصوف میں اپنے معنوی اعتبار سے سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہے۔“

۳۔ صوفی سلاسل کی تدوین اور آمد ہند:

بہر کیف ۱۲ ویں صدی کے آغاز سے ہی سلاسل (سلسلوں) کی تدوین کا کام شروع ہوا اور ایک باقاعدہ نظام عالم وجود میں آیا۔ اکثر سلاسل و طریقہ (طرائق) بانی سلسلہ کی جائے پیدائش و رہائش سے منسوب ہوئے مثلاً نقشبندی / سہروردی / چشتی / وغیرہ۔ یہ تینوں مقامات کے نام ہیں جہاں ان کے بانی یا اکابر پیرانِ عظام رہائش رکھتے تھے یا پیدا ہوئے۔ دوسری طرف کئی سلاسل بانی سلسلہ کے نام سے عوام میں مقبول ہوئے، ان میں جنید یہ (جنید بغدادی) نوری (ابو الحسن نوری) شاذلی (ابو الحسن شاذلی) قادری (عبد القادر جیلانی) وغیرہ اہم ہیں۔ سلسلوں کی ان ناموں کے ساتھ ساتھ شجرہ (بمعنی شجر) کا معاملہ بھی شروع ہوا۔ ہر بزرگ و شیخ نے اپنے پیروں پر نام کے ساتھ ایک سلسلہ رکھا اور اکثر و بیشتر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے توسل سے نبی کریمؐ تک رشتہ و ناطہ قائم کیا۔ شجروں کی اہمیت اور باقاعدہ ورد نے سلسلوں کو مضبوط کرنے میں مدد کی اور بڑی حد تک عوام میں مقبول کیا۔ کچھ سلاسل خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ سے اور حضرت اویس قرنی سے اپنا شجرہ جورتے ہیں اور ان کے ذریعہ رسول اللہ والہ تعالیٰ تک اپنا وسیلہ پہنچاتے ہیں۔ بہر حال تدوین سلاسل اور ”شجرہ“ (اشجار) نے تصوف کو پھیلانے اور عوام میں مقبول کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا اور صوفیوں کو ایک خاندانی (Faternity) حیثیت سے روشناس کرایا۔ بقول پروفیسر کے اے نظامی تقریباً ۲۰۰ سے زائد سلاسل عالم وجود میں آئے اور پورے عالم میں لاتعداد علاقوں میں اپنے اثرات چھوڑے۔ برصغیر ہند و پاک، افغانستان، بنگلہ دیش یعنی جنوبی ایشیا میں صوفیائے کرام کی آمد ۱۲ ویں صدی سے قبل سے شروع ہو چکی تھی۔ ادھر حال کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ کے جنوبی ہند میں اسلام کے اول ترین دور میں ہی صحابہ رصونی / تابعین / حضرات بسلسلہ تجارت و تبلیغ بذریعہ سمندری راستہ نازل ہو چکے تھے۔ ادھر ریگستان سندھ میں بھی کئی بزرگ حضرات کی آمد بہت پہلے ہی ہو چکی

تھی۔ منصور حلاج اور خواجہ مودود چشتی کے دورہ ہند کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں۔ بارہویں صدی میں سید یوسف کردیزی نے ملتان کو اپنا مرکز بنا کر صوفی سلسلہ کی اشاعت کا کام شرع کر دیا۔ مشہور صاحب تصوف بزرگ شیخ علی ہجویری المعروف، "داتا گنج بخش" لاہور میں بارہویں صدی میں جم چکے تھے اور تبلیغ اسلام اور اشاعت تصوف میں مصروف تھے۔ سالار مسعود غازی بھی محمود غزنوی کے دور میں بہرائچ آچکے تھے۔ روشن علی عبدالرحمن درویش اجمیر میں اور حمید الدین ریحانی ناگور میں اسی دور میں وارد ہوئے۔ قنوج اجمیر، ناگور وغیرہ میں مشہور بزرگوں اور صوفیائے کرام کی آمد سے مسلمانوں کی مختصر تعداد کے حوالے جات ملتے ہیں۔

۴۔ چشتیہ سلسلہ کی مختصر تاریخ:

لیکن سرزمین ہند میں جن سلاسل کو مقبولیت اور عوام کی محبت حاصل ہوئی وہ چشتیہ نقادریہ سروردیہ / نقشبندیہ سلاسل تھے ان میں بھی اول الذکر چشتیہ سلسلہ سرزمین ہند میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ اس کی شاخوں نے نہ صرف ساری سرزمین ہند کو اپنی چھتر چھاؤں میں لے لیا اس طرح نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ اسکے باہر موجودہ یورپ و امریکہ اور وسطی ایشیا میں بھی اسکے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی اور آج بھی موجود ہے۔

علامہ ابو الفضل نے سرزمین ہند میں منجملہ ۱۴ سلاسل صوفیہ کی نشاندہی کی ہے جس میں مشہور چار سلسلوں کا تذکرہ ہو چکا ہے باقی سلاسل یا تو اس سلاسل کی شاخیں تھیں یا پھر بعد کی پیداوار ہیں، اس میں شطاریہ / قلندریہ / مداریہ / فردوسیہ وغیرہ اہم ہیں۔

سلسلہ چشتیہ کے سرزمین ہند میں پیغامبر شیخ الشیوخ خواجہ خواجگان حضرت سید معین الدین حسن چشتی کی ذات والا تھی چشت دراصل موجود افغانستان میں دریائے ہری رد پر ہرات سے ۱۰۰ میل کے فاصلہ پر موجود ہے جس کو "خواجگان چشت" کے نام سے تاریخ میں پکارا جاتا تھا اور آجکل "عسقلان" کہا جاتا ہے۔ یہاں دسویں اور گیارہویں صدی میں اس سلسلہ کے چھ بزرگوں نے قیام کے اور سلسلہ کی اس علاقے میں آبیاری کی۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت خواجہ حسن بصری / عبدالواحد زید / فضیل بن عیاض / ابراہیم بن ادہم / بلخی حذیفہ / مرثی بوہیرہ / بصری / ممشاد / دینوری / تک یہ سلسلہ چشتی کے نام سے موسوم نہیں تھا۔ ان میں صرف حضرت ابراہیم بن

