

شیخ نورالدین رشیؒ
 عظیم کشمیری صوفی شاعر اور مبلغ اسلام
 ڈاکٹر نصرت نثار
 انچارج/ اسٹنٹ پروفیسر
 شعبہ کشمیریات، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

SHIEKH NORUDDIN RISHI
A GREAT KASHMIRI SUFI FOEPT AND PREACHER OF ISLAM

Nusrat Nisar, PhD
 Incharge/ Assistant Professor of Kashmiryat
 University of the Punjab, Lahore

Abstract

Sheikh Nor-ud-Din is considered as the living symbol and the guiding light of Kashmir. Kashmiris recognise him as the Alam-dare-Kashmir (the standard bearer of Kashmir). As a saint, revolutionary patriot and poet, he has exerted enormous influence on the beliefs and world view of the people of the valley. His thoughts have been moulding the minds of generations for more than seven centuries, establishing a culture of utmost religious tolerance with an abiding faith in the Omnipresence of God. No other saint, king, scholars or politician of Kashmir has received such national admiration as Sheikh Nor-ud-Din did.

Keywords:

شیخ نورالدین رشیؒ، رشی، صوفی، ترک دنیا، کلام، مشعل راہ، کشمیری قرآن، جدت

شیخ نورالدین رشی کشمیر کی تہذیب و ثقافت اور اعلیٰ شعور کی ایک زندہ علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ چودھویں صدی کے ایک وضع دار شاعر ہیں جن کو لوگ عقیدت سے ”شیخ العالم“ بھی کہتے ہیں۔ انھوں نے کشمیر کی روزمرہ زبان کو نہ صرف ایک ارفع مقام عطا کیا بلکہ کشمیری شاعری کو ایک سدا بہار رنگ دیا نیز عوام میں اس زبان کو مقبول بنانے کے لیے کشمیری قوم کو ایک مخصوص سوچ عطا کی۔ بقول شیخ شوق:

”اسلوب کے تجربوں کی بنیاد پر ہم ان کو پہلا جدت پسند عوامی شاعر بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی مقبول ہوئے اور ان کا کلام تحریر میں بھی لایا گیا اور کشمیریوں کے عقیدے کا حصہ بن گئے حتیٰ کہ ان کے کلام کو ”کشمیری قرآن“ بھی کہا گیا۔ وہ اپنے عہد کے ایک عظیم انقلابی رہنما تھے جنہوں نے سیاسی اور سماجی جبر کے خلاف بغاوت کی“ (۱)

شیخ نورالدین ایک ’رشی‘ تھے۔ رشی اصل میں سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ایسے بزرگ کے ہیں جس کا (Vision) روشن ہونا و تار کرشن رہبر لکھتے ہیں:

”وہ انسان جو حقیقت میں سچائی کا پجاری ہو اور نازک سر و اسرار پر نظر رکھتا ہو۔ برصغیر کے مختلف حصوں میں زمانہ قدیم سے ہی رشی موجود تھے مثلاً والیکئی بہت بڑے رشی تھے جنہوں نے رامائن لکھی ہے۔ کشمیر میں کشپ رشی تھے جنہوں نے کئی روایات کے مطابق ”ستی سر“ کو پُر کر کے خوبصورت وادی آباد کرنے کی کوشش کی ہے۔“ (۲)

برصغیر کے مختلف حصوں کی طرح کشمیر میں بھی رشیوں کا سلسلہ شروع سے ہی موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمل، فکر اور طور طریقوں میں مقامی اثرات شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح شیخ نورالدین سے پہلے کے رشیوں پر مختلف مذاہب کے اثرات تھے۔ چونکہ شیخ نورالدین رشی سے پہلے کشمیر میں اسلام کا بول بالا شروع ہو چکا تھا اس لیے شیخ نورالدین کے زمانے سے رشی تحریک نے ایک زور دار تحریک کی شکل اختیار کی۔ انھوں نے رشی فلسفے کو ایک نیا معنی، آہنگ اور تازگی بخشی ہے۔ (۳)

رشی اصلاً ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی تارک الدنیا عابد کے ہیں۔ یہ لوگ جنگلوں اور غاروں میں رہ کر خدا کی عبادت میں ایک خاص وقت گزارتے تھے۔ نفس کشی، زہد و تقویٰ، ترک علائق اور تنہا نشینی رشیوں کی خصوصیات ہیں۔ شیخ نورالدین رشی بھی انہی بزرگوں میں سے ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ کشمیر میں انھیں ممتاز مقام حاصل ہے۔

شیخ نورالدین کے جد بزرگوار اور اگر اسنر کشتواڑ کے راجہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹے بنی عمال کے ظلم سے بھاگ آ کر کشمیر بھاگ گئے۔ اس خاندان کی ساتویں پشت میں ایک شخص سلت سنز تھا جس کا دل دنیا سے سیر ہو چکا تھا۔ وہ مہر ہدِ باطنی کی تلاش میں بہت مدت تک سرگرداں رہا۔ آخر اس نے موضع کولگام میں

سید حسین سمنانی کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ مُرشد نے اس کو شیخ سالار کے نام سے نوازا اور وہ بھی رات دن مُرشد کی خدمت میں حاضر رہا۔ یہی سالار الدین شیخ نور الدین رشی کے والد ہیں۔ G.N. Gouhar لکھتے ہیں:

