

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_180526

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 922.97
R 148u

Accession No. G. H. 2831

Author राहुल, श्रीमानन्द

Title सूफ़ी संत-स्मृति 1961

This book should be returned on or before the date last marked below

सत्साहित्य-प्रकाशन

सूफ़ी संत-चरित

—चुने हुए मुस्लिम संतो के जीवन-परिचय तथा उपदेश—

‘भगवान’
(^{प्री}स्यमन्द शरित)

पुस्तक भंड के निमित्त है

१९६१

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मडल,
नई दिल्ली

पहली बार १९६१
मूल्य
तीन रुपए

मुद्रक
श्री जैनेद्र प्रेस
दिल्ली

प्रकाशकोय

सत-साहित्य के प्रकाशन की ओर 'मण्डल' का ध्यान बहुत दिनों से रहा है और उसने अबतक उसके अन्तर्गत कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं : 'मंत-मुधासार', 'सत-वाणी', 'बुद्ध-वाणी', 'तुकाराम गाथासार', 'तामिलवेद' आदि-आदि 'मण्डल' की ऐसी कृतियाँ हैं, जिन्हें सभी वर्गों के पाठकों ने पसन्द किया है और उनकी उपयोगिता को मुक्त कण्ठ में स्वीकार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक उसी शृंखला की एक मूल्यवान कड़ी है। इसमें चुने हुए पच्चीस मुस्लिम सतों के सक्षिप्त जीवन-परिचय दिये गए हैं, साथ ही उनके उपदेश भी। इन जीवन-चरितों और उपदेशों में जीवन-शोधकों को तो प्रेरणादायक सामग्री प्राप्त होती ही है, सामान्य पाठकों को भी बहुत-कुछ मिलता है। वस्तुतः, सत-महात्मा किसी भी देश और किसी भी धर्म में पैदा हों, वे देश-काल की परिधि में सीमित नहीं होते। उनकी वाणी सार्वजनीन और सर्वकालीन होती है।

इस पुस्तक के उदात्त चरितों में बहुत-सी ऐसी घटनाएँ मिलती हैं, जो शिक्षित-अशिक्षित सभी के लिए शिक्षाप्रद हैं। वे जीवन के लक्ष्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रेरणा देती हैं। कुछ चमत्कारी घटनाएँ भी हैं, जिन्हें सभव है, बुद्धिवादी सहज ग्रहण न कर सकें। ऐसी घटनाओं के शाब्दिक अर्थ को न लेकर उनकी मूल भावना को समझेंगे तो उनमें से नया प्रकाश मिलेगा।

यह पुस्तक उर्दू के सुविख्यात ग्रंथ 'तजकिरत-उल-अीलिया' के आधार पर तैयार की गई है।

इसके लेखक का वास्तविक नाम श्री क्षेमानन्द राहत है। वह हिन्दी के पुराने लेखक हैं। मौलिक लेखक के रूप में उनकी सेवाएँ उल्लेखनीय रही हैं। उनकी कविताओं ने किसी समय में हिन्दी-जगत में अच्छा स्थान प्राप्त किया था। हिन्दी के अनन्य प्रेमी और उन्नायक के रूप में उन्होंने हिन्दी के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। सन् १९१७-१८ में मद्रास से

प्रकाशित 'भारत-तिलक' पत्र का सम्पादन किया, बाद में हिन्दी की उच्च-कोटि की साहित्यिक पत्रिका 'त्याग-भूमि' का। 'तामिलवेद' के हिन्दी में प्रथम बार अनुवाद का श्रेय भी उन्हीं को है।

भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम में भी उनकी सेवाएं बड़ी मूल्यवान हैं। सन् १९३० के राष्ट्रीय आंदोलन में जब वह जेल गये तो उनके जीवन में नया मोड़ लिया। राजनीति से उनका मन हट गया और वह आध्यात्मिकता की ओर झुक गए। श्री क्षेमानन्द राहत से वह 'भगवान' बन गए। अब उनका वही रूप देश के सामने है। कोलाहल से दूर अब वह मसूरी के एकान्त वायुमण्डल में साधना कर रहे हैं।

पुस्तक की भाषा और शैली के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं : संक्षेप में हम इतना ही निवेदन करेंगे कि सारी सामग्री को उन्होंने बड़ी ही प्रांजल, प्रवाहपूर्ण तथा सजीव भाषा में प्रस्तुत किया है। प्रत्येक चरित को पढ़ने में ऐसा जान पड़ता है, मानो किसी उपन्यास का अध्याय पढ़ रहे हों।

आज के विज्ञान-युग में हमारा जीवन इतना भौतिकता से आवृत्त हो रहा है कि हमारे मूल्य ही बदल गए हैं। फलतः, हमारे जीवन में अशान्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। विज्ञान की उपलब्धियों को हम आज अस्वीकार नहीं कर सकते; लेकिन इसमें सदेह नहीं कि जबतक विज्ञान के केन्द्र-बिन्दु मानव का सुख-दुख नहीं रहेगा, अर्थात् विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय नहीं होगा, तबतक मानव सच्चे सुख और स्थायी शान्ति की प्राप्ति नहीं कर सकेगा।

हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का सर्वत्र आदर होगा और इसके पठन-पाठन से सभी वर्गों और सभी धर्मों के पाठक लाभान्वित होंगे।

—मंत्री

विषय-सूची

१. राबिआ	६
२. फज़ील-बिन-अयाज	२४
३. इब्राहीम-बिन-अदहम	३३
४. जू-उल-नून मिस्री	५०
५. दाऊद ताई	६३
६. अबु मुहम्मद जरेरी	६६
७. हजरत अबु-हमजा खुरासानी	७२
८. अबुलहसन खिरकानी	७५
९. शिबली	९३
१०. हबीब अजमी	१०६
११. जुनैद बगदादी	११३
१२. इमाम शाफी	१२३
१३. सरी सक्ती	१२६
१४. यूसुफ-बिन-हुसैन	१३७
१५. हातम असम	१४३
१६. अब्दुल्ला-बिन-मुबारिक	१५१
१७. खैर नस्साज	१५८
१८. शाहशुजा करमानी	१६२
१९. अहमद खिजरविया	१६७
२०. बशर हाफी	१७४
२१. बायजीद बस्तामी	१८४
२२. यहिया-बिन-मुआज राजी	१९६
२३. अबु हफ़स हदाद	२०५
२४. इमाम अबु हनीफ़ा	२१७
२५. मन्सूर अम्मार	२२३

सूफ़ी संत-चरित

सूफी सन्त-चरित

: १ :

राबिया

भगवान सन्तों के हृदय से खेलेते हैं। उनकी आत्मा में बैठकर चहकते हैं। उनके पारस्परिक वाणि-विनोद और प्रेमालाप में काफी बेतकल्लुफी रहती है; मगर वे अपने भक्तों पर जुल्म करने में भी नहीं चूकते। जितना गहरा उनका प्यार होता है उनका जुल्म भी कुछ उतना ही ज्यादा तीखा होता है।

सन्त-शिरोमणि राबिया के साथ उनका कुछ ऐसा ही सलूक था। उस पर उन्होंने जुल्म न किया हो, यह तो नहीं कहा जा सकता; पर उस पर उनका प्यार भी अपार था। भले आदमी की तरह भगवान को भी चाहिए कि भक्त का बोझ बटा ले। कमजोर पैरों वाला इन्सान कंभे सातवे आस्मान (बैकुण्ठ) या हृदय-गुहा में छुपे ईश्वर तक पहुँच सकता है! भगवान शक्तिशाली है! उन्हें कहीं भी पहुँचना कठिन नहीं।

मुस्लिम संतों के इतिहास में राबिया का अस्तित्व अद्वितीय है। वह स्त्री सन्तों में ही अग्रगण्य नहीं, पुरुषों में भी यदि वह सबसे आगे नहीं तो किसी से कम भी नहीं। राबिया के जीवन की श्रेष्ठता और विचारों की शुद्धता किसी भी जाति और किसी भी काल के सन्तों के लिए अभिनन्दनीय कही जा सकती है। उसके समकालीन ऊँचे-ऊँचे सन्त दिल से उसकी इज्जत करते और सत्संग से लाभान्वित होते।

राबिआ के माता-पिता भक्त-हृदय, ईश्वर-विश्वासी, आत्म-सन्तोषी और बड़े ही दीन थे। कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो गरीबी इतनी ज्यादा थी कि न चिराग में तेल था, न उसे ओढ़ाने के लिए कोई कपड़ा ही घर में था। नाभि पर तेल रखने का रिवाज था, लेकिन तेल घर में था नहीं। बुझे दिल से उसके पिता पड़ोसी के घर गए; पर उसने द्वार ही न खोला।

हृदय दर्जे की अपनी लाचारी से दुखी होकर वह घर आकर पड़ रहे। आँख लग गई तो स्वप्न देखा कि रसूल मुहम्मद कह रहे हैं—“रज न करो। तुम्हारी यह लडकी खुदा की बड़ी ही प्यारी होगी। बेहद वफादारी के साथ उनकी इबादत करेगी। मेरी उम्मत (समुदाय) के ७० हजार इसानो का उसके ज़रीआ गुनाहों का छुटकारा होनेवाला है। तुम एक काम करो। एक कागज पर जो बताता हूँ, वह लिख कर अमीर बसरा के पास भेज दो :

“कि तू हर रोज रात को एक हजार दुरूद (रसूल पर सलाम) देता है और जुमा की रात को ४०००; पर इस जुमा की रात को दो तू अपना वह दुरूद देना भूल गया। इससे बतौर कफ़ारा (प्रायश्चित्त) रुक्काहजा को चार सौ दीनार दे दे।” आँख खुली तो वह बहुत रोए—रसूल को मेरे लिए कितना कष्ट करना पड़ रहा है। पर स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार पत्र लिख कर दरबान के हाथों अमीर बसरा के पास भेज दिया।

अमीर ने जब वह कागज़ देखा तो बहुत विस्मित हुआ। सचमुच वह दुरूद देना भूल गया था। पर उसकी प्रसन्नता उसके विस्मय से भी अधिक थी, रसूल को उसका खयाल है। वह जो दुरूद देता है उसे रसूल स्वीकार करते हैं। उसने १० हजार दीनार शुकाने में फ़कीरों को बाँटने का हुक्म दिया और ४ सौ दीनार राबिआ के पिता के पास भेजे। इतना ही नहीं, वह खूद दीड़ा हुआ उनके पास आया और बोला, “जब ज़रूरत हो हुक्म दे, बजा लाऊँगा।”

जब राबिआ बड़ी हुई तो माता-पिता का देहान्त हो गया और उन्हीं

दिनों एक भयंकर अकाल पडा, जिसमें उसकी दूसरी तीन बहनें तितर-बितर हो गईं। राबिआ को भी किसी ने पकड़ पर गुलाम बना लिया, और फिर उसे किसी दूसरे जालिम के हाथ बेच दिया। वह राबिआ से सख्त मेहनत लेता। राबिआ दिन में रोज़े रखती, मेहनत-मशक्कत करती और रात को जब सब सो जाते, वह अकेले में बैठकर दर्द भरे दिल से खुदा की इबादत करती।

एक दिन रात के समय जब वह सिज्दे में थी—सिसक-सिसक कर कह रही थी “तुमने मुझे दूसरे की मिल्कियत बना दिया है। इसलिए दिन में तेरे दरबार में आने की फुरसत ही नहीं मिलती। उसीकी खिदमत में लगी रहती हूँ; पर ऐ मेरे दिल के मालिक! तू जानता है कि मेरी खाहिश तो तेरी खिदमत करने की है; तेरी दरगाह मेरी आँखों की रोशनी है; अगर आजाद होती, तो तेरी दी हुई इस ज़िदगी का हर लहमा तेरी खिदमत, तेरी इबादत में ही बीतता। वैसे जो तेरी मर्जी !”

दैवयोग से मालिक की आँख खुली। वह उठा, आवाज़ सुन कर उधर आया यह देखने के लिए कि यह कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। उसने देखा, राबिआ सिज्दे में कुछ कह रही है। वह ध्यान से सुनने लगा। राबिआ की जुबान नहीं, उसका दिल बोल रहा था और एक दैवी ज्योति उसके सिर पर चमक रही थी। यह सब देखकर वह सन्न रह गया—यह तो कोई बहुत ही बड़ी पाक हस्ती है। इससे सेवा लेना तो बड़ा गुनाह है !

सबेरा होते ही मालिक ने राबिआ को गुलामी से आज़ाद कर दिया और बड़ी विनम्रता से कहा, “मेरे गुनाह (अपराध) माफ़ करे। अनजान में मुझसे बड़ी भूल हुई। अब आप आज़ाद है, जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। अगर यहाँ रहना चाहे तो मैं बड़ी खुशी से आपकी खिदमत करूँगा।” राबिआ वहाँ से चली आई और एकान्त में जाकर जी-जान से अपने कृपालु भगवान की आराधना में लीन हो गई।

उनकी साधना के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह दिन-रात आराधना

में निमग्न रहती। रोज एक हजार नमाज पढ़ती। इस तरह बहुत दिनों तक जंगलों में रही और फिर गोशानशीनी (एकांतवास) अस्तित्पार की। किसी से मिलती-जुलती न थी।

हसन बसरी नाम के प्रतिष्ठित और पहुँचे हुए सन्त भी वही रहते थे। दोनों की एक-दूसरे के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। राबिआ कभी-कभी उनके उपदेश सुनने भी जाती।

मुसलमान होने के नाते, हज करने और मक्का-मदीने के दर्शन करने की उनकी इच्छा होना स्वाभाविक ही है; पर उन्होंने जब हज का इरादा किया उस समय तक अध्यात्म-लोक में वह बहुत ऊँचे उठ चुकी थी। यहाँ तक कि फरीद्दुदीन अत्तार ने अपनी बहुमूल्य पुस्तक में लिखा है कि काबा खुद उनके स्वागत के लिए आगे आया और दूसरे यात्रियों को वह अपने स्थान पर नहीं दिखाई दिया।

इस संबंध में एक बड़ी ही मजेदार घटना घटित हुई—एक बुजुर्ग सन्त इब्राहीम-बिन-अदहम उसी समय चौदह वर्ष की यात्रा समाप्त करके मक्का पहुँचे। वह हर कदम पर रक्त (एक विशेष ढंग की नमाज) पढ़ते। इसीलिए उनको चौदह वर्ष लगे; पर जब वह वहाँ पहुँचे तो उनको काबा नजर न आया।

बड़े दुखी हुए कि जिसके लिए इतनी मेहनत की वह नजरों से ओझल है। समझा, शायद आँखों में फ़र्क आ गया है। बड़ी दीनता से भगवान् के आगे गिडगिड़ाए। भगवान ने उनके हृदय को आश्वासन देते हुए कहा, 'ऐ इब्राहीम ! तेरी आँखों में कोई फ़र्क नहीं है। काबा इस वक्त एक बूढ़ी औरत के इस्तिक्रबाल के लिए गया है। इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा।'

ऐसी कौन-सी भाग्यशालिनी, पुण्य-शीला महिला है वह कि जिसके स्वागत के लिए खुद काबा गया है। भगवान से वे यह पूछ ही रहे थे कि लकड़ी टुक कर आती हुई एक बुढ़िया को उन्होंने देखा। वे राबिआ थी। प्रेम भरे स्वर में झिड़कते हुए वे बोले, "अरी राबिआ ! यह कैसा शोर और

हंगामा तुमने जहान में मचा रक्खा है !”

बूढ़ी राबिआ बोली, “शोर मने नहीं, शोर बरपा किया है तुमने कि चौदह बरस के लम्बे अर्से में खान-ए-काबा में आए हो।” इब्राहीम बोले, “मैं हर कदम पर नमाज अदा करता हुआ आया हूँ।” रहस्योद्घाटन-सा करती हुई राबिआ बोली, “तुमने नमाज पढ़कर रास्ता तय किया। मैंने बेखुदी और हलीमी से अपना रास्ता तय किया है।”

यह आध्यात्मिक इतिहास की एक बड़ी ही सुन्दर घटना है और एक स्वर्ण संयोग था कि दोनों एक ही समय काबा पहुँचे। नमाज और इब्राहीम के तप से कर्म और घमंड का भाव प्रकट हुआ, जिसकी कलई काबा के गायब होने से खुल गई। विनम्रता और दीनता से घमंड नष्ट होकर आत्म-समर्पिता खिल उठती है और इसी उच्चता को घोषित करने के लिए काबा द्वारा राबिआ का स्वागत हुआ।

पिसे हुए सुरमे को पीसने के लिए ही मानो लिखने वाले ने लिखा है कि हज करने के बाद राबिआ रो-रोकर प्रार्थना करने लगी कि मेरा हज यदि स्वीकार न किया गया तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। फिर प्रेम भरी बेतकल्लुफी से बोलीं, “मालिक ! तुमने हज पर भी नेक वादा फ़रमाया है और मुसीबत पर भी। नामंजूर हज मुसीबत है। यह कहो कि इस मुसीबत का सबाब (पुण्य) क्या है ?”

राबिआ बसरे वापस आकर आराधना में लीन हो गईं कि इतने में फिर हज का समय आया। उन्होंने सोचा, पिछली बार काबा ने मेरा सम्मान किया था, अबके मैं काबा का सम्मान करूँगी और पहलू के बल लुढ़कती हुई सात बरस में काबा तक पहुँची। कृषकाय, तपोनिष्ठ राबिआ के प्यार भरे हृदय में अपने प्यारे के दर्शनों की लालसा जागी, तो वहाँ से गहरी फटकार आई :

“ए दीदार की प्यासी राबिआ ! यह तेरे दिल में क्या खाहिश पैदा हुई है ? अगर तू यही चाहती है तो कह मैं अपनी तजल्ली (तेज) दिखाऊँ, और दम भर में तू जल कर खाक का ़र हो जाय ?” राबिआ ने दीनता

से कहा, “मेरी यह ताकत कहाँ जो ऐसा कहूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगी कि दीदार की मर्जी नहीं है तो मुझे मर्तब-ए-फ़ुक़ (आत्म-तुष्टि) बरूशा जाय।”

क्षण भर में सब-कुछ दे सकने की शक्ति वाले भगवान किसी कंजूस का दिल उधार लेकर बोले, “राबिआ, फ़ुक़ तो हमारे कहर (बलाओं) का खुश्क साल है, और यह उन मर्दों (तेजस्वियों) के लिए है, जो हममें अपने-आपको खो देते हैं, बाल भर भी फ़ासला नहीं रहता और तब हम मामला पलट देते हैं, यानी उन्हें अपने से दूर कर देते हैं; फिर भी वे दिल पर मँल नहीं लाते हैं, नाउम्मीद नहीं होते; हमारी कुर्बत (सहवास) हासिल करने के सरूर मे मस्त रहते हैं।”

और फिर पत्थर का दिल करके बोले, “तू जमाने के अभी ७० पर्दों में है। जबतक इन पर्दों से निकल कर हमारी राह में सच्चे जी से कदम न रक्खे, तबतक तुझे फ़ुक़ का नाम लेना भी वाजिब नहीं।” फिर बोले, “ऊपर देख”, और राबिआ ने देखा तो लहू की एक नदी-सी आकाश में उमडती दिखाई पडी। ग़ैब (परोक्ष) से आवाज आई, “ये दरिया हमारे प्यारों की आँखों के खून का है, जिन्होंने हमारी राह में अपने को मिटा दिया।”

मालूम होता है, राबिआ के उस अहंकारी तप से भगवान सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सात वर्ष पहलू के बल चलने की उस क्रिया पर एक छींटा कसा। आखिर राबिआ बोली, “मगर तुम मुझे अपने घर मे रहने की इजाज़त नहीं देते, और सच तो यह है कि मैं इस लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे दीदार की तमन्ना की सो मुझे बसरे जाकर अपनी इबादत करने की मंजूरी अता करो।”

एक बार जब वे हज को गईं तो उस समय उनके पास एक बहुत ही दुर्बल गधा था। उसी पर वह अपना सामान लाद कर काफ़िले के साथ चलीं। मार्ग मे गधा मर गया। लोग बोले, “आपका सामान हम ले चलेंगे।” उत्तर दिया, “तुम जाओ, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं आई हूँ।” जब सब चले गए तो दर्द भरे प्यार से कहा, “ये तुम्हारे क्या ढंग हैं? क्या

सातों आस्मानों के मालिक एक गरीब औरत के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं ? पहले तो अपने घर की ओर बुलाया और अब रास्ते में गधे को मार दिया !”

वह कह ही रहो थी कि इस बियावान (जंगल) में निपट अकेली में भला क्या करूँ कि गधा ज़िंदा हो उठा। खुशी-खुशी सामान रख कर वह आगे चली और लोगो ने लिखा है कि वह जानवर उसके बाद भी बहुत दिनों तक ज़िंदा रहा। मक्का के निकट पहुँच कर वह एक जंगल में ठहरी। उनके मन में मन्थन हुआ—मैं एक मुट्ठी खाक हूँ और काबा पत्थर का मकान, मैं चाहती हूँ कि बिला वासिता (माध्यम) तू मिल जाय।

वह बोले, “ऐ राबिआ ! मेरे दीदार की यह कैसी तमन्ना तेरे दिल में पैदा हुई है ? क्या तू नहीं जानती कि मूसा की दुआ पर मैंने अपनी तजल्ली (तेज) का एक ही कतरा कोहेतूर^१ पर भेजा था जिससे पहाड़ टुकड़े-टुकड़े हो गया ? क्या तू चाहती है कि तेरे लिए मैं अपना जलाल ज़ाहिर करूँ और यह दुनिया नेस्तोनाबूद हो जाय ! और सारे आलम का खून तेरे एमाल-नामे में लिखा जाय ?”

अब राबिआ अपने वतन बसरे में आकर इबादत करने लगी। किसी ने लिखा है कि जब वह हज को गई थी और काबा को अपने स्वागत के लिए आते देखा तो कहा, “मैं खान-ए-काबा को क्या करूँगी, मुझे तो मालिके-काबा चाहिए।” उन्होंने विवाह नहीं किया था। किसी सन्त ने जब विवाह का जिक्र छोड़ा तो बोली, “यह सवाल तो तुम उससे करो कि जिसकी मैं मिल्कियत हूँ !”

एक बार दो सन्त मिलने आए। भूखे थे। यह भी सोचा—राबिआ के यहाँ जो मिलेगा, हलाल यानी पाक होगा। उसके पास दो रोटियाँ थी। वह उनके सामने रख दी। अभी खाना शुरू नहीं किया था कि एक फ़कीर आया और राबिआ ने वे रोटियाँ उठा कर उसे दे दी। कुछ देर में

१. वह पर्वत, जिस पर हज़रत मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था।

एक दासी एक तश्तरी में कुछ खाना लाई, गिना तो १८ रोटियाँ थीं। राबिआ ने यह कह कर कि यह मेरे लिए नहीं है, उन्हें वापस कर दिया। कुछ देर बाद दासी फिर आई। अबकी गिना तो २० थी।

राबिआ ने अब सन्तों के सामने रख दी। सन्त भोजन करते समय मन-ही-मन इस घटना पर आश्चर्य कर रहे थे। जब भोजन कर चुके तो राबिआ से पूछा कि क्या राज था। राबिआ ने कहा, “जब तुम आए तो मैं जानती थी कि तुम भूखे हो। दो रोटियाँ नाकाफ़ी होगी। इधर खुदा ने कुरान में कहा है कि मैं एक के बदले दस देता हूँ। इसीलिए जब वह फ़कीर आया तो मैंने वे ख़ैरात में दे दी। बदले में १८ बे-हिसाब थी, बीस वादा के मुताबिक़ थी। इसलिए ले ली।”

इतना गहरा विश्वास था उनको अपने प्रियतम में और वह भी दोस्ती निभाने में कमी न करते। एक बार वे सोयी हुई थी कि एक चोर आया। चादर उठाकर चला तो रास्ता न मिला। चादर रखदी तो रास्ता मिल गया। लोभ से फिर चादर ली तो फिर रास्ता गुम। कई बार ऐसा हुआ। आख़िर आवाज आई, “क्यों अपने को परेशानी में डाल रहा है, मुद्दत हुई इसने अपने को मेरे सिपुर्द कर दिया। एक दोस्त सोता है, तो एक जागता है। कैसे मुमकिन है कि कोई उसकी चीज़ चुरा ले जाय ?”

उनकी अहिंसा और सर्वात्मभावना से प्रसिद्ध धर्मोपदेशक और विद्वान सन्त हसन बसरी की आँख खुली। वे कहीं जंगल में थी। जंगली जानवर और परिन्दे मित्रभाव से उन्हें घेरे खड़े थे। इतने में हसन उधर से कहीं आ निकले और उन्हें देखते ही पशु-पक्षी भयभीत होकर भागे। हसन के दिल को चोट लगी। पूछा, “यह क्यों ?” राबिआ ने कहा, “खाया क्या था ?” बोले, “गोश्त !” राबिआ बोली, “जब तुम उन्हें खाते हो तो वे क्यों न तुमसे भागे और डरे ?”

हसन बसरी भी बहुत ही ऊँचे दर्जे के सन्त थे। वह अक्सर रोते थे, और इतना, कि कहते हैं कि उनके आँसू पनाले में बह निकलते। एक

बार आँसू की बूंदें पनाले से किसी पर गिरीं तो उसने पूछा, “यह पानी कैसा है?” हसन बोले, “भाई तू इन्हे धो डाल, ये नापाक की आँखों के आँसू है।” राबिआ पर भी एक बार आँसू की बूंदे गिरी तो उसने हसन से कहा, “अगर रोने में मक्कारी है तो न रो ताकि अन्दर एक दरिया उमड उठे जिसमे तेरा दिल बह जाय और कही ढूँढ़े न मिले मासिवा अल्लाह के।”

हसन और राबिआ की आध्यात्मिक चुहल का एक जिक्र आया है। हसन ने दरिया पर मुसल्ला (नमाज की चटाई) बिछा कर कहा, “आओ हम दोनों नमाज पढे !” राबिआ न अपना मुसल्ला हवा में फँला कर कहा, आओ यहाँ, ऊपर नमाज पढे ताकि कोई देखे नही।” हसन का मुसल्ला पानी पर स्थिर था तो राबिआ का आकाश मे। हसन का दिल छोटा होता देख राबिआ ने साँत्वना के स्वर मे कहा, “देखो हसन, तुमने जो कुछ किया वह एक मछली कर सकती है और जो मैंने किया वह एक मक्खी कर सकती है। सच तो यह है कि जो असली काम है वह इन दोनों से कहीं ऊँचा है।”

पानी और हवा मे चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण एक बात का जिक्र खुद हसन बसरी ने किया है। वह कहते है, “एक बार दिन भर और रात भर मे राबिआ के घर पर रहा। फ़ल्सफाना और सूफियाना चर्चाएँ होती रही, पर न तो मेरे दिल मे यह खयाल आया कि मैं मर्द हूँ और एक औरत से बात कर रहा हूँ और न राबिआ को ही यह भान हुआ कि वह औरत है।”

एक बार हसन बसरी कुछ सन्तों के साथ राबिआ के घर आए। उनके यहाँ कोई चिराग न था। लोगों को चिराग की जरूरत हुई तो उन्होंने अपनी उँगलियों पर फूँक मारी और उँगलियाँ चिराग की तरह जलने लगीं। स्वयं अत्तार ने यहाँ पर आशंका व्यक्त की है कि लोगों को उस पर विश्वास न आयगा। सच्ची बात तो यह है कि जैसे भौतिक और वैज्ञानिक नियम हैं वैसे ही इनके भी। पहली और अन्तिम बात है, “ईश्वरेच्छा और ईश्वरार्पण।”

एक बार ईश्वर-प्रेम के बारे में कुछ लोगों के पूछने पर राबिआ ने कहा, “मुहब्बत अजल (अनादिकाल) से अबद (अनंतकाल) तक गुज़री; पर कोई ऐसा न मिला जो उसका एक घूंट भी पीता। आखिर वासिलेहक (ईश्वर-मिलन) हुई”, और वहाँ से आवाज़ आई, “हम उनको दोस्त रखते हैं और वह हमको दोस्त रखते हैं”, (अर्थात्, जिनके दिल में ईश्वर की सच्ची भक्ति है वह ईश्वर के मित्र होते हैं और ईश्वर उनका मित्र।

राबिआ की एकनिष्ठ ईश्वर-भक्ति उनके एक मजेदार स्वप्न में प्रकट हुई। स्वप्न में हज़रत मुहम्मद ने राबिआ से पूछा, “क्या तू मुझे दोस्त रखती है?” राबिआ ने उत्तर दिया, “ऐ रसूल अल्लाह! ऐसा कौन है, जिसको आपकी मुहब्बत न हो; पर खुदा की मुहब्बत का मुझ पर ऐसा गल्बा (प्रभुत्व) है कि उनके सिवा किसी की दोस्ती और दुश्मनी के लिए मेरे दिल में जगह ही नहीं है।” और भी एक बार कहा, “खुदा-परस्ती से मुझे फुर्मत हो तो शैतान से दुश्मनी करूँ !”

मुरीदों ने पूछा कि “जिस खुदा की आप इबादत (उपासना) करती है, उसको देखती भी है या नहीं?” बोली, “अगर मैं उसको देखती नहीं तो उसकी परस्तिश (पूजा) क्यों करती?” राबिआ अक्सर रोया करती थी। किसी ने कारण पूछा तो कहा, “मैं उसकी जुदाई से डरती हूँ इसलिए कि उसकी खूगर (अभ्यस्त) हो गई हूँ। ऐसा न हो कि मौत के वक़्त यह आवाज़ आय कि तू हमारी दरगाह के लायक नहीं है।”

किसी ने पूछा, “खुदा बन्दे से किस वक़्त राज़ी होता है?” राबिआ ने उत्तर दिया, “वह उस वक़्त राज़ी होता है जब बन्दा मेहनत पर स तरह शुक्र (कृतज्ञता) करे जैसे ने'मत (सुख-संपदा) पर करता है।” गुनाहगार की तौबा (पश्चात्ताप) कबूल होती है कि नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में कहा, “खुदा जबतक तौबा करने की ताक़त नहीं देता तबतक कोई गुनाहगार तौबा कर ही नहीं सकता! जब वह तौबा की ताक़त देता है तो तौबा कबूल भी करता है।”

राबिआ का कहना था कि अल्लाह की राह पर हाथ-पैरों से नहीं चला जाता सिवा दिल के। जब दिल बेदार (जाग्रत) हो जाय तो शरीर के और अंगों की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। बेदार (जाग्रत) दिल वह है जो हृक् में गुम हो जाय। उसे फिर शरीर का भान ही कहों ! यही दर्जा फ़नाफिल्लाह का है, अर्थात्, ईश्वर-प्रेम में आत्मविस्मृति। दिल को ऐसा रंगों कि सब उसी रंग में रंग जाय।

मोम, सुई और बाल भेज कर राबिआ ने एक सन्त को कहलाया, “मोम की तरह जल कर दूसरों को रोशनी दो। सुई खुद नंगी रहती है ; मगर दूसरों को कपडे सी कर पहनाती है, वैसे ही तुम भी खल्क (जनता) की बेगरज खिदमत करो, तब तुम बाल की तरह लचकीले, हलीम और वेखतर हो जाओगे।” हसन ने पूछा कि तुमने यह दर्जा कैसे पाया। बोली, “मैंने दुनिया की सारी चीजों को खुदा की याद में डुबा दिया और खुदा को पाया कोरी इबादत से।”

राबिआ की मान्यता थी कि वाचिक त्याग झूठों का काम है, और अहंकार पूर्वक त्याग करने से अहंकार-त्याग की आवश्यकता बनी रहती है। “सन्न अगर मर्द होता तो करीम होता” इससे उनका मतलब यह है कि अविचल सन्तोष ईश्वर की कृपा का कारण होता है। ईश्वरीय ज्ञान का एक ही अर्थ है कि मन ईश्वर की ओर चले। ज्ञानी का लक्षण यही है कि वह ईश्वर से शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण माँगे और फिर उसे ईश्वर ही को सौंप दे ताकि वह सुरक्षित और दुनिया के नशे से दूर रहे।

सालेह आमरी नाम के सन्त अक्सर कहते थे कि जब कोई किसी का दरवाजा खटखटाता है तो कभी-न-कभी दरवाजा खुल ही जाता है। एक बार राबिआ के सामने जब उन्होंने यह कहा तो वे बोली, “यह कब तक कहते रहोगे कि खुलेगा; पहले बताओ कि वह बन्द कब हुआ जो आइंदा कभी खुलेगा।” यह सुन कर सालेह को होश आया। उनकी बड़ी प्रशंसा की। कोई आदमी ‘हाय ग़म ! हाय ग़म !’ कहता था। सुनकर बोली “अरे हाय बेगमी कह, क्योंकि ग़मवाले को तो साँस लेना भी

दूभर है, बोलना तो दरकिनार !”