ادہم علاقہ بلخ (Balkh) کے رہنے والے تھے، باقی سب دنیاے عرب کے مشہور و معروف بزرگ و صوفیائے کرام تھے / جب ابو اسحاق شامی حضرت خواجہ ممشاد دنیوی خلیفہ مقرر ہوئے اور ان کو پیر نے ابو اسحاق شامی کے بجائے ابو اسحاق ”چشتی“ کا لقب عطا کر کے ”چشت“ کے گرد و نواح میں دسویں صدی ہجری سلسلہ کی اشاعت کے لئے بھیجا اس طرح چشتی سلسلہ بمقام دیگر سلاسل کے قدیم ترین ہوا اور یہ اول بزرگ ”چشتی“ سلسلہ کے تھے جو چشت میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ علاقہ بدھ مذہب کا پیر و کا رہتا مگر اس زمانہ میں یہ علاقہ ملامتیہ / عیسویہ وغیرہ سلاسل کے زیر اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔

بہر حال حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی نے اس مقام کو اپنا مرکز بنایا اور حضرت خواجہ ابو ابدال احمد کو خلیفہ بنا کر آپ واپس بلاد اسلامیہ کی طرف چلے گئے۔ خواجہ ابدال احمد کے بعد کیے بعد دیگرے حضرت خواجہ ابو محمد / حضرت ابو یوسف چشتی اور حضرت خواجہ مودود چشتی نے اس مقام سے چشتی سلسلہ کو فروغ دیا اور اس کی نشوونما کی۔ حضرت خواجہ مودود چشتی کے خلیفہ حضرت خواجہ شریف زندانی (زندانی / ایران) نے اس سلسلہ کو پھر ایران میں مقبول کیا۔ ان کے جانشین و خلیفہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی (نیشاپوری) واسطی نے بھی اس کی اشاعت و ترویج اسی علاقے میں کی۔ آخر میں ان کے نامور خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی نے ایک مرتبہ اس قدیم و عظیم سلسلہ کو اس علاقہ اور سرزمین ہند میں پہنچایا اور اس کامیابی سے اس کی اس دیار ہند میں سیٹھائی کی کہ یہ سلسلہ گذشتہ ۸ سو سال سے اس سرزمین میں پھل پھول رہا ہے اور اپنی فیوض و برکات سے اس دیار کے لوگوں کو مالا مال کر رہا ہے۔

کیا تھا ہند کو تار یک جب باطل پرستی نے اجالا کر دیا آکر معین الدین چشتی نے خلاصہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پیران و بزرگان سلسلہ چشتیہ کے پیشواؤں کی مضبوط پکڑ حضرت ابراہیم بن رہم ملٹی سے تھی اور خواجہ مودود چشتی کے بعد پھر یہ سلسلہ واپس بلاد اسلامیہ کی طرف لوٹا تو خواجہ معین الدین حسن چشتی نے پھر اس کو ہند میں لا کر یہاں کے لوگوں میں اتنا سمودیا کہ وہ مقامی سلسلہ ہو کر پھیل گیا اور قبول ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت و ذات ہند کے عوام کے لئے ایک بہت بڑی نعمت الہی کا درجہ رکھتی ہے۔

پانی جنم جنم کا دامن میں لئے چھپا لیا
رحمت خدا کی لایا ہر یالہ بنا لیا

۵۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مختصر حالات زندگی:

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کی زندگی کے تفصیلی حالات بہت کم ملتے ہیں۔ موجودہ تاریخی مواد کی بناء پر مختصر اور اجمالاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی پیدائش اک نامور عزت دار سید خاندان میں بمقام سنجر (Sanjar) میں ہوئی جہاں حالات کی خرابی کے بعد آپ کی والدہ اور آپ کے والد سید غوث الدین نے ترک وطن کر کے خراسان میں بودوباش اختیار کی۔ حضرت خواجہ کا اصل نام حسن ہے بچپن میں یتیمی کا داغ آپ کو نصیب ہوا۔ اوائل عمر میں حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب (Qanduzi) سے ملاقات کے بعد آپ کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا اور جملہ علاقہ دنیا کو راہ خدا میں لٹا کر آپ تحصیل علم اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ سمرقند بخارا اور دیگر اسلامی مراکز پر دنیوی تعلیمات سے روشناس ہو کر بالآخر بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہو کر خادم شیخ ہو گئے۔

سالہا سال خدمت پیر کر کے تربیت و آداب و اخلاق سے نوازے گئے اور آخر ہمراہ پیر زیارت حرین شریف کے بعد بحکم نبی کریمؐ ہند کی آمد کی تیاری کر لی۔ رخصت ہو کر تبریز، رمدان، استرآباد، مہنہ، خرقان، چشت، ہرات، سبزوار، غزنی وغیرہ ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے۔ دوران سفر جملہ ہم عصر بزرگان دین سے ملاقاتیں کیں اور فیوض و برکات کالین دین ہوا اور ان بزرگان دین اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری دے کر فیض حاصل کیا۔ جو دنیا سے پردہ لے چکے تھے۔ راہ میں لاتعداد لوگوں کی اصلاح کی اور صراط مستقیم پر قائم کیا اور اپنی غلامی سے نوازا۔ اکثر و بیشتر قبرستان میں قیام کرتے تھے جو عموماً شہر سے باہر ہوتا تھا اور جب زیادہ شہرت ہوتی اس مقام سے کوچ کر جاتے تھے۔ لاہور میں شیخ علی ہجویری کے مزار پر معتکف رہے اور چلہ کیا اور جو کچھ صاحب مزار سے مل سکتا تھا حاصل کیا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آں پیر کامل۔ کامل آں رہنما

سرزمین ہند اس وقت سیاسی سماجی ثقافتی اعتبار سے اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گذر رہا تھا۔ اہل ریاست اور والیان حکومت آپسی رنجشیں جھگڑے لڑائیاں اس پر محمود غزنوی کے متواتر حملوں نے تمام نظام سلطنت اور والیان سلطنت کو تتر بتر اور پارہ پارہ کر دیا تھا۔ خانہ جنگی کا سا عالم تھا۔ سماجی طور پر چھو چھوٹ۔ اونچ نیچ، ذات برادری۔ غلامی جیسی مہلک بیماریاں موجود تھیں۔ محمود