The ancestors of Shiekh Noor-ud-Din hailed from Kishtwar originally which was a tiny indepexdent kingdom but was latter annened by the Dogra ruler Maharaja Gulab Sing (1846-1851) with the State of Jammu & Kashmir. It now forms a sub-division within the district of Doda in Jammu Province. The fore fathers of the Shiekh were Rajputs who owned an estate in the independent Kingdom of Kishtwar.-(۴)

شیخ نور الدین رشی کی والدہ سدرہ جن کو کشمیر میں احتراماً سدر مویج (ماں) کہا جاتا ہے کی گاؤں میں ایک چوکیدار کے یہاں اس کی شادی ہوئی جس کے پہلے سے دو بیٹے تھے۔ جلد ہی بیوہ ہو گئیں اور ان دونوں بیٹوں کو خوب پالا۔ وہ گاؤں کے بزرگ یا سمن رشی کے پاس آتی جاتی تھیں جنہوں نے اس کو شیخ سالار الدین کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیخ نور الدین رکھا گیا۔ بابا نصیب الدین غازی کے نورنامے میں ان کی پیدائش کے حوالے سے یوں درج ہے:

”چنان آوردند کہ از ہجرت سید کائنات آسند ہفیت صدو ہفتا دونہ بود کہ حضرت شیخ نور الدین تولد شد“

G.N. Gouhar لکھتے ہیں:

"It is reported that Sadra gave birth to a son on the 10th Zilhaj in A.D 1377 in the Kaimoh Village."(۵)

شیخ نور الدین رشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مادر زاد ولی تھے۔ وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے دو دن تک دودھ نہیں پیا۔ مشہور ہے کہ شیخ نے تین دن تک اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں لُذ عارفہ (بہت بڑی صوفی شاعرہ) یہاں پہنچی اور بچے کو گود میں لے کر کہا: ”زینہ مندہ چھوک نہ تمہ چنہ چھوک مندہ چھان“

ترجمہ: اس دنیا میں آنے سے نہیں شرمائے تو پینے سے کیوں شرماتے ہو؟

لُذ عارفہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بچہ لُذ عارفہ کے سینے سے دودھ پینے لگا۔

”شیخ نور الدین رشی میں بچپن سے ہی بھیرانہ صفات کا اظہار ہوا۔ لُذ عارفہ کو وہ اپنی روحانی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ نے ان کی زندگی کی سمت کا تعین کیا۔ جب شیخ چار

سال کے ہوئے والدہ نے ایک اخوند کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا۔ استاد نے حروف تہجی لکھ کر ان کے سامنے رکھے۔ شیخ الف پڑھ کر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ استاد نے ان کی خاموشی توڑنے کے جتن کیے لیکن شیخ نے لب نہ ہلائے۔ آخر استاد کے اصرار سے یوں گویا ہوئے: اے معنی سے بے خبر اور وجد و حال سے نا آشنا جب تو نے الف کہا تو میں نے الف پڑھا۔ اور اس سے احد مراد لیا اور اُسے دیکھا۔ با کے حرف سے دوئی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اسی لیے میں نے اس سے انکار کیا، لیکن تجھے کون سمجھاوے۔ استاد یہ سن کر متعجب ہوا اور والدہ بھی حیران ہوئیں۔ شیخ سے کہا بیٹے ایسی باتیں چھوڑ علم حاصل کر علم ابدی سرمایہ ہے اس سے محروم نہ رہ۔“ (۶)

شیخ نور الدین بڑے ہوتے گئے۔ اُن کے والد پہرہ داری کا کام کرتے تھے۔ اس میں انھوں نے کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ اُن کے سوتیلے بھائی پہرے داری کی آڑ میں چوری کرتے تھے۔ والدہ نے شیخ کو اُن کے ساتھ جانے کی تلقین کی۔ وہ ان کو اپنا کاروبار رکھنا چاہتے تھے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ شیخ نور الدین رشی ان کو مختلف طریقوں سے اس کام سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دفعہ کتوں کی آواز سن کر بھائیوں سے کہا:

آنگن نا دکران ہونو ووبا ووتہ لون بالون

یم ییہ ووتہ تہ لونو ہون چتھہ دپان ووباوو

ترجمہ: صحن میں کتارٹ لگا رہا ہے کہ جیسا بولے گا ویسا ہی پائے گا جس نے یہاں بویا اُس نے وہاں (دوسری دنیا میں) فصل کاٹی۔ مٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا بولے گا ویسا کاٹے گا۔

والدہ نے مختلف جگہوں پر کام سیکھنے کے لیے بھیجا، لیکن ہر جگہ اُن کو ایمان داری اور فہم و فراست کی باتیں سناتی جاتی تھیں تھے جو اُن کے سمجھنے کی نہیں تھیں تو واپس گھر آجاتے تھے۔

شیخ نور الدین بچپن سے ہی خلوت پسند تھے۔ اکثر اپنے دھیان میں ہی رہتے تھے۔ عموماً تنہا بیٹھتے اور وجد و حال میں غرق رہتے تھے۔ شفیق شوق لکھتے ہیں ”دنیا داری کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے اُن کی شادی کر دی گئی، دو بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی مگر بچوں کی پیدائش کے بعد بھی انھوں نے اپنا مزاج نہیں بدلا۔ وہ بدستور روحانی مسکوں، کائنات کے اسرار اور نجات کے امکانات کے متعلق مسلسل سوچتے رہتے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مادی دنیا کے ساتھ رہ کر دنیا کی دوسری حقیقتوں کا عرفان حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ چونکہ کشمیر میں ترک دنیا اور خلوت نشینی کی رشی روایت شروع سے ہی موجود تھی، چنانچہ انھوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، اور انھوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار آج بھی موجود ہے۔“ (۷)