एक व्यक्ति ने सर पर पट्टी बाँध रखी थी। पूछने पर बताया कि सर में दर्द है। राबिआ ने पूछा, “तेरी उम्र क्या है ?” बोला, “३० बरस।” पूछा, “इन ३० बरसों में बीमार रहा या तन्दुरुस्त ?” बोला, “तन्दुरुस्त।” राबिआ ने कहा, “इतने दिन ठीक रहा इसके शुकाने मे तो तूने पट्टी कभी न बाधी और एक दिन की बीमारी में शिकायत की पट्टी बाँधी है।” वह छुरी भी पास में न रखती थी इस भय से कि वो महबूब (प्यारा) और उनमें जुदाई पैदा न कर दे।

एक बार सात दिन तक रात-दिन कुछ न खाया। आठवे दिन भूख लगी, प्याले मे कोई रसा दे गया था। वह चिराग जलाने उठीं कि बिल्ली ने प्याला उलट दिया। पानी से रोजा खोलना चाहा तो चिराग बुझ गया और आबखोरा हाथ से गिर कर टूट गया। दुखी होकर चीख उठी, “या अल्लाह ! ये क्या है जो तू मेरे साथ कर रहा है ?” आवाज आई, “ऐ राबिआ, अगर तू चाहे तो दुनिया की ने'मत तुझे दे दूँ और अपना गम तेरे दिल से निकाल लूँ।”

वह बोले, “देखो राबिआ ! तुम्हारी भी एक मुराद है और हमारी भी एक मुराद है। ये दोनों मुरादे एक जगह नहीं रह सकतीं। हमारा गम और ने'मते-दुनिया (सासारिक-सुख) दोनों का गुज़र एक दिल में मुमकिन नहीं।” ये आवाज सुन कर राबिआ ने अपना दिल दुनिया से उसी तरह हटा लिया जैसे कोई मरनेवाला संसार को सारी आशाएँ छोड़ देता है। एक दम विरक्त होकर नित्य प्रार्थना करती—मेरे दिल को अपनी ही ओर लगाए रख, ताकि दुनिया उसे अपनी ओर न खींच सके।

वह प्रायः रोया करतीं। लोगों ने कहा, “आपको कोई बीमारी तो है नहीं, फिर क्यों रोती है ?” बोलीं, “मेरे सीने के अन्दर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता (प्रभु-मिलन ही उसकी एक मात्र औषधि है), क़यामत के दिन मेरी इस दर्दमन्दी पर शायद उन्हें रहम आय।” कपडे बहुत ही फटे-पुराने थे। एक वृद्ध सन्त ने कहा, “आपके

बहुत मुरीद है जो एक इशारे पर सब सामान ला देगे।” बोली, “दुनिया का जो मालिक है—वही सब को देता है। फिर मैं क्यों किसी से कुछ माँगूँ ?”

एक बार वह बीमार हुई। लोगों ने कारण पूछा तो कहा, “मेरे दिल में जन्नत की खाहिश हुई, वह खफा हुए। उनकी नाराजगी इस बीमारी का कारण है।” शायद इसी बीमारी के समय सन्त हसन जब उन्हें देखने गए तो बसरे के एक अमीर को थैली लिये द्वार पर रोता पाया। बोला, “राबिआ के लिए ये दीनार लाया हूँ पर जानता हूँ कि वे लेगी नहीं। आप कहे तो शायद ले लें।” हसन ने जाकर कहा तो बोली, “खुदा को जानने के बाद मखलूक से लेना तर्क (त्याग) कर दिया है कि क्या मालूम हलाल है या हराम !”

सन्त सफ़ियान और अब्दुल वहीद आमरी भी एक दिन इयादत (रोगी का हाल-चाल पूछना) को गए तो राबिआ के आगे वे बोले न सके। राबिआ के आदेश पर सफ़ियान बोले, “आप ऐसी दुआ करे कि आप पर जो तकलीफ़ आई है, दूर हो जाय।” बोली, “ऐ सफ़ियान, ये तकलीफ़ खुदा की ही दी हुई है। मैं उसकी दी हुई चीज की क्योंकर शिकायत करूँ? दोस्त को ज़ेबा नहीं कि दोस्त की मर्जी की मुखालिफ़त करे।” तब सफ़ियान ने पूछा, “क्या आपका दिल किसी चीज़ को चाहता है।” बोली, “साहबे-इल्म (ज्ञानी) होकर कौसी बात पूछते हो। मैं बान्दी हूँ (सेविका) हूँ, बान्दी की अपनी खाहिशे ही क्या !”

फिर बोली, “बारह बरस से मेरा दिल खुरमे खाने को कह रहा है और वह बसरे मे है भी बहुत सस्ते, लेकिन अबतक मैंने नहीं खाए। इसीलिए कि मैं बान्दी हूँ। मालिक की मर्जी के बिना अपनी मर्जी से कुछ करना कुफ़ (नास्तिकता) है।” सफ़ियान बोले, “आपकी बातों में दखल देने की किसी की ताक़त नहीं।” फिर कुछ नसीहत चाही। राबिआ ने कहा, “अगर तुम्हें दुनिया की मुहब्बत न होती तो तुम नेक मर्द होते।” सफ़ियान चौंके, “ये आप क्या कहती है ?” राबिआ ने कहा, “मैं सच कहती हूँ।”

राबिआ का मतलब था कि संसार का प्रेम तुम्हारे दिल में न होता तो संसारी बातों की तुम चर्चा न करते। संसार अनित्य है, इसलिए संसार की सभी चीज़ें नाशवान हैं। फिर भी तुम पूछते हो कि मेरा दिल क्या चाहता है? सफ़ियान के दिल को यह बात लग गई तो रो पड़े। ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि या अल्लाह, तू मुझ से राज़ी हो। राबिआ बोली, “ऐ सफ़ियान, तुम्हें लाज नहीं आती कि उसकी रज़ा ढूँढ़ते हो जब कि तुम खुद उससे राज़ी नहीं हो !”

मालिक-बिन-दीनार नाम के सन्त मिलने आए तो देखा एक टूटी हुई बंधनी रखी है। उसीसे वे वुज़ करती और पानी पीती। एक पुराने बोरिये पर बैठी थी और सर रखने के लिए ईट थी। बोले, “बहुत से अमीर दोस्त है, कहें तो आपके लिए कुछ माँगूँ।” वह बोली, “क्या मुझे, तुम्हें और अमीरों को देने वाला एक नहीं है ?” सन्त बोले “एक ही है।” वह बोली, “क्या वह हमें भूल गया है, और दौलतमन्दों की उसे याद है ? नहीं तो क्यों उसे याद दिलाएँ ! हमें यह हाल पसन्द है, क्योंकि उसको पसन्द है।”

सफ़ियान ने देखा कि राबिआ शाम से नमाज़ के लिए खड़ी हुई, और सुबह कर दी। फिर बोली—उनकी इस मल्ल के लिए उनका कैसे शुक़ करूँ। और कहा, “कल शुक़ाने (कृतज्ञता)में रोज़ा रखूंगी।” कभी-कभी प्रार्थना के समय प्रेम-भीरुता से कहती, “या अल्लाह ! अगर तू मुझे दोज़ख़ में भेजेगा तो मैं तेरा एक ऐसा राज़ ज़ाहिर कर दूंगी कि तू मुझ से दूर भाग जायगा !” कहतीं, “दोज़ख़ तू अपने दुश्मनों को दे, इबादत अपने दोस्तों को, मेरे लिए तो तू ही है बस।”

बोलीं, “यदि मैं दोज़ख़ के डर से या जन्नत के लोभ से तेरी इबादत करती हूँ तो मेरी ये खाहिशें पूरी न हों और अगर तेरे ही लिए ये मेरी इबादत हो, तो मुझे अपना दीदार दे”, और कहा, “ऐ खुदा ! अगर तू मुझे दोज़ख़ में भेजेगा तो मैं यह गिला करूँगी कि मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। दोस्त, दोस्त के साथ ऐसा सलूक नहीं करते।” आवाज़ आई, “ऐ राबिआ ! तू दिल से ऐसी खाहिशें न कर, हम तुझे अपने पास ही रखेंगे।”

राबिआ प्रार्थना में कहा करती कि मेरा काम और मेरी एक ही खाहिश दुनिया मे यह है कि तेरा नाम जपूँ और दिल मे तेरी याद बनी रहे और अन्त काल में तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो । मेरी तो इच्छा यही है आगे तू मालिक है, जैसा चाहे कर । एक रोज़ बोली, “ऐ खुदा, या तो मेरे दिल को हाज़िर कर, यानी वश मे ला दे और पूजा में लगा दे, या फिर मेरी इस बेदिली की इबादत को ही मंज़ूर कर ।”

जब राबिआ का अन्त समय आया तो जो बहुत-से बड़े-बड़े सन्त और शेख पास थे उनसे कहा, “तुम लोग उठ आओ और फ़रिश्तों के लिए जगह खाली कर दो ।” सब लोग बाहर चले आये और दरवाज़ा बन्द कर दिया । एक आवाज़ लोगो ने सुनी । एक आयत राबिआ ने पढ़ी और कहा, “ऐ रूहे मुत्मईन ! अब तू अपने खुदा की ओर चल ।” फिर देर तक खामोशी रही । अन्दर जाकर लोगों ने देखा कि ब्रह्मा-लीन हो गई है ।

उपस्थित सन्तो ने कहा, “राबिआ दुनिया मे आई पर कभी प्रीतम—खुदा की किसी तरह की कोई अवज्ञा नही की और न कभी अपनी तरफ से यही कहा कि ऐ खुदा तू मुझे इस तरह रख या उस तरह । मालिक से ही जब उन्होंने कभी कुछ न मांगा तो फिर बन्दों से तो वह मांगती ही क्या ! आज वह दुनिया से चली गई । खुदा की उन पर मेह्ल हो ।”

किसी ने स्वप्न में देखा तो पूछा—मुन्करनकीर^१ से कैसी निभी ? राबिआ ने जवाब दिया कि जब वे आये और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तेरा रब कौन है, तो मैंने कहा कि पलट आओ और उनसे कहो कि जब तूने एक नादान औरत को इतना मशगूल होते हुए भी कभी न भुलाया तो वह तुझे क्योंकर भूल जाती, हालाकि दुनिया मे तेरे सिवा किसी से उसे वास्ता न था । फिर क्यों फरिश्तों के ज़रीआ उससे सवाल करता है ?

१. मुन्कर और नकीर वो फ़रिश्ते हैं जो कब्र में मुर्दों से पूछताछ करते हैं ।

फ़ज़ील-बिन-अयाज़

फ़ज़ील की जीवनी बड़ी ही विचित्र है। इन्हें मुस्लिम जगत का बाल्मीकि कह सकते हैं, पर बाल्मीकि और फ़ज़ील में कुछ अंतर है। बाल्मीकि जब डाकू थे तब वह निरे डाकू ही थे, भक्त न थे और जब वह डाकू-पन छोड़कर भक्त हुए तो संस्कृत साहित्य के सर्वमान्य आदि-कवि बने। फ़ज़ील डाकूओं के सरदार थे। वह लूट का माल अपने साथियों में बाँट देते और जो चीज़ पसन्द आती स्वयं ले लेते। किन्तु उनकी विशेषता यह थी कि डाकूओं की सरदारी करते हुए उनकी ईश्वर-भक्ति चल रही थी। वह नमाज़ पढ़ते और सबके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते। जो डाकू नमाज़ में शामिल न होता उसे वह अपने दल से निकाल देते। उनके रोज़े-नमाज़ बराबर चलते और बड़ी लगन के साथ।

एक बार उस तरफ एक बड़ा काफ़िला आ निकला। फ़ज़ील का नाम सुनकर लोग बहुत चिन्तित हुए। एक आदमी के पास बहुत-सी नक़दी थी। उसने सोचा, इस जंगल में इसे गाड़ दूँ तो लुटने से बच जायगी। वह लेकर चला तो देखा एक संत खेमे में मुसल्ला बिछाए माला फेर रहे हैं। उसके मन में कुछ ऐसा लगा कि संत इशारे से कह रहे हैं कि रुपया रख दो। वह रुपया रखकर आया तो काफ़िला लुट चुका था। उसने सोचा जो कुछ बचा है वह भी उन्हीं संत के पास रख जाऊँ, मगर जब वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि लुटेरे लूट का माल बांट रहे हैं। वह दिल में अफ़सोस कर ही रहा था कि फ़ज़ील की उस पर नज़र पड़ी।

पूकारा, “कौन है ?” सहमा हुआ-सा वह आगे आया। फ़ज़ील

ने पूछा, “यहाँ क्यों आया ?” वह बोला, “अपनी अमानत लेने।” फ़ज़ील ने कहा, “जहाँ रखी है, ले ले।” वह हथिया लेकर जब चला तब डाकुओं ने फ़ज़ील से कहा, “यह आपने क्या किया ? इस लूट में नक़दी बिल्कुल न मिली और आपने घर से नक़दी वापिस कर दी।” फ़ज़ील न उस समय जो उत्तर दिया वह एक बहुत ही ऊँचे संत के हृदय से निकला हुआ उद्गार कहा जा सकता है। वह बोले, “उसने मुझ पर नेक-गुमान (सद्-विचार) किया और मैं अल्लाह पर नेक-गुमान करता हूँ। मैंने उसके गुमान (भ्रम) को सच्चा किया ताकि खुदा मेरे गुमान को अपनी मेहबानी से सच्चा करे।”

एक दूसरे काफ़िले को लूटकर जब डाकू कुछ दूर पर खाना खाने बैठे तो काफ़िले के एक आदमी ने आकर पूछा, “तुम्हारा सरदार कहाँ है ?” बोला, “दरिया किनारे नमाज़ पढ़ रहे है। वह खाना नहीं खाते। वह रोज़ा रखते है।” कहा, “न रमज़ान है और न वक्ते नमाज़ !” लुटेरे बोले, “वे नफ़ल पढ़ते है।” यहाँ नफ़ल पढ़ने का आशय यह है कि फ़ज़ील ईश्वर की प्रार्थना और प्रेम में मग्न होकर रमज़ान न होने पर भी रोज़े रखते और पंज-वक्ता नमाज़ के अलावा भी रात-दिन अक्सर नमाज़े पढ़ा करते थे।

उस आदमी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। पता पूछकर वह फ़ज़ील के पास आया और कहा, “चोरी और डाके के साथ नमाज़ और रोज़े का मेल कैसा ?” फ़ज़ील कुंठित न हुए। उन्होंने एक आयत पढ़कर सुनाई, जिसका आशय यह था कि लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया और साथ ही अपने पुण्यों को भी मिला दिया। फ़ज़ील में हिम्मत और मुरव्वत उस समय भी थी। उनका यह नियम था कि जिस काफ़िले में कोई औरत होती उसके पास जाते भी नहीं। जिसके पास थोड़ा माल होता उसे न लूटते और जिसे लूटते उसके पास छोड़ अवश्य देते। तब भी उनका ध्यान नेकी की ओर ज्यादा रहता।

फ़ज़ील का एक स्त्री से प्रेम था। वह लूट का अपना हिस्सा उसी

के पास भेज देते और कभी-कभी खुद भी उसके पास जाते ? ऐसे समय एक रात को एक काफ़िला आया और उस काफ़िले में किसी आदमी ने यह आयत पढ़ी “क्या नहीं आया ऐसा वक्त ईमानवालों के लिए कि उनके दिल अल्लाह के ख़ौफ़ से डरे ?” यह सुनकर वह बाणविध-व्यक्ति की भांति तड़प उठे । कहने लगे, “अफ़सोस है कि लूट-मार में अपनी उम्र जाया कर रहा हूँ । वक्त आ गया है कि मैं खुदा की राह पर चलूँ ।” वह सब-कुछ छोड़कर इबादत में लग गए । फिर जिनको उन्होंने सताया था उनसे जाकर माफ़ी भी मागी । औरों ने तो माफ़ कर दिया पर एक यहूदी ने उन्हें माफ़ करना मंजूर न किया ।

जब उससे बहुत कहा गया तो उसने शर्त रखी कि मैं तब माफ़ करूँगा जब तुम यह सामने का टीला यहाँ से हटा दो । फ़ज़ील ने मिट्टी और रेत को ढोना शुरू किया । इतने में ज़ोर की आधी आयी और वह टीला उड़ गया । यहूदी पर इस आकस्मिक घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और वह फ़ज़ील से बोला, “मैंने कसम खा ली है कि जबतक तुम मेरा लूटा हुआ माल वापिस न दोगे तबतक मैं तुम्हें माफ़ न करूँगा । मेरे सिरहाने अशफ़ियो की थैली रखी हुई है, तुम मुझे वह उठा कर दे दो ताकि मेरी कसम पूरी हो जाय ।” फ़ज़ील ने ऐसा ही किया । अब वह मुसलमान हुआ और बोला, “जानते हो मैं मुसलमान क्यों हुआ ? तौरेत में मैंने पढ़ा कि जिसकी तौबा सच्ची होती है उसके हाथ से मिट्टी भी सोना हो जाती है । उस थैली में थी मिट्टी, निकली अशफ़ियाँ ।”

फ़ज़ील ने अपने एक मित्र से कहा कि मैंने बहुत से गुनाह किये हैं । उनकी सफ़ाई के लिए तुम मुझे बादशाह के पास ले चलो । बादशाह ने उनकी इज़ज़त की और कहा, “तुम बहुत ही भले आदमी हो ।” जब वह घर आए तो बीवी को आवाज दी, पर उनके स्वर में इतनी पीड़ा थी कि बीवी ने डर कर पूछा, “क्या कही चोट लगी है ?” बोले, “हाँ ।” पूछा, “कहाँ, किस अंग पर ?” बोले, “दिल पर ।” फिर हज़ का इरादा किया । बीवी ने भी चलने का आग्रह किया और साथ ही ली । मक्का पहुँच

कर वहाँ मुजाविर (दरगाह के सेवादार) बन गए। बहुत से सिद्धों और संतों के दर्शन किये और इमाम अबु हनीफ़ा के सत्संग से खूब लाभ उठाया। रिश्तेदार मिलने आये तो द्वार न खोला। उनके बहुत हठ करने पर छत से कहा, “अल्लाह तुम्हे अक्ल दे। नेक काम मे लगाए।”

उनके रिश्तेदारों पर इस बात का कुछ ऐसा असर हुआ कि वह बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आये तो घर की ओर रवाना हुए? फ़ज़ील तो बालाखाने पर खड़े होकर रोया किये; पर न उतर कर आये और न उन्हें ही आने दिया। दुनियादारों के प्रति उनकी इस बेएतिनाई (उपेक्षा) ने एक बार हारूँ रशीद को भी खूब रुलाया। फ़ज़ील बरमकी को साथ लेकर पहले सफियान सूरी के पास पहुँचे। वहाँ खलीफ़ा के लिए अत्यधिक आदरभाव देख कर खिन्नता से बोले, “अजी तुम मुझे कहाँ ले आए हो?” फिर इन्हीं एकांतवासी फ़ज़ील-बिन-अयाज़ के यहाँ आए कि जिनकी चर्चा यहाँ चल रही है। फ़ज़ील उस समय यह आयत पढ़ रहे थे, “क्यों वे लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने बुरे काम किये हैं, हम उन्हें उन लोगों के बराबर कर दे जिन्होंने नेक काम किये हैं।”

खलीफ़ा हारूँ रशीद बड़े ही प्रभावित होकर बोले, “भला इस आयत से बढ़ कर और क्या नसीहत हो सकती है।” फिर दरवाजा खटखटाया। अन्दर से आवाज़ आयी, “तुम कौन हो?” बरमकी ने कहा, “अमीर-उल्मोमनीन तशरीफ़ लाए हैं।” जवाब मिला, “मुझे उनसे क्या, और उन्हें मुझसे क्या मतलब? जाओ मुझे मशगूल (प्रवृत्त) मत करो।” बरमकी ने रौब जमाया, “हाकिमे वक्त की इताअत बाजिब (आज्ञापालन उचित) है।” और सुना, “देखो, मुझे रज मत दो।” बरमकी ने कहा, “आने की इजाज़त दो नहीं तो बिना इजाज़त ही अन्दर चले आयंगे।” बोले, “इजाज़त तो है नहीं। वैसे तुम आज्ञाद हो।” दोनों के अन्दर आते ही चिराग़ बुझा दिया ताकि खलीफ़ा की सूरत न दिखे। अंधेरे में खलीफ़ा का हाथ संत के हाथ से छू गया। बोले, “कितना मलायम है यह हाथ अगर दोषख से बच सके।”

यह कह कर ध्यान-मग्न होकर नमाज़ पढ़ने लगे और हाज़ूँ रशीद थे कि बैठे रो रहे थे। नमाज़ से निवृत्त होने पर हाज़ूँ ने बडी नम्रता से कहा कि कुछ नसीहत कीजिए। बोले, “तुम्हारे पिता रसूल-अल्लाह के चाचा थे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी कौम का सरदार बना दीजिए। रसूल ने जवाब दिया कि तुम्हें नफस (इद्रिय) का सरदार बनाया। (आत्म-शासन लोक-शासन से कही अच्छा है।) हुकूमत से कयामत में नदामत (लाज-हया) हासिल होगी।” खलीफा ने कहा, “कुछ और कहिए।” बोले, “हज़रत उमर जब खलीफ़ा हुए तो उन्होंने कुछ बुजुर्गों को बुलाकर सलाह माँगी। एक ने कहा—अगर नजात (मुक्ति) चाहते हो तो बूढ़ों को पिता, जवानों को भाई, छोटों को पुत्र और स्त्रियों को माँ-बहन समझो और उनसे ऐसा ही बर्ताव करो।”

हाज़ूँ रशीद ने कहा, “कुछ और कहिए।” बोले, “मुस्लिम सल्तनत की अपने घर की तरह देख-रेख रख और खल्क को बेटे की तरह हिफाज़त कर।” कहा, “कुछ और कहिए।” बोले, “बुजुर्गों के साथ मेह्लबानी और भाइयों के साथ और औलाद के साथ नेकी कर।” फिर कहा कि मुझे डर है कि तेरी यह सुन्दर सूरत कही दोज़ख में जलकर बुरी न हो जाय। आयत सुनाई, “बहुत अच्छी सूरते कयामत के दिन दोज़ख में बुरी हो जायंगी और बहुत अमीर वहाँ क्रंद हो जायगे।” यह सुनकर हाज़ूँ रशीद रोने लगा और कहा—कुछ और कहिए। बोले, “खुदा से डर और उसके जवाब के लिए तैयार रह क्योंकि तेरी सल्तनत के एक-एक मुसलमान के लिए तुझसे सवाल किया जायगा और खुदा हर बंदे की बात सुनकर तेरे और उसके साथ ठीक-ठीक इन्साफ़ करेगा।” इसके बाद हाज़ूँ रशीद के दिल पर गहरी चोट करनेवाली बात फज़ील ने कही। वह बोले, “याद रख कि सल्तनत के ज़माने में अगर कोई बुढ़िया शरीबी के कारण अपने घर में भूखी सो रही होगी तो वह कयामत में तेरा दामन पकड़कर खुदा से इन्साफ़ की तालिब होगी।” कहते हैं यह बातें सुनकर हाज़ूँ रशीद रोते-रोते बेहोश हो गया और फ़ज़ील से बरमकी ने कहा, “बस, कीजिए, आपने

तो अमीर-उल्-मोमनीन को मार डाला।” बोले, “चुप रह आ’मा (ज्ञान-रहित) ! मैंने नहीं, तूने और तेरे जैसें ने इसे मारा है।”

इस आ’मा के खिताब में जो ध्वनि थी उसने तो हाऊँ रशीद को और भी बेकरार कर दिया। रोकर बोले, “ऐसा लगता है कि वह मुझे फर्ऊन समझते हैं।” फर्ऊन मिस्र का एक बड़ा ही अनाचारी, घमडी और नास्तिक राजा हो गया है। अंत में हाऊँ रशीद ने पूछा, “आप पर किमी का कर्ज तो नहीं है?” बोले, “है, मुझ पर खुदा का कर्ज है, मैं उसे चुका नहीं पाता। जिस इताअत (सेवा भाव) के लिए उन्होंने पैदा किया वह मुझसे बन नहीं पाती।” खलीफा ने कहा, “किमी इंसान का कर्ज तो नहीं है?” बोले, “अल्लाह ने इतनी ने’मते दी है कि इन्सान से कर्ज लेने की हाजत (आवश्यकता) नहीं।” नजराने (भेट) के तौर पर एक हजार दीनार की थैली भेट कर खलीफा ने कहा :

“यह माले हलाल है। मुझे अपनी माँ से विरासत में मिला था। आप इसे मंजूर कीजिए।” इस पर फ़ज़ील बोले, “अफसोस है कि मेरी नसीहतें बेकार गयीं। तूने उनसे फायदा न उठाया।” मैंने तो कहा, “जिसका हक (अधिकार) है उसको दे और तू गैर-हक़दार को दे रहा है। और देख तूने कौसा जुल्म करना शुरू किया है। कितनी हैरत की बात है कि मैंने तो तुझे जन्नत की ओर माइल किया और तू है कि मुझे दोज्जल में डालने का खयाल कर रहा है।” यह कहकर हाऊँ रशीद को विदा करके द्वार बंद कर लिया। हाऊँ रशीद बरमकी से बोले, “दरअस्ल सच्चा ज़ाहिद (संत पुरुष) यही है।”

संत फ़ज़ील एक दिन अपने लड़के को गोदी में लिये प्यार कर रहे थे। उस छोटे बच्चे ने पूछा, “आप मुझे दोस्त रखते हैं?” फ़ज़ील ने कहा, “हाँ।” बच्चे ने फिर कहा, “और खुदा को भी दोस्त रखते हैं। मगर दो की दोस्ती एक दिल में नहीं रह सकती।” फ़ज़ील समझ गए। यह चेतावनी खुदा ही दे रहे हैं। तुरंत ही लड़के को गोदी से उतार कर आराघना में लीन हो गए। एक रोज़ इफ़ान (ब्रह्म-ज्ञान) में लोगों के दुःख दर्द की बातें

सुन रहे थे कि अचानक बोल उठे, “या अल्लाह ! अगर किसी कजूस से भी कोई इतनी आजिजी के साथ दौलत माँगता तो वह भी उन्हें नाउम्मीद न करता । तू तो बडा ही मेहबान है, अपनी मेह्ल से इनकी खाहिश पूरी कर ।”

लोगोंने पूछा, “क्या बात है कि खुदा से डरने वाले कही दिखायी नहीं देते ?” बोले, “तुम खुद डरने वाले नहीं हो इसीलिए वह तुमसे पोशीदा है । अगर यह बात तुम में पैदा हो जाए तो वे तुमसे छिपे नहीं ।” क्योंकि यह क़ायदा है कि धर्म-भीरु को धर्म-भीरु और निर्भीक को निर्भीक दिखायी देता है । लोगो ने पूछा, “अस्ल यानी बुनियाद दीन की क्या है ?” बोले, “अक्ल !” पूछा, “अक्ल की अस्ल क्या है ?” बोले, “हिल्म यानी सहनशीलता !” पूछा, “अस्ल हिल्म क्या है ?” बोले, “सब्र अथवा संतोष—आत्मतुष्टि ।” पूछा, “जुहद (मुनिवृत्ति) अच्छा है कि रजा (संतुष्ट) ।” बोले, “रजा, क्योंकि राजीबरजा (दूसरे के किये पर संतुष्ट) है, वह अपनी ओर से अच्छी चीज भी नहीं चाहता फिर बुरी क्यों चाहने लगा ।”

संत सफ़ियान सूरी एक रात को फज़ील के पास आए और प्रेमपूर्वक आध्यात्म-चर्चा करते रहे । जब चलने को हुए तो संतुष्ट स्वर में बोले, “आज की रात सब रातों से अच्छी और आज का जल्सा सब जल्सों से अच्छा रहा ।” प्रत्युत्तर में फ़ज़ील ने कहा, “आज की रात सब रातों से बुरी और आज का जल्सा सब जल्सों से बुरा है ।” “यह कैसे”, सफ़ियान ने पूछा । फ़ज़ील बोले, “तमाम रात तुम इस फ़िक्र में रहे कि ऐसी बात कहूँ जो मुझे पसंद आए और मैं इस फ़िक्र में था कि ऐसी बात कहूँ जो तुम्हें पसंद आए । हम दोनों अल्लाह से गाफ़िल (लापर्वाह) रहे । बंदे के लिए तन्हआई (एकांत) ही अच्छी कि जहाँ उसका खुदा के साथ सीधा वास्ता रहे ।” इसी विचार से अब्दुल्ला-बिन-मुबारक नामक संत को आता देखकर कहा, “पलट जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊँगा । तुम इसीलिए आये हो न कि तुम मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूँ ।”

एक आदमी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपके चरणों में बैठकर

प्रेम और भक्ति की कुछ बातें सीखूँ, कुछ आध्यात्मिक लाभ उठाऊँ। कसम खाकर फ़ज़ील ने कहा, “यह काम वहशत (त्रास) और ख़तरे से भरा हुआ है। तुम वही लौट जाओ जहाँ से आए हो; क्योंकि तुम इसलिए आए हो कि तुम मुझे झूठ और फ़रेब दो और मैं तुम्हें झूठ और फ़रेब दू।” सत्संग उतना ही अच्छा, जितने में राही को राह बताया जाय।

सच्चा सत्संग तो भक्त और भगवान का है। इसलिए वह चाहते कि बीमार हो जाऊँ ताकि जमात की नमाज में न जाना पड़े और न किसी को देखू। वह कहते कि इंसान को ऐसी जगह अकेले में बैठना चाहिए जहाँ उसे कोई देखे नहीं। कहते—मैं बड़ा ही एहसानमद हूँ उन लोगों का, जो आकर मुझे सलाम नहीं करते और न बीमार पड़ने पर मुझे देखने आते हैं; क्योंकि उनका खयाल था कि उसकी अच्छाई दूर हो जाती है कि जो तन्हाई में नहीं रहता और लोगो से मिलता है। कहते—अपने ऐमाल (कर्म) का ज़िक्र न करो जबतक कि जरूरत न हो। खुदा से डरनेवाले की जुबान गूगी हो जाती है। जिस बंदे को अल्लाह दोस्त रखता है उसे गम देता है और जिसको दुश्मन रखता है उसे ऐशे-दुनिया (सासारिक ऐश्वर्य) देता है। जिसको अल्लाह का खौफ़ होता है, बेकार बात नहीं करता और दुनिया की मुहब्बत उसको नहीं होती। जो अल्लाह से डरता है तमाम चीज़ें उससे डरती हैं। जो अल्लाह से नहीं डरता खुद तमाम चीज़ों से डरता है।

कहते—तीन तरह के लोग दुनिया में मुश्किल से मिलेंगे। १. आलिम बाअमल (कर्मवेत्ता), २. आमिल बाइरूलास (निष्कपट जीवी) ३. बिरादर बेऐब (निर्दोष भाई)। जो शरूस अपने भाई का बजाहिर (प्रकट में) दोस्त और बातिन (पृष्ठ) में दुश्मन होता है उसपर अल्लाह ख़ानत करता है और वह ख़तरे में है। दुनिया को दिखाने के लिए अमल को दोस्त रखना और दिखावे के लिए अमल करना शिर्क है। शिर्क के मानी है खुदा की जगह किसी और को पूजना और ऐसे आदमी खुदा को नहीं दुनिया को पूजते हैं। इरूलास उसका नाम है जो इन दोनों बुराइयों से दूर हो। भगवान के लिए ही काम करना और भगवान के प्रेम में मस्त

रहना ही इस्लास अर्थात् निष्कपट जीवन है। कहते—बहुत से लोग गुसलखाने से पाक (पवित्र) होकर आते हैं और बहुत से मन के मँले काबा से भी नापाक होकर (अपवित्र) आते हैं। कोई जानवर को गाली देता है तो जानवर कहता है—लानत है उस पर जो ज़्यादा गुनाहगार है।

एक बार कहा—अगर मुझे मालूम हो कि मेरी दुआ कबूल होगी तो मैं बादशाह के लिए दुआ-ए-खैर (शुभकामना) करूँ ताकि तमाम खल्क को फ़ायदा हो, अपने लिए दुआ माँगने से सिर्फ अपना फ़ायदा है। मालूम होता है फ़ज़ील की माली हालत अच्छी थी, क्योंकि प्रार्थना के समय वह कहते—या अल्लाह, तू अपने दोस्तों के बाल-बच्चों को भी भूखा-नंगा रखता है, इतनी गरीबी देता है उन्हें कि रात को उनके घर में चिराग़ भी नहीं जलता। फिर तूने यह दौलत क्यों दी है? क्या इसलिए कि तू मुझे अपने दोस्तों के मर्तबे का नहीं पाता। फिर रोते और कहते—अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर, मुझे अज़ाब (पीड़ा) से महफूज (सुरक्षित) रख। तीस साल तक वह न हँसे, हँसे तो पुत्र की मृत्यु पर और वह भी इसलिए कि खुदा इस मौत से राज़ी था।

जब उनका अंत समय आया तो फ़ज़ील ने मार्क़ों की बात कही। वह बोले—मुझे न तो पैगम्बरो पर रश्क (ईर्ष्या) है, क्योंकि उन्हें भी कब्र और क्रयामत, दोजख़ और पुल्सरात के मरहले (मार्ग) तय करने पड़ते हैं और न फरिश्तो पर ही रश्क आता है, क्योंकि उन्हें इनसे भी अधिक ग़म रहता है। मुझे रश्क आता है उन लोगो पर जो माँ के पेट से पैदा ही न हुए और न होंगे। उनकी जो दो अविवाहित कन्याएं थी उनके सम्बन्ध में बीबी को यह वसीयत की कि उन्हें जबल (पहाड़) पर ले जाकर अल्लाह से कहना कि फ़ज़ील ने मरते वक्त कहा है, “जिन्दगी भर मैंने इनकी परवरिश (पालन) की, अब यह तेरे हवाले है।”

आज्ञानुसार उनकी बीबी रोरोकर पहाड़ पर दुआ कर ही रही थी कि शाहे यमन अपने दो बेटों के साथ आये और लड़कियों को माँ से माँगकर ले गए और अपने बेटों के साथ धूमधाम से उन्हें ब्याह दिया।

इब्राहीम-बिन-अदहम

इब्राहीम बलख के बादशाह थे। मगर फ़कीरी का रंग उन पर इतना गहरा और पक्का चढा कि मक्का मे लकड़हारा बन कर अपनी रोज़ी कमाते और दूसरों को खिलाते। शाही लकड़हारे के रूप में उनकी कहानी किसी भी देश और जाति के लिए अत्यन्त मनोरंजक प्रतीत होगी। मनोरंजक ही नहीं, उनके जीवन मे तीव्र आध्यात्मिक संवेग, निस्सीम त्याग और बलिदान के साथ सद्भावनाओं और सद्-उपदेशों की धारा भी बहती दिखाई देती है।

उनकी कहानी की शुरुआत (आरंभ) उनके महल ही से होती है। एक रात जब वह सो रहे थे, उन्हें छत पर किसी की आहट मालूम हुई। पुकारा—ऊपर कौन है? आवाज आई—तेरा कोई वाकिफ़ ही हूँ। पूछा—वहाँ क्या कर रहा है? जवाब मिला—मेरा ऊँट खो गया है, उसे ढूढ रहा हूँ। इब्राहीम ने स्वभावतः व्यंग किया—ऊँट क्या वहाँ छत पर तुझे मिलेगा? आवाज आई—यह बात तो तू ठीक कहता है; मगर क्या शाही लिबास पहन कर और तस्त पर बैठकर खुदा को पाना भी कुछ आसान है?