غزنوی کے بنام اسلام مگر دراصل بغرض زروسیم اور حکومت کے متواتر کامیاب حملوں نے یہاں کی عوام اور اہل حکومت کو منفر اسلام کر رہا تھا اور جذبہ نفرت کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلوں میں بھر دیا تھا۔

ایسے ماحول میں حضرت خواجہ اجمیری کا اس سرزمین میں قدم رکھنا اور سونے پر سہاگہ کے دار الخلافہ حکومت چوہان ”اجمیر القدس“ میں قیام پذیر ہونا جو اک مذہبی مرکز بھی تھا، ان کے عزائم روحانیت کی دلیل ہے رائے پتھورا جو عرف عام میں پرتھوی راج کے نام سے جانا جاتا ہے، اسکی دور حکومت میں راجدھانی اجمیر میں آپ کا نزول ۱۱۹۰ کے قبل یا قریب ہوا۔

یہاں بیٹھ کر آپ نے جن نامساعد حالات میں خندہ پیشانی سے عوام میں اسلام اور تصوف و چشتیہ سلسلہ کی تبلیغ کی اس کا سوچنا بھی محال ہے۔ تقریباً ۴۰ سال سے زائد اس نائب الرسول اللہ فی الہند نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ درحقیقت اسلام وہ نہیں جو حملہ آور سلاطین و بادشاہوں نے بتایا بلکہ حقیقی اسلام و تصوف یہ ہے کہ جو ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اعلیٰ ترین طاعت یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، فریاد کرنے والوں کی مدد کی جائے اور پریشان حال کی پریشانیوں کا ازالہ کیا جائے۔“ اور یہ کہ وہ شخص کامل صوفی اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک اس میں ”سورج کی سی شفقت دریا کی سی سخاوت اور زمین کی سی تواضع نہ ہو“ انہیں خدمت خلق کے جذبات سے حضرت شیخ معین الدین چشتی نے اجمیر کو اپنا مرکز بنا کر تبلیغ اسلام اور اشاعت چشتیہ مسلک کی ان کی ہند میں آمد ایک خاموش سماجی مگر زبردست سماجی اور روحانی انقلاب کے بانی ہوئی۔

حضرت خواجہ اجمیری نے اجمیر میں شادی کی اور ایک شادی مقامی خاندان میں کی۔ آپ کے اولاد بھی ہوئی۔ اس طرح سرزمین ہند کو خواجہ نے اپنا وطن بنا کر زندگی گذاردی اور بھمر ۹۷/سال ۱۲۳۵ میں وصال فرمایا۔ آپ کے اجل خلفاء میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ حمید الدین ناگوری سواہلی نے بالترتیب دہلی اور ناگور کو اپنا مستقر الخلافہ بنایا۔ حضرت خواجہ کے فرزند اکبر سید فخر الدین سردار مانڈل خاندان اور پوتے شیخ حسام الدین سانہر (چوہانوں کا اصل مرکز) میں آباد ہوئے اور سلسلہ کو بڑھایا۔ حضرت خواجہ کے بعد وصال آپ کی اولاد مسلک و دین کی اشاعت و تبلیغ کے لئے چودھویں صدی کے اوائل میں گجرات اور ماٹھو (مالوہ) کی حکومتیں میں جا بے اور وہاں سے مزید دکن کی طرف بھی چلے گئے۔ اور پھر اجمیر نہ لوٹے۔

حضرت خواجہ اجمیریؒ کے دوسرے خلفاء ہندوستان میں مختلف مقامات پر گئے اور تیرھویں صدی میں ہی سلسلہ چشتیہ کو ہندوستان کے عوام سے روشناس کرایا۔ ایک خلیفہ و عمراد برادر طریقت اور خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین علی احمد گردیزی کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور خانقاہ و لنگر کا انتظام سپرد کیا انہی بزرگ کی اولاد جو خدام سیدزادگان کے نام سے مشہور آج تک صدیوں و نسل در نسل آستانہ و درگاہ خواجہؒ پر وہی رسومات اور خدمات کو انجام دے رہی ہے، جو ان کے جد کرتے تھے اور زائرین کے وکیل کی حیثیت سے ان کی رہبری و دعا گوئی میں مصروف ہے۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دہلی میں قیام اک مقصد کے تحت تھا۔ شہاب الدین غوری کی فتح ہند کے بعد دار الخلافہ اجیر سے منتقل ہو کر دہلی ہو گیا وہاں ایک جید خلیفہ کی ضرورت تھی۔ لیکن قطب صاحب کے جلد ہی وصال نے حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کو اس سلسلہ کی خلافت پر بٹھادیا۔ بابا صاحب نے دہلی سے سلسلہ کا مرکز اجودھن پاک ٹین بنایا جس سے یہ سلسلہ اب شہری سے دیہی علاقوں کی طرف پھیلنے لگا۔

پنجاب کے لاتعداد دیہی علاقوں میں بابا فرید اور ان کے خلفاء و مریدین کی بدولت لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ایسے ہی جیسے شیخ معین الدین اجمیری کے زمانے میں راجپوتانہ میوات / دکن / لکھنوتی و بدایونی وغیرہ میں ہوا۔ بابا فرید کے ۱۲۶۵ میں وصال کے بعد سلسلہ کی خلافت و تبرکات (کلاہ اعصابہ جامہ۔ سجادہ نعلین وغیرہ) حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بدایونی کے حصہ میں آئے۔ حضرت کا وطن بدایوں تھا، سادت تھے مگر خانقاہ فرید یہ میں بیعت کے بعد تربیت حاصل کی اور بحکم پیر دہلی کو پھر بسایا۔ اب سلسلہ چشتیہ کا مرکز ۳۰ سال بعد پھر دار الخلافہ میں آ گیا۔ اور یہ اس سلسلہ کے لئے سب سے زیادہ خوش آئند ثابت ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے شفقت و بیعت کا دروازہ عام کر دیا اور اس سلسلہ کو اس کے معراج کمال تک پہنچادیا کہ حضرت زیر نگین یہ سلسلہ دوسرے سلاسل خاص کر شہری پر سبقت لے گیا۔ اور سرزمین ہند میں مقبول ترین طریقہ ہو گیا۔