دنیا ترک کرنے اور غار پکڑنے کا واقعہ نہایت ہی دل دوز اور بے چین کرنے والا معاملہ تھا۔ والدہ، زوجہ اور بچوں کی محبت کے سامنے ایک ایسا مقصد جسے حاصل کرنے کی جستجو ان کے لیے زیادہ پرکشش تھی۔ اُن کی

والدہ کئی دنوں کی تلاش کے بعد غارتگ کی پہنچتی ہیں۔ G.N. Gauhar لکھتے ہیں:

"When his mother came to know about his whereabouts she went to that place. Alarmed by the surroundings in which her only son was passing his days, she warned him of the danger from the reptiles and beasts lurking about. The Sheikh, however, politely replied, "Snakes and rats are my kith and kin. A lengthy tete-a-tete is reported to have taken place between mother and son.(۸)

گھر والوں نے بڑے جتن کیے کہ وہ گھر واپس جائے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ گھر چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد دونوں بچے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ نورالدین بارہ سال غار میں رہے۔ جب وہ غار سے نکلے انھوں نے ایک نئے قالب میں ظہور کیا۔ انھوں نے حق کی تلاش کی اور حق تک پہنچنے کا راستہ اپنایا۔ انھوں نے اپنی حساوی توانا پر فتح حاصل کی تھی۔ دنیا میں سچ کو ثابت کرنے میں مدد کرنا، دکھی انسانوں، مسکینوں اور مٹھکرائے ہوئے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح راحت وغیرہ ایسے مقاصد تھے جن میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے انھوں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کو مادی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اپنے ذاتی سکھ بھول کر تکالیف برداشت کر کے عمل میں مصروف رہنا چاہیے اس کے لیے سادگی اور صاف نیت پہلی شرط ہے۔ شفیع شوق اس بارے میں لکھتے ہیں:

”جو راستہ شیخ نورالدین رشی نے اختیار کیا تھا، یہ رشیت کا راستہ تھا۔ یہ راستہ روایتی مذہبی کنز پسندی کے خلاف ایک خاموش بغاوت تھی۔ اس راستے میں سب برابر ہیں۔ رشی اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے بہت سی جسمانی اذیتیں اٹھاتے تھے اور اپنے صبر اور برداشت کا امتحان لیتے تھے۔ شیخ نورالدین رشی نے قدیم رشیت کا راستہ اختیار کیا۔ مگر وہ رسالت پر بھی یقین لائے اور اس طرح وہ اسلامی رشیت کے بانی بن گئے۔ اور لوگوں نے عقیدت سے انھیں شیخ العالم کا خطاب دیا۔“ (۹) شیخ نورالدین رشی نے پورے کشمیر میں سفر اختیار کیے کشمیر میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں انھوں نے اپنے قدم نہ رکھے اور بہت سے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ کشمیر میں چاروں اطراف میں ان کی زیارتیں اور مختلف یادگاریں موجود ہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے مریدوں کی زیارت گاہیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اس حوالے سے شفیع شوق لکھتے ہیں:

”کیموہ غار سے نکل کر شیخ نورالدین رشی گاؤں گاؤں شہر شہر پھرے۔ بعض علاقوں میں کئی کئی سال ٹھہرے۔ بڑے بڑے برہمنوں کو مشرف بہ اسلام کروایا اور ان کے خاص مرید بن گئے۔ آخر میں جس گاؤں میں رحلت کر گئے وہی سے چہار شریف ان کا جنازہ لایا گیا۔ ان کے جنازے میں بے شمار لوگ اور اس وقت کے حکمران زین العابدین (بڈشاہ) بھی شریک تھے۔“ (۱۰)

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ کشمیری زبان کے اس عظیم شاعر کو بادشاہ کے دربار میں بھی بہت احترام حاصل تھا۔ ان کو وفات کے بعد بھی اُن کو ہر عہد میں سرکاری احترام ملتا رہا۔ افغان دور میں عطا محمد خان نے اُن کے نام کا سکہ جاری کیا جس پر یہ عبارت درج ہے۔

سکہ شد روشن ز شاہ نورالدین
راج از محمد و قطب العارفین (۱۱)

During his tours the Sheikh made certain observations about some localities, their people and the environment and location of certain regions. Such comments observations, in poetic form give a true picture of life in those localities and regions". (۱۲)

شیخ نورالدین رشی کی وفات کے حوالے سے مؤرخین کی مختلف آراء ہیں۔ سب سے قدیم 9 تاریخ وفات بابا نصرالدین نے کبھی جو اُن کے مرید خاص تھے۔ تاریخ وفات یوں ہے:

”دوپ نہری مے تاریخ واگ
نند زوتھ گویا پایہ سراگ“

The Sheikh passed away in Rupawan village on 26th Jami-ud-Sani
842 A.H., (Corresponding to A.D 1438) (۱۳)
ay in Rupawan village on 26th 842 A.H., 0

شیخ نورالدین رشی کی تعلیمات

شیخ نورالدین رشی کا کلام فکر و عمل اور دینی امور کی توضیح و صراحت سے بھرپور ہے۔ اُن کے کلام کو کشمیری زبان میں قرآن کہا جاتا ہے۔ شاہد بڈگامی لکھتے ہیں۔