कहते हैं ये हज़रत खिज़्र थे, और एक बार दिन-दहाडे भरे दरबार में आकर उन्होंने इब्राहीम के दिल पर इससे भी गहरी चोट की। दरबार लगा हुआ था कि एक आदमी निहायत बेखौफ़ी (निडरता) और शान के साथ घुसता चला आया। किसी की हिम्मत न हुई कि उसे रोके। सिंहासन के पास वह बड़े ग़ौर से जब इधर-उधर देखने लगा तो इब्राहीम ने पूछा,

“क्या तलाश कर रहे हो ?” वह बोला, “मैं यहाँ ठहरना चाहता था पर देखता हूँ कि यह एक सराय है, इसलिए न ठहरूँगा।” इब्राहीम ने बड़ी शान से कहा, “यह सराय नहीं मेरा महल है !”

वह बोले, “अच्छा ! तो क्या तुमसे पहले भी यहाँ कोई रहता था ?” इब्राहीम ने कहा, “जी हाँ। मेरे पिता रहते थे !” वह बोला, “और उससे पहले !” इब्राहीम ने कहा, “उससे पहले मेरे दादा व परदादा रहते थे।” बड़ी ही बंनियाजी (उपेक्षा) से वह बोला, “अरे जिस घर में इतने लोग आये और रह-रह कर चले गए, वो सराय नहीं तो और क्या है !” यह कह कर वह चल दिया। इब्राहीम को जब होश आया तो वह उसे ढूँढने निकले। बड़ी मुश्किल से वह मिला। इब्राहीम ने पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है ?” उसने बताया, “खिज़्र !” यह नाम सुनकर इब्राहीम के दिल पर वहशत-सी तारी (त्रास छा गया) हो गई।

दिल बहलाने के लिए वह घोड़ा मंगा कर सैर व शिकार के लिए जंगल की ओर निकल गए। बियाबान (जंगल) में साथियों के छूट जाने से जब वह अकेले पड़ गए तो रह-रह कर उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी, “बेदार (सचेत) हो जा पेश्तर इसके कि मौत आकर तुझे बेदार करे।” यह सुना ही था कि कहीं से एक हिरन उधर आ निकला। इब्राहीम ने उसका शिकार करना चाहा ; मगर हिरन बोला, “तू मेरा नहीं मैं तेरा शिकार करूँगा। तुझे शर्म नहीं आती, क्या खुदा ने तुझे इसी काम के लिए यह जिन्दगी दी कि जो तू कर रहा है।” हिरन से मुंह फेरा तो ज़ीनपोश (घोड़े की काठी) भी यही बोला।

जो साधक है उन्हें अपने जीवन में ऐसे अनुभव हुए होंगे कि संसार की सभी चीजें जड़ और चेतन बोलती हुई-सी, उपदेश देती, राह दिखाती, मन में घुसे हुए चोर को ज़ाहिर करती हुई-सी मालूम पड़ती हैं। उस समय ऐसा लगता है, प्रत्येक शब्द और स्वर का एक उपयुक्त अर्थ है, प्रत्येक कम्पन और प्रगति में कोई सार्थक संकेत है ! यह स्थिति निश्चय ही बड़ी आनन्दमय हो सकती है ; पर अति हो जाने पर मन में परेशानी

भी होने लगती है। इब्राहीम को इस स्थिति से, कि जो देखो वही उसे मौत की याद दिलाकर बेदार कर रहा है, पहले तो परेशानी हुई, मगर, फिर उसका दिल विद्रोह छोड़कर इसी भाव में बह गया और वह रोया इतना कि जामा (कपडा) भीग गया।

वह अकेला चला जा रहा था, क्या-क्या भाव-तरंगे उसके दिल में उठ रही थी। आत्म-लोक के कितने ही दृश्य सामने आए, देवत्व के-से दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष हो रहे थे। उसी समय उन्हें एक चरवाहा मिला। अपना शाही-लिबास उसे देकर उसके कपडे पहन लिये। इसी मस्ती की हालत में वे जगलों में घूमते रहे—कभी अपने पापों को याद करके रोते तो कभी दिल के भावों से सिहर उठते। घूमते-फिरते वह नेशापुर पहुँचे जहाँ एक प्रसिद्ध गुफा थी। इसी गार में रह कर उन्होंने नौ वर्ष तक तप किया। हफ़्ते में एक बार नेशापुर लकड़ियाँ बेचने जाते और उसीसे दान-धर्म और गुज़र-बसर करते।

कहते हैं, उस गार में रहते समय एक रात उन्हें बड़ी सरदी महसूस हुई। बर्फ़ गिरी थी। उसीको तोड़ कर उन्होंने स्नान किया और फिर नमाज में मशगूल (व्यस्त) हो गए। ठंड लगने पर खयाल आया कि आग होती तो अच्छा था। अचानक उन्हें मालूम हुआ कि उनकी पी के पास कोई गरम चीज़ किसी ने रख दी है। इसी हालत में वह सो गए। आँख खुली तो देखा कि वह अज़दहा था, जिसने उन्हें ठंड से बचाया था। भयभीत होकर बोले, “मेह्ल बनकर जो आया वही अब तकलीफ़देह हो रहा है!” अजगर ने सर जमीन पर रक्खा, और वह गुम हो गया। शोहरत हो जाने पर वह गार छोड़ कर मक्का चले गए। शेख अबु सईद को उस गार में तपोजनित सुरभित आनन्द की अनुभूति हुई।

बियावान में घूमते हुए खिज़्र के भाई इलियास ने इब्राहीम को नाम का जप करना सिखाया और फिर स्वयं देवदूत खिज़्र से उन्होंने नियमित रूप से दीक्षा ली। उन्हीं की कृपा और ईश्वर के अनुग्रह से उन्हें इतना ऊँचा दरजा मिला; मगर कोई कहीं भी पहुँच जाय उसे अपने से ऊपर भी कुछ

दिखाई देता है। इब्राहीम को भी ऐसा ही माजरा पेश आया। देखा कि खून से तर सत्तर गुदडीपोश दरवेश मरे पड़े हैं। उनमें से एक में अभी कुछ जान बाकी थी। इब्राहीम ने उससे पूछा, “यह क्या माजरा है ?” वह बोला, “ऐ अदहम के बेटे ! मुहब्बत की राह बड़ी मुश्किल है, ज़रा संभल कर कदम रखना।” इब्राहीम ने पूछा, “तुम कौन हो और यह क्या हादसा (दुर्घटना) पेश आया है ?” वह बोला, “ऐसे दोस्त से डर, जो हाजियों को रोम के काफ़िरो की तरह हलाक करता है। दूर न जा कि महज़ूर (विरह-ग्रस्त) हो जायगा और नज़दीक भी न आ कि रंज़ूर (दुःखित) हो जायगा। गुस्ताखी हुई कि सलामती (खंर) नहीं। सुन कि हम सभी सूफ़ी थे। कस्द (संकल्प) था कि सिवा उसके हम किसी से वास्ता न रखेंगे—सब उसीके हैं और उसीके लिए वक्फ (ईश्वरार्पण) होगा। जब हम काबा पहुँचे तो खिज़ हमारे इस्तिक्बाल को आये। हमने सलाम कहा और खुश हुए कि एक बुजुर्ग हमें मिले। इसी पर अतब (वध) नाजिल हुआ और कहा कि ऐ कौल से मुकरनेवालो ! क्या यही तुम्हारा अहद (निश्चय) था कि हमें भूल कर दूसरों से बात करो।”

“ऐ इब्राहीम !” वह बोले, “ये सभी उसी के मारे हुए हैं कि जिन्हें तू यहा बेहिस्मोहिरकत (जडवत्) पडा देखता है। होशियार होजा हमारी हालत देखकर, अगर इतना दम हो तो कदम आगे बढ़ा वरना यहीं से वापस होजा।” इब्राहीम हैरान थे, पर उन्होंने पूछा, “यह तो बताओ तुम किस तरह बच गए।” वह बोला, “यह सब पुस्ता थे मैं कच्चा हूँ; पर चाहता हूँ कि मैं भी पुस्ता हो जाऊँ और इनका पैरो (अनुसरण) बनूँ।” और यह कहकर जान दे दी। देखने में यह एक बड़ा खतरा है पर ऐसा खेल वे उन्ही के साथ करते हैं जो पक्के हैं, ताकि कच्चे मारे डर के उधर आये ही नहीं।

चालीस बरस वे इधर-उधर घूमकर मक्का आये ; मगर उनकी शोहरत यहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। इसलिए बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए आये। उनमें से कुछ लोगों ने, जो आगे थे, खुद इब्राहीम से पूछा,

“क्या हजरत इब्राहीम को तुमने देखा है ? काबे के बुजुर्ग उनके इस्तिक्रबाल के लिए आ रहे हैं।” इब्राहीम ने कहा, “क्या मिलेगा तुम्हें उस जिन्दीक (नास्तिक) से ?” छूटते ही उनमें से एक ने तमाचा मार कर कहा “जिन्दीक तू है जो ऐसे बुजुर्ग को जिन्दीक कहता है।” इब्राहीम ने जवाब दिया, “मैं भी तो यही कहता था कि मैं जिन्दीक हूँ।”

आगे बढ़ कर उन्होंने अपने मन से कहा, “ऐ नफ़स, तूने चाहा कि लोग तेरा स्वागत करे, चख लिया न मज्जा तूने इन खाहिशों का !” लोगों ने जब उन्हें पहचाना तो लज्जित हो बड़ी इज्जत से उन्हें ले गए ; मगर इब्राहीम, जो कभी राजा थे, अपनी रोज़ी लकड़ियाँ बेच कर या खेतों की रखवाली करके अपनी मेहनत से कमाते और उसमें से कुछ फ़कीरों को बाँट देते ।

इब्राहीम जब घर छोड़कर निकले उस वक्त उनका एक दूध पीता बच्चा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा, “मेरे पिता कहाँ है ?” और चार हजार हाजियों को साथ लेकर उनकी तलाश में वह मक्का आया। माँ भी साथ थी। जंगल में लकड़ियाँ बीनते देख वह बहुत रोया ; मगर बोला नहीं कि कहीं भाग न जायं। शहर में आकर इब्राहीम ने आवाज लगाई, “कौन है जो पाक (पवित्र) माल के एवज़ में पाक माल ले !” एक आदमी ने खाना देकर वह लकड़ियाँ ले ली। इब्राहीम ने उसमें से कुछ हिस्सा फ़कीरों को दे दिया और मुकाम पर लौट आए। लड़का जो उनके पीछे हो लिया था, यह सब देखता रहा।

काबा की प्रदक्षिणा करते हुए खुद इब्राहीम की नज़र उस लड़के पर पड़ी और वह हैरत में आकर उसे देखते रहे। एक साथी दरवेश को इस पर आश्चर्य हुआ। उसके पूछने पर इब्राहीम ने कहा मुझे शक है कि यह लड़का वही न हो, जिसे मैं बलख में छोड़ आया था। साथी पता लगाते हुए उसके खीमे पर पहुँचा। वह कुरान पढ़ रहा था। उसने कहा, “मैं इब्राहीम का बेटा हूँ। कल उन्हें देखा, मगर पूछा नहीं।” दरवेश ने कहा, “आओ, मैं तुम्हें उनसे मिला दूँ।” माँ और बेटा इब्राहीम से

मिलकर बहुत रोए मगर यह मिलन ससार का एक हसरत भरा दुखान्त दृश्य है ।

जब प्रेम से छलकते हुए हृदय यह सुन्दर दृश्य उन खुशकिस्मत काबा के हाजियों और दरवेशो के सामने उपस्थित कर रहे थे, तभी लोगों ने देखा कि इब्राहीम गभीर हो, हाथ उठा कर कुछ दुआ कर रहे हैं, और उनकी दुआ खत्म होते ही वह भला-सा पितृ-भक्त किशोर बालक तड़प कर गिरा और जान दे दी । दुःख और आश्चर्य से स्तब्ध लोगों ने पूछा, “क्या माजरा है ?” बोले, “लड़के को छाती से लगाने पर दिल मे प्यार उमड़ आया, तो खुदा ने शिकायत की—‘तू कहता तो है बड़ी-बड़ी बातें, मगर करता है कुछ और !”

लोगो से कहता है कि बेटे और नातेदारों की मुहब्बत मे न फसो और खुद बीबी और बेटे से बातें कर रहा है । कहता तो है कि मैं दुनिया मे तेरे सिवा किसी को दोस्त नहीं रखता और अब बेटे के प्यार मे मगन हो रहा है । उनकी शिकायत वाजिब थी । मुझे शर्म आई । मैंने दुआ की, “ऐ अल्लाह ! तू हम दोनो मे से, जिसे चाहे उठा ले ताकि शिक (अनेकता) पैदा न हो ।” मेरी दुआ लड़के के हक मे कबूल हुई । अत्तार का कहना है कि यह बात हजरत इब्राहीम के लिए कुछ अजीब नहीं कि जिन्होंने राहे-हक (सन्मार्ग) मे अपने प्यारे बेटे को भी कुर्बान कर दिया ।

इब्राहीम ने लोगो से कहा, मैं ऐसा मौका तलाश करता था कि जब रात को खान-ए काबा खाली हो,; मगर ऐसा मौका न मिलता था । एक रात को जब वर्षा हो रही थी तब वह मौका मिल गया । मैंने दुआ की और गुनाहों की माफ़ी चाही । आवाज़ आई, कि तू जो चाहता है वही तमाम मखलूक (सृष्टि) चाहती है । अगर मैं सबको पाक कर दूँ तो मेरी कृपा, दया, अनुकम्पा और अनुग्रह और क्षमाशीलता की जो नदियाँ बह रही हैं उनका क्या होगा ? अच्छा हो कि कोई मुहलगा मनचला सन्त मौका पाकर यह कह दे, “अच्छा, तो यह पाप ही अनुकम्पा की भूख है ।” (इसका.

बाशय यह है कि कृपा, दया और अनुकंपा और क्षमाशीलता की विद्यमानता ही पाप का कारण तो नहीं है ?)

वह कहते, “ऐ खुदा ! तूने जो मेह्ल मुझ पर की है, उसके मुकाबले में आठों बहिश्त कोई चीज़ नहीं और जो प्यार, जो मजा मुझे तेरी याद में मिलता है वह जन्नत को भी नसीब नहीं।” अक्सर दुआ में कहते, “मुझे मासियत यानी पापों की जिल्लत से बचाकर अतीयात (अनुदानों) की इज्जत अता (प्रदान) कीजिए”, और कहते, “जो तुझे जानता है, नहीं जानता कि उसका हाल क्या होगा जो तुझे नहीं जानता।” एक बार कहा कि पन्द्रह साल कठिन तप करने पर सुना कि कोई कह रहा है, “अरे तू आराम में पडा है। जरा दिल लगा कर उसकी बन्दगी कर और उसका हुकम बजा लाने के लिए जी-जान से हमेशा तैयार रह।”

लोगों ने पूछा, “तुम्हें क्या हुआ जो बादशाही छोड़ दी।” बोले कि एक दिन सिहासन पर बैठा हुआ था। एक शीशा मेरे सामने था। मैंने ध्यान से देखा तो जिदगी का अन्त कब्र में दीखा। आगे की यात्रा बड़ी लम्बी थी। न कोई दयार, यानी कोई देश है, न पास में तोशा (यात्रा में खाने-पीने का सामान); हाकिमे आदिल (न्यायवान्) और मुन्सिफ ! उसे समझाने और सन्तुष्ट करने के लिए मेरे पास कोई ज़रीआ भी नहीं। बस मुल्क मेरे दिल पर सर्द हो गया। लोगो ने पूछा, “आप खुरासान से क्यों चले आए ?” बोले, “लोग आकर पूछते, कल आपका मिज़ाज कैसा था और आज कैसा है !” कहते, “अल्लाह के साथ इरूलास (निष्कपट प्रेम) यही है कि नीयत साफ़ हो। उसमें कुछ न हो मासिवा (केवल मात्र प्रभु) उनके।”

लोगों ने पूछा, “आप बीबी क्यों नहीं करते ?” इब्राहीम ने जवाब दिया, “क्या औरत इसलिए खाविन्द करती है कि वह पाँव से नगी और भूखी रहे। मेरी हालत यह है कि अगर हो सके तो मैं खुद अपने को तलाक़ दे दूँ। फिर दूसरे को अपने में बाँध कर क्यों किसी को धोखा दूँ !” किसी दरवेश से पूछा गया कि क्या तेरे पास औरत है तो उसने जवाब दिया, नहीं। फिर पूछा, क्या कोई औलाद है ? दरवेश ने कहा, नहीं। लोगों ने कहा,

तब तू नेक हालत में है। दरवेश ने कहा, यह सच है ; क्योंकि जिसने औरत की वह मानो किस्ती में बैठा और औलाद हुई तो समझो कि डूब गया ।

किसी दरवेश को अपने साथी दरवेश की शिकायत करते हुए देखकर इब्राहीम ने कहा, “तूने बेकार दरवेशी अस्त्रियार (धारण) की और मालूम होता है कि मुफ्त खरीदी है।” वह बोला, “क्या कोई दरवेशी भी खरीद सकता है ?” इब्राहीम ने कहा, “मुझे देख कि दरवेशी मुल्क बलख के बदले में खरीदी है। तब भी इस सौदे में मुझे ही फ़ायदा है क्योंकि यह बलख की बादशाहत के मुक्काबिले कहीं ज़्यादा कीमती है।” इब्राहीम को जब कोई आध्यात्मिक चमत्कार दीखता तो वह कहते, “कहाँ है दुनिया के बादशाह, वे आये और देखे कि क्या कारोबार है ताकि वह मुल्कगिरी (देशों को जीतना) से शर्म खायं।”

एक आदमी ने हज़ारदीनार पेश किये तो इब्राहीम ने कहा, “ग़रीबों से मैं कुछ नहीं लेता।” वह बोला, “मैं अमीर हूँ फ़कीर नहीं।” इब्राहीम ने कहा, “अच्छा यह बता, जितनी दौलत तेरे पास है उससे ज़्यादा तू चाहता है कि नहीं !” वह बोला, “चाहता हूँ।” इब्राहीम ने कहा, “तब तो तू भिखमंगों का सरदार है। तू यह जो-कुछ लाया है, वापस ले जा। ग़रीब की भूख तो मिट सकती है मगर अमीर की कोई हृद नहीं !” वह कहते—
आरिफ़ (ब्रह्मज्ञानी) वह है, जो आत्म-चिन्तन में मग्न रहे। स्तुति-प्रार्थना करे, जिसके सारे कर्म ईश्वरार्पित हों, हर चीज़ से शिक्षा लेकर मन को सुसंस्कृत करता रहे।

एक बार कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ मिला। उस पर लिखा था उलट कर पढ़ो। उसे उलटा तो यह लिखा पाया, “जब तू कर सकता है तो क्यों नहीं वह करता जो तुझे मालूम है। क्यों उस चीज़ की तलब में फिरता है जो तू नहीं जानता और कोई चीज़ किताबे जुदाई से सख्त नहीं है। इसलिए उससे बच।” अर्थात्, कोई ऐसा काम न कर, न किसी ऐसे विचार को ही अपने मन में जगह दे, जो तुझे भगवान से दूर करे; क्योंकि भक्त के लिए इससे अधिक दर्द भरी बात और कोई

नहीं कि उसे भगवान के असन्तोष का पात्र बन कर विरहाग्नि में जलना पड़े ।

वह कहते—तीन हिजाबों यानी पर्दों, आवरणों के हट जाने से देवी सम्पदा की प्राप्ति होती है। एक यह कि त्रैलोक्य का राज मिलने पर भी खुश न हो, अर्थात्, केवल ईश्वर से प्रेम; और सभी छोटी-बड़ी, ऊँची-नीची चीजों से वैराग्य। दूसरा यह कि बन्धन में डाले तो दुःखी न हो, क्योंकि खुश होना लोभी होने का सबूत है, और दुःखी होना गुस्से का निशान है और साथ ही कमीना होने की दलील है, और कमीनापन अज्ञाब (पाप-कण्ट) के काबिल है। तीसरा यह कि किसी की तारीफ़ करने या बख्शिश (पुरस्कार) करने पर माइल (आसक्त) न हो क्योंकि जो बख्शिश पर खुश होता है वह पस्त हिम्मत है, और बुलन्द हिम्मती (साहसिकता) अच्छी चीज़ है ।

इब्राहीम ने किसी से पूछा, “क्या तू औलिया (संतो)के गिरोह(दल) में शामिल होना चाहता है ?” उसने कहा, “हाँ ।” तब रास्ता बताया कि लोक और परलोक की सभी वासनाएँ त्याग दे और अपने मन को ईश्वर-प्रेम के सिवा सभी चीजों से खाली कर दे । बस, ईश्वर से अपना वास्ता रख । व्रत और उपवास न हों तब भी भोजन शुद्ध—सात्विक और पवित्र कर । रोज़ी हलाल है कि नहीं, इसका हमेशा ध्यान रख ; क्योंकि किसी को भी मर्दों का दरजा रोज़ा, नमाज़ और हज़ और ज़िहाद (धर्म-युद्ध) से नहीं मिलता ; मगर उस शख्स को, जिसने यह जान लिया कि वह क्या खाता है । भोजन की अशुद्धता ही नैतिक और मानसिक पतन का कारण होती है ।

रोज़ी हलाल (अर्वाजित) हो यह उनके जीवन और उनकी शिक्षा का एक प्रमुख आधार था । एक जवान के तप और प्रेम की तड़प की लोयों ने बड़ी तारीफ़ की । जब वह उसे देखने गये तो जितना सुना था उससे भी ज्यादा लौलीन और बेकरार पाया । यहाँ तक कि उन्हें लगा कि उनसे कहीं आगे निकल गया है ; पर जब उन्होंने ध्यान से उसके जीवन का

अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उसकी रोज़ी अच्छी नहीं। उसे अपने घर लाकर जब हलाल की रोज़ी खिलाई तो उसकी वह दर्द भरी तड़प, लगन और बेचैनी बहुत कम हो गई। उनका कहना था कि खाने के साथ शैतान उसके अन्दर जाता था।

सन्त सफ़ियान से इब्राहीम ने कहा, “अगरचे तू इल्म में ज्यादा है, मगर थोड़े से यकीन का मुहताज (इच्छुक) है।” एक रोज़ शफ़ीक सन्त ने पूछा, “क्यों खल्क से भागते हो ?” तो बोले, “मैं अपने दीन को शैतान के हाथों से बचाकर मौत के दरवाजे से बाहर साबित हालत (सत्य स्थिति) में ले जाना चाहता हूँ।” रमजान के दिनों में जंगल से घास लाकर बेचते और जो-कुछ मिलता फकीरो को खैरात कर देते और खुद रातभर भगवान के ध्यान में मगन रहते। लोगों ने पूछा, “आप रात को सोते क्यों नहीं ?” बोले, “जिन आँखों से बराबर आँसू बहते हैं, उनमें भला नीद कैसे ठहरे।” इब्राहीम अपनी ही मेहनत की पाक कमाई खाते। न मिलती तो भूखो रहते; न किसी से मांगते; और न बुरी रोज़ी लेते। एक बार सफ़र में थे। चालीस दिन तक मिट्टी खा कर गुजर की और एक मौके पर पन्द्रह दिन रेत खाकर गुजार दिए। मगर एक बार मजदर घटना हुई। सात दिन तक बराबर खाना न मिलने पर वह चार सौ रक्त्त (नमाज विशेष) शूक्राने की रोज़ पढा किये। आठवे दिन बहुत भूख लगी, तो एक आदमी ने आकर खाने को पूछा, और अपने साथ ले गया। वह उनका पुराना गुलाम निकला। पहचान कर बोला, “यह सब जायदाद आपकी ही है, इसे कबूल करे।”

इब्राहीम बिना खाए ही लौट पड़े और उस गुलाम से कहा, “मैंने तुझे आज्ञाद किया और यह सब माल तुझे दे दिया।” फिर मन-ही-मन खुदा से कहा—“मैं वादा करता हूँ कि अब तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने खाने का एक टुकड़ा मांगा, और तूने दुनिया ही मेरे सामने कर दी !” इसी खयाल से उन्होंने आबे ज़म-ज़म (सद्का के एक पवित्र कुएं का पानी) भी कभी इसलिए न पिया क्योंकि

उसपर शाही डोल से ही पानी निकालना पड़ता था। इब्राहीम अपने साथियों का बड़ा खयाल रखते। एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर, जिसमें कुछ लोगो के साथ वह रहते थे, एक बार रात भर खड़े रहे ताकि ठडी हवा से दूसरे बचे रहे।

जब कोई उनके पास रहने को कहता तो वह उसके सामने कुछ यत्न रखते—“सब की खिदमत करना, अजा देना, जो चीज मिले सबको बराबर बाँट देना।” एक ने कहा “मुझे इनका पाबन्द होने की ताकत नहीं।” खुश होकर बोले, “मुझे तेरी सचाई पर हैरत है।” एक व्यक्ति बहुत दिनों तक साथ रहकर जब जाने लगा तो बोला, “आपने मुझ में जो ऐब देखे हों वह बता दे ताकि उन्हें दूर करने की कोशिश करूँ।” बोले, मुझे तुम्हारा कोई ऐब नजर नहीं आया क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्ती की नजर से देखा। ऐब उम्मे दीखता है जो दुश्मनी की नजर से देखे।”

एक सन्त ने पूछा. “आपका पेशा क्या है ?” बोले, “मैंने दुनिया और बहिश्त को उनके तालिबो (अभिलाषियों) के लिए छोडा और अपने लिए दुनियामे खुदाका नाम और अखीर मे उसीका दीदार पमंद किया है।” इसी सवाल के जवाब मे एक दूसरे सत ने कहा, “खुदा के कारकुनों (सेवकों) को पेशे की जरूरत नहीं।” एक दिन का जिक्र है कि एक आदमी को कोई काम न मिला। शाम को बाल-बच्चों की चिन्ता मे परेशान जा रहा था। इब्राहीम को देखकर कहा, “तुम खुशहाल हो, मैं परेशान।” बोले, “तू मेरा सारा सबाब ले ले और आज की अपनी परेशानी मुझे दे दे।”

राजा होने का प्रायश्चित इब्राहीम को फ़ज़ील से भी अधिक करना पड़ा। फ़ज़ील का डाकू-जीवन भी एक साधक का जीवन था ; पर इब्राहीम कभी बादशाह थे। इसके लिए वह अपने को शायद कभी क्षमा न कर सके और न दूसरो ही ने इस बात को भुलाया। उन्होंने अपने को ज़िन्दीक (नास्तिक) कहकर जो मार खाई और बार-बार निहायत बेरहमी से ज़लील होने पर जो उन्हें सच्ची खुशी होती थी, उसमें बादशाहत का कफ़ारा (प्रायश्चित) होता है। शायद यही खयाल काम कर रहा था। उन्हें खुशी

ऐसे मौकों पर हुई जब उनके बाल नोचे गए और धूसे लगे; जब कान पकड़ कर किश्ती में से दरिया में डालने की कोशिश हुई और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मस्जिद के जीनें से ढकेले जाने पर उनका सर फट गया।

लकड़ी और घास बेचकर रोजी कमाना और बहुत ही फटे-पुराने कपड़े पहनना, जिनमें जुएँ पड़ गई थी और जमजम के शाही डोल से पानी तक न पीना—यह सब एक अति से दूसरी अति तक जाकर समत्व प्राप्त करने की कोशिश मालूम होती है। वह कहते हैं, “मस्जिद की हर सीढ़ी पर ज्यों ही लुढ़कता हुआ गिरता एक नयी रौशनी—एक नया चमत्कार दिल में जाहिर होता!” यहाँ तक कि सर फटने की परवाह न होकर उन्हें अफ़सोस था इस बात का कि क्यो सीढ़ियाँ ज्यादा न हुईं ताकि कुछ और भी हासिल होता। वह कहते, “नेमत मिलने पर शुक्र (कृतज्ञता) की, बन्दगी की दशा में इस्लाम (निष्कपट प्रेम) की, और बुरा काम होने पर तौबा की सवारी पर बैठ कर उनके सामने जाता हूँ।”

अपने ही गुलाम से उन्होंने एक बड़ी ही गहरी नसीहत ली। एक गुलाम उनके पास आया तो उससे पूछा, “तेरा नाम क्या है?” बोला, “जिस नाम से आप पुकारें।” पूछा, “खाता क्या है?” बोला, “जो आप दें।” पूछा, “पहनता क्या है?” कहा, “जो पहनाएँ।” पूछा, “क्या काम करता है?” कहा, “जो आप बताएँ।” पूछा, “क्या चाहता है?” कहा, “जो आपकी मर्जी हो। बन्दे को अपनी राय से क्या सरोकार!” इब्राहीम ने मन में सोचा—यदि मैं भी इसी तरह खुदा की मर्जी पर चलनेवाला होता तो कितना अच्छा होता! कहते, “कोई शरूस मर्दो (तपस्वी) की सफ़ (चटाई) में नहीं बैठ सकता जबतक कि दुनिया की सब चीज़े छोड़कर अपने को एकदम मिटा नहीं देता।”

एक बार लोगों ने इब्राहीम से पूछा, “आप किसके बन्दे हैं?” यह सुनकर वह कांपने लगे और गिर पड़े। देर तक बेकरारी (व्याकुलता) के साथ ज़मीन पर लोटते रहे। फिर उठ कर एक आयत पढ़ी, जिसका

अर्थ है—“वो सब चीजे जो आस्मान और जमीन से बन्दे को मिलती हैं, खुदा की ही दी हुई है।” लोगो ने पूछा, “पहले ही यह आयत आपने क्यों न सुनाई !” बोले, “यह खौफ हुआ अगर मैं अपने को उसका बन्दा कहता हूँ तो वो अपना हक तलब (अधिकार की माँग) करेगा, और यह कह नहीं सकता कि उसका बन्दा नहीं हूँ।” किसी पहुंचे हुए संत से इब्राहीम ने पूछा, “खाते कहाँ से हो ?” बोला, “उसी से पूछो। यह काम जिसका है, वही जाने।”

लोगों ने पूछा, “दिलों पर अल्लाह से क्यों पर्दा है ?” बोले, “इसलिए कि जिसे खुदा दुश्मन जानता है दिल उसको दोस्त रखता है। दुनिया की खातिर आखिरत (परलोक) को भूला हुआ है।” उपदेश माँगने पर एक आदमी से कहा, “खालिक (सृष्टिकर्त्ता) को दोस्त बना और मखलूक (सृष्टि) को छोड़ दे।” दूसरे से कहा, “बंधे को खोल दे और खुले को बन्द कर दे।” पूछने पर मतलब यह बताया, “दौलतमंदी को छोड़कर थैली का मुह खोल दे और खैरात कर। और जुबान पर पाबन्दी लगाकर उसे बुरी बातें कहने से रोक। काबा का तवाफ़ (प्रदक्षिणा) करते हुए जबतक तू जोम (अहंकार) और इज्जत, नीद, और चाह को छोड़कर मेहनत और ज़िल्लत (अपमान), बेदारी (जागृतावस्था) और दरवेशी का दरवाजा न खोलेगा तबतक बाहर का ही रहेगा।”

लोगों ने पूछा, “हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती ?” बोले, “तुम खुदा है यह जानते तो हो; मगर बन्दगी नहीं करते; रसूल और कुरान को पहचानते हो, मगर इताअत (फ़र्माबिंदारी) नहीं करते, उसकी नेमत खाते हो; मगर शुक्र नहीं करते। बहिश्त (स्वर्ग) और दोज़ख (नरक) है यह मानते हो; पर एक के मिलने का और दूसरे से बचने का सामान नहीं करते। शैतान को दुश्मन समझते हो; मगर उससे दूर नहीं रहते। जानते हो कि मौत आयगी; पर उसकी तैयारी नहीं करते। माँ-बाप, भाई-बिरादर को कब्र में पहुँचा कर भी कुछ सीखते नहीं। जानते हो कि मृत्तमे ऐब है; फिर भी दूसरों के ऐब निकालते हो। भला ऐसे आदमी

की दुआ कंसे कबूल हो। बेहतर है कि जाहिर और बातिन (कर्म और मन) एक हो।”

हज के सफ़र में एक दिन खाने को कुछ मिला नहीं। भूखे ही रह गए। शैतान ने आकर कहा, “बलख की सल्तनत छोड़कर तुम्हें यह मिला कि भूखे-प्यासे हज कर रहे हो।” इब्राहीम ने दुआ की, “ऐ अल्लाह ! तूने दुश्मन को दोस्त पर तैनात किया है।” अन्तर में आदेश आया, “तुम्हारी जेब में जो-कुछ है, उसे फेंक दो तो गैब (परलोक) तुम पर जाहिर (प्रकट) हो।” जेब में हाथ डाला। उसमें कुछ चादी थी जो भूले से पड़ी रह गई थी। उसे फेंकते ही शैतान भाग गया और गैबी ताकत (पारलौकिक शक्ति) मिल गई। किमी ने पूछा, “जो शख्स भूखा हो वह क्या करे ?” कहा, “सन्न करे; यहाँ तक कि मर जाय और खूबहा (प्राणों का मूल्य) क्रातिल (कत्ल करने वाला) पर हो,” अर्थात्, यदि संतोष की अति के फलस्वरूप प्राण निकलेंगे तो इसका प्रतिकार प्रभु करने वाला है। दाता की जिम्मेदारी कोई अपने सर क्यों ले !