حضرت محبوب الہی نے اپنے زمانہ میں ہی دکن / میوات / بنگال / مالوہ / گجرات / وغیرہ میں اپنے ممتاز اور اجل خلفاء کو بھیج کر حضرت خواجہ اجمیری کے اس مشن کو مستحکم کیا جو انہوں نے اپنے زمانہ میں اپنے خلفاء کے ذریعہ ان علاقوں تک پہنچادیا تھا۔

بابا فرید کے ایک اور مشہور خلیفہ حضرت شیخ علاء الدین صابر نے چشتیہ سلسلہ کی ایک شاخ،

صابری سلسلہ کی بنیاد ڈالی جس نے پانی پت / روڈ کی کلیں / ردولی و دیگر پنجاب و یوپی کے علاقوں میں اس سلسلہ کو فروغ دیا۔

حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو بحکم اپنے پیر دہلی میں رہنا پڑا اور کافی مشکلات و اذیت کا سامنا کرتے ہوئے اس سلسلہ کی مرکزی حیثیت کو سنبھالنا پڑا۔ سلاطین دہلی سے ان کے اور ان کے پیر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے تعلقات کچھ اچھے و خوشگوار نہیں رہے خاص کر چراغ دہلی کو بہت صعوبتوں کو جھیلنا پڑا۔ محمد بن تغلق جیسے ضدی جامع الاضداد اور جابر بادشاہ سے حضرت چراغ دہلی کو تکالیف ملتی رہی مگر آپ نے مرد مجاہد کی طرح تمام حالات کا صبر و رضائے مقابلہ کیا اور ہمت و استقلال و عزت آبرو کے ساتھ سلسلہ کی نگہبانی کی۔ حضرت امیر خسرو بھی اس عظیم بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خاص میں تھے۔ چونکہ دربار سے تعلق تھا اسی لیے خلافت عظمیٰ نہ مل سکی مگر ہندوستانی ملی جلی گنگا جمنی تہذیب کا ایک مینارہ تھے۔ ان کی شاعری ہندوی میں ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ بہر کیف ۱۳۵۱ میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے وصال کے بعد چشتیہ سلسلہ کی مرکزی نظام کی حیثیت اسی طرح ختم ہو گئی جس طرح تیموری حملہ کے بعد ۱۲۰۰ میں سلطنت دہلی کی مرکزی وکلیدی حیثیت سمٹ گئی۔ حالات کا تقاضہ تھا کہ چشتیہ سلسلہ کے بڑے بڑے بزرگ دوسرے علاقوں اور صوبوں میں جا بسیں اور ایک آزادانہ حیثیت سے وہاں سلسلہ کا نظم و نسق سنبھالیں اس آزادانہ حیثیت کے یہ معنی نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے پیروں سے قطع تعلق کر لیا ہو بلکہ انہی پیران عظام کے آستانوں سے خاص کر خواجہ اجمیری کہ قطب صاحب بابا فرید نظام الدین اولیاء کے درگاہوں سے وہی رشتہ رکھا جو پیروں سے تھا لیکن ایک مرکزی پیر ہم عصر (Centrel Figure) کے سلسلہ کو بحالت مجبوری منقطع کیا۔

اسی وجہ سے گلبرگہ رڈھن میں پیہیڈ بنگال میں پٹن، احمد آباد گجرات میں کہ چونپور وکاپلی مشرق میں خلیجوں کے مالوہ مانڈو میں چشتی بزرگوں اور خانقاہوں کا ایک سیلاب سارواں ہو گیا، جس نے عوام کی تشنگی دور کی اور اپنے افکار عادات و خوارق میں سب کو بہالے گیا۔ ہندو ہویں صدی اور سولہویں صدی کے وسط تک ان بزرگوں نے ”ہر جا“ چشتیت کا وہ علم بلند کیا جس کے زیر سایہ حکمران اپنی حکومتیں، امراء اپنی امارتیں اور عوام اپنے دکھ درد کا درماں و حل تلاش کرتے نظر آئے۔ یہ اجمیر شریف کی خانقاہ و درگاہ کا اثر تھا کہ اکبر اعظم جیسا مہابلی اور طاقتور شہنشاہ ”صلح

کل“ کے مسلک پر گامزن نظر آتا ہے۔ مغلوں میں ظہیر الدین بابر اکبر / جہانگیر کا آستانوں خانقاہوں سے نسبت و تعلق سیاسی و اتفاقی نہیں جذباتی روحانی اور عقیدت مندی پر مبنی تھا گو اس سے قبل شمس الدین التمش / علاء الدین خلجی / محمد بن لودھی / جیسے نامور سلاطین دہلی، منظر شاہ / احمد شاہ بہادر شاہ / جیسے والیان گجرات محمود خلجی / غیاث الدین خلجی / جیسے حکمران مالوہ اور مقامی راجپوت غیر مسلم راجاؤں نے ان چشتی بزرگان دین کے آستانوں پر بالخصوص اجیر شریف کی درگاہ میں سرعقیدت خم کیا مگر مغلوں کے احترام و عقیدت اور روحانی تعلق ان آستانوں اور درگاہوں سے ایک بے مثال اور نادر جذبہ تھا۔ اکبر اعظم کو اپنی ہر فتح ہر اولاد کے پس منظر میں حضرت خواجہ اجیریؒ کی روحانی مدد کا یقین کامل تھا۔ جہانگیر و دیگر اولاد کی پیدائش ان کی ہی مرہون منت تھی۔ شاہ جہاں درار شکوہ اور جہاں آرا کی حضرت خواجہ اجیری سے نسبت اور عقیدت ان کے تذکروں سے عیاں ہیں گو کے آخر الذکر دونوں لوگ یعنی دارا شکوہ اور جہاں آرا قادر یہ سلسلہ میں میاں میر سے بیعت تھے مگر چشتیت کا رنگ ان پر آخر تک غالب رہا۔