”شیخ نورالدین رشی کے قلب و روح میں دین اسلام کی حقانیت کا جو اعلیٰ ترین عرفان و وجدان موجزن تھا، وہ ان کے کلام میں بھرپور انداز میں نظر آتا ہے۔ اُن کے کلام میں قرآن کریم، احادیث اور سنت رسول، فرمودات اہل بیت اطہار اور بشارت عظمیٰ کے رموز جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علمدار کشمیر کے کلام (سرک) کو کشمیری مسلمان قرآن کہہ کر اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔“ (۱۳)

بارہ سال غار میں رہ کر بھی اس صوفی کی نظر سماج کے ہر نمایاں و پوشیدہ پہلو پر رہی ہیں۔ وہ نہ صرف شاعر، معلم اور رشی تھے بلکہ ایک تاریخ ساز شخصیت ایک مبلغ اور سماجی مصلح رہے تھے۔ وہ اپنی شاعری میں وحدانیت، تڑس مرگ اور دیگر روحانی فلسفے کو سامنے لاتے ہیں۔ جی این گوہر لکھتے ہیں:

"The Sheikh's poetry is commonly known as Kashur Quran (The Kashmiri Quran). This is because the themes of his quatrains and poems resolve around some or the other verse of the Quran". (۱۵)

ڈاکٹر حامدی کاشمیری شیخ نورالدین رشی کے حوالے سے لکھتے ہیں: "قلندرانہ شان رکھنے والے یہ مرد درویش نہ صرف درویش تھے بلکہ وہ بہت بڑے مبلغ، عالم دین اور سوشل ریفارمر بھی تھے۔ اس کے علاوہ شاعری کی ایک خاص صنف "شُرک" کے موجد بھی ہیں۔ اُن کی شاعری کے خاص موضوعات تزکیہ نفس، موت و حیات، قیامت کے منظر، قرآن کے اصولوں اور اسلام کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ کشمیر کے ادب کے آسمان کا یہ جگمگانا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔" (۱۶)

شیخ نورالدین کا مقصد صرف اشعار کہنا ہی نہیں تھا بلکہ خوف خدا، دنیا کی ناپائیداری، نفس کی گمراہی، عبادت، اور ریاضت کی لذت، ترک دنیا کے معاملے میں اور اخلاقی بلندی حاصل کرنے میں جو تجربے اُن کو کرنے پڑے اُن کو بیان کرنا اور لوگوں کو سمجھانا ان کا مقصد تھا۔ G.N. Gauher لکھتے ہیں:

"The Sheikh had a mission to make illiterate folk understand the fundamentals of islam in a simplest form. To address this objection, he used vernacular as a medium of expression and people bereft of any scholastic taste and tongue understood his message very earlier. He composed his verses in tune with the Quranic injunctions and the core truth of revealed verses got communicated to common man with our any linguistic or metaphoric twist. (۱۷)

شیخ العالم کے زمانے میں کشمیر میں اسلام بھرپور جلوہ سامانیوں کے ساتھ آیا اور ان کے تخیل کو مزید جلا بخش دی۔ وہ اپنے خیالات کو نہایت خوبصورت انداز میں عرفان اور ہدایت و فیضان کا رنگ دے کر لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ محض ایک نعرہ بلند کرتے ہیں بلکہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر دل کی گہرائیوں سے وحدانیت کے رموز کو محسوس کرتے ہیں اور ان اسرار کو یوں ظاہر کرتے ہیں:

کمبرے بوزکھ گنہ نوروزکھ
امی کنرن کوتاہ دیرت جلاو

عقل تہ فکر تو رکوت سورکھ
کی مالہ چیتھ ہوک دریاو (۱۸)

ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا اور جاننے کی کوشش کرے گا تو خود کو وہ کہیں نہیں پائے گا یعنی اُس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اتنی وسیع اور اتنی گہری ہے کہ انسان کی تمام صلاحیتیں عقل و فکر بھی اس کی تلاش میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کون ہے جس نے یہ دریا پار کیا ہو۔

اُن کی نظر میں ہر فرد برابر ہے۔ وہ رنگ، ذات پات، مذہب اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنے کے خلاف ہیں۔ وہ ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں:

تھو چھوی تھلہ تھلہ روزان موزان ہندتہ مسلمان

تُر وکھ ہے چھک پٹن پان پرزان سُوے چھھے صا جس سہتی زانی زان (۱۹)

ترجمہ: خدا کی ذات اقدس ذرے ذرے میں موجود ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا جد بزرگوار حضرت آدم ہے ہم سب اُس کی اولاد ہیں۔ تو ہندو مسلمان میں کون سی تفاوت اگر تم دانا ہو۔ عاقل ہو تو پہچان لو جس نے آپ کو پہچان لیا، اُس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہی خدا شناسی کا راز ہے۔

وہ ظاہر داری، دکھاوا، رسم و رواج کے برعکس مذہب کی اصل روح پر زور دیتے تھے۔ وہ ماہوار اور بے و طیرہ ماحول میں علم کی روشنی سے ایک نیا رنگ بھرنا چاہتے تھے۔ اُن کا کلام ایک ایسے عطر کی مانند ہے جو اپنی خوشبو سے ہر کسی کو معطر کر دیتا ہے اور جس کو مختلف فلسفوں کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اونا کرشن رہبر لکھتے ہیں:

”اُر دگر دماحول کی ماہواری اور پراگندگی دیکھ کر اُن کا احساس زیادہ شدت محسوس کرنا تھا۔