एक बार इब्राहीम खुरमे चुनने गए। दामन (झोली) भरते ही लोग उनसे छीन लेते, और पूरे चालीस बार ऐसा ही हुआ। इकतालीसवीं बार किसी ने खुरमे न छीने। गैब (परोक्ष) से आवाज़ आई, “ये ४० बार का खंल उन सोने की ढालों की वजह से हुआ, जो तुम्हारी बादशाहत के वक्त लोग तुम्हारे आगे लेकर चलते थे।” ये खुरमा छीनना तो खैर एक अच्छा-खासा मजाक ही था; मगर इस सल्तनत के मामले में एक बार काबा के बुजुर्गों की मजलिस (सभा) में उन्हें बेतरह रुसवा (अपमानित) किया। वयोवृद्ध सन्त कहीं बैठे जान-चर्चा में लीन थे। इब्राहीम ने भी शामिल होना चाहा। उन्हें मना किया गया। कहा, “तुममें अभी बादशाहत की बू आती है।”

कह नहीं सकते कि इनमें से कितने ऐसे थे, जो इब्राहीम को अपने पास बैठने देने से इन्कार कर देते अगर वह उस वक्त आते जब वह बलख के बादशाह थे। जीवनी-लेखक अत्तार ने लिखा है—कि जब इन लोगों ने हज़रत

इब्राहीम को ऐसा कहा तो दूसरे लोगों के लिए न जाने क्या कहते ? और उनका अपना क्या दर्जा था यह तो अल्लाह ही जानता है। मगर इस अपमान को भी उसी शान्ति के साथ पी गए जैसे अन्य अनेक कष्टों को उन्होंने धीरता-पूर्वक ही नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक सहन किया हालांकि जानकार का अपमान ज्यादा खलता है बनिस्वत उस अपमान के, जो अज्ञानियों द्वारा किया जाता है। मन्सूर हँसते थे जब नादान (मूर्ख) लोग पत्थर मारते और एक आलिम के एक ककड़ी मारने पर ही उन्होंने आह की।

एक बार एक नदी के किनारे बैठे अपनी गुदडी सी रहे थे। एक आदमी ने आकर पूछा कि बलख की सल्तनत छोड़ कर आपको क्या मिला ? इब्राहीम ने सुई दरिया मे डाल दी और इशारा किया—हजारों मछलियाँ मुह मे एक-एक सोने की सुई लिये सामने आईं। “मुझे यह सुइएँ नहीं चाहिएँ, अपनी सुई चाहता हूँ।” एक छोटी मछली सामने आई। उसके मुह में वही सुई थी, जो फेंकी थी। वह सुई लेकर पूछने वाले से कहा, “सल्तनत छोड़कर जो छोटी-सी एक बात मुझे हासिल हुई वह यह है कि एक बार कुएँ में डोल डाल कर खीचा तो उसमे सोना भरा निकला, फिर चादी निकली, फिर मोती निकले।” बोले, “मुझे तो पानी चाहिए वही दे दे।”

एक मस्त आदमी कही पडा हुआ था। उसका मुह मिट्टी में सना हुआ था। देखकर बोले कि जिस मुह से खुदा का जिक्र होता है उसे इस हालत में नहीं रहना चाहिये और पानी लेकर उसका मुह धो दिया। जब वह मस्त होश मे आया तो लोगों ने उससे वह सब बातें कही। उस पर इसका अच्छा असर हुआ। उसने तौबा की और खुदापरस्ती मे लग गया। इधर इब्राहीम ने स्वप्न देखा कि फ़रिश्ते कह रहे हैं “तुमने अल्लाह के वास्ते उसका मुह धोया। अल्लाह ने तुम्हारा दिल धो दिया।” एक बार पहाड़ पर थे। किसी ने पूछा, “कमाल (पूर्णता) की क्या पहचान है !” बोले, “पहाड़ से कहे चल, तो वह चल दे।” कहते हैं कि वह पहाड़ चल पड़ा और तब रुका जब वह बोले, “मैंने तो मिसाल दी थी हुकम नहीं।”

एक बार जब यह किसी बाग की रखवाली कर रहे थे तो मालिक ने आकर कहा, “कुछ मीठे अनार ले आओ।” इब्राहीम कई पेड़ों से तोड़ कर अनार लाये; मगर सब खट्टे निकले। मालिक ने कहा, “इतने दिन तुम्हें बाग में रहते हो गए; मगर अभी तक मीठे अनारों का पता नहीं।” इब्राहीम बोले, “बिना खाए कैसे मालूम हो।” मालिक बोला, “तो क्या तुमने अभी तक अनार खाए ही नहीं?” इब्राहीम ने कहा, “आपने रखवाली के लिए मुझे यहाँ रखा है न कि अनार खाने के लिए।” उनकी ईमानदारी से चकित होकर मालिक बोला, “मालूम होता है तुम इब्राहीम हो!” इसके बाद वह वहाँ से चले गए।

एक बार मुहम्मद मुबारक सूफ़ी के साथ हज के सफ़र में थे। किसी जगल में एक अनार के पेड़ के नीचे कयाम किया। उस पेड़ से कुछ आवाज आई। सूफ़ी ने कहा, “आपने कुछ सुना।” इब्राहीम ने कहा, “हां।” और फिर उसमें से दो अनार तोड़ कर एक सूफ़ी को दिया दूसरा खुद खाया। सूफ़ी का कहना है कि जब हज करके मक्का से वापस आए तो वह अनार का पेड़ बढ कर खूब बड़ा हो गया था और उसके अनार, जो पहले खट्टे थे, अब मीठे होने लगे और एक खास बात यह हुई कि वह साल में दो बार फल देने लगा। इस विचित्र परिवर्तन के कारण लोगो ने उसका नाम “रुमान-उल-आबदीन” अर्थात् भक्तों का चमत्कार रख दिया और सन्त लोग आकर उसकी छाया में बैठते।

एक बार किश्ती पर सवार होने लगे तो मल्लाह ने पैसा माँगा। हुआ की, “या अल्लाह! मल्लाह पैसे माँगता है।” तमाम रेत सोने की हो गई। उसमें से एक मुट्ठी रेत उसे दे दी। एक बार हज करते समय लोगों ने कहा, “खाने के लिए कुछ नहीं है।” बोले, “खुदा पर यक़ीन रखो और अगर दौलत की चाह है तो इस पेड़ को देखो।” वह सारा पेड़ सोने का हो गया था। एक बार किश्ती में जा रहे थे कि बड़े ज़ोर का तूफ़ान आया। लोग डरे मगर आवाज आई कि डरो मत, इब्राहीम तुम्हारे साथ है और वह तूफ़ान रुक गया।

वह लोगों से सदा दूर ही रहना पसन्द करते । इसी कारण जीवनी-लेखक को इसका ठीक पता नहीं कि वह अपने अन्त समय में कहाँ पर थे । कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी भौतिक लीला सम्बरण की तो लोगों को आकाशवाणी सुनाई दी “आज अमां ने वफात पाई”, अर्थात् शान्ति-रक्षा के देवदूत का आज स्वर्गवास हो गया । ईश्वर की सृष्टि में जिन्होंने सिंहासन छोड़कर अपने को मिट्टी में मिलाया, अपनी अहंता को सुरमे की तरह बारीक पीसा, उनमें इब्राहीम का दर्जा बहुत ऊँचा है ।

जू-उल-नून मिस्त्री

जू-उल-नून मिस्त्र के रहने वाले थे। मगर वहाँ के लोग उन्हें जिन्दीक यानी (नास्तिक) समझते थे। उनको लोग जू-उल-नून इसलिए कहने लगे थे कि एक बार उन्होंने चमत्कारिक ढंग पर मोती निकालकर दिया था। बात यह हुई कि एक बार किस्ती में सफर करते हुए एक व्यापारी का मोती खो गया। सबने इन्ही को चोर समझ कर मारना शुरू किया। इन्होंने दुआ की कि ऐ खुदा, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तभी लोगो ने देखा, बहुत-सी मछलियाँ एक-एक मोती लिये हुए निकलीं। एक मछली से मोती लेकर उन्होंने उस व्यापारी को दे दिया। सबने लज्जित होकर उनसे माफी माँगी और तबसे उनका नाम जू-उल-नून पड़ गया।

किसी ने उन्हें एक तपस्वी भक्त के विषय में सूचना दी तो वे उसे देखने गए। उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ कह रहा है, “ऐ जिस्म, जबतक तू खुदापरस्ती मे मेरा साथ न देगा तबतक मैं तुझे इसी तरह तकलीफ दूंगा।” उसकी बात सुनकर जू-उल-नून रोने लगे। वह तपस्वी बोला, “कौन है, जो एक बेशर्म गुनाहगार की हालत पर रोता है?” जू-उल-नून उसके पास गये और सलाम करके बोले कि मैंने समझा था कि आपने कोई बड़ा गुनाह किया, जिसके कुफ़ारा के लिए आप अपने जिस्म को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। वह बोला, “दुनिया वालों से वास्ता रखने से ज्यादा और कोई गुनाह नहीं है।”

जू बोले, “आप बड़े जाहिद है।” तपस्वी ने कहा, “बड़े परहेज़गार (इन्द्रिय-निग्रही) को देखना हो तो उस पहाड़ पर देख। वहाँ उन्होंने एक

जवान को देखा जिसका पैर कटा हुआ था। पूछा, “यह क्या माजरा है?” उसने जवाब दिया, “एक दिन मेरा मन एक औरत को देखकर विचलित हो गया। जैसे ही मैं उसकी ओर चला अदर से आवाज आई, “ऐ खुदा की इबादत करनेवाले, आज तू शैतान की इबादत करने चला है।” मुझे होश आया और वह पैर, जो बुरी राह में पहले उठा था, काट डाला।” जू बोले, “सचमुच आप बड़े जाहिद (त्यागी) हैं।” वह जवान बोला, “जाहिद देखना हो तो और ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाओ। वहाँ एक बुजुर्ग है, जो नेक कमाई न होने की वजह किसी आदमी से कुछ नहीं लेते। मधु-मक्खियाँ उन्हें शहद दे जाती हैं।

जू-उल-नून के दिल पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ा पर पहाड़ से उतरते समय एक दृश्य जो उन्होंने देखा, उससे ईश्वर की अनन्त कृपा का उनके हृदय में दृढ़ विश्वास जम गया। उन्होंने देखा कि एक पेड़ से एक अन्धा पक्षी उतरा। जू-उल-नून सोच ही रहे थे कि यह बेचारा किस तरह अपनी रोजी पायगा कि उस पक्षी ने चोंच से जमीन को खोदना शुरू किया। एक सोने की प्याली निकली, जिसमें तिल थे और फिर एक चादी की प्याली निकली, जिसमें गुलाब जल था। उसने तिल खाकर गुलाब-जल पिया और उड़कर वृक्ष पर आ बैठा। वे प्यालियाँ वही गायब हो गईं। इस घटना ने उनके मन में ईश्वर-विश्वास को दृढ़ कर दिया। सोचा कि जिसे ईश्वर का भरोसा है उसे कोई चिन्ता नहीं।

वहाँ से वह जंगल में घूमने निकल गए, जहाँ उनके कुछ पुराने दोस्त अचानक मिल गए। घूमते हुए इन लोगों को एक खजाना मिला, जिसके ऊपर एक तख्ता लगा था। उस तख्ते के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा था। और दोस्तों ने तो खजाने का माल आपस में बाँट लिया मगर जू ने उम तख्ते को, जिसपर खुदा का नाम लिखा था, चूमा, सर और आँखों से बड़ी इज्जत से लगाया। उमी रात को जू ने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है, “ऐ जू-उल-नून, तूने हमारे नाम की इज्जत की। माल के बजाय हमारे नाम को पसन्द किया। इसके बदले में हमने

इल्म और हिकमत (यानी ज्ञान और विज्ञान) के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए ।”

एक बार वह किसी नहर पर वुजू करने गये । पास ही एक आलीशान महल था, जिसके मीनार पर एक सुदर औरत खड़ी उनकी ओर गौर से देख रही थी । कहा, “यदि कुछ कहना हो तो कहिए ।” वह औरत बोली, “ऐ जू-उल-नून, जब मैंने तुम्हें दूर से देखा तो समझा कि कोई दीवाना है; जब नजदीक से देखा तो समझा कि कोई आलिम (विद्वान) है, जब और नजदीक से देखा तो समझा कि कोई आरिफ (ब्रह्मज्ञानी) है, मगर अब समझ में आया कि न तुम दीवाने हो, न आलिम हो और न आरिफ ।” जू ने पूछा, “तुम्हारे ऐसा समझने का क्या सबब है ?” वह बोली, “तुम अगर दीवाने होते तो वुजू न करते, आलिम होते तो परायी औरत को न देखते, और आरिफ यानी ब्रह्मज्ञानी होते तो अल्लाह के सिवा किसी की ओर ध्यान न देते ।” जू ने समझा यह गैबी चेतावनी है ।

एक बार एक पहाड पर गये तो देखा कि हजारों मरीज बैठे हैं । कुछ देर बाद एक बहुत ही बूढा साधु गुफा में से निकला । आस्मान की तरफ देखकर उसने दुआ की और फिर फूक मारी तो सब अच्छे हो गए । जब वह साधु जाने लगा तो जू ने दामन पकड़ कर कहा, “आपने बाहरी बीमारों को अच्छा किया है । मेरी बातिनी (आन्तरिक) बीमारी को भी दूर कर दीजिए ।” वे बोले, “ऐ जू-उल-नून, शर्म कर कि तू अल्लाह के सिवा दूसरे का दामन (पल्ला) पकड़े है । वह देखता है, कही ऐसा न हो कि तुझे मेरे और मुझे तेरे हवाले कर दे ।” यह कहकर और दामन छोड़ाकर वह गुफा में चले गए । वह सुन्दर स्त्री और यह वृद्ध सन्त दोनों एक ही बात जू के मन पर अंकित करने को प्रकट हुए—‘अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से वास्ता न रखो ।’

एक दिन जू-उल-नून को लोगों ने रोते देखा । कारण पूछा तो बोले, “कल रात में मेरी आँख झपक गई । सपने में देखा कि खुदा ऐसा कह रहे हैं—जब मखलूक (मनुष्य जगत्) को पैदा किया तो मैंने उनके सामने

दुनिया पेश की। नौ हिस्से तो दुनिया पर माइल (आर्कषित) हुए मगर उनका एक हिस्सा नहीं। फिर उन लोगों के सामने जो दुनिया पर माइल नहीं हुए, मैंने बहिश्त (स्वर्ग) को पेश किया तो उनमें भी नौ हिस्से लोग माइल हुए, एक हिस्सा नहीं। फिर उस एक हिस्से वालों के सामने मैंने दोजख (नरक) को पेश किया तो नौ हिस्से लोग भाग गए मगर उनका एक हिस्सा नहीं भागा। मैंने उनसे पूछा, तुम न दुनिया पर माइल हुए, न बहिश्त पर, और न इन लोगों की तरह दोजख से डरे। फिर बताओ तुम चाहते क्या हो? उन्होंने सर झुकाकर कहा, हम जो चाहते हैं वह तू जानता है।”

ऊपर की घटनाओं के द्वारा जू-उल-नून को बनाने वाली ईश्वरीय-प्रतिभा ने ईश्वर के सिवा और किसी की कामना अपने मनमें न रखने का दिव्य-सन्देश उनकी आत्मा को और उनके द्वारा संसार के अन्य भक्तों को दिया। उनका एक शिष्य था, जिसे एक लाख दीनार विरासत में मिले थे। उसने चाहा कि उनकी सेवा में वह उन्हें खर्च करे; पर उन्होंने कहा कि जबतक बालिग न हो जाय, इन्हें खर्च करना जायज (उचित) नहीं। बड़ा होने पर उसने वे दीनार फ़कीरों में बांट दिए। एक दिन जू को कुछ ज़रूरत हुई तो उसे ख़ैरात कर देने का अफ़सोस हुआ। जू ने तीन गोलियाँ बनाकर उन पर फूक मारी तो वे याकूत (एक रत्न) हो गईं। कीमत सौ दीनार लगी। मगर जू ने पिसवाकर पानी में उन्हें फिकवा दिया और कहा, “फ़कीर माल के भूखे नहीं होते।” शिष्य के दिल को यह बात लग गई। और वह पूर्णतः विरक्त हो गया।

जू-उल-नून ने कहा, “तीस वर्ष से मैं लोगों को नसीहत करता आ रहा हूँ, मगर सिर्फ़ एक शरूस उसकी वजह से खुदा तक पहुँचा और वह एक शाहज़ादा था। वह मेरी मस्जिद के पास से जा रहा था जब मैं कह रहा था, “उस कमजोर आदमी से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं जो जबर्दस्त से लड़ता है।” उसने रुककर कहा, “ज़रा साफ़-साफ़ कहिए ताकि मैं भी समझ सकूँ।” मैंने कहा, “उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं जो खुदा से लड़ता है।” उस वक़्त तो वह यह सुनकर चला गया मगर दूसरे रोज़ आकर उसने पूछा,

“खुदा से मिलने का कौन-सा रास्ता है ?” मैंने कहा, “दो रास्ते हैं : (१) छोटा (२) बड़ा। दुनिया, गुनाह और स्वाहिश को छोड़ना छोटा रास्ता है, और अल्लाह के सिवा सबसे अलग हो जाना बड़ा रास्ता है।” वह बोला, “मैंने बड़ा रास्ता पकड़ा।” और आगे चलकर वह बहुत ऊँचा उठा।

लोग जू-उल-नून को धर्म-भ्रष्ट समझते थे। उन्होंने खलीफा से जाकर उनके बारे में कहा भी। खलीफा ने उन्हें बुलाया तो लोग उनके पैरों में ब्रेडियाँ डालकर दरबार में ले गए। रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, “ऐ जू-उल-नून, तू खलीफा से मत डर क्योंकि वह भी तेरी ही तरह खुदा का बन्दा है।” फिर एक भिस्ती मिला, जिसने उन्हें ठण्डा पानी पिलाया। जू ने अपने साथी से उसे एक दीनार देने को कहा; मगर भिस्ती ने लेने से इन्कार कर दिया। कहा, “कैदी से लेना जवाँमर्दी के खिलाफ है।” खलीफा ने उन्हें चालीस दिन कैद में रखा। उनकी बहन रोज एक रोटी उन्हें दे आती थी; मगर जब वह जेल से निकले तो वे रोटियाँ वैसी ही रखी हुई मिली।

बहन ने कहा, “वे रोटियाँ हलाल कमाई की थी, क्यों नहीं खाईं?” बोले, “दारोगा बत्तीन्नत (बुरे स्वभाव) था। उसके हाथ से छूकर आती थी इसलिए नहीं खाईं।” जब खलीफा के पास गये तो उसने कई सवाल किये। उनके वाजिब जवाब सुनकर खलीफा बहुत खुश हुआ और उनके हाथ को बोसा देकर बडी इज्जत के साथ मिस्र वापस भेज दिया। उन्हें लोग जिन्दीक क्यों कहते थे इसका कुछ अदाज अपने एक मुरीद को ही दी हुई नसीहत से मिलता है। ४० साल तक मिहनत करने पर भी जब इस शिष्य को दीदारे-इलाही और इल्मे तसव्वुफ (वेदान्त का ज्ञान) का लाभ न मिला तो दुखी होकर जू से जिक्र किया। उन्होंने उसे एक अजीब सलाह दी। कहा, “खूब खा, मज्जे से सो, और नमाज न पढ़।” उनकी दो बातें तो उसने मान ली मगर नमाज न छोड़ी।

रात को उसने मुहम्मद को स्वप्न में देखा कि उससे कह रहे हैं-

“अल्लाह ने बाद सलाम के फ़रमाया है कि हमारी राह में जल्दी थककर बैठनेवाला नापसन्द है। तुम्हारी चालीस साल की मिहनत का बदला तुम्हें मिलेगा और जू-उल-नून से कहना कि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें शहर में रुसवा (अपमानित) करूँगा ताकि फिर कभी तू मेरे मुरीदों को मक्कारी न सिखाए।” इस शिष्य ने जू-उल-नून से जब यह सब हाल जाकर कहा, तो वे मारे खुशी के रोने लगे। उन्होंने ऐसे मौके पर सलाह तो बड़े मार्कों की दी और वह काम भी कर गई पर लोग ऐसी उल्टी-सीधी बातों के लिए उन्हें भला कब माफ़ कर सकते थे। नमाज़ न पढ़ना, पेटभर खाना, नींद भर सोना यह भी क्या किसी सन्त को शोभा देने वाली सलाह है !

जीवनी-लेखक अत्तार ने स्वयं इस प्रश्न को उठाया है और लिखा है कि जैसे हकीम ज़हर से इलाज करते हैं वैसे ही सन्त आवश्यकता पड़ने पर आत्मलाभ की दृष्टि से ऐसी सलाह देने से भी नहीं झिझकते, जो देखने में खिलाफ़े शरीअत (धर्म-शास्त्र विरुद्ध) मालूम हो। एक बेहद दुबले आदमी को प्रदक्षिणा करते हुए देखकर जू ने पूछा, “तू खुदा को दोस्त रखता है ?” उसने कहा, “हाँ।” पूछा, “तेरा दोस्त नज़दीक है या दूर।” बोला, “नज़दीक।” पूछा, “वह तेरे मुखालिफ़ (प्रतिकूल) है या मुआफ़िक (अनुकूल) ?” बोला, “मुआफ़िक।” जू ने कहा, “जब तू खुदा का दोस्त है, वह तेरे नज़दीक है और मुआफ़िक भी, फिर तू इतना कमज़ोर क्यों है ?” वह बोला, “उनके नज़दीक रहना कुछ दिल्लगी नहीं है। जो उनके नज़दीक रहने वाले हैं, वे जानते हैं कि दूरी से नज़दीकी कितनी ज़्यादा सरूत है।”

मुहब्बत यानी ईश्वर-प्रेम के विषय में सन्तों की जीवनी में भी चर्चा हुई है। मिसाल के लिए, राबिआ ने कहा, “मुहब्बत अज़ल से आई और अबद से गुज़री, मगर कोई ऐसा न मिला जो उसका एक घूट पिये,” आखिर वह वासिले हक़ हुई। सन्त यहिया ने प्रसिद्ध सन्त बायज़ीद बस्तामी को लिखा कि उस शरूत के बारे में आप क्या कहते हैं जो अज़ल (अनादिकाल) के एक प्याले से ऐसा मस्त हुआ कि अबद (अनंतकाल) तक

उसकी मस्ती दूर न हुई। उत्तर में बायज़ीद ने लिखा, “यहाँ एक ऐसा इंसान है कि रात-दिन में दरिया-ए अज़ल और अबद पीकर भी कहता है—क्या कुछ और है ?” जू-उल-नून ने फिर किसी औरत से मुहब्बत की चर्चा करते हुए पूछा, “मुहब्बत की इन्तिहा यानी हद क्या है ?” वह बोली, “मुहब्बत इन्तिहा नहीं क्योंकि दोस्ती की कोई इन्तिहा नहीं।” (अर्थात् ईश्वर अनन्त है इसलिए प्रेम भी अनन्त है।)

हज़रत अबु-ज़ाफ़र का कहना है कि एक दिन ज़-उल-नून इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बेजान चीज़े भी पहुँचे हुए सन्तों की आज्ञा का पालन करती है। यहाँ तक कि अगर वह इस तख्त से कहे कि इस मकान के गिर्द घूम तो वह घूमने लगेगा। जू का यह कहना था कि तख्त मकान के गिर्द घूमा और फिर वापस आ गया। एक कर्ज़दार आदमी को एक पत्थर उठाकर दे दिया, वह जमुर्रत का हो गया। उसे चार सौ दीनार में बेंचकर उसने अपना कर्ज़ चुका दिया। एक आदमी सतों को मूर्ख समझता था। उसे अपनी अंगूठी देकर कहा, “नानबाई के पास ले जाकर एक दीनार में बेच आ।” नानबाई ने कहा, “कीमत ज़्यादा है।” तब जू ने कहा, “अब इसे सर्राफ़ के पास ले जा।” सर्राफ़ ने उसकी कीमत एक हज़ार दीनार लगाई। जू ने कहा, “उस नानबाई की तरह तू भी सन्तों की बड़ाई को नहीं जानता।” उस दिन से सन्तों की अवमानना करना उसने छोड़ दिया।

एक बार वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने गये, जो अपने को ईश्वर का प्रेमी समझता था। वह बीमार था। जू को देख कर बोला, “वह शरूस हर्गिज़ खुदा का दोस्त नहीं जो उसके दिये हुए दर्द से रंज माने।” जू ने कहा, “जो शरूस अपने को खुदा का दोस्त मशहूर करता है वह हर्गिज़ खुदा का दोस्त नहीं।” यह सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और कहा, “अब मैं ऐसा न करूँगा।” इसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार होने पर उन्हें देखने आया और बोला, “दोस्त का दर्द भी प्यारा होता है” तो वह नाराज़ होकर कहने लगे कि अगर तुम उन्हें जानते होते तो ऐसी बेअदबी (अशिष्टता) से उनका नाम न लेते। अपने एक दोस्त को उन्होंने खत में लिखा कि अल्लाह

मुझको और तुझको दुनिया की बातों से बेखबर रखे, अपनी मर्जी से काम कराये और राजी रहे ।

मगर एक बार उन्होंने अपने अल्लाह के काम मे दखल दिया और परिणाम में फटकार पायी । बरफ के दिनों में उन्होंने एक यहूदी यानी गैरमुस्लिम को चारों ओर बरफ के ऊपर दाना छिडकते हुए देखा तो पूछा कि क्या कर रहे हो ? बोला, “आज बरफ की वजह से चिड़ियों ने दाना नहीं पाया; उनके लिए दाना छिडक रहा हूँ । शायद अल्लाह मुझे इसका सबाब दे ।” मुसलमानियत के अभिमान में जू बोले, “गैर का दाना वहाँ पसन्द नहीं ।” यहूदी ने कहा, “न सही । मेरा काम अल्लाह देखता है, मेरे लिए यही काफ़ी है ।” इसके बाद हज के दिनों में उसी यहूदी को बड़े उत्साह से काबा की प्रदक्षिणा करते हुए उन्होंने देखा । वह बोला, “देखिये, कितना अच्छा नतीजा मुझे उस काम का मिला ।” जू ने खुदा से कहा “नाअहल (अयोग्य) के लिए आपने इस चीज़ को इतना सस्ता क्यों कर दिया ?” जवाब मिला, “मेरी मर्जी जिसे चाहूँ जो दू !”