اورنگ زیب گو کہ نقشبندی حضرت و بزرگان سے قریب تھا مگر حضرت خواجہ اجیری کی بارگاہ میں بوقت حاضری عقیدت قوالی کی محفل میں مسکراتا ہوا خاموشی سے چلا گیا۔ بہادر شاہ بن اورنگ زیب آخری مغل حکمران تھا جس نے اجیر القدس میں حاضری دی۔ مگر شاہان مغلیہ کا تعلق اس آستانہ سے بہادر شاہ ظفر تک قائم رہا۔

مغلوں کے زوال کے بعد مراٹھوں راجپوتوں نے بھی اس سلسلہ کے عظیم مرکز اجیر القدس سے جذباتی اور روحانی لگاؤ رکھا۔ گو کہ سترہویں صدی میں اس سلسلہ کا زور دہلی اور اس کے اطراف میں شمالی ہند میں نمایاں نظر نہیں آیا بلکہ قادری نقشبندی بزرگان نے زمانہ و حالات پر اپنی چھاپ بیٹھائی، مگر ۱۸ویں صدی کے شروع میں چشتی سلسلہ پھر عروج پر آنا شروع ہوا۔ شاہ محبت اللہ آبادی نے سترہویں صدی میں اپنی تصانیف سے اور علمیت سے اس سلسلہ کی عظمت کو برقرار رکھا مگر ان کے بعد شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، شیخ نظام الدین اورنگ آبادی اور ان کے جانشین محبت الہی مولانا فخر الدین دہلوی نے اس سلسلہ کے نشاۃ ثانیہ کی رہبری کی۔ مولانا فخر الدین دہلوی کے ۳ جل خلیفہ خواجہ نور محمد مہاروی (پنجاب)، حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی (شمالی ہند)، اور شیخ نجم الدین تھنصوی (راجستھان) نے چشتیہ سلسلہ کو دوبارہ ابھارا۔ اور اس مقام پر لانے کی سعی و کوشش کی جس پر

۱۳/۱۴ صدی میں یہ سلسلہ تھا۔

مولانا فخر الدین دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم عصر تھے اور حقیقتاً اس نشاۃ ثانیہ کے عظیم علمبردار تھے۔ ان کے خلفاء ملک کے کونے کونے میں پہنچ گئے اور سلسلہ کو دوبارہ زندہ کیا۔ آخری مغل تاجدار اس کے فرزند و امراء میں اکثر و بیشتر مولانا کے دامن تربیت سے وابستہ تھے۔ اس طرح حقیقتاً ایک مرتبہ پھر یہ سلسلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ عوام کے سامنے تھا اور ہندوستانی عوام نے پھر اسی والہانہ جذباتی اور عقیدت مندانہ انداز سے اس کو اپنایا اور اس سے سلسلہ سے خود کو پیوست کر دیا اور فیض پایا۔ دراصل چشتیہ سلسلہ کی عوام میں مقبولیت اس سلسلہ کی وہ اہم خصوصیات تھیں جو دوسرے سلسلے کے مقابلہ منفر د تھیں اور عوام کے لئے قابل قبول تھیں۔

سب سے اول اس سلسلہ کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اکابر بزرگ سلاطین و امراء سے دوری رکھنے کے قائل تھے۔ بہت گہرا لگاؤ کبھی ان بزرگوں کا والیان حکومت سے نہیں رہا۔ اسی لیے اس سلسلہ کے بزرگ سرکاری نوکری کے خلاف تھے۔ اور اسی پس منظر میں وہ جاگیر کے عطیہ اور شاہی نذرانوں سے گریز کرتے تھے اور حتی الامکان قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ حکومت سے تعلق و واسطہ سرکاری نوکری و جاگیرات معافی وغیرہ روحانی منازل کی ترقی کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اور ایک صاف و ستھری و پاکیزہ زندگی میں دخل انداز ہوتی ہیں۔ دراصل یہ فلسفہ چشتیوں کا نیا نہیں تھا۔ دور اول کے صوفیاء کرام اور بزرگان دین نے خلفاء بنی امیہ و عباسیہ سے خود کو دور رکھا۔ امام غزالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار اقدس پر قسم کھائی تھی کہ وہ سلاطین و امراء کی صحبت سے دور رہیں گے دراصل تاریخ ہند کے دور میں جب مسلم سلاطین اپنی حکومت کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں مصروف تھے اور ہر جائز و ناجائز طریقوں سے استحکام سلطنت میں لگے تھے ان سے دوری اور لاتعلقی عوام میں ان بزرگوں کی اہمیت اور عظمت کو بڑھاتی تھی اور حکمرانوں کے ان کارناموں سے بے نیازی ثابت کرنے میں معاون تھی، جن سے عوام میں ان حکمرانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی تھی۔ ان کی حکومت میں نوکری چاکری ان صوفیائے کرام کی آزادی کو سلب کرتی تھی اور والیان حکومت کی ہر صحیح و غلط حرکات بھی جائز قرار دیتی تھی۔ اس سے بچنے کے لئے ان حضرات نے سرکاری نوکریوں کو آخر باد کیا اور اسی پس منظر میں عطیات و جاگیرات کو بھی ناقابل قبول کیا کہ اس سے حکومت کے زیر اثر دباؤ میں رہنا پڑتا تھا، اور پھر یہ کہ لقمہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا۔ حیرت کی بات

ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر صوفیائے کرام اور ان کے ممتاز خلفاء و سجادہ نشین بزرگوں نے اس پر سختی سے عمل کیا مگر انہیں زبرگان چشتیہ کی اپنی اولادوں نے جو ان کے بعد ان کے مزار و درگاہ کے متولی و سجادے مجاور و خدا مین ہوئے، سرکاری و فاطر سے جاگیرات و عطیات کو وصول کیا اور اپنے بزرگوں کے آستانوں و درگاہوں کو جاگیرات و زمینداری کا مرکز بنادیا، گو کچھ مقامات پر بحالت مجبوری اس کو اپنایا گیا مگر دور مغلیہ تک یہ اک عام رواج بن گیا تھا۔