انسان کی بے چینی دیکھ کر وہ ایک مثالی انسان کے متعلق سوچنے لگے اور اسی سوال نے ان کو مختلف باتوں پر غور کرنے کی تحریک دی جن میں زندگی، موت، عشق، عمل، کردار، سیرت، بصیرت، آگہی، ذکر و فکر، اور معبود حقیقی اہم موضوع ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی وہ دنیا دی عناصر

ہیں جن کے اُر دگر دانسانی زندگی یا انسانیت کا دار و مدار ہیں۔ مثلاً نیک اور اچھے اعمال۔“ (۲۰)

عمل نیک کی انجام دہی، شیخ نور الدین رشی کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اُن کا ایک مشہور شعر ہے:

زنتھس فرس کر عمل تے زنتھس ہر دس کیتھ کر تھ تھاو

تھھی نیک مالمہ گرتو کھل تے یس گرتو نگل سی کر کر او (۲۱)

ترجمہ: فرائض زندگی ادا کرتے جاؤ اور موسم بہار سے فائدہ اٹھا کر خزاں کے لیے محنت سے کام لو۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ریاضت اپنا شعار بناؤ۔ یاد رکھ لے جو بونے گا وہی کاٹے گا۔

یعنی جو انسان بھی کچھ حاصل کرنے کے لیے تنگ و دو کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل، اور عمل پیہم دکھائے گا وہی کچھ حاصل کرے گا۔ عمل کے بغیر کسی چیز کو تلاش کرنا، نیم کے درخت سے پھل تلاش کرنے کے برابر ہیں۔ نیک عمل کے ساتھ ساتھ شیخ نور الدین رشی نیک اور بہتر کردار پر بھی زور دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔

کام کرو دموہ، انکار چھے

دو زخی نار چھے دو ان براے

کر یہ تہ کارن ونداوار چھے (۲۲)

ترجمہ: (شہوت)، (غصہ یا حرص)، (لاچ)، (جہالت، غرور اور گھمنڈ) تمام برائیوں کی جڑ ہیں اور یہ تمام چیزیں دوزخ کی آگ کو بڑھا دیتی ہیں اور نیک عمل اور اچھے کام ہی وقعت رکھتے ہیں۔

شیخ العالم نے تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے اوصاف اپنے کلام میں بیان کیے۔ اسی طرح صفت ترکیہ نفس شیخ نورالدین کے فلسفے کا دوسرا اہم پہلو ہے۔ وہ نفس کو مارنے یا قابو کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن ان کے ہاں نفس کو قابو میں رکھنا حقیقت سے فرار ہرگز نہیں ہے بلکہ نظم و ضبط کو ابھارنے کا اہم ذریعہ ہے۔ شیخ العالم کی تعلیمات کے مطابق بے قابو نفس تمام مصیبتوں اور برائیوں کا منبع ہے۔ وہ ذاتی تجربات کی بنیاد پر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نفس کو مارنا یا نفس کو قابو میں رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک بدست ہاتھی کی طرح ہے جو بے قابو ہو کر بھی تباہی پھیلاتا ہے:

نفس کڈ دس ائی ائی نفسی کوزس پشیمان

نفس چھو مد ہوس ہانکل ثئی نفس یی رُوٹ سوووت لامکان (۲۳)

ترجمہ: نفس امارہ نے مجھے بستی بستی میں بھرا کر شرمندہ اور رسوا کر دیا اور نفس امارہ نے ہی مجھے پشیمان کر دیا۔ نفس امارہ ایک بدست اور بے لگام ہاتھی کے مانند ہے جو کسی بھی وقت زنجیر کاٹ کر بے قابو ہو جائیگا۔ جس کسی خوش قسمت نے نفس امارہ کو قابو میں رکھا وہی منزل مقصود یعنی لامکان پہنچ گیا۔

"Self mortification is the cruse of meditation and subjugation of one's evil self lies the essence of mortification. The Sheikh has with vehemence, force and stress expossed the idea of surrender of the evil self in various models and this idea is oft repeated in his poetry. However, at each time the frame of the idea looks new while preaching threere high ideas he has used the form of the first person in his expression and confined the consequences of the evil self to his own person" Alas! I am marred by my evil self it threw me into the ditch of darkness if it comes unders my grip I shall kill it with the sword.(۲۴)

پروفیسر کاشی ناتھ در لکھتے ہیں کہ ”شیخ نورالدین رشتی نے اپنی شاعری کے لیے عام لوگوں کی زبان (کشمیری) کو اپنایا۔ اس سے پہلے دینیات کے لیے زیادہ تر سنسکرت یا عربی زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس طرح انھوں نے لوگوں کے دل جیت لیے اور اپنا کلام گھر گھر پہنچایا اور ساڑھے چھ سو سال گزرنے کے بعد بھی کشمیر کے لوگوں کو آج بھی ازبہ ہے۔ (۲۵)

اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ چوں کہ اُن کا کلام تمام فرقوں میں یکسانیت قائم رکھنے پر بھی زور دیتا ہے لہذا لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ اس سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی بلکہ یہ دل ملنے کی بات تھی۔

یہ تعلیم قرآن کے عین مطابق تھی اور ساری مخلوق خدا ایک ہی خاندان ہے۔ وہی محبوب خدا ہے جو اُس کے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔

حضرت شیخ العالمؒ کے موضوعات مختلف اسلامی رنگوں سے بھرپور ہیں اور تمام موضوعات کا بنیادی مقصد انسان کو اپنی ابتدا کو یاد کرنا اور آخرت کے تصور کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ انھوں نے غار نشینی کے دوران لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے بلکہ اُس کے بعد بھی اپنی مقدس زندگی میں لوگوں کو وعظ و نصیحت اور تبلیغ کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھاتے رہے۔ ان کا کلام بہ طور نصیحت اور ہدایت اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیری زبان زندہ ہے۔ میر غلام رسول نازکی لکھتے ہیں:

”جس طرح شیخ نورالدین رشتی نے اپنی زندگی میں ہدایت کا چراغ روشن کیا، اسی طرح اُن کا یہ مشن

اُن کے انتقال کے بعد بھی جاری رہا۔ کشمیر کے تمام واعظان کے شاگرد ہیں اور تمام کشمیری اس بات

کو چاہتے ہیں کہ ان کا پیغام ہے جو دلوں کو گرماتا ہے۔ اور کوئی پیغام، موضوع ایسا نہیں ہے جو تزکیہ

نفس کرنے میں مددگار نہ ہو اور جس پر حضرت شیخ نے اپنی ہدایت محفوظ نہ کی ہو۔“ (۲۶)

نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے جس کی بار بار نہ صرف تاکید کی گئی ہے بلکہ اس کی وقت پر ادا کی گئی بھی

مطلوب ہے:

کسبِ ہمِ گرنِ نمازِ مَکدَا زَن

چھک لا گئے بڑی پالنے گرن

تَا زَرَن مَارُو بَرَن

نثر تھی۔ تھہ سمارس زایے

پتھہ پیکھ بڈی رہکاے

تَوک فیض دیکھ خدَاے (۲۷)

ترجمہ: جو لوگ اپنی محنت و مشقت کا کھاتے اور وقت پر نماز ادا کریں تو جہاں میں صحیح معنوں میں اُن کا ہی جنم مبارک ہوا۔ نماز بجز گناہ وقت کی پابندی کے ساتھ اور رزقِ حلال کا اہتمام کیا۔ اُن کا بہت بڑا الہامانا نوح سے بھرپور کھیت ہے۔ اگر وہ استقامت کے ساتھ اپنی طرز زندگی گزاریں۔ پھر دیکھنا کہ اس کھیت کا فصل کپ کر بڑے بڑے کھیتیاں اناج سے بھر دے گی۔ ایسے خدا کے فرمانبردار بندے پُل صراط کو آسانی کے ساتھ پار کریں گے۔ اور جہنم کی آگ سے بچ نکلیں گے۔ خدا تعالیٰ ان کو ان کے نیک عمل کا فیض اور فائدہ عطا کرے گا۔ (۲۸)

نعت رسول مقبول ﷺ کے حوالے سے بھی شیخ نورالدین نے نہایت خوبصورت اور جامع انداز میں

اظہار کیا ہے۔ انھوں نے نہایت سادگی سے لیکن دل کی گہرائیوں سے نعت میں سزور پیدا کیا ہے:

اندوہندین ہنز کا چہ تراونو تراونو ہراوتو حتہ نیز و تھ
حضرت محمدؐ متہ مشراوتو اسیہ نئی مارس تمسن روز کتھ (۲۹)

ترجمہ: انسان تم کا فرانہ طور طریقے اور کام چھوڑ دو تم حق کا راستہ اپنالو۔ حضرت محمدؐ کے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں کو مت بھولو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم واصل جہنم ہوں گے لیکن ان کے لیے بات رہ جائے گی۔ اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں پریشانی یہ نہیں کہ ہمیں نافرنی کی پاداش میں واصل جہنم کیا جائے گا بلکہ یہ پریشانی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اُمتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اگر جہنم رسید کیا گیا تو حضور ﷺ کتنے آزرہ ہوں گے اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ انھیں ’العیاذ باللہ‘ طعنہ دیں گے۔ علامہ اقبال نے بھی قریب قریب یہی مضمون اپنی رباعی میں بیان کیا ہے:

توغنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر
اگر باشد حسا بم ناگزیز از نگاہ مصطفیٰ نہاں بگیر

ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبالؒ اور شیخ نور الدین رشیؒ ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح جب علامہ فرماتے ہیں:

مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحان ربی الا اعلیٰ

وہ بے عمل علم کے متعلق بھی خبردار کرتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اُس گدھے سے تشبیہ دی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ کمثل الحمائر تحمل اسفارا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں:

”آں جہی مغز را چہ علم و خبر کہ بر وہیزم است یا دفتر۔“ (۳۰)

شیخ نور الدین رشیؒ بھی قرآن مجید کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پران پران خالی پرگیہ خرگیہ کتاب باری ہتھ
یم ولہ نشن با خبرگیہ تم نرگیہ تا زہر فضل تہ عطا ہتھ (۳۱)

ترجمہ: ایسے بھی لوگ ہیں جن کو حصول علم کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ نکلے۔ یہ گدھوں کی طرح علم و دانش کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو پہچان کر اپنے ضمیر کو روشن کیا، وہی لوگ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوازے گئے اور کامیاب رہے۔ شیخ نور الدین نے ذکر و فکر پر نہایت دل پذیر انداز میں اپنا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

ذکرے سخیتر پورم اللہ فکرے سخیتر سپدس کلو
دلے یا متھن سوروم اللہ بوزم خانیا تولوا (۳۲)

ترجمہ: ذکر سے میں نے اللہ پڑھا اور فکر سے اس مقام پر پہنچا، جہاں حیرت سے زبان اظہار کرنے سے عاجز