उनकी कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक सूक्तियाँ यहाँ दी जाती है ताकि भक्त लोग उन पर मनन और आचरण करके लाभ उठावे:—

उससे अधिक कोई खुशहाल (आनन्दमय) नहीं जो पहेंज-गारी (सयम-नियम) का लिबास (वेश) पहने हो ।

कम खानेवाले का जिस्म तन्दुरुस्त रहता है और कम गुनाह करनेवालों की रूह (आत्मा) तन्दुरुस्त (स्वस्थ) रहती है ।

जो शरूस बला (दैवी कोप) पर सब्र (संतोष) करे उससे ताज्जुब नहीं बल्कि ताज्जुब उससे है जो बला पर खुश हो ।

खुदा से डरनेवाले सीधी राह पाते है और उससे न डरनेवाले गुमराह होते है । इस सम्बन्ध में एक दूसरे सन्त का कथन है—जो खुदा से डरता है उससे दुनिया की सब चीज़े डरती है । जो खुदा से नहीं डरता वह खुद सब चीज़ों से डरता है । अल्लाह का ग़ज़ब (कोप) उस पर होता है जो दरवेशी यानी सीधी-सच्ची बन्दगी की

जिन्दगी से दूर रहता है। इन्सान पर ६ चीजों से खराबी आती है: नेक ऐमाल (सत्कर्म) में कोताही (उपेक्षा) करना; शैतान की इताअत (आज्ञापालन) करना; मौत को भूल जाना; खुदा की रजामन्दी छोड़कर मखलूक की रजामन्दी अख्तियार (ग्रहण) करना; मन की मौज में आकर सही रास्ते को छोड़ देना; नेक मर्दों की भूलों को सबूत मानकर उनपर चलना और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान न देना और इस बुराई से जब तकलीफ हो तो उनपर इल्जाम लगाना।

साहब्रे हिम्मत (साहमी व्यक्ति) सलामती से नजदीक होता है और साहब्रे इरादत मुनाफिक होता है, अर्थात्, धर्मानुकूल आचरण करने का जिसमें साहस है उसका कल्याण होता है और जो ऐषणाओं की प्रेरणा पर चलता है वह ईश्वर-विमुख हो जाता है। यह कि हिम्मत-वाला किसी से सवाल नहीं करता और इरादत (श्रद्धा) वाला थोड़ी-चीज पर फिसल पड़ता है।

पहेंजगारो की सोहबत (मगति) में जिन्दगानी (जीवन) का लुफ्त (सुख) मिलता है।

ऐसे शरूस से दोस्ती पैदा करनी चाहिए जो तेरे नाराज होने से राजी न हो, अर्थात्, जो तुम्हारे क्रोध की पर्वाह न करके सच्ची सलाह दे। मुहब्बते इलाही (प्रभु-प्रेम) की अलामत (पहचान) यह है कि उसके हबीब (प्यारे) में मिनाफत (विरोध) न करे—सदाचार से रहे।

खुदा की मुआफ़रत (मित्रता), खल्क को नसीहत (उपदेश), नफस (कामवासना) की मुखालिफत (विरोध) और दुश्मन यानी शैतान से अदावत (वैर) करे। उससे ज्यादा कोई बेवकूफ हकीम नहीं जो मस्तो का इलाज मस्ती की हालत में करता है। यानी उन लोगों को नसीहत करना बेकार है जो दुनिया के नशे में चूर हो। होशियार होने पर ही मस्त से तौबा कराना ठीक होगा।

नेक वह है जो बुरी तरफ नजर न करे और न कोई बुरी बात सुने ।

गोशानशीनी से ज्यादा इरुठास (निष्कपट प्रेम) की राह दिखानेवाली मैंने कोई चीज नहीं देखी । जो एकान्त में रहता है वह सच्चे प्रेम और भक्ति के स्तम्भ को पकड़कर खड़ा होता है ।

पहले कदम पर तू अल्लाह को नहीं पा सकता ।

जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं ।

अच्छा होता कि अल्लाह अपने प्यारे को उस वक्त मुहब्बत अता (प्रदान) करता जब उसके दिल से खौफे फिराक (वियोग का भय) दूर कर देता ।

हर चीज की सजा मुकरर (नियत) है और याद से गाफिल (प्रभु-स्मरण को भूलना) होना मोहब्बत की सजा है ।

सूफी वह है जो ऐसी नसीहत करे, जिसपर खुद अमल कर चुका हो ।

खुदा से डरनेवाले को आरिफ (जानी) कहते हैं । जो खुदा के जितना ही करीब होता है उसे खुदा का खौफ भी उतना ही ज्यादा होता है । आरिफ का हाल हमेशा एक-सा नहीं रहता क्योंकि हर वक्त ग़ैब (परोक्ष) से उस पर इस्रार (रहस्य) जाहिर (प्रकट) होते हैं, जिनके मुताबिक उसकी हालत बदलती रहती है ।

आरिफ़ उसे कहते हैं, जो बग़ैर इल्म के अल्लाह को जान ले, बग़ैर आँख के देखे, बग़ैर कान के सुने, वाकिफ़ हो, बग़ैर सिफ़त (तारीफ़) के उसे पहचान ले, बग़ैर कश्फ़ (प्रकट होना) और हिजाब (संकोच) के उससे मुलाकात करे । इसलिए कि आरिफ़ फना-फ़िल्लाह (ब्रह्मलीन) हो जाता है । अल्लाह ने कहा है कि जिसे मैं दोस्त रखता हूँ उसके लिए कान हो जाता हूँ ताकि मुझसे सुने;

आंख हो जाता हूँ ताकि मुझसे देखे; जुबान हो जाता हूँ ताकि मुझसे बात करे ; हाथ हो जाता हूँ ताकि मुझसे पकड़े ।

आखिरत (परलोक) के बादशाह जाहिद (विरक्त) हैं और जाहिदों (विरक्तों) के बादशाह आरिफ़ हैं ।

सोहबते-इलाही (प्रभु-संगति) के मानी हैं कि जितनी चीजों उससे दूर करने वाली है उन सबसे दूर रहे ।

बीमार दिल की चार निशानियाँ हैं :— इबादत (उपासना) मे मज्जा न पाना ; खुदा का खौफ़ न करना ; दुनिया की चीजों से इबरत (शिक्षा) हासिल न करना ; इल्म (ज्ञान) की बात सुनकर उसपर अमल न करना ।

खिलवत वह अच्छी नहीं जिससे खुदबीनी—गरूर पैदा हो ।

मेरी जान की गिज़ा (खुराक) जिक्रे इलाही (प्रभु-चर्चा) है ।

तक्वा यानी (संयम) उसे कहते हैं जो जाहिर को गुनाह (पाप) और नाफरमानी (अवज्ञा) से नापाक (अपवित्र) न करे और बातिन को बेहूदा बातों से बचाये और हर वक्त अल्लाह का तसव्वुर (खयाल) करे ।

जो शरूस ऐसे काम में तकलीफ़ उठाता है जो उसके काम न आये तो वह उस चीज़ को बर्बाद करता है जो उसके काम की है । इसी तरह जो शरूस उस चीज़ की तलाश करता है जिससे उसे लाभ नहीं हो सकता तो वह ऐसी चीज़ को खो देता है जो उसे फायदा पहुँचा सकती है ।

जिसके जाहिर (प्रत्यक्ष)से उसके बातिन (अंतस्) का हाल मालूम न हो उसकी सोहबत न करनी चाहिए ।

जो दिल से खुदा को याद करता है वह और सबको भूल जाता है ।

किसी ने पूछा—आपने अल्लाह को कैसे पहचाना तो जवाब दिया कि मैंने उसे उसी की वजह से पहचाना ।

किसी ने पूछा—खल्क के बारे में आपका क्या विचार है ?
तो बोले—खल्क शैर की वहशत (त्रास) है ।

बहिश्त (स्वर्ग) का हकदार (अधिकारी) होने के लिए ५ बातों की जरूरत है :— मजबूती से सच्चाई पर डटा रहना ; बुराइयों से डर कर जूझना ; अन्दर और बाहर खुदा को ही देखे ; मौत का इन्तज़ार और आखिरत की तैयारी रखे ; कयामत से पहले अपना हिसाब खुद करे ।

किसी ने पूछा—तवक्कुल यानी प्रभु-निर्भरता क्या है तो कहा—
खल्क से किसी तरह की उम्मीद या खाहिश न रखना । गोशानशीनी और सभी दुनियाबी चीज़ों को छोड़कर दिल को खुदा में लगाना है ।

किसी ने पूछा—दुनिया किसे कहते हैं ? तो बोले—जो चीज़ अल्लाह से शाफ़िल कर दे, वही दुनिया है । जो अल्लाह की राह न जानता हो और दूसरे से पूछे भी नहीं, वही कमीना है ।

हजरत यूगुफ़-बिन-हुसैन के पूछने पर कहा—मोहबत ऐसे लोगों की करनी चाहिए जिनके आगे मैं और तू का झगडा न हो । फिर कहा—नफ़स की मुखालिफ़त करके अल्लाह के मुआफ़िक बन नकि नफ़स का साथ देकर अल्लाह से मुखालिफ़त पैदा कर और किसी को हक़ीर (घृणास्पद) न समझ, चाहे वह मुशरिक यानी ईश्वर के बजाय किसी और को ही पूजने वाला क्यों न हो, क्योंकि मुमकिन है, वह राह पर आकर खुदा का प्यारा हो जाय ।

सूफी वह है, जो सबसे हटकर सिर्फ़ अल्लाह से वास्ता रखे ।

किसी ने उपदेश के लिए प्रार्थना की तो कहा—अपने ज़ाहिर को खल्क (सृष्टि) के, और बातिन को खालिक (सृष्टि कर्ता) के हवाले कर दे और अल्लाह की मुहब्बत पैदा कर ताकि अल्लाह तुझे खल्क से बेनियाज़ (बेपर्वाह) कर दे । शक (संदेह) को यकीन (विश्वास) पर हावी न होने दे और जब कोई मुसीबत आये तो सब्र कर और खुदा की बन्दगी में ज़िन्दगी बसर कर ।

भावी और भूत के झगड़े में अपने मन को मत डाल, अर्थात् जो हो गया है और जो होने वाला है उसको भूल कर इस समय जो तेरा फर्ज है बस उसी पर ध्यान दे ।

किसी ने मारिफत (विरक्ति) की हृद पूछी तो कहा—जिसको मारिफत की हृद मालूम हो जाती है वह खुद गुम हो जाता है । कहा—आरिफ को हर हाल में अल्लाह की याद और यकीनहासिल रहता है ।

जू-उल-नून का अन्त समय आया तो उन्होंने यह फिकरा पढा—खौफ़ ने मुझे बीमार कर डाला और शौक ने मुझे बचाया । मुहब्बत ने मुझे मारा और अल्लाह ने मुझे जिलाया । बेहोश हो जाने के बाद जब फिर होश में आये और हजरत यूसुफ ने वमीयत चाही तो बोले, “इस वक्त मुझे बातों में न लगाओ । मैं उनकी अनगिनत मेह्लबानियों की याद करके हैरान हो रहा हूँ।” कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी पेशानी (छाती) पर लोगों ने यह लिखा देखा, “यह अल्लाह का प्यारा है । उमीकी मुहब्बत में इसे मौत आई । यह अल्लाह का मारा हुआ है, उमीकी तलवार ने इसे कत्ल किया है ।” जब किसी ने यह आयत पढी “अशहदम इलिल्लाह” तो जनाजे (अर्थी) में से उनकी एक उंगली उठी और उठी ही रही ।

उस खुदा के सिवा दूसरा और कोई खुदा नहीं है । जब मस्जिद में से अजान की यह आवाज आई तो इस महान सत्य की पृष्टि में जू-उल-नून की उंगली उठी । लोगो ने समझा अभी वह जिन्दा है । जनाजा उतार कर देखा तो जान नहीं मगर वह उगली कोशिश करने पर भी बराबर न हुई, उठी ही रही । मिस्रवालो को जब यह सब हाल मालूम हुआ तो उन्हें अपने किये पर बड़ा अफसोस हुआ ; क्योंकि जिन्दगी भर वे उनसे अदावत (शत्रुता) ही करते रहे । उनकी वह अन्तिम उठी हुई उंगली इस बात का प्रमाण है कि प्रियतम के सिवा उन्हें किसी से कुछ वास्ता नहीं था और उनके उपदेशों में भी दुनिया के प्रति हृद से बढ़ी हुई लापर्वाही दिखाई देती है, जिसके भीतर से उनका ईश्वर-प्रेम और भी अधिक तेजी से चमकता हुआ दीखता है ।

दाऊद ताई

जब पकड़ने वाला किसी को किसी छोटी-सी बात से पकड़ कर अपनी ओर खींचता है तो दुनिया की एक मजेदार कहानी बन जाती है। नानक नाज तोल रहे थे। जब तेरह पर आये तो तेरा कहने-फटो थिठ्ठु उगीके हो गए। दाऊद ताई के जीवन में भी क्रांति कुछ अचानक आई। किसी गानेवाले ने अरबी का एक पद गाया, जिसका भाव यह था—“कौनसे तेरे चेहरे खाक में न मिले और कौनसी तेरी अंख जमीन पर न बही।” बस तीर लग गया, बेखुद और बेकरार हो गए। इसी हालत में इमाम अबु हनीफा के पास पहुँचे और उनकी सलाह में गोशानशीनी (एकांत सेवन) इस्तियार की।

जब उनकी बेचैनी कुछ कम हुई तो इमाम अबु हनीफा ने उन्हें अपने समकालीन साधुओं और सतों के सत्संग का आदेश दिया और कहा, उनकी बातें सुनो और मनन करो। एक बरस तक उन्होंने यही किया। चुपचाप लोगों की बातें सुनते और खुद कुछ न बोलते। इसी बीच हबीब राई नाम के मत से इनका परिचय हुआ और उनमें प्रभावित होकर यह उनके शिष्य हो गए। भगवत-भक्ति और तप के द्वारा इनके अतर-पट खुल गए और धीरे-धीरे आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करके ऊँची श्रेणी के संत हो गए।

इनको पैनूक सम्पत्ति में बीस दीनार मिले थे। उन्हीं से २० बरस तक इन्होंने अपना खर्च चलाया और न किसी से कुछ लिया और न माँगा। मगर कहने वाले चूकते कब हैं! संतों ने आक्षेप किया कि दीनारों का संग्रह त्यागवृत्ति के प्रतिकूल है। किन्तु दाऊद ने उन्हें यह कहकर चुप कर

दिया कि यह दीनार जीवन भर के लिए पर्याप्त है और बाधक होने के बजाय निर्विघ्नता पूर्वक भगवत्-भक्ति करने में सहायता दे रहे है। ईश्वर-भक्ति के अतिरिक्त उनकी अन्य किसी ओर रुचि न थी। दिन रात ईश्वर-स्मरण मे ही लीन रहते थे।

उनकी तल्लीनता का यह हाल था कि भोजन करना भी उन्हें भार-सा प्रतीत होता था। इमीलिए वह उसे पानी मे घोल कर पी जाते। कोई पूछता तो कहते कि ग्रास बनाकर खाने मे जितना समय जाता है उतने समय में तो पचास आयतों का पाठ कर सकता हूँ। इधर हलाल रोजी (धर्मानुकूल कमाई) का भी बड़ा खयाल रहता। एक रोज सत अबु बकर मिलने आये तो देखा कि रोटी का एक टुकड़ा हाथ मे लिये है। पूछा, “यह क्या माजरा है ?” कहा, “मैं इसे खाना चाहता हूँ, मगर मालूम नही कि यह हलाल कमाई का है या नही।” पानी का घडा धूप मे रखा था। किसी ने छाया में रखने को कहा तो बोले, “इसके लिए उसका नाम छोड़ू ? ऐसा करते शर्माता हूँ।”

जिस मकान मे वह रहते थे, बहुत बडा और पुराना था। उसका एक हिस्सा गिर गया तो वह दूसरे हिस्से मे रहने लगे। जब वह भी गिर गया तो दरवाजे मे रहना शुरू किया। उसकी छत भी मुद्दत से बे-मरम्मत और पुरानी थी। किसी ने कहा, ‘मकान बनवा लीजिए, दरवाजे मे न रहिये क्योंकि इसकी छत भी टूटी हुई है।’ बोले, “मैं खुदा से ऐसा वादा कर चुका हूँ कि नया मकान तामीर न करूँगा। खुदा की इबादत मे लगे रहने की वजह से मैंने कभी छत की ओर देखा भी नही। मुमकिन है, तुम्हारा कहना सच हो कि छत गिरनेवाली है।” और कहते है, उनकी मृत्यु के बाद वह छत गिर गई।

किसी ने पूछा, “आप निक्काह (विवाह) क्यों नही करते ?” बोले, “निक्काह में औरत के लिए खाना और कपड़ा देने का वादा करना होगा और देने वाला सच पूछो तो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं किसी को धोखा देना नही चाहता।” किसी ने पूछा,

“दाढ़ी में कंधी क्यों नहीं करते ?” बोले, “खुदा से फुसंत मिले तब न !”

एक दिन का जिक्र है कि रोज़ा था और गरमी के दिन थे, धूप में बैठे इबादत कर रहे थे। माता ने प्यार से कहा, “धूप से छाया में चले आओ।” तब उसे भी वही उत्तर दिया जो घड़ेवाली घटना के समय दिया था। कहा, “जब यहाँ बैठा था तब छाया थी; अब मुझे शर्म आती है कि नफ़स की खातिर क़दम उठाऊँ और दम भरके लिए उन्हें भूलूँ।” कहा, “बग़दाद में लोगों ने जब परेशान किया तो मैंने खुदा से दुआ की तुम मेरा ख़िर्का (फटा-पुराना लिबास) ले लो, ताकि ज़माने की नमाज़ में मुझे न जाना पड़े, और दुनिया मुझ से न लिपटे। खुदा ने वह गुदड़ी ले ली और अब मुझे गोशानशीनी और खुदा के नाम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता।”

एक बार चांदनी रात को सँर के लिए छत पर चढ़े। उस सुदर कुदरती नज़ारे से ऐसे प्रभावित हुए कि बरबस बेखुद होकर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर पड़ोसी ने समझा, कोई चोर है और तलवार लेकर ऊपर दौड़ा हुआ आया। दाऊद को देखकर हैरत से पूछा, “आप यहाँ कैसे पड़े है ?” बोले, “मुझे कुछ होश नहीं, मालूम नहीं किसने मुझे यहाँ फेंक दिया।” लिखा है कही—वह बड़े ज़ालिम है। छत देखने की जिसे फुसंत न थी वह चादनी देखने क्यों आवे ? राबिआ रात को बैठी याद में लीन थी। उसकी सखी ने तारों-भरा आसमान देख कर पुकारा, “अरी, बाहर आकर उसकी (खुदाकी) सन्त (कारीगरी) तो देख।” राबिआ बोली, “सन्त का क्या देखना सांनि (कलाकार यानी प्रभु) को देख।” कलाकार को भूलकर कला देखने के कारण ही दाऊद शायद फेंके गए।

दाऊद का रोना प्रसिद्ध है। उनसे कोई गुनाह हो गया था। उसके लिए वह बहुत रोए और पछताए। यों तो रोना, जागना, भूखे रहना, सँर न फँलाना, संतों के मानो आभूषण हैं। फिर भी दाऊद रोने में बाजी ले गए।

गमगीन तो हमेशा रहते और कहते जिसको हर वक्त मुसीबतों का सामना हो वह भला खुश कैसे हो सकता है ? लेकिन एक दिन आदत के खिलाफ उन्हें हँसता हुआ देखकर लोगो ने आश्चर्य से पूछा, “आज हँसने की क्या वजह है ?” बोले “आज मुहब्बत की शराब उन्होने मुझे पिलाई है। इस-लिए मैं खुश हूँ और हँस रहा हूँ।” हजरत अबु वास्ती ने जब नमीहत चाही तो एक आयत सुना कर दाऊद ने कहा, “दुनिया से रोजा रक्खो और आखिरत (परलोक) से अपतार करो।” शायद इसका मतलब यह भी हो कि दुनिया की बातों से तो दूर रहो ही, मगर आखिरत से भी उतना ही वास्ता रक्खो जितना कि रोजे वाला कुछ थोडा-सा खाकर अपना रोजा खोलता है। किमी और संत ने कहा है, “या अल्लाह, दोख अपने दुश्मनो को दे, जन्नत दे अपने दोस्तो को, मेरे लिए तो तू ही बस है।” दाऊद ने किसी दूसरे के नमीहत माँगने पर कहा, “जबान को बुरी बातों से बचाओ, लोगो से दूर रहो, हो सके तो उनका खयाल एकदम दिल से निकाल दो और दुनिया की अच्छी चीजों से दीन की अच्छाई को ज्यादा अच्छा समझो।”

किमी ने उपदेश माँगा तो कहा, “तू दुनिया के लिए जितनी कोशिश करता है उतनी ही दीन के लिए करे तो बेहतर।” मगर एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि दीन और दुनिया दोनों को तर्क करने से आदमी आरिफ हो जाता है। फजील, जो पहले डाकू थे, और जिनका जिक्र पहले आ चुका है, इनसे परिचित थे और इन्हे इस बात का फख्र हासिल था कि वह दो बार इनसे मिले। एक बार तो उसी टूटी छत के नीचे बैठे देखकर फजील ने कहा, “अलग हट जाइये कही छत के गिरने से चोट न लगे।” दाऊद बोले, “मैंने आज तक छत को देखा ही नहीं।” दूसरी बार मिलने पर संत फजील ने जब कुछ नसीहत चाही तो दाऊद बोले, “दुनिया में लोगों से मिलना छोड़ दो।”

मारूफ करखी नाम के संत का कहना है कि मैंने हजरत दाऊद से ज्यादा दुनिया से नफ़रत करनेवाला किसी को न देखा। विरक्त और

और उदासीन होने के अलावा उनकी एक याद रखनेवाली बात यह थी कि जब वह कपड़े धोते तो कहा करते कि अगर मैं इसी तरह मलमल कर अपना दिल धोता तो बहुत अच्छा होता ।

इमाम मुहम्मद और इमाम अबु यूसुफ दोनों ही संत दाऊद के परिचितों में थे और जब इन दोनों में किसी विषय पर मतभेद पैदा हो जाता तो उसका फैसला दाऊद ही अक्सर करते और जो यह कहते उस पर दोनों अमल करते । लेकिन वह इमाम मुहम्मद का अदब अबु यूसुफ की निस्वत ज्यादा करते । लोगो ने इसका सबब पूछा तो कहा, “इमाम मुहम्मद ने दीन के लिए इल्म हासिल किया है और इमाम अबु यूसुफ ने इल्म को इज्जन का जरीआ बनाया है और काजी का दर्जा मजूर करके वह अपने उस्ताद इमाम अबु हनीफा के मार्ग से हट गए ।

हारू रशीद इमाम अबु यूसुफ के साथ एक बार जब इनसे मिलने आये तो इन्होंने मिलने से इन्कार कर दिया और कहा, “मैं दुनियादार और जालिमों से मिलना नहीं चाहता ।” फिर मा के खास इसरार करने पर उन्हें आने दिया । कुछ देर बैठकर चलते समय हारू रशीद ने एक अशर्फी भेट की पर उन्होंने उसे वापिस कर दिया और कहा, “मैंने अपना मकान हलाल रूपए के एवज बेच दिया है और उसीसे मैं अपना खर्च चला रहा हूँ । और मैंने यह दुआ की है कि वह जब खर्च हो जाय तो अल्लाह दुनिया से उठा ले ।”

वे दोनों लाचार उनके पास से चले आये मगर अबु यूसुफ ने उनके नौकर से पूछा कि अब हजरत दाऊद के पास खर्च के लिए कितनी दीलत शेष है ? नौकर ने बताया, दस दिरम चादी बाकी है । अबु यूसुफ ने हिसाब लगा कर समझ लिया कि इतने दिन वह और जिदा रहेंगे और उतने दिन गुजरने पर लोगों से कह दिया कि अब वह दुनिया में उठ गए । लोगों ने जाकर उनकी वालिदा से पूछा । मालूम हुआ कि रात भर उन्होंने मस्जिद में इबादत की और सिज्दे (नमाज पढ़ते हुए) की हालत में दम छोड़ा । खुदा ने अपने मुरीद की यह दुआ भी कबूल की ।

एक आदमी ने स्वप्न में हज़रत दाऊद को हवा में उड़ते और यह कहते देखा कि आज मैंने कैदखाने से रिहाई पाई। सबेरा होते ही वह आदमी दाऊद से ताबीर (स्वप्न फल) पूछने आया और वहाँ आपके इन्तिक़ाल का हाल सुनकर खुद ही समझ गया कि उसके स्वप्न का क्या फल था। आस्मान से, कहते हैं, आवाज़ आई, “खुदा अपने मुरीद दाऊद से राज़ी है।”

अबु मुहम्मद जरेरी

उनकी कुछ सूक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :—

इस्लाम (सच्चा प्रेम) शजरे यक्रीन (विश्वास रूपी वृक्ष) का फल है और रिया (आडंबर) शक का समर (नतीजा) है ।

दिल का असली काम कुर्बते-हक (सत्य से संपर्क करना) और मुशाहिद-ए-सन्नात (प्रभु की कारीगरी को पहचानना) है ।

नफ़स (विषय) की पैरवी करनेवाला कैदी है ।

नफ़स की राहत (चैन) के लिए मेहनत और ने'मत में फ़र्क न करना, यह सब्र है ।

सब्र बला पर सकून (विपद् में धैर्य) को कहते हैं ।

बड़ा शुक्रिया यह है कि बन्दा शुक्र (कृतज्ञता प्रकाशन) करने से अपने को आजिज़ (विनम्र) जाने ।

ईमान की सलामती (सुरक्षा), दीन और तन की दुरुस्ती तीन चीज़ों में है—किफ़ायत करने में; मुनहियात से परहेज़ करने में, और गिज़ा (खुराक) कम खाने में ।

किफ़ायत करने वाले का बातिन दुरुस्त होता है और परहेज़गारी से रहनेवाले का बातिन रोशन होता है और गिज़ा कम खाने वाले का नफ़स मेहनतकश (श्रमशील) हो जाता है ।

जिस बन्दे को अल्लाह अपने अनवार (प्रकाश पुत्र) से ज़िन्दा करता है वह कभी नहीं मरता ।

आरिफ (ज्ञानी) इब्तिदा (प्रारभ) मे ही अल्लाह को याद करते हैं और अवाम (जनसाधारण) तकलीफ मे ।

उपरोक्त विचार अबु मुहम्मद जरेरी के है । कहते है इनको तमाम उलूम (ज्ञान) जाहिरी और बातिनी मे आला दर्जे का कमाल हासिल था । अदब से बेहद वाकिफ थे । खुद इनका ही कहना है कि अल्लाह के अदब की वजह से बीस साल तक कभी खिलवत में भी पैर नही फैलाए ।

एक साल मक्का मे इस तरह से रहे कि अदब के लिहाज से न सोये, न बात की, न दीवार का तकिया लगाया और न पैर फैलाए । अबु बकर ने पूछा, “इतने बर्दाश्त की ताक़त आपमे कैसे आई ?” कहा, “मेरे सिद्क बातिन (अंतस्) ने मेरे जाहिर को बर्दाश्त (सहन) की कुव्वत (शक्ति) दी ।” कहते है, जुनैद के बाद यही उनके कायम-मुकाम (उत्तराधिकारी) हुए ।

एक फ़कीर नगे पैर बाल खोले हुए आया, वुजू किया और नमाज़े अख़्त पढ़कर मगरिब तक सिर झुकाए बैठा रहा । इनके साथ मगरिब की नमाज़ पढ़कर फिर सिर झुकाकर बैठ गया । उस दिन खलीफा के यहाँ सूफ़ियों की दावत थी । इन्होंने साथ चलने को कहा तो वह बोला, “मुझे खलीफा से क्या मतलब ? हाँ, तुम चाहो तो थोडा-सा हलुवा ला दो ।”

अबु मुहम्मद ने समझा यह कोई नौ-मुस्लिम है और उसकी बात पर कुछ ध्यान न दिया । वह दावत से वापिस आये तो देखा कि वह शरूस उसी तरह सिर झुकाए बैठा है । जाकर सो रहे । ख़्वाब में देखा कि मुहम्मद की दाई जानिब इब्राहीम और बाई जानिब मूसा है, साथ मे २०१०० नबी हैं ।

अबु मुहम्मद सामने गये तो रसूल ने मुह फेर लिया । सबब पूछा तो बोले, “हमारे एक दोस्त ने तुझसे हलुवा मांगा और तूने उसकी बात पर ध्यान न दिया—टाल गया ।” अबु मुहम्मद जागे और उसके पास गये । वह जा रहा था । रोकने से भी न रुका । यह कहकर चला गया—अब २०१०० नबियों की सिफ़ारिश पर हलुवे को कहता है, पहले कहां था !

अपनी जीवनी की एक घटना उन्होंने यों बताई है। जामा मस्जिद बग़दाद में एक बुजुर्ग रहते थे। वे हमेशा एक ही लिबास पहने रहते।

मैंने सबब पूछा तो उन्होंने कहा, “मैंने एक बार ख़्वाब देखा कि जन्नत में कुछ लोग अच्छे कपड़े पहने दस्तरख़्वान पर बैठे हैं। मैं भी बैठ गया मगर मुझे उठा दिया और कहा तू यहाँ बैठने लायक नहीं।”

वह बुजुर्ग बोले, “हाथ पकड़ कर उठानेवाले फरिश्ते ने कहा कि ये वह लोग हैं, जिन्होंने तमाम उम्र एक ही लिबास पहना है। उसी दिन मे मैंने इरादा कर लिया कि अब मैं भी आइन्दा सिवा एक लिबास के दूसरा न पहनूँगा। उस दिन से आज तक मैंने अपना लिबास नहीं बदला।”

हज़रत अबु हमज़ा खुरासानी

अबु हमजा खुरासान के बहुत बड़े संतों में हुए हैं। इबादत (उपासना) और रियाजत (तपस्या) तो और संतों की तरह इन्होंने भी खूब की मगर तवक्कुल (ईश्वर-भरोसा) इनके जीवन की सबसे बड़ी चीज है। अबु तराब और जुनैद से इनका मिलना हुआ था।

जुनैद की शैतान को देखने की इच्छा थी और वह उन्हें मिला भी। मगर शैतान पर जुनैद की इतनी हैबत तारी (आतंकछाया हुआ) थी कि उसने जुनैद के कहने पर यह वचन दिया था कि वह बगदाद में कभी क़दम न रखेगा।

इस शैतान को एक बार जुनैद ने देखा कि लोगों के सिर पर नंगा सवार हो रहा है। जुनैद बोले, “अबे ओ नालायक, तुझे शर्म नहीं आती ?” शैतान बोला, “यह आदमी नहीं जिनसे मैं शर्म करूँ, आदमी वह है जो मस्जिद शौनीजा मे बैठा है।”

जुनैद उसकी बात सुनकर मस्जिद शौनीजा पहुँचे और वहाँ उन्होंने इन्ही संत अबु हमज़ा को बैठे पाया। उन्हें देखते ही अबु हमज़ा बोले, “वह झूठा है, क्योंकि खुदा के नज़दीक औलिया (संत) का मर्तबा (दर्जा) उससे अधिक है, जिससे शैतान वाकिफ़ हो ?”