سلسلہ چشتیہ کی دوسری خصوصیت ہندوستانی ماحول میں یہاں کے عوام کے جذبات کو مد نظر رکھ کر کئی طریقوں کو اپنانے کا معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے ہندوں کے مذہبی جذبات کو ذہن میں رکھ کر تلقین کی کہ مادہ گائے اور دیگر جانور کو بلا عذر ذبح نہ کیا جائے، نہ جلایا جائے۔ ان کے عظیم خلیفہ صوفی شیخ حمید الدین سواہی ناگوری نے اپنے علاقہ کے جینی اور ہشتونی عوام کے جذبات کو مد نظر رکھ کر خود کے لئے گوشت خوری مکمل طور پر ختم ہی نہیں کی بلکہ وصیت کی کہ ان کی فاتحہ و ایصال ثواب پر بھی گوشت نہ دیا جائے، بلکہ سبزی مٹھائی وغیرہ پیش کی جائے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہوں میں جو گیوں کو خوش آمدید کہا اور ان سے مختلف معاملات پر گفتگو کی۔ شیخ نظام الدین اولیاء کا اپنے چہیتے مرید امیر خسرو کا یہ مشہور مصرعہ ہی ان کا وطیرہ تھا،

”ہر قوم و ملت را دین قبلہ گاہ“ جو ان کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔

مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی عوام کے جذبات، خیالات و افکار کو ذہن میں رکھ کر چشتی بزرگوں نے اپنے فعل و کردار میں ان چیزوں کو روا رکھا جن سے عام لوگ متاثر ہوں اور دین و سلسلہ کی تبلیغ ہو۔ اس ضمن میں تیسری خصوصیت قوالی رسام کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ ہندوستان میں عبادت کے طریقوں میں ایک طریقہ کیرتن یا گا بجا کر دیوی دیوتاؤں کی تعریف کرنا تھا۔ اسی پس منظر کے تحت ان چشتی بزرگوں نے، جو وقت کے سب سے بڑے نباض تھے، قوالی کو فروغ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوالی ہند میں ہی شروع ہوئی۔ قوالی کا سلسلہ ایران و توران سے شروع تھا مگر اس کو سرزمین ہند میں چشتیوں نے زبردست فروغ دیا اور یہ سلسلہ عوام میں رچ بس گیا۔ دوسرے سلاسل خاص کر قادریہ و نقشبندیہ ۳ سہروردیہ اس کے شائق نہیں تھے اور نہ اس اہمیت کو سمجھ پائے گو کہ ان کی بھی اکثر خانقاہوں میں اور اکثر بزرگوں نے قوالی کو سنا اور اس کا رواج رکھا مگر قوالی رسام کے اس

رواج کو چشتیوں نے جتنی اہمیت و فوقیت دی، وہ ان کو دوسرے سلسلے پر عوام میں فوقیت دے گئی۔
سماع اس وقت عوام کے میڈیا کی حیثیت رکھتا تھا۔

اس سلسلہ کی چوتھی ایک اور خوبی یہ تھی کہ چشتی بزرگوں کی خانقاہوں میں عوام کے لئے
حاضری بلا مذہب ذات پات کے تھی۔ یہ ایک ایسا اعلان عام تھا جس نے دکھ درد کے مارے
بلا تفریق حسب و نسب و مذہب لوگوں کو ان کی جانب دوڑایا۔ لنگر (مفت کھانا) بھی ان خانقاہوں میں
غریب و مساکین اور سماج کے ان طبقتوں کے لئے باعث رحمت تھا جو مفلسی و ناداری کی وجہ سے تنگ
دست تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لنگر میں وہ اشیاء پکائی جاتی تھیں جو سب کے قابل قبول ہوں۔
آج بھی حضرت خواجہ اجیری کی درگاہ میں صبح و شام جو لنگر تقسیم ہوتا ہے وہ صرف ”جو کا دلیا“ ہوتا
ہے نمکین اور کبھی بیٹھا مشہور دیگ میں زعفرانی زردہ ”کیسریا بھات“ بنتا ہے۔ عوام کے اس افلاس
و تنگدستی کے مارے لوگوں کا حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں کتنا درد تھا اس کا اندازہ اس واقعہ
سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں محبوب الہی کے خادم نے سحری میں کچھ کھانا زیادہ
حضرت کے سامنے اس خیال سے رکھا کہ افطار بھی آپ نے بہت کم کیا تھا۔ حضرت نے پھر تھوڑا
سا کھا کر واپس کیا۔ اس پر خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے افطار بھی برائے نام کیا اور سحری
میں بھی معمولی تناول فرمایا۔ اس سے نقاہت بڑھے گی۔ آپ نے فرمایا کہ دہلی میں نہ معلوم کتنے لوگ
بھوکے سوئے ہیں اور کتنوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا ہوگا۔ ایسے میں کیسے شکم سیر ہو کھا سکتا ہوں۔
یہ تھا وہ درد اور کسک جس نے ان بزرگوں کو اللہ کے نزدیک کیا اور عوام کا محبوب بنایا۔

اس سلسلے کی پانچویں خصوصیت ان بزرگان دین کی خانقاہوں اور درگاہوں میں بھی کچھ
ایسے رسم و رواج شامل کیے گئے ہیں یا ہو گئے جو ملی جلی تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ”بسنت“ کا تہوار
اجمیر کی درگاہ / شاہ ترکان / محبوب الہی کی درگاہوں پر بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس
طرح ہندو مسلم یکجہتی و بے مثال نمونے ہیں دیوالی پر درگاہوں میں چراغاں اور ہولی پر گلال کا پیش
کرنا۔

مزارات میں صندل پوچی روشنی ناریل کا پھوڑا جانا۔ روشنی کی رسم بلا گوشت کے لنگر یہ سب
اس چشتیہ سلسلہ کی خصوصیات ہیں جو ہندوستانی عوام کے جذبات و عقیدت کو ذہن میں رکھ کر کئے گئے
اور جن کے اثرات ہندوستانی سماج اور ثقافت پر نمایاں نظر آئے ہیں اور فرقہ وارانہ یکجہتی و ہم آہنگی کی