ہوئی۔ گویا میں گونگا ہو گیا۔ اپنے اس دل کو خدا تعالیٰ کا عرش عظیم پایا اور اپنے کانوں سنا کہ جس طرح بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ اللہ بہت ہی وسعت والا ہے اور سب کچھ سننے والا ہے۔

مختلف حوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ کے زمانے میں بھی ریا کاروں اور روحانی سودا گروں کا بازار گرم تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

میر شوہلی اندر شومی ممبران کھسن تہ کری کری کار
 ملے دپی زتہ مولوی رومی متہ ملہ ڈہ بھہہ پرزہ استغفار (۳۳)

ترجمہ: اگر حقیقت میں کوئی مٹا یعنی عالم دین ہو سکتا ہے تو وہ صرف مولانا رومیؒ ہیں۔ نہیں تو مٹا کی طرف دیکھ کر استغفار پڑھنا چاہیے اور اللہ سے مٹا کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ مولانا رومیؒ وہی ہیں جنہوں نے معرفت کا سمندر پار کیا اور اپنی مدد آپ کی۔ اپنے کو بھی بچایا اور دوسروں کو بھی۔

صبر و تحمل جو انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کا سب سے بہترین عمل ہے اور قرآن پاک میں بھی بار بار اس سے متعلق اللہ تعالیٰ انسان کو عمل پیرا ہونے کی ہدایت دیتے ہیں شیخ نور الدین رشیؒ اس ضمن میں فرماتے ہیں:

ژالن چھہ و زملہ تہ ترنو ژالن چھہ مدینن گمہہ گار
 ژالن چھہ پان کڈن گرو ژالن چھہ کھیون و ہت گار
 ژالن چھہ پرتبس کر نہ انو ژالن منز اتھس ہیون مار (۳۴)

ترجمہ: تمہیں خدا کی کڑی سے کڑی آزمائشوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ ظلم و جبر کی گرج چمک کے ساتھ بجلیاں گرتی ہوگی۔ تمہیں دن دھاڑے ساندھیروں اور تارکیوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ تمہیں چکی کے دوپاٹوں کے درمیان پیسا چائے گا۔ تمہیں بہ یک وقت زہر کی ایک خروار لگنی ہوگی۔ زبردست اور کھٹن موت کی گھڑی برداشت کرنی ہوگی۔ تمہیں سر پر مشکلات کے پہاڑ جیسے بارگراں برداشت کرنے ہوں گے۔ تمہیں ہتھیلی پر آگ کے انگارے برداشت کرنے ہوں گے۔ تمہیں خدا کی رضا کے لیے مشکل ترین آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا۔

شیخ نور الدین رشیؒ بہت باکمال اور خدا دوست بزرگ تھے، جو اپنی حیات ہی میں عام لوگوں کے دلوں میں جیتے تھے اور انہوں نے لوگوں کی عقیدت مندی حاصل کی۔ البتہ اس دوران ان کو مکارہ، جلسا، اور نام نہاد دینی مذہبی عالموں نے مختلف قسم کی تکلیفیں دیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ شیخ نور الدین رشیؒ نہ صرف باکمال صوفی اور شاعر تھے بلکہ سماجی اصلاح کار تھے۔ انہوں نے کٹر سماجی قاعدوں کے خلاف آواز اٹھائی اور مذہب کے نام پر استحصال کرنے والوں کے خلاف نہ صرف نفرت کا اظہار کیا بلکہ بغاوت کا اعلان بھی کیا۔ بے فکر ہو کر لکھتے ہیں:

علم چھو پران ماہیکہ ہوسہ ژھلس چھو زاگان ارکس اکھ
 اوچھو گمانہ انسی چھہ خا سے متہ نومو کلوسا سہ منز اکھ (۳۵)

ترجمہ: لوگوں کا یہ حال ہے کہ علمِ مابِ دنیا کے حصول کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ دُنیاوی ہوس نے تمہیں علمِ دین کا طالب بنا دیا اور اسی تگ و دو میں تم ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مشغول ہو۔ اُن کا یہ گمانِ باطل ہے کہ وہ خاصانِ خدا سے ہیں۔ مگر یاد رکھو تم میں سے وہاں ہزار میں سے ایک بھی عذابِ الہی سے بچ نہ پائے گا۔

کتابوں کا علم حاصل کر کے مغرور ہونا اور انسان کا اپنے محاسبے سے غافل ہونا بھی بڑی بربادی ہے۔ جب تک انسان کو علم کا غرور رہتا ہے تب تک وہ اصلی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ نور الدین رشیؒ نے اپنے اس لافانی شعر (شروکہ) میں اس راز کو آشکارا کیا ہے جو بہت ہی مشہور اور زبان زدِ خلاق ہے:

تجھ واوہالہ ژونگاہ کوہ زالے - تلمہ کنہ زالیس علم تہ دین
کوہ کتھ تر اوتھ سو کتھ پالے - کل علم چھپے الف لام میم (۳۶)