एक बार अल्लाह पर तवक्कुल (मात्र प्रभु का भरोसा) करके सफ़र को निकले और यह प्रण किया कि किसी से कुछ न मांगेंगे। चलते समय बहन ने कुछ दीनार गुदड़ी में रख दिए थे कि समय पर काम आवें; मगर उन्हें जब याद आई तो दीनार निकाल कर फेंक दिए।

उनमें ईश्वर का विश्वास कितना गहरा है यह प्रमाणित करने के लिए एक अघटनीय घटना घटित हुई—वह कुएँ में जा गिरे ।

गिरे तो सही ; पर चोट न आई । ईश्वर-विश्वासी थे इसलिए न चीखे, न चिल्लाए, न किमी गैर से मदद लेने की इच्छा ही अपने मन में की । नफ़स ने, यानी अन्तःकरण का वह भाग, जो अपने को शरीर से सम्बद्ध समझता है, बहुत द्रुन्द मचाया ।

नफ़स तो अन्तर में अपनी शक्ति पर उखाड़-पछाड़ मचाए ही रहा ; मगर अबु हमजा उसकी परवाह न करके भगवान के भजन में अपनी सात्विक वृत्तियों को लेकर लीन हो गए । विवशतः, नफ़स को चुप हो जाना पडा ।

इतने में कोई मुसाफ़िर उधर से गुजरा तो उसने सोचा यह कुआँ रास्ते में है, कही अन्धेरे-उजालेमें कोई गिर न पड़े इसलिए उसने जहाँ-तहाँ से इकट्ठे करके कुएँ की जगत पर काटे बिछा दिए ।

कुएँ के अन्दर पड़े हुए अबु हमजा की आँखों ने यह देखा और नफ़स ने इस बार और भी बावेल मचाया ; मगर उसकी परवाह न करके अपने परम-हितैषी परमात्मा के विश्वास पर ही निश्चल पड़े रहे ।

कहते हैं, थोड़ी देर में एक शेर आया और उसने कुएँ पर से काटे हटाकर अपने दोनो पजे मजबूती के साथ जगत पर जमाये और अपने पैर कुएँ में लटका दिए । निश्चय ही यह एक विचित्र प्रसंग था ।

अबु हमजा ने यह सब देखा ; मगर मन में कहा, मैं बिल्ली का अहसान न लूँगा । तब इल्हाम हुआ, “इसे हमने भेजा है । इसके पाँव पकड कर ऊपर चढ़ आओ ।” ईश्वर की ऐसी आज्ञा है, ऐसा समझ कर उन्होंने पैर पकड लिये और शेर के साथ ऊपर आ गए ।

तब सुना, कोई कहता है, “तूने हम पर तबक्कुल किया तो हमने तेरे क्रातिल (खूनी) के जरीआ तुझे निजात (मुक्ति) दी ।” इतना ही नहीं, कहते हैं शेर ने अबु हमजा के पैर चूमे और फिर धीरे-धीरे वहाँ से चलकर आँखों से ओझल हो गया ।

अबु हमजा हर साल एहराम (हाजियों का वस्त्र) बाँधते और दूसरे साल तक न खोलते, वह कहते थे उन्स अर्थात् ईश्वर-प्रेम यह है कि खल्क के साथ रहना-सहना, बातचीत करना बुरा मालूम हो। सच भी है। ईश्वर-प्रेम से जिसका मन भरा हो उसे अन्य से सम्बन्ध रखना भार मालूम होता है।

वह कहते हैं, गरीब वह है जिसे अपने सगे-संबंधियों और प्रेमी-मित्रों से विरवित हो, जिसकी लगन अपने मालिक से लगी हो। कहते, मौत को जाननेवाला सिवा ईश्वर के और किसी को अपना दोस्त नहीं समझता।

तवक्कुल—ईश्वर-विश्वास, जो उनके जीवन का खास अंग था, उनकी दृष्टि में यह है कि मनुष्य सुबह का शाम को और शाम का सुबह को खयाल न करे। वह इस पर जोर देते—तोश-ए-आकिबत मुहैया करो, अर्थात्, अच्छे कर्म करो, जो परलोक में काम आवें।

अबुल हसन ख़िरक़ानी

ख़िरक़ान के रहनेवाले अबुल हसन एक बहुत ही ऊँचे दर्जे के सन्त हुए हैं। इतने ऊँचे कि एक बात को निहायत ही बेतकल्लुफी (निःसंकोच) से कह गए हैं। उसकी कहानी यों है : यात्रियों का एक दल हज को जा रहा था। रास्ता खतरनाक था। सबने आकर ख़िरक़ानी से कहा कि कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर सफर में कोई मुसीबत न आये। उन्होंने इसके उत्तर में इतना ही कहा कि जब कोई मुसीबत आये तो तुम अबुल हसन को याद करना।

उस ज़माने में भी सभी विश्वासी रहे हो ऐसी बात तो न थी। लोग मन-ही-मन मुस्कराए और यात्रा पर चल पड़े। राह में डाकुओं ने घेर लिया। एक व्यक्ति को, जो अधिक धनवान था और जिसे लूटने के लिए डाक भी विशेष आतुर थे, अबुल हसन का वचन स्मरण हो आया। उसने सच्चे जी से उन्हें याद किया। तत्काल वह ओझल हो गया। डाकू बड़े चकित थे। औरों को लूटकर जब डाकू चले गए तब वह नज़र आया। अपने माल-असबाब के साथ सही-सलामत वह जहाँ था, वही खड़ा दीखा।

स्वभावतः ही लोगों ने पूछा, “तुम कहाँ ग़ायब हो गए थे ?” उसने ज़वाब दिया, “मैंने शेख़ अबुल हसन को याद किया था। खुदा की कुदरत से मैं सबकी नज़रों से ग़ायब हो गया।” जब यह दल लौटा तो अबुल हसन से पूछा, “शेख़ ! यह क्या माजरा है कि हम खुदा को याद करते रहे और लूटे गए और इस शरूस् ने आपको याद किया और बच गया ?”

वह बोले, “तुम लोग अल्लाह को जुबान से याद करते हो और अबुल

हसन दिल से। बस तुम अबुल हसन को यानी ईश्वर को सच्चे जी से याद करनेवाले उसके किसी भी पहुँचे हुए मुरीद को याद करो ताकि वह तुम्हारे लिए खुदा को याद करे और तुम महफूज हो। और सिर्फ़ जुबान से हजार बार भी याद करोगे तो कुछ फ़ायदा न होगा।”

सन्तो मे परस्पर खासी चुहल होती है और यहाँ ऐसी दो घटनाएँ दी जाती है। शेखो के शेख हजरत अबु-उल-उमर-अबु-अब्बास ने एक दिन इनसे कहा कि आओ हम और तुम इस दरख्त पर चढ़कर फाँदे और वह इतना बड़ा था कि हजार जानवर उसकी छाया में आराम से बैठते थे। अबुल हसन ने जवाब दिया, “आओ हम लोग अल्लाह के लुत्फ का हाथ पाकर दोनो जहान से फाँदे। न बहिश्त की ओर देखे न दोजख की जानिब !”

अबकी बार इन्ही शेख ने कुछ व्यावहारिक विनोद किया। अबुल हसन के सामने जो पानी भरा रखा था उसमे हाथ डालकर शेख ने एक जिन्दा मछली निकालकर उनके सामने रख दी। अबुल हसन ने जलती हुई आग मे हाथ डालकर एक जिन्दा मछली निकालकर उनके सामने रखते हुए कहा, “पानी से मछली निकालने की बनिस्बत आग से मछली निकालना कम सहल है।” शेख बोले, “आओ इस आग मे कूदे, देखे कौन जिन्दा निकलता है ?” हसन बोले, “नहीं, हम अपनी नेस्ती मे गोता लगावे (अपना अस्तित्व नष्ट कर ले) और देखे कौन अल्लाह की हस्ती (सामर्थ्य) से जिन्दा होकर आता है।”

इन्ही शेख ने कहा कि मैं अबुल हसन खिरक़ानी के कारण बीस साल से नहीं सोया हूँ। और जिस मर्तबे में (दर्जे) मैं कदम रखता हूँ इन्हे दो-चार कदम अपने से आगे ही पाता हूँ। मैंने दस साल यह कोशिश की कि बायज़ीद बस्तामी के मजार (कब्र) की जियारत (दर्शन) को इनसे पहले पहुँचू मगर ऐसा न हो सका। अल्लाह ने इन्हे यह कुदरत दी है कि तीन फ़संग की मंजिल को दमभर में तय करके बस्ताम मे जा पहुँचते है।

१. एक फ़संग—लगभग चार हजार गज़ या करीब सवा दो मील।

एक बार एक शिष्य ने लेवनान पर्वत पर जाकर कुत्ब आलम की ज़ियारत करने की इजाजत चाही तो उसे मिल गयी। जब वह वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि कुत्ब आलम नमाज के लिए आनेवाले है। शिष्य ने देखा कि इस नमाज के इमाम क़ुत्ब आलम^१ और कोई नहीं खुद अबुल-हसन ही हैं। उस पर कुछ ऐसी दहशत (आतंक)तारी हुई कि वह बेहोश हो गया। जब होश में आया तो पूछा—सच कहो वे इमाम कौन है? मालूम हुआ कि हसन ही है और पाँचों वक्त नमाज के लिए यहाँ आते हैं।

खिरक़ान में वह रहते हैं, यह वह जानता ही था और पाँचों वक्त की नमाज के लिए वह रोज़ लेवनान पर्वत पर आते हैं। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात की तस्दीक (पुष्टि) के लिए दूसरी नमाज तक वहाँ ठहरा रहा। वह आये। नमाज के इमाम बने और जब वह जाने लगे तो शिष्य ने उनका दामन पकड़ लिया। अबुल हसन चुपचाप उस शिष्य को एक ओर ले गए और उससे कहा कि किनी पर वह इस बात को जाहिर न करे।

उनका जीवन आश्चर्यजनक घटनाओं से परिपूर्ण है। एक चमत्कार, जो उनके जीवन से सम्बन्धित है, इस प्रकार है: कुछ मेहमान आये; मगर बीबी ने कहा, “मिवा चन्द रोटियों के घर में कुछ नहीं है।” बोले, “रोटियों पर एक कपड़ा डाल दो और फिर जितनी जरूरत हो उममे से निकाल-निकाल कर मेहमानों के सामने रखनी जाओ।” अतिथियों ने खूब तृप्त होकर भोजन किया। तब नौकर ने कपड़ा उठाकर देखा—कुछ न था। बोले, “गलती की, वरना कमी कमी न पडनी।”

एक अत्यन्त रोचक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख उनकी जीवनी में आता है। गजनी का बादशाह सुल्तान महमूद एक बार उनके दर्शनों को आया। उसने दूत के द्वारा यह कहला भेजा कि बादशाह सलामत गजनी

१. ऐसे मुसलमान ऋषि, जिनके सिपुर्द कोई बड़ा इलाका होता है।

से सिर्फ़ आपकी जियारत के लिए यहाँ तक आये है। बड़ी कृपा होगी यदि आप खीमे पर चलकर उन्हे दर्शन दे। यह भी कह दिया कि आने पर राजी न हो, तो यह आयत सुना देना—इताअत (आज्ञा-पालन) करो अल्लाह की और उनकी, जो कौमी हाकिम है।

दूत के आने पर अबुल हसन ने क्षमा चाही। जब उसने वह आयत सुनाई तो हसन बोले, “महमूद से कह देना कि मैं अल्लाह की इताअत (सेवा) में इतना मसरूफ़ हूँ कि रसूल की इताअत के लिए भी कोई वक्त नहीं। फिर दुनियावी (सासारिक) हाकिमों का तो जिक्र ही क्या?” उनका यह उत्तर सुनकर महमूद प्रसन्न हुआ और कहा, “मैं उनको जितना ऊँचा सूफ़ी समझता था उससे भी वह ऊँचे है।”

महमूद ने अबुल हसन के इम्तिहान की ठानी। अयाज़ नाम का उसका एक मुह-लगा गुलाम था। किसी दिन तरंग में आकर उसने यह वचन दिया था कि एक रोज़ वह अपना शाही लिबास उसे पहनाएगा। उसका वेष धारण करके वह गुलाम की तरह उसके पास खड़ा होगा। आज उसने वही खेल खेला। अपने कपड़े अयाज़ को पहनाकर उसे अपनी जगह बैठाया और दस दासियों को मर्दाना लिबास पहनाकर खुद गुलाम बनकर उन दासियों में शामिल होकर सन्त के दर्शनों को चला।

खानकाह में पहुँचकर महमूद ने सन्त को प्रणाम किया। अबुल हसन ने प्रणाम का उत्तर तो दिया पर उसके सम्मान में वह उठे नहीं, और महमूद की ओर, जो गुलामों के लिबास में था, अपनी नज़र फेरी; पर अयाज़ की तरफ़, कि जो शाही लिबास में था, उन्होंने अपना रुख भी न किया। महमूद बोला, “आपने बादशाह की ताज़ीम (सम्मान) क्यों नहीं की?” हसन बोले, “यह तो सब रचा-रचाया जाल है।” महमूद ने कहा, “हा, पर ऐसा नहीं जिसमें आप फँसे।”

हसन ने आगे बात करने से पहले महमूद से कहा कि इन अनावश्यक लोगों को बाहर कर दो। महमूद का इशारा पाकर जब सब चले गए तो उसने कहा, “हज़रत बायज़ीद बस्तामी की कोई बात सुनाइए।” हसन

बोले, “बायजीद ने कहा है कि जिसने मुझे देखा बदबस्ती (दुर्भाग्य) से मुक्त हो गया।” महमूद बोला, “क्या इनका मर्तबा रसूल से भी ज्यादा है, क्योंकि बहुतों ने उन्हें देखा, मगर बदबस्त (अभागों) के बदबस्त ही बने रहे !”

बोले, “अय महमूद ! जरा अदब (शिष्टाचार) का लिहाज रख और अपनी सल्तनत को खतरे में न डाल। सच्ची बात तो यह है कि सिवा चार खलीफाओं और असहाब (व्यक्तियों) के किसी ने उन्हें नहीं देखा। और इसका सबूत यह आयत है—‘अय मुहम्मद, तू उनको देखता है जो तेरी तरफ नजर करते हैं। हालांकि वह तुझे नहीं देख सकते।’ सुल्तान महमूद इस आयत को सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर सन्त हसन से नसीहत चाही।

अबुल हसन बोले, “जो चीजे हराम हैं उनसे दूर रहो। जमाअत (समह) के साथ नमाज अदा करो। सखावत (उदारता) इस्तियार करो। और खुदा की बनायी हुई खल्क से प्यार रखो।” महमूद बोला, “मेरे लिए दुआ कीजिए।” बोले, “मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करता हूँ—अल्लाहहुम, अगफरउल मोमनीन व अलमोमनात, अर्थात्, ऐ खुदा, तू मुसलमान औरत-मर्दों को बरक़ दे।” महमूद बोला, “कोई खास दुआ मेरे लिए कीजिए।” हसन ने कहा, “ऐ महमूद, तेरी आकबत (परलोक) महमूद (श्रेष्ठ) हो।

अब सन्त और शाह में कुछ चोटे हुईं। महमूद ने अशर्फियों का एक तोड़ा सन्त हसन को भेंट किया। सन्त ने एक सूखी जौ की टिकिया सुल्तान के सामने रखी और कहा, “इसे खाओ।” महमूद ने एक टुकड़ा तोड़कर मुह में रखा और देर तक चबाया किया ; मगर वह हलक (गले) से नीचे न उतरा। बोले, “शायद यह निबाला (ग्रास) तेरे गले में अटकता है।” बोला, “हाँ।” हसन ने कहा, “क्या तू चाहता है इसी तरह अशर्फियों का तोड़ा मेरे हलक में अटके ?”

तोड़ा उठा ले जाने का आदेश जब हसन ने दिया तो महमूद ने प्रार्थना

की कि इसमे से कुछ तो कृपा करके स्वीकार कर लें। हसन बोले, “बिला जरूरत कोई चीज लेना ठीक नहीं।” महमूद बोला, “अच्छा तो बतौर तोहफ़ा कोई चीज देकर मस्कूर कीजिए। हसन ने अपने पहनने का एक वस्त्र दे दिया। वस्त्र लेकर जब महमूद चलने लगा तो सन्त को खुश करने की आन्तरिक इच्छा से बोला, “हजरत, आपकी खानकाह बहुत उम्दा है।”

सन्त ने यह सुनकर शाह के दिल पर एक निहायत नफीम चोट की। बोले, “ऐ महमूद, अल्लाह ने तुझे इतनी बड़ी सलतनत दी है फिर भी तेरे दिल से लालच नहीं गया। इस झोपड़े का भी तालिब (इच्छुक) है।” महमूद बहुत ही लज्जित हुआ। यह मीठा तीर ठीक निशाने पर लगा। जब वह चलने लगा तो सन्त हसन उसकी ताजीम (सम्मान) में खड़े हुए। इतनी चोटे खाया हुआ महमूद का दिल इस सम्मान से और भी चकित हुआ। बोला, “जब मैं आया तब आपने ताजीम न की अब क्यों ताजीम फरमा रहे है ?”

सीधी-सच्ची बात हसन ने कह दी, “जब तुम यहाँ आये तब तुम्हारे दिल में शाही रौब भरा हुआ था और तुम मेरा इम्तिहान लेने आये थे और अब यहाँ से अदब का खयाल लेकर जा रहे हो और फकीरी का नूर तुम्हारे चेहरे पर चमक रहा है। यही वजह है कि आते वक्त मैंने तुम्हारी ताजीम नहीं की और अब तुम्हारी ताजीम कर रहा हूँ।”

मन्सूर ने ठीक ही कहा था कि अपनी हकीकत हम खुद ही खूब जानते है। नीचे की घटना से पता चलता है कि बड़े बड़े चमत्कारी पुरुष भी खिलौने ही होते है किसी के हाथ में। कोई खेल करनेवाला चुपचाप अपना खेल करता है और इसका श्रेय किसी के मत्थे मढकर गायब हो जाता है।

हसन ने एक रात लोगो से कहा कि उस बियाबान (जंगल) में डाकू एक काफ़ले को लूट रहे है। और बहुतों को ज़रूमी किया है और यह बात दरियाफ़्त करने पर सच निकली। मगर हैरत यह कि उसी रात में डाकू उनके प्यारे बेटे का सर काटकर दरवाजे पर रखकर चले गए और इसका उन्हें कुछ पता न चला। सुबह उठकर बीबी ने जब देखा तो

चीख कर रो उठी और बोली, “वह भी क्या आदमी जो दूर की बात जाने और घर का पता नहीं।”

एक बड़ी ही अच्छी और याद रखने योग्य घटना का उल्लेख उनके जीवन में आता है। हसन दो भाई थे और उन्होंने अपना काम इस तरह बाँट रखा था कि बारी-बारी से एक भाई रात को इबादत (उपासना) करता और दूसरा बीमार माँ की खिदमत। हसन के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी मगर उसने हसन से कहा, “आज आप खिदमत करे और मैं इबादत करूँगा।” हसन राजी हो गए। हसन माँ की खिदमत में लग गए और भाई इबादत-खाने में चला गया।

इबादत शुरू करते ही हसन के भाई को एक आवाज सुनाई दी। जगत को बहुत ही ऊँची, अच्छी और आवश्यक शिक्षा देने के विचार से किमी ने कहा, “हमने तेरे भाई को बरूश (मोक्ष) दिया और उसके तुफैल में (द्वारा) तुझे भी बरूशा।” भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो खिदमत (सेवा) में इबादत को अच्छा समझता था तभी तो काम की बदली की थी। बोला, “या अल्लाह, मैं तेरी इबादत में हूँ; चाहिए तो यह था कि वह मेरे तुफैल में बरूशा जाता।” आवाज आई, “तू हमारी इबादत करता है और हमे इसकी जरूरत नहीं। वह माँ की खिदमत में है जिसकी वह मोहताज (जरूरतमंद) है।”

हसन की रियाजत (तपस्या-उपासना) का जिक्र इस तरह आया है। चालीस साल तक उन्होंने तकिये पर सर न रखा, अर्थात् सोये नहीं और अशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। इतनी मुद्त के बाद एक दिन उन्होंने तकिया माँगा तो शिष्यों को आश्चर्य हुआ। बोले, “आज मुझे अल्लाह की बेनियाजी (निस्पृहता) और रहमत का दीदार हुआ है। तीस साल से सिवा अल्लाह के कोई खतरा मेरे दिल में नहीं गुजरा।”

एक बार सात रोज तक हसन अपने शिष्यों के साथ बिना कुछ खाये भूखे बैठे रहे। सात दिन के बाद एक आदमी आया और उसने दरवाजे पर आवाज दी कि सूफ़ियों के लिए मैं खाने का सामान लाया हूँ। हसन

बोले, “मैं तो सूफी होने की लियाकत अपने मे देखता नहीं, तुममें से जो सूफी हो जाकर सामान ले ले।” किसी मे इतनी हिम्मत न हुई कि सूफी होने का दावा करे। कोई सामान न लाया। सब भूखे बैठे रहे।

कहाँ तो उनकी यह विनम्रता और कहाँ उनका जलाली (तेजस्वी) रूप, जो एक पहुँचे हुए किन्तु अहमन्य सूफी की आकस्मिक भेट पर प्रकट हुआ। कहते हैं, हवा के रास्ते एक सूफी हसन के सामने आया और जमीन पर पैर पटक कर कहने लगा, “मैं जुनैद-ए-वक्त हूँ, मैं शिब्लि-ए-वक्त हूँ।” उसकी बात सुनकर हसन भी जमीन पर पैर मारकर बोले, “मैं खुदा-ए-वक्त हूँ, मैं मुस्तफा^१-ए-वक्त हूँ।”

ग्रन्थकार अत्तार मानते हैं कि खुदा ही हसन की जुबान से बोला। एक रात को हसन नमाज पढ़ रहे थे कि एक गैबी आवाज़ सुनी, “ऐ अबुल हसन, क्या तू चाहता है कि जो कुछ हम तेरी निस्बत जानते हैं दुनिया पर जाहिर कर दे ताकि वह तुझे सगसार^२ करे ?” हसन ने जवाब दिया, “ऐ अल्लाह, क्या तू चाहता है कि जो कुछ मैं तेरी रहमत (दयालुता) के बारे मे जानता हूँ और तेरे करम से देखता हूँ, खल्क पर आशकारा (प्रकट) कर दू ताकि वह तेरी परस्तिश (पूजा) तर्क (त्याग) कर दे।” तब आवाज आई, “ऐ हसन, न हम कहे न तू कह।”

अबुल हसन प्रार्थना मे कहा करते थे कि, “ऐ अल्लाह, मुझे अपनी इबादत और जुहद (पवित्र—पहेंजगार) और इल्म और तसव्वुफ़ (आध्यात्मिकता) पर भरोसा नहीं है इसलिए न मैं अपने को आबिद (तपस्वी) समझता हूँ, न जाहिद (संयमी) तसव्वुर करता हूँ, न आलिम खयाल करता हूँ, न सूफी जानता हूँ। ऐ अल्लाह, तू यक़ता (अद्वितीय) है और मैं तुझ जैसे यक़ता की मखलूक मे से एक नाचीज़ शय (महत्वहीन-वस्तु) हूँ।” कहते, “जो अल्लाह के सामने पहाड़ की तरह बेहिस (चेतना-

१. हज़रत मुहम्मद साहब का खिताब।

२. पत्थरों से मार डालना।

शून्य) खडा नहीं हो सकता वह मर्द नहीं, बल्कि मर्द वह है जो अपने को नेस्त (मिटकर) करके उसकी हस्ती (सत्ता) को याद करता है।”

कहते, जो साहिबे-करामत (चमत्कारी) होना चाहते हैं, वे एक दिन खाना खाकर तीन दिन भूखे रहें। फिर खाना खाकर चौदहदिन तक न खाएँ, फिर खाना खाकर तीस दिन तक फ़ाकाकशी (निराहार) की तकलीफ़ बर्दाश्त करें। फिर खाना खाकर चालीस दिन तक बिन खाए रहें। फिर खाना खाकर चार महीने का फ़ाका करे। फिर खाना खाकर पूरा एक साल फ़ाके पर गुज़ार दे। जब एक साल के फ़ाके बर्दाश्त करने लगेंगे, उस वक्त एक चीज जाहिर होगी, और उसके मुह में साँप जैसी चीज होगी, जो मुह में दी जायगी और फिर कभी खाने की इच्छा न होगी।

बोले, जिन दिनों मैं इस फ़ाकाकशी की रियाज़त (अभ्यास) करता था और भूख की गरमी से मेरा पेट सूख गया था, उस वक्त वह साँप जाहिर हुआ। मैंने कहा, “ऐ अल्लाह, मैं वास्ते और जरीआ से हरगिज किसी चीज का तालिब (इच्छुक) नहीं; पर जो कुछ देना चाहे वह बिला वास्ता, बिना किसी जरीआ के सीधे अपनी ओर से दे।” तब एक तरह की मिठास मेरे दे में खुद ही पैदा हो गई जो मुश्क (कस्तूरी) से भी ज़्यादा खुशबूदार और शहद से भी ज़्यादा शीरी (मीठी) थी। पर वह राज (रहस्य) मेरे हलक़ (कंठ) से जाहिर न हुआ।”

फिर नदाए ग़ौबी (आकाश वाणी) आई कि अबुल हसन हम तेरे लिए खाली मदे से खाना लायेंगे और प्यासे जिगर से पानी देंगे। और अगर उनका हुक्म न हुआ होता तो मैं ऐसी जगह से खाना खाता और पानी पीता कि किसी तरह दुनिया को उसका हाल मालूम न होता।

हसन की जीवनी सबसे अधिक लम्बी है और उनके उपदेश भी बहुत हैं। इसलिये उनमें से कुछ का साराश ही यहाँ दिया जा सकता है। अपने सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ अभिव्यक्त किया है उससे उनकी निर्भीक-ऊंची उड़ानों का आनन्दमय आभास मिलता है। उदाहरणार्थ, एक जगह

कहते हैं कि उलमाए नेशापुर के सामने एक बात कह दूं तो सब वाज्र कहना छोड़ दे, मिम्बर पर न चढ़े ।

उन्होंने कहा है कि जब तक मैं सिवा अल्लाह के दूसरों को भी देखता रहा हर्गिज मैंने अपने अमल (कर्तृत्व) में इरूलास (निश्छलता) नहीं पाया । लेकिन जब मैंने खल्क को तर्क (त्याग) करके सिर्फ अल्लाह की ओर देखना शुरू किया तो मेरे अमल में इरूलास बगैर मेरी कोशिश के पैदा हो गया ।

उनका कहना था कि दिन-रात में चौबीस घडिया होती है और वह मेरे नजरीक एक दम के बराबर है और यह दम जो चौबीस घडियों के बराबर होता है, वह रोज है । जब मैं हक (सत्य) के साथ होता हूँ, मेरा संबंध खल्क के साथ नहीं होता । अल्लाह ने मुझे ऐसी हिम्मत अता की है कि अगर मैं एक कदम अपनी हिम्मत से रखू तो उस मुकाम (स्थान) पर पहुँचू जहाँ फरिश्तो की भी गुजर नहीं ।

बोले—हर सुबह को आलिम (ज्ञानी) इल्म (ज्ञान) की, जाहिद (त्यागी संत) जुहद (संयम) की ज्यादाती (अधिकता) अल्लाह से तलब (माँग) करते हैं लेकिन मैं हर सुबह ऐसी बात तलब करता हूँ जिससे किसी मुसलमान (ईमानदार) भाई को खुशी और मुसरत (सुख-चैन) हासिल हो । उन्होंने यह आवाज सुनी, “ऐ अबुल हसन, मेरे हुक्म को मान कि मैं वह जिन्दा हूँ कि जिसे कभी मौत नहीं और अगर तू मेरे हुक्म को मानेगा तो मैं तुझे वह ह्यात (जीवन) दूँगा जिसको कभी मौत न हो ।”

बोले, “अल्लाह की तरफ जाने के रास्ते बहुत हैं, जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है वस समझो उतने ही रास्ते हैं । हर मखलूक अपनी कुव्वत और कुदरत की हद तक उसकी तरफ जाता है और मैं हर रास्ते से गया लेकिन किसी रास्ते को मैंने खाली न पाया बल्कि हर रास्ते में एक मखलूक को चलते देखा । मैंने दुआ की कि मुझे वह रास्ता बता जिसमें सिवा तेरे और मेरे दूसरे की गुजर न हो । गम और अन्दोह (कष्ट—शोक) का रास्ता बताया कि जहाँ कोई जा नहीं पाता ।

गम और अन्दोह में शुक़र करने वाला अल्लाह का कुर्ब (समीपता) बनिस्बत ((अपेक्षाकृत) औरों के बहुत जल्द हासिल कर सकता है। बोले, “मुझे तन्हाई (एकांत) से आफियत (सुख चैन) और ख़ामोशी (मौन) से सलामती (सुरक्षा) हासिल हुई। अल्लाह के नज़दीक मर्द वह है जिसे ख़ल्क नामर्द खयाल करता हो और जो शरूस् ख़ल्क के नज़दीक मर्द है अल्लाह के नज़दीक नामर्द है। जन्नत और दोज़ख़ न हो तो पता चले कि अल्लाह के प्यारे कितने है।”

अल्लाह के साथ हर अमर में रास्ती अख़्तियार (सच्चाई धारण करना) करना जवामर्दी है। बोले—जिसने हर आलम में मुझे ज़िंदा देखा वह बायज़ीद थे। दूसरी जगह कहा—जहाँ बायज़ीद का अंदेशा यानी चित्तन पहुँचा है वहाँ मेरा कदम पहुँचा है। बोले—मेरे पास मल्कुल मौत (यमदूत) को न भेजना, मैं अपनी जान उसे न दूंगा। जान मंने उससे नहीं तुझसे पाई है। तेरी दी हुई जान मैं और किसी को नहीं दे सकता।

बोले—मंने तमाम पीरो की ख़िदमत की लेकिन किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया क्योंकि मेरा उस्ताद अल्लाहताला है। जो शरूस् दुनिया का तालिब होता है दुनिया उस पर हाकिम होती है। फ़कीर वह है जो दुनिया और आख़िरत (परलोक) से सरोकार न रखे। जो नफ़स (प्राण) बन्दे से निकल कर अल्लाह तक जाता है वह नफ़स आसायिश (समृद्धि) देता है। जिस क़ौम में से खुदा किसी को सरफ़राज (बलिदान) करता है उसके तुफ़ैल में अल्लाह तमाम क़ौम को बरूश देता है।

बोले—सूफ़ी मिस्ल उनके होता है मगर सूफ़ी को आफ़ताब की जरूरत नहीं होती इसलिए कि अल्लाह खुद चाँद-सितारों से ज्यादा रोशन और खुद उसने सूफ़ी को आफ़ताब की तरह रोशन बनाया है। और कहा—जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहता है उस पर राह की दराज़ी (दूरी) कोताह (कम) कर देता है। अल्लाह के दोस्तों का खाना और पीना अल्लाह का

जिक्र है। अल्लाह औलियों (त्यागी संतों) के दिल को नूर की बीनाई (दृष्टि) देता है और होते-होते वह खुद ही उनकी बीनाई बन जाता है।

बोले—बन्दे से अल्लाह तक हजार मंजिले हैं। इन मंजिलों में अब्बल मंजिल करामत है। जो बन्दे कम हिम्मत होते हैं वह वही रह जाते हैं आगे बढ़ नहीं पाते। आगे के मुकामात (स्थानों) से महरूम (वंचित) रह जाते हैं। कहा कि आलमे ग़ैब (अदृश्यलोक) से ज़र्रे के बराबर इश्क आया और तमाम प्रेमियों के सीने को सूधा, किसी शख्स को महम्म (मर्मज्ञ) नहीं पाया और वापिस चला गया।

कहा—हर सैकडे में एक काँमिल पैदा होता है। अल्लाह के ऐसे बन्दे भी हैं जिनके सीने के गोशे में इतनी वसअत (विस्तार) है कि उसके सामने जमीन-आस्मान की वसअत भी बेकदर है। जिसे सिवा अल्लाह के दूसरे की मुहब्बत है वह कितनी ही इबादत करे, कबूल नहीं होती। और कहा—चालीस साल से तुम मुझमें और मेरे दिल में जुदाई है। तीन चीजे मुश्किल हैं; हिफाज़त अल्लाह के भेद की, हिफाज़त जुबान की बदी (बुराई) से और हिफाज़त पाकीजा (पवित्र) अमल (कर्म) की।

कहा—बन्दे और अल्लाह के दरम्यान नफ़स से ज़्यादा कोई हिजाब (पर्दा) नहीं। सभी अच्छे लोग उसके (नफ़स के) शाकी (शिकायत करने वाला) रहे हैं हालांकि खुद रसूल ने अल्लाह से उसकी शिकायत की है। कहा—शैतान दीन को इस कदर खराब नहीं कर सकता जैसा आलिमो हरीस (आनी किंतु लोभी) ज़ाहिदे बेअमल (अकर्मण्य त्यागी) खराब करता है। कहा—सबसे बड़ा काम अल्लाह का जिक्र है। कहा—मोमिन की ज़ियारत (दर्शन) का सबाब (पुण्य) हज़ार हज़ से और हज़ार दीनार का दान देने से भी ज़्यादा है।

बोले—जब तक अल्लाह तुझे ढूँढ़ने की तौफ़ीक (सामर्थ्य—शक्ति) न दे तू उसे न ढूँढ़; क्योंकि जिसको वह तौफ़ीक नहीं देता वह तमाम जिन्दगी ढूँढ़ा करे, कभी नहीं पाता। जो बन्दे अपनी इज्जत अल्लाह की राह से मिटा देते हैं वह अल्लाह की इज्जत से और भी अज़ीज़ होते हैं। कोई

अल्लाह को दिल के नूर से, दोस्त यक़ोन के नूर से और ज़र्माद मानी (अर्थ) के नूर से देखते हैं। कहा—जहाँ मैंने अपने को न देखा, वहाँ अल्लाह को देखा।

हर वक़्त और हर मुक़ाम पर इस तरह अल्लाह को मौजूद जान कि तेरी खुदी बाकी न रहे और जबतक तेरी खुदी बाकी रहेगी, हर्गिज तुझे उसकी हस्ती मालूम न होगी। अमल वही अच्छा है जो तेरे पदों में कोई और करे। आबिदों की इबादत तीन किस्म की है—ताअतेदीन, (धर्मोपासना), ताअतेजुबां (रागोपासना), ताअते फ़िक्क़ (मनोपासना)। मार्फ़ते इलाही जाहिरी (दिखावे की) इबादत या लिबास से हासिल नहीं होती जो ऐसा दावा करता है, वह झूठा है।

एक बार अल्लाह को याद करना हजार तलवार मुह पर खाने से ज्यादा सख़्त है। दीदार (दर्शन) उसका नाम है कि सिवा खुदा के किसी को न देखे। कम हँसो, ज्यादा रोया करो और कम सोया करो। जब तू अपनी हस्ती अल्लाह को देकर फ़ानी होता है तो अल्लाह तुझे अपनी हस्ती से ऐसी हस्ती अता करता है जिसकी फ़ना (क्षय) नहीं। अपने अल्लाह का दोस्त बन ताकि क़यामत में तुझे खुशी हो मिस्ल उस मुसाफ़िर के, जो मंजिल पर पहुँच कर अपने दोस्त को देखता है।

जिस दम में बन्दा अल्लाह से शाद (आनंदित) हो, बरसों के रोजे-नमाज से कहीं ज्यादा अच्छा है। जो मोमिन किसी को हानि नहीं पहुँचाता वह गोया उतनी देर रसूल की संगत में रहा और जिस दिन वह कष्ट पहुँचाता है उस दिन की उसकी पूजा को अल्लाह स्वीकार नहीं करता। सच्चे मोमिन को खुदा पाक दिल और सच्ची जुबान देता है। सूफी वह नहीं जो टाट पहनता है और जौ खाता है क्योंकि तब तो ऊनवाले और जौ खाने वाले जानवर सूफी होते। सूफी वह है, जिसके दिल में सच्चाई और अमल में इरलास है।

चालीस साल से बैंगन खाने और एक घूट ठंडा पानी पीने की उनकी इच्छा थी। मगर न यह खाया न वह पिया। एक बार अपनी मा के ज़ोर

देने पर बंगन खा लिया और यह वही दिन था कि जिस रात को उनके लड़के का सिर काट कर कोई उनके दरवाजे पर रख गया था। जब सुना तो बुलन्द आवाज से कहा—बेशक वह हाडी कि हमने चढ़ाई उसमें इससे कमतर चीज न चढती चाहिये।¹ फिर मा से कहा—देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा मामला उसके साथ ऐसा आसान नहीं मगर तुमने ज़िद करके बंगन खिला ही दिया।

लगता है, यह बंगन की नाफरमानी ही उनके लिये हिजाब (पर्दा) बन गई। क्योंकि हसन की बीबी ने जब कहा कि 'दूर की बात तो जाने और घर का जिसे पता न हो, ऐसे आदमी को मैं वली नहीं मानती' तो उन्होंने समझाया कि जंगल की घटना के वक्त अल्लाह ने मेरा हिजाब उठा लिया था और पुत्र की हत्या के वक्त मैं हिजाब में था। इससे बीबी की शांति न हुई और उसने अपनी एक लट काटकर पुत्र के सर पर डाल दी। तब हसन ने अपनी दाढी के कुछ बाल सिर पर डाल कर कहा, "यह बीज हमने और तुमने मिलकर बोया था, अब हम बराबर हुए।"

उनकी बहुत-सी सूक्तियाँ उनकी आध्यात्मिक उच्चता का दिग्दर्शन कराने वाली है। उन्होंने अपनी मौत के बाद भी अपने मित्र मुहम्मद बिन हुसैन को उनकी जानकनी (प्राण निकलने) के समय सहायता दी। उनके मित्र मरणासन्न अवस्था में अचानक उठ खड़े हुए और अदब से कहा— "सलामालेकुम !"² लडके ने पूछा, "आप किसको देखते हैं ?" मुहम्मद-बिन-हुसैन बोले, "मैं अबुल हसन को देखता हूँ। उनके साथ बहुत से बुजुर्ग हैं और मुझसे कह रहे हैं मौत से न डरो। मौत के वक्त आने का जो वादा उन्होंने अपनी जिन्दगी में किया था, वह पूरा किया।"

एक व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं हदीस पढ़ने ईराक जा रहा हूँ। अबुल हसन ने कहा, "क्या यहाँ हदीस पढ़ाने वाला कोई नहीं, जो ईराक जाते हो ?"