نظیر ہیں جس کی آج کے اس پر آشوب دور میں زیادہ اہمیت و افادیت اور ضرورت ہے۔ دوسری طرف ان چشتی صوفیائے کرام کی خانقاہیں جو شروع میں ”جماعت خانہ“ کہلاتی تھیں، تعلیم و تربیت کا اک زبردست مرکز ہوا کرتی تھیں، رواداری اور فراخ دلی کا یہ عالم تھا کہ ان خانقاہوں میں سہروردی سلسلہ کے جید بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کی شہرہ آفاق تصنیف ”عوارف المعارف“ کا درس عام تھا۔ ہند میں چشتی حضرات نے تصانیف پر کم زیاور دیا اور کردار سازی پر زیادہ۔ اسی لیے اپنے مدارس و خانقاہوں میں دوسرے سلاسل کے بزرگوں کی تصنیفات کو رکھا۔ ادھر ملفوظات کا ذخیرہ بھی جمع ہونا شروع ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے لیکر آج تک کے چشتی بزرگوں کے ملفوظات کا ذخیرہ موجود و دستیاب ہے، اس میں واقعات و حالات مشائخ ان کے نصیحت آمیز ارشادات عوام مریدین اور طالبان کے لئے مشعل راہ ہیں، محبت رحم رواداری و فراخ دلی و احترام عقائد و جذبات و دردمندی و عوام پروری، غمخوار دوستی، والیان قوم اور حکومت سے بے نیازی کے رویہ و روش نے چشتیہ کو دوسرے سلاسل کے مقابل سرزمین ہند میں زیادہ فروغ دیا اور مقبول بنایا۔ ان کے مشائخ نے روز اول ہی سے خود کو زیادہ ہندوستانیت کی طرف موڑا۔ یہاں کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن اور زبان کو جلد اور زیادہ اپنایا اور اسے خود کو ہم آہنگ کیا، اسی وجہ سے وہ اس ملک میں ممتاز اور سرفراز ہے اور ایسے سماج کی تشکیل کرنے میں کامیاب ہوئے جو مذہب و ملت، ذات پات، اونچ نیچ کی تفریق سے بری تھا۔

۷۔ دیگر سلاسل: سہروردی و قادری:

چشتیہ سلسلہ کے برعکس سہروردیہ جو اسی دور میں ہند میں وارد ہوا مگر مقبول ہوا۔ ہند میں بانی سلسلہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی (حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بغداد میں ہم عصر) خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنا کر اسکے گرد و نواح اور کشمیر وغیرہ میں اس سلسلہ کو فروغ دیا۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا اپنے سلسلہ کی روایات کے مطابق امراء و سلاطین سے میل جول کے قائل تھے۔ سرکاری نوکری اور عطیات و جاگیر جائز سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمران وقت کے ساتھ میل جول و تعلقات رکھنے کی وجہ سے ان کو دینی معاملات اور حکومت کے معاملات میں صحیح مشورہ

دیا جاسکتا ہے، راہِ راست پر گامزن رکھا جاسکتا ہے اور بات منوائی جاسکتی ہے۔ مال و دولت کی موجودگی بھی بوقتِ ضرورت لوگوں کی مدد کا باعث ہوتی تھی۔ شیخ الاسلام کا عہدہ اس سلسلہ کے بزرگوں کی ”اجارہ داری“ بن کر رہ گیا تھا۔

یہ لوگ سماع کے مقابلہ ذکر کے زیادہ قائل تھے۔ ملاقات عوام کے معاملہ میں سخت تھے شریعت کے معاملات میں از حد سخت تھے۔ اسی بنا پر غیر مسلموں کے ساتھ ربط و ضبط کے سلسلہ میں ”فراخ دل“ نہیں تھے، حالانکہ قاضی حمید الدین ناگوری اسی سلسلہ کے عظیم المرتبت بزرگ نے ”قوالی و سماع“ کے سلسلہ میں دہلی میں حکمران وقت سے ٹکری۔ ان کا رسالہ ”اصول السماع“ در اصل سماع کی اہمیت و افادیت پر ہے۔ ان کا یہ نظریہ دراصل ان کی حضرت قطب صاحب خلیفہ حضرت خواجہ اجمیری سے بے پناہ صحبت، عقیدت و لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سہروردی ان کی اولاد اور دیگر خلفاء بھی سرکاری نوکریوں اور جاگیر و مال کے قائل رہے۔“ عوام سے دور رہ کر خواص سے رابطہ رکھا اور ہندوستانی معاشرہ کی دوسری رسم و رواج سے گریز کیا نتیجتاً یہ سلسلہ چشتی سلسلہ کے مقابلہ کم مقبول ہوا گوکہ اس کی آمد ہند چشتیوں کے ساتھ ہی ہوئی۔

قادر یہ سلسلہ عبد القادر جیلانی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں کافی دیر سے پہنچا۔ اس کے اولین بزرگوں میں شاہ نعمت اللہ قادری دکن میں آئے۔ اس کے بعد اُچھ (Ucha) میں عبد القادر ثانی کے زیر اثر اس کا مرکز بنا۔ اس سلسلہ کے اکثر افکار و نظریات سہروردی سلسلہ سے ملتے ہیں۔ ذکر کو سماع کے مقابلہ ترجیح اس سلسلہ میں بھی دیجاتی تھی۔ لیکن سہروردی کے سلسلہ کے مقالہ سے والیان حکومت اور جاگیر عطیات کے سلسلہ میں انہوں نے اعتدال سے کام لیا، نہ سختی سے انکار، نہ خوشی سے اقرار۔ وقت و حالات کے تحت جیسا ماحول اور موقع ہوا انہوں نے ویسا ہی کیا۔

شاہجہان کے دور میں اس سلسلہ کے عظیم ترین بزرگوں میاں میر نے شہرت پائی شاہجہان ان کا معتقد تھا۔ داراشکوہ اور شہزادی جہاں آرا بیگم بھی ان سے بیعت تھے۔ اس کا زیادہ تر گڑھ پنجاب میں رہا۔ پھر کشمیر اور ٹھورا سافر نیٹر کے علاقہ میں اثر ہوا۔