ترجمہ: کون ہے وہ جو باطل کی برپا کردہ برائیوں یعنی فسق و فساد وغیرہ کی تند و طوفانی ہواؤں سے پیدائندہ اندھیروں میں حق کا چراغ جلا کر خوشحالی کی روشنی سے چار سو نو کر لے۔ اپنے چراغ میں علمِ دین کا تیل جلانے۔ جو باطل چھوڑ کر حق پرستی کی طرف قائل ہو جائے تو قرآن میں حرفِ الف، لام، میم میں اس کی وضاحت عیاں ہے۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شیخ نور الدین رشیؒ اسلام کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر اور اُن پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے تعلیمات کی شکل میں لائے ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں اور اسلام کے درمیان کھڑی دیوار کو گرا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اُن کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک مقامی زبان اور مزاج کے مطابق پہنچاتے رہے ہیں اور زیادہ تر عام زبان میں بات کرتے رہے۔ شیخ نور الدین رشیؒ نے وہ زبان استعمال کی جو لوگوں کے دلوں کے نزدیک ہے اور جو اُن کے احساسات اور جذبات کو بیدار کرنے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ وہ اس زبان میں مخاطب ہوتے ہیں جسے وہ اپنا سمجھتے ہیں۔

☆☆☆☆☆

حوالہ جات

- (۱) شفیع شوق۔ کاشرا دیک تواریخ۔ کشمیری ڈیپارٹمنٹ سری نگر یونیورسٹی، جموں کشمیر۔ ۲۰۰۲ء، ص ۵۴
- (۲) ادا رکشن رہبر۔ نندہ ریوش۔ جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجس سری نگر۔ ۲۰۰۳ء، ص ۱۸۵
- (۳) شفیع شوق۔ کاشرا دیک تواریخ۔ کشمیری ڈیپارٹمنٹ سری نگر یونیورسٹی، جموں کشمیر۔ ۲۰۰۲ء، ص ۵۷
- (۴) G.N. Gauhar, Sheikh Noor-ud-Wali, Sahitya Akademi. New Delhi-P-16
- (۵) Ibid.
- (۶) عبد اللہ آزاد، کشمیری زبان اور شاعری، جلد دوم۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجس سری نگر۔ ۲۰۰۵ء
- (۷) G. N. Gauhar, Kashmir Mystic thought. Gulshan Books, Srinagar, Kashmir, 2009, p. 168.
- (۸) شفیع شوق۔ کاشرا دیک تواریخ۔ کشمیری ڈیپارٹمنٹ سری نگر یونیورسٹی، جموں کشمیر۔ ۲۰۰۲ء، ص ۶۰۔

(۹) ایہا۔

(۱۰) G.N. Gauhar, Sheikh Noor-ud-Din, Sahitya Akademi. New Delhi-P-109.

(۱۱) Ibid

(۱۲) Ibid

(۱۳) Ibid

(۱۳) شاہد بڈگامی، رسالہ شیرازہ، مضمون شیخ نورالدین ولی،

(۱۵) G. N. Gauhar, Kashmir Mystic thought. Gulshan Books, Srinagar, Kashmir, 2009, p. 168.

(۱۶) ڈاکٹر حامدی کاشمیری، علمدار۔ مرکز نور شیخ العالمہ حیر کشمیر یونیورسٹی سرینگر۔ ۲۰۰۵ ص ۵۸۔

(۱۷) G. N. Gauhar, Kashmir Mystic thought, Gulshan Books, Srinagar, Kashmir, 2009, p. 180.

(۱۸) ابو محسن قاضی، علمدار کشمیر، مشعل راہ، گلشن بکس، سرینگر، ۲۰۰۹،

(۱۹) ایہا۔

(۲۰) انارکشن رہبر۔ مندرہ ریوش۔ جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجس سری نگر ۲۰۰۳ ص ۱۸۹۔

(۲۱) ڈاکٹر محمد یوسف بخاری، شیخ نورالدین ولی اور جدیدیت، شعبہ کشمیریات، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۹۱

(۲۲) ایہا۔

(۲۳) ابو محسن قاضی، علمدار کشمیر، مشعل راہ، گلشن بکس، سرینگر، ۲۰۰۹،

(۲۴) G. N. Gauhar, Kashmir Mystic thought, Gulshan Books, Srinagar, Kashmir, 2009, p. 180.

(۲۵) پروفیسر کاشی ناتھ ورنندہ ریوش۔ رسالہ شیرازہ۔ مضمون پر جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجس سری نگر ۲۰۰۵ ص ۵۰۔

(۲۶) میر غلام رسول نازکی۔ مندرہ ریوش۔ کاشرا واعظ۔ اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس کلچر اینڈ لینگویجس، سری نگر ۲۰۰۵ ص ۲۰۴۔

(۲۷) ابو محسن قاضی، علمدار کشمیر، مشعل راہ، گلشن بکس، سرینگر، ۲۰۰۹،

(۲۸) G. N. Gauhar, Sheikh Noor-ud-Din, Sahitya Akademi. New Delhi-P-26.

(۲۹) ڈاکٹر محمد یوسف بخاری، شیخ نورالدین ولی اور جدیدیت، اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۹۱،

(۳۰) ڈاکٹر حامدی کاشمیری، علمدار۔ مرکز نور شیخ العالمہ حیر کشمیر یونیورسٹی سرینگر۔ ۲۰۰۵ ص ۲۳۵۔

(۳۱) ابو محسن قاضی، علمدار کشمیر، مشعل راہ، گلشن بکس، سرینگر، ۲۰۰۹،

(۳۲) ایہا۔

(۳۳) ایہا۔

(۳۴) ڈاکٹر محمد یوسف بخاری، شیخ نورالدین ولی اور جدیدیت، شعبہ کشمیریات، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، ۱۹۹۱

(۳۵) ابو محسن قاضی، علمدار کشمیر، مشعل راہ، گلشن بکس، سرینگر، ۲۰۰۹،