१. उनके कथन का आशय यह है कि खुदा की अवज्ञा करके जो हाँड़ी चढ़ाकर बंगन खाया, उसके बदले लड़के का सिर कटने से कम ज़रूरी भया हो सकता था !

वह बोला, “यहां हदीस जाननेवाला कोई नहीं है और वहां कोई मशहूर हदीस जाननेवाला है।” हसन ने कहा, “एक तो मैं ही हूँ, अगरचे मैं बेपढ़ा हूँ। मगर अल्लाह ने सब इल्म मुझ पर जाहिर कर दि है और हदीस तो मैंने खुद रसूल से पढी है।”

उसको हसन की बात का विश्वास न हुआ। रात को उसने स्वप्न में देखा कि रसूल कह रहे है कि जवाँमर्द सच्ची ही बात कहते है। सुबह को वह उनके पास आया और हदीस पढना शुरू किया। पढ़ाते-पढ़ाते हसन कभी-कभी कह बैठते कि यह हदीस रसूल ने नहीं फर्माई है। वह पूछता, “आपको यह कैसे मालूम हुआ ?” कहते, “जब तुम पढ़ते हो तो मैं रसूल को देखता हूँ। सही हदीस पर वह खुश होते है और जो सही नहीं होती उस पर उनके चेहरे पर शिकन (सिलवट) पड जाती है।”

हसन और अबु सईद ने एक दिन अपने खिरके बदले। उनकी हालत बदल कर एक दूसरे की-सी हो गई। हसन तो नारे लगाते रहे और अबुल सईद रात भर रोते रहे। सुबह अबु सईद ने खिरका वापिस मांगा। बोले, “मैं इतना शर्म बरदाश्त नहीं कर सकता।” हसन ने खिरका देते हुए कहा, “ऐ अबु सईद, तुम मैदाने कयामत (प्रलयकाल) में न आना जबतक मैं आकर कयामत का शौर बन्द न कर दूँ। क्योंकि तुम उसे बदलित न कर सकोगे।”

अबुल हसन के जीवन की एक और घटना का उल्लेख कर देना ठीक होगा। उनकी बीवी मालूम देता है बहुत तेज मिजाज थी। शेख अबुल अली सीना जब उनके दर्शनों को आये और पूछा कि शेख अबुल हसन कहाँ हैं तो बीवी ने बहुत झुझलाकर कहा, “तू ऐसे जिन्दीक और बुरे आदमी को शेख कहता है? मैं शेख को नहीं जानती। हाँ, मेरा शौहर लकड़िया लेने जंगल में गया है।” हजरत सीना जंगल में गये तो देखा कि शेर पर लकड़ियों का बोझ रखे चले आ रहे हैं। बोले, “यह क्या माजरा है? बीवी तो यह कहती है और आप ऐसे हैं!”

सारी दास्तान सुनकर अबल हसन ने कहा, “अगर मैं अपनी बीवी की

तुनक-मिजाजी का बोझ न खीचू तो यह खूख्वार शेर मेरा बोझ क्यों ढोने लगा !” फिर उनको मकान पर लाकर देर तक बातें की । इसके बाद बोले, “अब मुझे मौहलत दीजिए क्योंकि दीवार बनानी है और मिट्टी भिगो चुका हूँ ।” वह दीवार पर जाकर बैठे ही थे कि वसूली हाथ से छट कर गिर गई । सईद ने चाहा कि उठा कर दे मगर वह उठे इमसे पहले ही बसूली खुद-ब-खुद उठकर हसन के हाथ में जा पहुँची ।

कहा, “बाज ऐसे है कि ७० साल में हकीकत से वाकिफ होते हैं और बाज ऐसे है जो अपने फजल से दम भर में तमाम इसरार में वाकिफ होकर दुनिया से बेखबर हो जाते हैं । कुछ लोग कावा का तवाफ (परिक्रमा) करते हैं मगर जवाँमर्द वह है कि जो अल्लाह की एगानगी में तवाफ करे । बोले, “मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं मगर मर्द वह है जो साठ साल तक इस तरह रहे कि फरिश्ते कुछ न लिखे और इस दर्जे तक पहुँचने पर भी अल्लाह से शर्माएँ और उसके सामने आजिजी करे ।”

बोले—एसे भी बन्दे है कि जो अन्धेरी रात में लिहाफ ओढकर लेटते हैं तो आसमान के चाद और सितारों की रफतार उन्हें दिखाई देती है । दुनिया की नेकी और बदी, रोजी का उतरना और फरिश्तों का आना-जाना वगैरा सब उन्हें मालूम रहता है । कहा—थोड़ी ताजीम (शिष्टता) बहुत इल्म, बहुत इबादत, और बहुत जुहद से अफजल (श्रेष्ठ) है । राहे तलब में कदम रखने वाला बिना अल्लाह की मदद के कामयाब नहीं हो सकता । (सगत उसकी करनी चाहिये जो दोस्त हो और ईश्वर से बड़ा कोई दोस्त नहीं ।)

मोमिन के लिए हर मखलूक एक हिजाब और दाम (फंदा) है । मालूम नहीं मोमिन किस हिजाब और दाम में रह जाय । हन्तहाई मर्तबा, जो अल्लाह बन्दों को देता है, तीन है (१) दीदार से मुशरफ (सम्मानित) होकर अल्लाह कहे, (२) बेखुदी में अल्लाह कहे, (३) बन्दा अल्लाह से अल्लाह को अल्लाह कहे । अल्लाह को जानकर नफस की आफत (कष्ट) और शैतान के

फ़रेब से बेख़बर न हो, और जब तक शैतान के फ़रेब हैं, अल्लाह चुप है, और जब शैतान हार जाता है, अल्लाह करामत (चमत्कार) और उन्स (स्नेह) में डालता है मगर जवाँमर्द वह है जो किसी पर नहीं रीझे।

बोले—न मेरे दिल है, न जुबान, न जिस्म, और इन तीनों के ऐवज़ अल्लाह ही अल्लाह है। आशिक़ खुदा को पाता है। और उसको पाने वाला सब कुछ भूलकर खुद भी गुम हो जाता है। कुछ लोग कुरान की तफ़्सीर (भाष्य) में मशगूल होते हैं। मगर जवाँमर्द अपनी तफ़्सीर में मशगूल रहते हैं। किसी ने पूछा, “मक्क़ क्या है?” बोले, “मक्क़ अल्लाह का लुत्फ़ है लेकिन अल्लाह अपने वलियों के साथ मक्क़ (छल) नहीं करता।” पूछा, “मौत का खौफ़ है?” बोले, “मर्दे को मौत से खौफ़ नहीं होता।”

बोले—जहाँ तक हो सके मेहमानदारी में खर्च करो। क्योंकि मेहमान को तमाम आलम की ने'मतों का एक निवाला बनाकर भी खिला दो तो भी मेहमानदारी का हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह को स्वप्न में देखा तो कहा, “मैं साठ साल से तेरी मुहब्बत में मशगूल हूँ।” जवाब मिला, “तुम साठ साल के ही हो। मगर हम अबद (अनादि काल) से तुझको दोस्त रखते हैं।” बोले—एक बार मैंने इबादत की कि मुझे मेरी हालत दिखला दो। देखा तो टाट पहने है। पूछा—क्या यही? कहा—हा। पूछा—मेरी वह मुहब्बत और शौक़ कहा? जवाब आया—वह! वह तो हमारा है!

स्वप्न में अल्लाह ने पूछा—ऐ अबुल-हसन, क्या तू चाहता है कि मैं तेरा हो जाऊँ। हसन ने कहा—नहीं। फिर पूछा—क्या तू चाहता है कि तू मेरा हो जाय? कहा—नहीं। अल्लाह ने कहा—जितने भी लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि मैं उनका हो जाऊँ। फिर तेरी यह तमन्ना क्यों नहीं? स्वप्न में ही हसन माकूल मगर निहायत दिलेराना जवाब दे गए। बोले—ऐ अल्लाह, जो अख़्त्यार (अधिकार) तू मुझे देना चाहता है, वह तेरा फ़रेब है। क्योंकि तू दूसरे की मर्ज़ी के काम नहीं करता।

किसी ने पूछा—बन्दगी किसे कहते हैं? बोले—अपनी उन्न को

नामुरादी (निराशा) में बसर करने का नाम बन्दगी है। पूछा—बेदारी कैसे हासिल हो? बोले—तमाम उम्र को एक सास से ज्यादा तसव्वुर (कल्पना) न करे। पूछा—फ़क्र (साधुता) का क्या निशान है? बोले, दिल का ऐसा रंग जाना कि उसपर कोई रंग अपना असर न जमा सके। और कहा—तवक्कुल (ईश्वर-इच्छा) इसका नाम है कि शेर, साप, दरिया और आग सब तेरे लिए एक से हो जायं क्योंकि आलमे-नौहीद (ईश्वर को एक मानना) में सब एक ही है। और कहा, मैं तमाम दिन अल्लाह से इशारे करता हूँ और उसके सिवा और कोई खयाल दिल में आने नहीं देता।

मौत के वक़्त कहा—अच्छा होता कि मेरा दिल चीर कर ख़लक को दिखाते तो मालूम होता कि अल्लाह के साथ खुदपरस्ती अच्छी नहीं। किसी ने इन्हे स्वप्न में देखा तो पूछा—आपके साथ क्या सलूक किया? ज़वाब दिया—अल्लाह ने मेरा ऐमालनामा हाथ में दिया तो मैंने कहा, “तू मुझे इसमें मशगूल करना चाहता है हालांकि मुझसे जो काम हुए उससे पहले ही तू जानता था कि मुझसे क्या काम सरज़द (घटित) होंगे। यह फ़रिस्तों को दे कि वह पढा करे और मुझे छुट्टी दे कि सदा तुझ से ही बातें करूँ।”

शिवली

आस्मान के रास्ते एक सूफी आकर अबुल हसन के सामने ज़मीन पर पंर पटककर कहता है, 'मैं जुनैद-ए-वक़्त हूँ, मैं शिवली-ए-वक़्त हूँ"। ऐसा चमत्कारी सूफी जिसका नाम लेकर उसकी तरह होने का दावा करे उसे कम-से-कम असाधारण सन्त तो मानना ही होगा। शिवली अनाधारण तो थे ही पर जीवनी-लेखक अत्तार ने उन्हें मन्सूर की-सी विचारधारा-वाला कहकर उनकी असाधारण श्रेष्ठता को कुछ और भी अधिक आकर्षक बना दिया है।

मन्सूर की शानदार जीवनी पढ़ते हुए एक खयाल आया कि करनेवाला कोई और नहीं वही एक है, और वही, जिसे संसार में ऊँचा उठाना चाहता है, जिसके द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने की उसकी इच्छा होती है, जिसके नाम को यशस्वी बनाकर लोगों के हृदय-सिंहासन पर समारूढ़ करके युगों-युगों तक सम्मानित बनाए रखने के लिए उत्सुक होता है; उन्हें ही वह ऐसी परीक्षाओं में समुत्तीर्ण होने के लिए प्रेरित करता है।

शिवली की किस्मत में वह न था जो मन्सूर की किस्मत में बदा था। वह जेल में तो भेजे गए मगर शहीदों की मौत से बच गए और खुद शिवली ने ही इस बात का इक्रार इस तरह किया है कि मुझे नादान (मूर्ख) समझकर लोगों ने छोड़ दिया मगर मन्सूर को दाना (बुद्धिमान) समझकर सूली दे दी। निश्चय ही, इनके विचार अत्यन्त ऊँचे हैं, सीधे ईश्वर तक पहुँचने की उनकी तड़प स्तुत्य है। मगर ज्ञानावेश में उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, जो साधारण रूढ़िवादियों को कष्ट दिये बिना नहीं रह सकतीं।

एक बार का जिक्र है कि शिबली एक जलता हुआ अगारा हाथ में लिये बड़ी शान से घूम रहे थे। लोगो ने पूछा, “यह अगारा हाथ मे क्यों ले रखा है ?” बोले, “मैं इस अगारे से खान-ए-काबा को जलाने जाता हूँ।” स्वभावत ही लोग यह सुनकर स्तम्भित रह गए। काबा—खुदा का घर—मुसलमानो का सर्वश्रेष्ठ मन्दिर, जहाँ दुनिया भर के लोग बड़ी श्रद्धा से जियारत (तीर्थ) को आयं, उसे एक मुसलमान जलाने की बात कहे—किसी भी मुसलमान के लिए इससे अधिक रोषप्रद बात और क्या होगी ?

लेकिन अपने इस विचित्र विचार का जो कारण उन्होने बताया, उससे किसी भी ज्ञानी-भक्त का हृदय उल्लसित हुए बिना न रहेगा। लोगों के पूछने पर वह बोले, “मैं काबा को इसलिए जला देना चाहता हूँ कि लोग वासिता और जरीआ को छोडकर सीधे खुदा की ओर चले। काबा के बजाय लोग साहबे-काबा (काबा के स्वामी यानी प्रभु) की ओर मुत्तवज्जह (आकृष्ट) हों।” इसी विचार को लेकर उन्होने एक दिन ऐसी ही एक बात और भी की—दो जलती हुई लकडिया लिये घूम रहे थे।

देखनेवालों ने पूछा, “ये जलती हुई लकडिया आप क्यों लिये हुए है ?” बोले, “मैं इन लकडियो से जन्नत (स्वर्ग) और दोजख (नरक) दोनों को जला दूंगा, ताकि लोग बिला किसी सबब के अल्लाह की इबादत करे।” बात निहायत माकूल थी और अभिव्यक्त भी बड़ी ही नाटकीय शैली में की गई। निष्काम, निर्भय और निर्लोभ भक्ति ही सच्ची भक्ति है मगर अक्सर लोग इबादत की जानिब रागिब (आकर्षित) होते है या तो दोजख के डर से या जन्नत के लोभ से और ये दोनों ही विचार ठीक नहीं।

शिबली, कहते है, अपने प्रारम्भिक जीवन में निहाबन्द के अमीर थे और उनके मन मे ससारी जीवन से विरक्ति खलीफ़ा के दरबार मे एक घटना को देखकर अनायास ही उत्पन्न हुई। खलीफ़ा ने सब दरबारी अमीरो को एक-एक खिलअत^१ अता (भेट) की। जब लोग जाने लगे तो दैवयोग

१. राज्य की ओर से सम्मानार्थ दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन से कम नहीं होते।

से एक अमीर को छीक आयी और उसने खलीफा की दी हुई खिलअत की आस्तीन से नाक साफ कर ली। खलीफा ने यह देखकर उमे बुलाया, खिलअत छीन ली और उसे गद्दी से उतार दिया।

खलीफा की दी हुई खिलअत पहने शिवली ने यह सब माजरा देखा तो उनकी आत्मा जाग उठी। वह खलीफा के पास जाकर बोले, “तू मखलूक है और नहीं पसन्द करता कि कोई तेरी दी हुई खिलअत की बेअदबी (अपमान) करे। तब वह, जो दोनो जहान का मालिक है, कब यह पसन्द करेगा कि उसकी दी हुई दोस्ती और मारिफत (परिचय) की खिलअत को मखलूक की खिदमत में मँला करूँ जबकि यह जाहिर है कि उसकी खिलअत के सामने तेरी खिलअत की कोई कीमत नहीं।”

यह कहकर उन्होंने खलीफा की दी हुई वह खिलअत खलीफा को वापिस कर दी और घर न जाकर वह सीधे खैर निमाज नामक सन्त की शरण में पहुँचे और कुछ दिन उनकी सगत में रहकर उनमें यथासम्भव लाभ उठाया और फिर निसाज ने ही उन्हें अपने जमाने के प्रसिद्ध सन्त जुनैद बगदादी के पास आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने और उन्हीं के यहाँ रहते हुए तपश्चर्या करने भेज दिया।

शिवली जब जुनैद के पास पहुँचे तो कहा, “लोगो ने आपके पास गौहर होने का पता दिया है। यदि वह रहानी गौहर आप मेरे हाथ बेचना चाहे तो बेच दे और बेचना पसन्द न करे तो यो ही बिना मूल्य के मुझे अता करने की नवाजिश करे।” जुनैद बोले, “यदि मैं इस मोती को बेचू तो तुम उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि तुममें वह ताकत नहीं कि उसकी कीमत चुका सको। और जो मैं तुम्हें यों ही मुफ्त में दे दू तो तुम उसका मूल्य न समझ सकोगे क्योंकि जो चीज मुफ्त मिल जाती है हर्गिज उसकी नजर में उसकी कोई बकअत (महत्त्व) नहीं होती है।”

जुनैद के कथन का आशय यह था कि जिसके लिए मेहनत करनी पड़े, और लम्बी अवधि तक साधना करने और सुदीर्घ परिश्रम के पश्चात् जो चीज प्राप्त होती है, मनुष्य को उसी के मूल्य का यथार्थ ज्ञान होता है।

इसलिए यदि चाहते हो कि वह मुक्ताफल तुम्हें मिले तो तौहीद (अद्वैतवाद) के समुन्द्र में डूबकर फ़नाफिल्लाह हो जाओ। ईश्वर सब और इन्तज़ार के दरवाजे तुम पर खोल देगा। जब धैर्य और प्रतीक्षा के द्वार को तुम पार कर लोगे तब वह गौहर हाथ आयगा और तुम अपने अभीष्ट उद्देश्य तक पहुँचोगे।

शिवली ने पूछा, “अब मैं क्या करूँ ?” जुनैद ने इसके उत्तर में जो एक लम्बी, कष्टमयी, अहन्ता को क्षीण करनेवाली साधनाओं की सूची उन्हें बताई उसे पढ़कर उपनिषद् के एक ऋषि का स्मरण हो आता है। उन्होंने अपने शिष्य को भिक्षा लाने का आदेश दिया पर जब वह भिक्षा मांगकर लाता तो सब ले लेते और उसे खाने को कुछ न देते। गौएँ चराने का आदेश दिया पर दूध पीने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि बछड़े दूध पीते समय जो फेन छोड़ते उसे भूख से व्याकुल हो जब पीने लगा तो उसे भी निषिद्ध कह दिया।

जुनैद ने शिवली को पहले तो एक साल तक गन्धक बेचने का आदेश दिया। फिर कहा, अब तुम एक साल तक दरयूज़ागिरी (भिक्षा-वृत्ति) करो, और इस तरह पर कि किसी चीज के साथ मशगूल (आसक्ति) न हो। शिवली ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि बगदाद के हर मोहल्ले में जाकर उन्होंने दरयूज़ागिरी की, मगर किसी ने उन्हें कुछ न दिया। शिवली ने जुनैद को जब यह हाल सुनाया तो उन्होंने हंसकर कहा कि अब तुम्हें पता चल गया न कि दुनिया की नज़र में तुम्हारी कितनी कीमत है ! बेहतर है, तुम खुद उससे अपना दिल न लगाओ।

इसके पश्चात् जुनैद ने शिवली से कहा, “देखो, तुम एक मुद्दत तक निहाबन्द के हाकिम रहे हो। बहुतों को तुमसे इज़ा (कष्ट—यंत्रणा) पहुँची होगी। इसलिए बेहतर है तुम वापिस निहाबन्द जाओ और एक-एक आदमी से मिलकर उससे अपने कसूर माफ़ कराओ।” शिवली ने वहाँ जाकर हर घर के मर्द-औरत और लड़के से माफ़ी मांगी। मगर एक व्यक्ति उस समय वहाँ था नहीं, उसके बदले में उन्होंने एक लाख

दिरम दान में दिये। फिर भी उनके दिल को चैन न पडा और वापिस आकर जुनैद की सेवा में उपस्थित हुए।

एक व्यक्ति से क्षमा-याचना न कर सकने के बदले में शिवली ने जो एक लाख दिरम खैरात किये थे, शायद उसी बात को लक्ष्य में रखकर जुनैद ने कहा, “अभी तुम्हारे दिल में शानो-शौकत की चाट बाकी है। इसलिए तुम एक साल तक भीख मांगो।” शिवली ने आदेशानुसार एक साल तक गदागरी (भीख) की। और गदागरी में उन्हें जो कुछ मिलता वह सब जुनैद को लाकर दे देते। जुनैद उसे दरवेशों में बाँट देते, उन्हें कुछ न देते—भूखा रखते। साल की समाप्ति पर जुनैद ने कहा, “अब तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा।”

एक साल तक शिवली जुनैद के पास रहे और वहाँ जो दरवेश (संत-फ़कीर) जुनैद से मिलने आते उनकी प्रेमपूर्वक परिचर्या और सेवा-सुश्रूषा का सारा दायित्व, वर्षों से तरह-तरह की कसौटियों पर कसे जानेवाले उनके इसी होनहार शिष्य पर था। अब जुनैद ने पूछा, “कहो शिवली, तुम्हारे नफस (अहम्—अस्तित्व) का मर्तबा (दर्जा) अब तुम्हारी नज़रों में कितना है?” शिवली बोले “मैं अपने को तमाम खलक से कम मानता हूँ और कम देखता हूँ।” सन्तोष के स्वर में जुनैद बोले, “शिवली अब तुम्हारा खुदा दोस्त हो गया।”

फ़कीरी जीवन और दीवानेपन का कुछ दामन-चोली का साथ है। एक समय था जब शिवली का यह हाल था कि कोई उनके सामने अल्लाह का नाम लेता तो उसका मुह मीठा कर देते और हमेशा शकर का एक जखीरा (जमाव) साथ में रखते। बच्चों को बाँटते ताकि वे उनके सामने उल्लास और उत्साह के साथ ईश्वर का नाम उच्चारण करे। अल्लाह का नाम उनके दिल को इतना प्यारा लगता कि कुछ दिनों में उनकी यह हालत हो गई कि जब कोई उनके सामने अल्लाह का नाम लेता तो वह उसे अशर्फी भेंट करते। मगर दौर पलटा और लोगों ने देखा कि वह नंगी

तलवार लिये घूमने और कहते, “जो अल्लाह का नाम लेगा उसका सिर काट लूंगा” ।

लोगो ने पूछा, “ऐ हजरत, यह क्या माजरा है ? एक वक्त था कि तुम लोगो को शकर बाटते थे, फिर जो अल्लाह का नाम लेता तुम उसे अशर्फी देने लगे, अब तुम नगी तलवार लिये सिर काटने की बात कहते हो ।” शिबली ने जवाब दिया, “तब मैं समझता था कि लोग अल्लाह का नाम मुद्ब्रत मे लेते है, हकीकत और मार्फत आशना है (मचाई और साधन अभिन्नता पर पनपते है); लेकिन अब मालूम हुआ कि काहिली और गफलत मे यह लोग उसका नाम लेते है सिर्फ इसलिए कि इसका उन्हे रबत हो गया है और मैं इमे बेजा समझता हूँ कि कोई उमका पाक नाम काहिली और गफरत से ले” ।

कहते है कि पहले उनका ऐसा अभ्यास था कि जहाँ कहीं अल्लाह का नाम लिखा देखते तो उसे चूमते, उसकी ताजीम (सम्मान) करते । एक बार गँबी आवाज मुनी, “तू कब तक इस्म यानी नाम के साथ मशगूल (व्यस्त) रहेगा ? अगर तलब है तो नामवाले को तलब कर ।” यह सुनकर उनके दिल मे शौक की आग-सी लग गई और इश्के-इलाही के दीवानेपन मे आकर दजले (बगदाद के नीचे बहने वाली नदी) मे कूद पडे पर कोई ऐसी लहर आई कि उसने उन्हे लाकर साहिल (तट) को सौप दिया ।

दजले के पानी मे वह आग बुझी नही और आग को आग मे शात करने के लिए वह जलती आग मे कूद पडे; पर आग ने उनका बाल भी बाका न किया । कहते है कि उनका वह दिली जनून (पागलपन) उन्हे जा-बज (जगह-जगह) लिये-लिये घूमा । कभी वह पहाड पर से कूदे कि यह जिन्दगी जिसकी है, उसे ही सौप दे और कभी खूख्वार दरिन्दों (हिंसक जंतुओं) के पास पहुँचे पर वह हमेशा सही-सलामत ही वापिस आये । भावावेश मे वह चीख कर कहते, “अफसोस है ऐसे शरूस पर, जिसको न पानी ने डुबोया, न आग ने जलाया, न परिन्दों ने फाडा और न पहाड ने गिराकर मारा ।” अपनी इस दर्दभरी पुकार पर उन्हे जवाब मिला,

“मकतूल-उल-हक ला मकतला गैरे।” गैबी आवाज ने शिवली को यथार्थ बात बताई कि जो अल्लाह का मकतूल—यानी मारा हुआ है, उसे सिवा अल्लाह के दूसरा कोई मार नहीं सकता।

शिवली जब कैदखाने में थे तो कुछ लोग उनके पास गये। पूछा, “तुम कौन लोग हो ?” लोगो ने जवाब दिया, “हम सब आपके दोस्त है।” इस पर शिवली ने पत्थर उठा-उठाकर उनकी तरफ फेंकना शुरू किया और वह सब भाग खड़े हुए। शिवली ने कहा, “तुम लोग कैमे मेरे दोस्त हो कि मेरी बला (आपत्ति) पर सब्र (सतोष) नहीं कर सकते ?” उनके इस कथन से बड़ी सुन्दर और मार्मिक ध्वनि निकलती है कि जो लोग ईश्वर के प्रेमी होने का दावा करते है वह बड़े झूठे है यदि उसकी भेजी हुई मुमीवतों को भी वह प्यार नहीं कर सकते।

लोगो के दिल में अपनी बात उतारने की उनकी शैली मौलिक और मार्मिक प्रतीत होती है। काबा के लिए अगारा और दोजख और जन्नत को जलाने के विचार में दो जलती हुई लकड़ियाँ लेकर निकलना तो अजीब है ही; पर ईद के दिन, जब कि दुनिया भर के मुमलमान खुशी मनाते है, सियाह मातमी लिबास पहनकर सडक पर आकर खड़ा हो जाना भी कुछ कम अजीब नहीं !