نقشبندی سلسلہ خواجگان نقشبندی سے جڑا ہوا ہے۔ ہندوستانی میں اس کی آمد مغلوں کے آمد سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت باقی باللہ اس سلسلہ کے مشہور و معروف بزرگ ہوئے۔ ان کے

خلیفہ حضرت خواجہ مجدد الف ثانی ہوئے جنہوں نے اکبری دور کے اواخر اور جہانگیری دور میں ایک نمایاں کردار ادا کیا اور بے راہ روی لامذہبیت کفر والحاد کے خلاف سختی سے آواز اٹھائی۔ نقشبندی حضرات بھی ذکر بالجہر کو پسند کرتے ہیں ان کا سماع کے متعلق سختی سے انکار ہے۔ حکومت سے میل جول کے سلسلہ میں کوئی سخت پابندی نہیں۔ ہاں! جاگیرات وغیرہ کے معاملہ میں بے نیاز رہتے تھے۔ ان کا سب سے زیادہ اثر اورنگ زیب عالمگیر پر نظر آتا ہے۔ شریعت کے معاملہ میں بہت ہی زیادہ احتیاط سختی کے قائل ہیں۔ غیر مسلم اور شیعہ حضرات سے شروع میں میل جول کے خلاف رہے۔ کشمیر افغانستان و فرنٹر کا علاقہ ان کے زیر اثر رہا۔ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کی شاخ نے ان علاقوں میں کام کیا اور لوگوں کو پابند شریعت کیا۔

دیگر مشہور و معروف شطاریہ، فردوسیہ سلاسل کے اثرات ایک مخصوص علاقہ تک محدود ہیں۔ شطاریہ سلسلہ چشتی سلسلہ کی طرح ہندوؤں جوگیوں سے میل جول اور ان کے عبادت ریاضت کے طور پر طریقوں پر یقین کرتے تھے، خاص کر یوگا وغیرہ سے متعلق۔ اسکے بانی شیخ عبد اللہ شطار بڑے صاحب جاہ و حشمت کے بزرگ ہوئے ان کا علاقہ مالوہ گجرات وغیرہ وہاں۔ فردوسیہ سلسلہ تیرہویں صدی میں ہند آیا۔ شیخ شرف الدین تکی منیری تاج الحقیقین کہلاتے ہیں۔ ان گنت تصانیف ان کی موجود ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اعتدال پسند تھا اور اس کا علاقہ زیادہ تر بہار و بنگال رہا۔ آخر الذکر دونوں سلسلہ اور سلاسل کے مقابلہ چشتی سلسلہ کے قریب نظر آتے ہیں۔ ان کی روش چشتیوں کے طور طریقوں سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔

ماحصل (خلاصہ) Conclusion

یہ ہے کہ سرزمین ہندستان ریشیوں مینیوں اور اوتاروں کا دلش ہے، جہاں صوفیائے کرام نے خاص کر چشتی سلسلہ کے بزرگوں نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی عظمت، اسلام کے ارکان اور تصوف کے زرین اصولوں کو پیش کیا، ان کی اشاعت و تبلیغ کی اور پروان چڑھایا۔ تصوف مکمل طور پر اسلامی آداب احکام و اخلاق پر مبنی ہے اور خالص اسلامی رنگ لئے ہوئے ہے مگر قوس قزح کی طرح اس میں دیگر رنگوں کی بھی ہلکی آمیزش ہے۔ تزکیہ نفس رفتانی اللہ، خدمت خلق کے ذریعہ حاصل حق کا یہ منفرد پہلو صوفیائے کرام نے اجاگر کیا اور نجات کا واحد ذریعہ بنایا۔

چشتی سلسلہ کے بزرگوں نے ہندوستانی معاشرہ کے خدوخال کو سمجھتے ہوئے خود کو اس انداز میں ڈھالا اور اپنے فکر و انکار اور کردار سے یہاں کے عوام کو وہ روشنی عطا کی جو ان کے لئے نہ صرف قابل قبول تھی بلکہ باعث افتخار و ناز بھی تھی۔

دوسرے سلاسل سہروردی نقشبندی قادری سلسلہ کے بزرگوں نے بھی اس دھرتی پر اپنا وجود کھڑا کیا مگر حقیقتاً سبھی چشتی طریقہ کے زیر سایہ نشوونما پاتے رہے اور ایک طرح سے باہم شیرو شکر ہو گئے۔ چشتیوں کی وسیع القلمی برادرانہ روش، صلح کل کے مشن کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی اور ایک ایسے سماج کی تشکیل کرنے میں معاون ہوئی جس میں مذہب و ملت، رنگ و نسل، اونچ نیچ ذات پات جیسی مہلک بیماریوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت قائم کرنے والے حکمرانوں سے زخم خوردہ عوام کے لئے ان بزرگوں نے مرہم کا کام کیا اور نفرت کی آندھی کو اپنے پیغامِ محبتِ اخوت سے روکا۔ یہی وجہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ اس برصغیر ہند میں ایک عظیم ترین انقلاب کے روپ میں ابھرا اور سارے علاقے میں بالخصوص جنوبی ایشیا میں اپنے زبردست اثرات آج تک قائم رکھے ہوئے ہے۔

ان بزرگانِ دین صوفیائے کرام کی خانقاہیں و درگاہیں آج بھی مرکزِ تعلیمات کا مظہر ہیں، جہاں روحانیت، انسانیت اور آدمیت برستی ہے گو کہ زمانہ کے اعتبار سے اب مادہ پرستی بھی اور اغراض و لالچ کی چند ہلکی ہلکی جھلکیاں بھی نظر آنے لگی ہیں مگر یہ وقتِ طور پر ابھرے ہیں اور سلسلہ کی مضبوط کڑیاں اس کو پینپنے نہیں دیں گی۔ آج کے اس نفرت، فرقہ واریت اور شدت پسندی کے دور میں صوفیائے کرام کی تعلیمات ہی برائیوں کا سد باب کر سکتی ہیں اور ان کا واحد علاج تصوف اور صوفی خانقاہوں اور درگاہوں میں مل سکتا ہے اور ان کا پیغام امن اور صلح کل سماج و ملک کو بچا سکتا ہے۔