पूछने पर कहा, “मैने खलकत के मातम में सियाह लिबास पहना। क्योंकि उसका दिल भर गया है और वह अल्लाह से गाफिल है।” ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो संकेत पीछे आया है उसका उल्लेख शिवली की एक सूक्ति में भी मिलता है। वह कहते है, “सूफी उस वक्त होता है कि जब तमाम खलकत को मिस्ल अपने इयाल (सतान) के समझकर सबका बार-बरदार (भारवाहक—जिम्मेदार) हो।” जो अपनी चोट से चमककर उसके दरबार में पहुँचता है वह दुनिया की चोटों से चुटैल होकर तो तीर की तरह सीधा, बिना इधर-उधर देखे, सर्व दुःख-भजन परम-पिता प्रभु की ओर जायगा।

जब मन में श्रद्धा उतनी तीव्र है नहीं जितनी कि होनी चाहिये तब

उसका आह्वान कैसे किया जाय ? इस मार्मिक प्रश्न का उत्तर गुरु-शिष्य के शक्तिपूर्ण और स्मरणीय सम्वाद से निकलता है। जुनैद एक बार पूछ बैठे, “जब तुम्हे यादे-इलाही (प्रभु-स्मरण) में सिद्क (सत्यता) और अहलियत (योग्यता) हासिल नहीं तो क्योंकर उसकी याद करते हो।” शिबली बोले, “मैं मजाज (कल्पना) से उसकी इस कद्र याद कर रहा हूँ कि वह मुझे हकीकत (सच्चाई) से एक बार याद करता है।” शिबली का कहना था कि जब मैं सच्चे जी से उसे याद नहीं कर सकता तो जैसा कुछ मेरा मन है उसी को लेकर उनकी याद करता हूँ और तब दया करके एक बार वह मुझे हकीकत की नज़र से देखते हैं।

कहा जाता है कि शिबली ने जब तपस्या प्रारम्भ की तो नीद न आये इसलिए वह अपनी आँखों में नमक भर लिया करते थे और लिखनेवालों ने लिखा है कि थोडा-थोडा कर सात मन नमक उन्होंने अपनी आँखों में भरा। किसी ने यह कहकर मना भी किया कि आप नाबीना (अंधे) हो जायंगे। बोले, “कोई हर्ज नहीं जिसकी तलाश है वे जाहिरी (प्रत्यक्ष) आँखों से पोशीदा (ओझल) है।”

इसी तरह की उनकी एक और आदत थी। साधना के लिए गुफा में प्रवेश करते समय लकड़ियों का गट्ठा भी ले जाते और जब दिल ज़रा भी इधर-उधर होता तो एक लकड़ी निकालकर उससे अपने-आपको मारते। यहाँ तक की वह टूट जाती तो दूसरी निकालकर उससे मारना शुरू करते। ऐसा भी अक्सर होता कि गट्ठे की तमाम लकड़ियाँ टूट जातीं तो अपने हाथ-पैरों को दीवार पर दे-दे मारते। आँखों में नमक भरने के बदले में अल्लाह ने उन पर तजल्ली (तेज—प्रकाश) भेज कर कहा, “जो सोता है वह मुझे गाफिल है और जो गाफिल है वह महजूब (शर्मिन्दा) है।”

एक बार चिमटी लिये वह उससे अपना गोश्त नोच रहे थे। जुनैद ने पूछा, “यह क्या करते हो ?” बोले, “इसलिए मैंने इस काम को इस्तेयार किया कि शायद इससे मुझे एकदम अमन (चैन) मिले।”

हर गुरु अपने मुरीद (शिष्य) की हालत पर नज़र रखने को जिम्मेदार

होता है और जुनैद इसे अच्छी तरह समझते थे। एक बार जुनैद के मुरीदों ने शिवली की तारीफ़ करना शुरू की कि सिद्क (सचाई) और शौक (लगन) और आली-हिम्मत (साहसी) में इनकी मिस्ल (बराबरी) नहीं। जुनैद ने उन्हें रोककर कहा, “तुम गलती पर हो, शिवली मर्दूद (बहिष्कृत) और अल्लाह से दूर है। तुम इसे मजलिस से निकालकर बाहर कर दो। क्योंकि यह इसी लायक है।” गुरु के आदेशानुसार मुरीदों ने वहाँ से हटाकर बाहर कर दिया।

तब जुनैद बोले, “तुम्हारी तारीफ़ उसके हक में मिस्ल तलवार के थी कि जो तुमने उस पर खीची थी। अगर ज़रा भी उसका असर उस पर होता तो उसका नफ़स सरकश (उदंड) बन पाता और वह हलाक (नाश) हो जाता। तुम्हारी तारीफ़ से तो सौ दर्जे अच्छी मेरी हिजो (तिरस्कार) थी। इसलिए कि मेरी हिजो ने ढाल बनकर उसे हलाक होने से बचाया।” किन्तु अपने इस शिष्य को वह कितना ऊँचा मानते थे यह भी देख लेना होगा। शिवली रोया करते थे। जुनैद बोले, “अल्लाह ने अमानत सौपी, ख़यानत की चाह हुई तो आहोजारी (रोना-धोना) में मुब्तिला किया क्योंकि शिवली दरम्यान खलक ऐन अल्लाह है” अर्थात् शिवली इस सृष्टि में अल्लाह के सदृश हैं।

शिवली आत्म-निरीक्षण में बहुत सजग रहते थे। एक बार उन्होंने अपने नये कपड़े उतारकर आग में जला दिये। लोगों ने कहा, “शरीयत (धर्मशास्त्र) में माल का बिला वजह ज़ाया करना जायज़ (उचित) नहीं।” शिवली ने उत्तर दिया कि अल्लाह ने कुरान-शरीफ़ में कहा है कि जिम पर तेरा दिल माइल (आसक्त) है मैं उस चीज़ को तेरे साथ आग में जला दूंगा। और इस वक्त मेरा दिल उन कपड़ों पर माइल हुआ था और अब मुझे इज़्रत (संताप) हुई इसलिये मैंने दुनिया में ही इन्हे जला दिया।

अब यहाँ शिवली की कुछ सूक्तियाँ दे देना ठीक होगा। शिवली का कहना है—अल्लाह से उन्स रखनेवाले का मर्तबा (दर्जा) अल्लाह के जिक्क (वर्णन) से उन्स रखनेवाले से ज़्यादा है। और कहा—उन्स यह

है कि बन्दे को अपने से बहशत (त्रास) हो। साद्रिक (सच्चा) वह है जो हराम (त्याज्य) को मुह मे न रखे। हराम को मुह मे न रखे इन शब्दो मे चोज है। निश्चय ही जो सच्चा है वह हराम चीज़ न तो खायगा ही और न झूठी बात ही जुबान से बोलेगा।

कहा—अल्लाह के साथ कलाम (वाणी) मे गुस्ताख (अशिष्ट) होना इन्विसात (विनाशकारी) है। लोगो से उन्स करना इफलास (दरिद्रता) की अलामत (निशानी) है। मगर उसी सास मे ये भी कहते है कि खल्क की मसलहत (भलाई) को अपनी मसलहत से ज़्यादा जानना जवामर्दी है। कलाम दरअसल दिल का कलाम है। कहा—जो सास बन्दा अल्लाह के लिए लेता है वह रूए जमीन के तमाम आबिदो (भक्तों) की इबादत (भक्ति) से सबाब मे ज़्यादा है।

कहा—जिसको अल्लाह की पाकीजगी (पवित्रता) ने इस्तियार किया हो वह मर्तबे मे उस शरूस से ज़्यादा है, जिसको उसकी रहमत (दया) और मगफरत अर्थात् क्षमाशीलता ने स्वीकार किया हो। जो शरूस अल्लाह से दूर होता है, अल्लाह भी उससे दूर होता है। अल्लाह करे तुम लोग ऐसे हो जाओ कि हमेशा उसकी इबादत मे सरगर्म रहो और उससे, जो गौर है, दस्तबरदार (त्याग दो) हो जाओ। जो शरूस अल्लाह की मुहब्बत का मुद्ई हो और सिवा उसके किसी और चीज़ का भी तालिब हो वह हर्गिज अल्लाह की मुहब्बत नहीं करता बल्कि सच पूछो तो वह उसके साथ मखौल करता है।

एक बाँकपन से भरी हुई बात शिबली ने यह कही कि जब अल्लाह बला पर अज़ाब (पीड़ा का अंत) करना चाहता है तो बला (आपत्ति) को आरिफ़ (भक्त) के दिल में जगह देता है। इसके माने यह है कि आरिफ़ के दिल मे पहुँचकर बला रह ही नहीं सकती, वह अपनी हस्ती (अस्तित्व) को खो बैठती है। और कहा—आरिफ़ वह है कि कभी अपने जिस्म पर एक मच्छर बैठने की ताब (शक्ति) न रखे और कभी सातो आस्मानो व ज़मीनों को पलक पर उठाले। लोगों ने कहा—

कभी आप ऐसा कहते है कभी वैसा, यह क्या बात है ? बोले—कभी हम बेखुद और कभी बाखुद रहते है ।

कहा—खुदा के तलब करने (प्रभु-अभिलाषा) को हिम्मत कहते है और अल्लाह के सिवा और किसी को तलब करना हर्गिज हिम्मत नही । बोले—दरवेशो के चार सौ दर्जे है और उनमे सबसे अदना (निम्न) दर्जा यह है कि अगर सारी दुनिया का माल उसको मिल जाय और तमाम अहले दुनिया उस माल को खाए तो भी उसको दूसरे दिन के लिए रोजी रखने की चिन्ता न हो । सिवा खुदा के किसी चीज से सन्तुष्ट न होने को फुक (आत्मतुष्टि) कहते है । जमय्यत कुल्ली को हकीकत कहते है और वह फरदानियत की सिफत है, अर्थात् समष्टि सत्य है और वह व्यष्टि का एक गुण है ।

कहा—मजकूर के मुशाहिदे मे (दर्शनाभिलाषियो के समह) उसका जिक्र फरामोश (ज्ञान-चर्चा) करना बडा जिक्र है । अल्लाह की इबादत (उपासना) करना शरीयत (धर्म-शास्त्र) है और उसको तलब करना और दर हकीकत उसको देखना तरीकत (पुण्य कर्म) है । उनकी एक चोज़ भरी सूक्ति यह है—जुहद गफलत है । इसलिए कि दुनिया नाचीज़ है और नाचीज़ मे जुहद करना गफलत है । भाव यह है—दुनिया नाचीज़ है इसलिए उसकी ओर से बेपरवाह होना भी जुहद अर्थात् सच्चा त्याग है । पर जो इस नाचीज़ दुनिया को छोड़ने के लिए प्रयत्न करने बैठते है वे अज्ञानी है । क्योकि नाचीज़ को चीज़ मान बैठने की भूल करते है और फिर उसे छोड़ने जाते है ।

मुहम्मद को जब लोग तंग करने लगे तब एक आयत उतरी, “ऐ, मुहम्मद, तू इन लोगों से कह दे कि मैं मक्कारों का मक्कार हूँ ।” अल्लाह का यह स्वरूप और भी स्थलों पर ज़ोरदार शब्दों मे व्यक्त होता है । एक जगह आया है—नही बेखौफ होती अल्लाह के मक्क़ से मगर कौमे-ज़ियाकार, अर्थात् विनाशोन्मुख पापियों के अतिरिक्त ईश्वर की महामहिम माया से कोई भी अपने को निर्भय समझ बैठने की बेवकूफी नहीं करता ।

जुनैद से एक रोज़ पेटे बाज़ी हो पड़ी। शिबली को भावावेश से अत्यन्त व्यथित देखकर जुनैद ने कहा, “ऐ शिबली, यदि तुम अपना काम अल्लाह पर छोड़ दो तो तुम्हें राहत मिले।” शिबली ने उत्तर दिया, “राहत मुझे इस तरह नहीं मिल सकती। मुझे तो राहत उस वक्त मिलेगी कि अल्लाह मेरा काम मुझ पर ही छोड़ दे। यह करारा जवाब सुनकर जुनैद बोले, “शिबली की तलवार से लड़ टपकता है।”

अन्तिम समय शिबली की हालत अजीब थी। उन्हें शैतान पर ईर्ष्या हो रही थी। अल्लाह ने उस पर लानत (फटकार) भेजी थी न! माना कि वह लानत ही थी पर दी हुई तो अल्लाह की थी। अच्छा ही यह खिलत शैतान ले जाय और शिबली महरूम ही रह जाय, कितने अकरोस की बात है। भला उस अल्लाजलालहु (ईश्वरी-तेज) की खिलत के लायक शैतान कब हो सकता है! लानत को खिलत के लिए लालायित शिबली ने कुछ देर मौन रह कर कहा—इस वक्त दो हवाये चल रही हैं, लुत्फ की और कहर की।

शिबली अपनी अन्तिम रात्रि को बार-बार, देर तक, दो शेरें पढ़ते रहे। जिनका भाव यह है—जिस घर में तेरी सकूनत (अनंतशांति) हो वह घर चिराग का मोहताज़ (जरूरत) नहीं। ऐसी अच्छी है तेरी सूरत कि हमारे लिए उसी की बाउम्मीद हुज्जत काफी है, कोई उस दिन के लिए कि जब अपनी-अपनी हुज्जत (विवाद) लेकर लोग आयांगे। उनकी हालत गैर है यह सुनकर लोग नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिए आने लगे। शिबली ने अपने ही गंग पर एक गहरा ताना मारा। वह बोले—ताज्जुब है कि जिंदे की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने मुर्दों का गिरोह (दल) आया है।

शिबली की प्रेम-मतवाली रूढ़ि-विद्रोही आत्मा को मृत्यु-शैया पर संघर्ष करना पड़ा। उन्हें घेरे हुए भक्त लोग कह रहे थे, अब आप कलमा पढ़िये—लाइला इल्लिल्लाह! इस परम सुप्रसिद्ध मुसलिम मंत्र का अर्थ है “नहीं है कोई और सिवा अल्लाह के।” शिबली ने ठीक ही उत्तर दिया—जब गैर है ही नहीं तो नफ़ी (घटाना) किसकी करूँ? इस आरिफ़ाना:

जवाब से लोगों को सन्तोष न हुआ। ओर जोर देकर बोले—शरीयत के मुताबिक आपको कलमा पढना ही चाहिए। “सुल्ताने मुहब्बत कहता है” शिवली बोले, “मैं रिश्वत कबूल न करूंगा।”

एक तेज-तर्रार आदमी ने बुलन्द आवाज में कहा, “लाइला इल्लि-ल्लाह” कहिये। शात स्वर में शिवली ने व्यग किया—जिन्दे को मुर्दा नसीहत करने आया है। जीवित से उनका अभिप्राय है उससे, जो प्रभु-प्रेम में सदा जागृत है और मुर्दा है वह जो खुदा को भूलकर दुनिया को दिल दे बैठा है। थोड़ी देर बाद लोगों ने पूछा—अब आपकी क्या हालत है? बोले मैं अपने महबूब से वासिल (प्यारे में लीन) हो गया हूँ। यही उस वीर पुगव, रूढ़ि-विध्वसी सन्त के अन्तिम शब्द थे, जिन्हें कहकर वह सदा के लिए शान्त हो गए।

स्वप्न में एक सन्त ने शिवली को देखा तो पूछा—मन्कीर और नकीर (दो फरिश्ते) से कैसे छुटकारा पाया? उत्तर मिला—नकीर ने जब मुझसे पूछा—तेरा रब कौन है? तब मैंने कहा—मेरा खुदा वही है जिसने आदम को पैदा किया और जिसने तुम्हें और दूसरे तमाम फरिश्तों को उन्हें सिज्दा करने का हुक्म दिया। तुम सब ने जब सिज्दा किया तो मैं आदम की पुस्त में था और तुम सबको देखता था। नकीर ने यह सुनकर कहा—इसने तो तमाम औलादे आदम की तरफ से जवाब दे दिया और यह कह कर चले गए।

एक और सन्त ने स्वप्न में देखकर पूछा—अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया। बोले—बावजूद इस बात के कि मैंने दुनिया में बहुत से दावे किये थे, अल्लाह ने मुझसे कोई वाज पुर्न (स्पष्टीकरण) न की। मगर ऐसी एक बात उन्होंने जरूर पकड़ी। मैंने कभी कहा था कि इससे बड़ी विनष्टि और कोई नहीं कि मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी न समझा जाकर नरक में भेजा जाय। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विनष्टि यह है कि भक्त मेरे दर्शन से वंचित होकर आवरणों में रहे।

हबीब अजमी

हसन बसरी एक बहुत ही बड़े विद्वान संत हुए हैं। अपने जमाने के सभी महान सतों से उनका प्रेमल परिचय था। इसीलिए कई संतों की जीवनियों में उनका जिक्र आता है। वह ऊँचे दर्जे के विद्वान् ही नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष भी थे। हबीब अजमी इन्हीं के शिष्य थे; मगर ऐसे शिष्य कि जिनको पाकर कोई भी गुरु सात्विक अभिमान कर सकता है। वह तेज-रफ्तारी में अपने संसार-प्रसिद्ध गुरु को भी बहुत पीछे छोड़ गए। वह कोई खास पढ़े-लिखे तो न थे; मगर जो सीखते उसको अमल में लाना जानते थे।

एक बार का जिक्र है कि हसन बसरी कही जा रहे थे। दजले के किनारे हबीब अजमी ने उन्हें खड देखा तो पूछा, “कैसे खडे है ?” हसन बोले, “किश्ती पर सवार होकर पार जाना है। इसलिए किश्ती का इंतजार कर रहा हूँ।” हबीब ने कहा, “हसद (ईर्ष्या) और दुनिया की मुहब्बत को दिल से निकाल दीजिए, बलाओ को गनीमत समझिए और खुदा पर यकीन करके पानी पर पैर रखते हुए चले जाइए।” यह कह कर हबीब खुद पानी पर होकर चले गए। हसन बसरी, कहते हैं, यह माजरा देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगो ने बेहोश हो जाने का कारण पूछा। बोले, “हबीब ने इल्म मुझ से सीखा और इस वक्त मुझे नसीहत करके खुद पानी पर होकर चले गए।”

उनके दिल को धक्का इस खयाल से और भी लगा कि कयामत में जब पुल्सरात पर गुजरने का हुक्म होगा, (अर्थात्, हिन्दू मतानुसार

जब वैतरणी नदी पार करने का समय आएगा) तो उस समय भी यदि ऐसा ही बेबस रहा तो क्या होगा। हसन बसरी जब फिर हबीब से मिले तो उन्होंने पूछा, “यह मर्तबा तुमने कहाँ से हासिल किया ?” अजमी ने सीधा-सा जवाब दिया, “मैं दिल साफ़ करता रहा और आप कागज स्याह करते रहे।” हसन बसरी कहने लगे, “अफ़मोस है कि मेरे इल्म से दूसरों को फायदा हुआ और मुझे फायदा न हुआ।”

एक बार इससे भी ज्यादा अजीब बात हसन बसरी के दरपेश हुई। किसी कारण हज्जाज (न्याय करनेवाला) के सिपाहियों से भाग कर हसन बसरी ने हबीब के इबादतखाने में शरण ली। सिपाहियों ने आकर हबीब से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हसन बसरी मेरे इबादतखाने में है। वहाँ जाकर उन्होंने देखा; मगर हैरत थी कि बहुत तलाश करने पर भी बसरी उन्हें दिखाई न पड़े। सिपाहियों ने आकर हबीब से फिर पूछा कि बताइए नहीं तो हज्जाज नाराज होकर आपको सजा देगा। हबीब बोले, “मैंने कह दिया, इबादतखाने में है। अब तुम्हें न दिखाई दे तो मैं क्या करूँ ?”

सिपाही एक बार फिर घर में घुसे। इबादतखाने का कोना-कोना छान मारा; मगर हसन बसरी न मिलने थे न मिले। आखिरकार मजबूर होकर सिपाही चले गए। तब हसन बाहर आये और हबीब से कहने लगे, “तुमने हके उस्तादी (गु का मान) का कुछ खयाल न किया और मेरा पता बता दिया।” हबीब ने कहा, “मैंने सच कह दिया इसलिए आप बच गए। जो मैं झूठ बोलता तो आप गिरफ्तार हो जाते।” हसन ने कहा, “सिपाहियों ने सात बार मुझपर हाथ रखे; पर देख न सके। तुमने क्या पढ़ा था जो देख न पाए ?” हबीब ने आयतुल कुरसी और दो अन्य आयतों का नाम बताया।

हबीब के जीवन में ऐसी कई करामाते देखने को मिलती हैं। एक स्त्री का इकलौता बेटा कही खो गया। वह रोती हुई हबीब के पास आई।

उन्होंने स्त्री के पास जो दरम थे, लेकर ख़ैरात कर दिए और दुआ करके कहा, “जा तेरा लडका आ गया है।”

कहते हैं कि स्त्री अभी घर पहुँच भी न पाई थी कि उसका लडका रास्ते में ही मिल गया। माँ ने पूछा, “बेटा तुम कहा थे और कैसे आये ?” लडका बोला, “मैं किरमान में था। बाज़ार से सौदा खरीदने बाहर निकला कि बड़ी तेज हवा चली और वही हवा मुझे यहाँ उडा लाई। मैंने आवाज भी सुनी कि कहीं कह रहा है, ‘ऐ हवा, तू इस लडके को घर पहुँचा दे।’ अतार ने इस जगह पर लिखा है कि जैसे मूलेमान का तस्त पलभर में कहीं भी जा पहुँचता था वैसे ही दुआ के बल पर लडका भी आ सकता है।

हबीब अजमी का मकान वसरे के चौराहे पर था। एक बार अपने कपडे उतार कर उन्होंने बाहर रख दिये और अन्दर गुस्ल करने चले गए। इतने में उधर से हसन बमरी आ निकले। कपडे रखे देखे तो पहचान गए। समझा कि हबीब इन्हें उतार कर कहीं चले गए हैं। कोई उठा न ले जाय इस खयाल से वह वही खड़े रहे। जब हबीब नहा कर बाहर आये तो अपने गुरु को खड़े देखा। पूछा, “आप कैसे खड़े हैं ?” हसन बोले, “मैं जा रहा था कि तुम्हारे कपडे रखे देखे। सोचा, चौराहा है कहीं कोई ले न जाय इसलिए खडा हो गया। तुम किसके भरोसे इन्हें छोड़ गए ?” हबीब बोले, “उसीके भरोसे जिसने आपको उनकी रखवाली के लिए भेज दिया।”

यही हसन एक बार हबीब से मिलने आये। हबीब के पास उस समय जौ की एक टिकिया और नमक की कुछ ककडियाँ ही थी। वह उन्होंने उनके सामने परोस दी। हसन ने खाना अभी शुरू नहीं किया था कि एक फकीर ने आकर सवाल किया। हबीब ने वह टिकिया हसन के सामने से उठाकर फकीर को दे दी। हसन गु तो थे ही। बोले, “ऐ हबीब, तुम शाइस्ता (शिष्ट) अवश्य हो; पर कुछ इल्म भी तुम्हें होता तो बहुत अच्छा होता।” हबीब चुप रहे। थोड़ी ही देर में किसी का एक नौकर सर पर बडा-सा थाल रखे आया। उसमें कई तरह के स्वादु पकवान थे

और पाँच सौ दिरम भी रखे थे। दिरम तो हबीब ने फकीरों में बाँट दिए और खाना हसन के सामने रखा और खुद भी खाया।

जब दोनो भोजन कर चुके तो चेले ने गुरु की बात का जवाब दिया। हबीब ने कहा, “आप नेक मर्द है। मगर मर्तब-ए-यकीन (अटल विश्वास) भी होता तो बहुत अच्छा होता।” ईश्वर में अविचल विश्वास ही सत का सबसे बड़ा गुण है।

हसन, कहते हैं, बचपन में रसूल मुहम्मद के पास रहते थे। हसन की माँ उनके घर में बादी का काम करती थी। अम-सलमा उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें अपना दूध भी पिलाती थी। मुहम्मद की गोद में खेलने की खुश किस्मती भी उनको हाँ मिली हुई थी। एक बार कुछ बड़े होने पर हसन ने मुहम्मद के आबखोरे (पानी का बरतन) से पानी पी लिया। रसूल को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने निहायत खुश उस्लूबी से (सद्भावना पूर्वक) कहा, “हसन ने जितना पानी मेरे आबखोरे से ही पिया है उतना ही अदब (ज्ञान) वह हासल कर लेगा।”

एक बार हसन बसरी अपने शिष्य हबीब अजमी से मिलने शाम के वक्त आये। हबीब उम वक्त मग़िब (संध्या) की नमाज पढ़ने जा रहे थे। हसन ने भी साथ ही नमाज अदा करने का फैसला किया। इतने में हबीब के मुह से ‘अल्हम्द’ शब्द निकला। हसन ने सोचा कि इन्हें कुरान ठीक तरह नहीं आता। इसलिए उन्होंने साथ न पढ़कर अपनी नमाज अलग पढ़ी।

कहते हैं, उसी रात को सपने में हसन बसरी दीदारे-इलाही से मुशर्रफ़ (दर्शन से सम्मानित) हुए। हसन ने पूछा, “या रब, तेरी खुशनूदी किस में है?” हुकम हुआ, “तुमने हमारी खुशनूदी तो पाई; मगर उसका मर्तबा न जाना।” हसन ने पूछा, “या अल्लाह, वह क्या बात थी?!” जवाब मिला, “हबीब अजमी की नमाज में अगर तू साथ देता तो वह नमाज तेरी जिन्दगी भर की नमाजों से तेरे हक में बेहतर रहती। तूने जाहिरा इबादत की दुरुस्ती का खयाल किया और दिली नीयत को छोड़

दिया। अल्फ़ाज़ की दुरुस्ती का मर्तबा दिली नीयत की दुरुस्ती से कम है !”

इन हबीब की जीवनी भी बड़ी अजीब है। फ़जोल डाकू थे तो यह सूदखोर। फ़जोल डाकू होते हुए भी नमाज़ पढ़ते और औरत पर हाथ न डालते थे मगर हबीब का तो मानो सूदखोरी ही ईमान था। थे मालदार। बसरे में रुपया सूद पर उगाते थे और खाना सूद के पैसे का ही खाते। जिस दिन सूद न मिलता, अपने कर्जदार से खाने-पीने की कोई चीज़ माग लाते और उसी पर गुजारा करते। सूद या सूद हासिल करने की मजदूरी के अलावा वह मूल में से अपने ऊपर कुछ भी खर्च न करते।

सूदखोरो की ही तरह वह अपने कर्जदारों से सख्ती भी बरतते थे। एक रोज़ वह ऐसे मकान पर पहुँचे कि उसका मालिक तो था नहीं, उसकी औरत ने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की। मगर हबीब का तो नियम था। बिना कुछ लिए वहाँ से कैसे टले। बेचारी औरत ने मजबूर होकर बची हुई खाने की चीज़े उनको नजर (भेट) की। वह उसे घर लाए, मगर वीवी ने बताया कि घर में खाना बनाने के लिए न लकड़ी है न आटा। वह इन चीज़ों को भी इसी तरह लेकर आए। खाना तैयार हुआ तो एक मागने वाला आया। उसे यह कह कर हबीब ने लौटा दिया, “हमारे पास जो है उसे देने में तुम अमीर तो बन न जाओगे पर हम मुफ़लिस (दरिद्र) हो जायेंगे।”

जब खाने बैठे तो वीवी चीख उठी। हाडी में सालन (भाजी) की जगह लहू भरा हुआ था। वीवी भी इस कजूमी से तग आ गई थी। बोली “देखो, तुम्हारी बदबस्ती (दुष्कर्म) का यह नतीजा है।” शायद वक्त आ गया था। पत्थर के दिल पर यह करारी चोट पड़ी। ” हबीब बोले, “तुम गवाह हो कि आज से मैं अपनी जिन्दगी को बदलने का इरादा करता हूँ।” दूसरे दिन सवेरे जब वह घर से निकले तो वह जुम्मा का रोज था। कुछ लडके राह में खेल-कूद रहे थे। हबीब को देखकर बोले, “देखो, हबीब सूदखोर आता है। राह में से हट जाओ। कहीं ऐसा न हो कि इसकी धूल पड़ने से हम भी इसी की तरह बदबस्त हो जायें !”

बीबी मे जो बोला था वही लड़कों के द्वारा यह चोट कर बैठा। चोट लगनेवाली बात तो थी ही। वह सीधे हसन बसरी के पास पहुंचे जो अपने जमाने के माने हुए सत थे। उन्होंने जो नसीहत दी तो बेकरार हो गए। वही उन्होंने तौबा की। जब लौटे तो सामने से उनका एक कर्जदार जा रहा था। हबीब को देखकर वह भागा। मगर हबीब बोले, “अब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे भागना है।” उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें न सूद लेना है न मूल ही।

हसन के यहाँ से जब वह घर लौट रहे थे तो राह में वही लड़के खेलते हुए उन्हें फिर मिले। हबीब ने सुना। लड़के आपस में कह रहे थे, “सब एक ओर हट जाओ, हबीब अब तौबा करके आ रहा है, ऐसा न हो कि हमारी खाक उस पर पड़ जाय और उसकी वजह से हमारा नाम गुनाहगारों में अल्लाह-ताला लिख ले।” हबीब का दिल भर आया। बोले, “या अल्लाह! क्या ही तेरी कुदरत है। आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने मुझे लोगो में नेकनाम कर दिया।”

हबीब ने आम एलान कर दिया कि जिस किसी पर भी मेरा कर्ज आता हो वह आकर अपना दस्तावेज ले जाय। मैंने सबको कर्ज छोड़ा। इसके अलावा, उनके घर में जो माल था, वह सब उन्होंने खुदा का नाम लेकर लोगो को बांट दिया। जब उनके पास कुछ न रहा तो एक आदमी आया तो उसने उनके पहने हुए कपड़े मागे। हबीब ने वह भी दे दिए। तब एक और आया और बोला, “अपनी बीबी की चादर दे दो।” वह भी दे दी गई।

अब उन्होंने अरात नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहकर वह इबादत करने लग। उनका नियम यह था कि दिन को वह हसन बसरी के पास जाकर अदब सीखते और रात को अपनी झोपड़ी में खुदा से लौ लगाते। एक दिन का जिक्र है कि बीबी ने कहा, “कुछ खाने-पीने का इन्तजाम कीजिए।” उनसे तो कहा अच्छा और जाकर भजन करने लगे। शाम को बीबी ने पूछा तो कहा, “दस दिन बाद मजदूरी मिलेगी। तबतक काम चलाओ।”

जब दसवा दिन आया तो सोचने लगे कि आज बीबी को क्या जवाब देगे। इसी फिक्र में घर पहुँचे तो देखा घर से पकवान की महक आ रही है। मालूम हुआ कि कोई अन्जान शरूम आटा, घी, शहद के साथ ३०० दिरम दे गया है और साथ ही यह सदेश छोड़ गया कि हबीब जब आये तो कह देना कि अपनी मेहनत करते रहे, मैं इससे भी ज्यादा मजदूरी उन्हें दूंगा।

हबीब अजम के रहने वाले थे। वह अरबी न जानते थे मगर जब कोई कुरान पढ़ता तो इतने बेकरार हो उठते कि रोने लगते। लोग पूछते, “आप अरबी तो जानते नहीं फिर कुरान की आयत कैसे समझते है ?” बोले, “मेरी जुबान ज़रूर अजमी है मगर दिल अरबी है।” किसी और सत ने उनसे पूछा, “आप अजमी है फिर यह मर्तबा आपको कैसे नसीब हुआ !” पेश्तर इसके कि वह कुछ कहे, एक गैबी आवाज आई, “अजमी है तो क्या हुआ ! हबीब (प्यारा) है।”

कहते है, एक बादी तीस साल से उनकी खिदमत में थी; मगर कभी उन्होंने उसका मुह नहीं देखा। एक दिन उससे बोले, “ज़रा मेरी बादी को पुकार दे।” वह बोली, “मैं ही तो आपकी बादी हूँ।” शर्मते हुए-से बोले, “इन तीस बरसों में मैंने सिवा ख़ुदा के किसी तरफ नहीं देखा इसलिए मैंने तुझे नहीं पहचाना।” एक कातिल को सूली दी गई तो उसी रात लोगों ने ख़्वाब में उसे बड़ी शान से बहिश्त में घूमते देखा। कारण पूछा तो कहा, “हबीब की दुआ का यह नतीजा है। मुझे सूली पर देख उन्हें तरस आया और अल्लाह ने उनकी बात सुन ली।”

एक दिन इमामशाफी और इमाम अहमद हम्बल एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे थे कि उधर से हबीब आ निकले। इमाम हम्बल ने कहा, “हम इनसे एक सवाल करेंगे। देखे यह क्या जवाब देते है ?” शाफ़ी ने कहा, “इनका अपना रास्ता अलग है। इनसे कोई सवाल करना ठीक नहीं।” मगर वह न माने और पूछा, “जिसकी पांच नमाज़ों में से कोई नमाज़ छूट जाय तो वह क्या करे ? हबीब बोले, “पांचों नमाज़े अदा करे। वह क्यों ख़ुदा से शाफ़िल हुआ और बेअदब बना !”

जुनैद बगदादी

सन्त सरीसक्ती जुनैद के मामा थे और उनके गुरु भी । किमी ने सक्ती से पूछा कि क्या मुरीद का त्वा पीर से ज़्यादा भी होता है ? सक्ती ने जवाब दिया, “हाँ । ध्यान रहे कि जुनैद अगच्चं मेरा गागिर्द है मगर हत्वे मे मुझसे ज़्यादा है ।”

छुटपन मे एक दिन जब वह मदरमे से आ रहे थे, रास्ते मे अपने पिता को रोते देखा । मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के कुछ दिरम सरीसक्ती को नजराने के तौर पर भेजे थे मगर वह उन्होंने लिये नहीं; वापिस कर दिये । पिता ने कहा, “जब खुदा के दोस्तो को मेरी कमाई पसन्द नहीं तब तो मेरी यह जिन्दगी ही फिजूल गई ।”

जुनैद वह दिरम लेकर मामा की कुटी पर पहुँचे । सक्ती ने पूछा, “कौन है ?” जवाब दिया, “मैं, जुनैद, पिता का नजराना लेकर आया हूँ । इसे मंजूर कीजिए ।” सक्ती ने मना किया तो बोले, “मैं उस खुदा के नाम पर आपसे कहता हूँ जिसने आप पर मेह्ल की और दरवेशी दी और पिता के साथ इन्माफ़ किया और उन्हें दुनियादार बनाया । अपना फर्ज उन्होंने पूरा किया अब आपका फर्ज जो हो, करे ।”

बालक जुनैद की यह दो टूक बेबाकाना गुफ्तगू (निडर बातचीत) सन्त सक्ती को पसन्द आई । उठकर किवाड़ खोले और प्यार से बोले, “इन दिरमों से पहले मैंने तुझे कबूल किया ।” मामा ने भांजे से वह दिरम क्या लिये मानो अपने को ही दे डाला ।

कहते हैं, सात साल की उम्र में अपने मामा के साथ मक्का गये ।

वहाँ सूफ़ियो मे शुक़ के मसले पर बात हो रही थी। सबने अपनी-अपनी अक्ल के मूजिब शुक़ की तारीफ़ की। मामा ने जुनैद से कहा, “अब तुम बताओ कि शुक़ क्या है ?” सभी के दिल की कली-सी खिलाते हुए वह बोले, “शुक़ उसका नाम है कि जब अल्लाह ने’मत (सुख-ऐश्वर्य) दे तो ने’मत की वजह से ने’मत देने वाले की नाफ़रमानी (अवज्ञा) न हो।”

मक्के मे लौटकर उन्होने आइने की दूकान खोली जिसमे एक पर्दा डालकर वह रोज चार सौ वक्त नमाज पढते थे। फिर दूकान छोडकर सरी सक्ती के घर की एक कोठरी मे गोशानशीनी इस्ल्यार की और तीस साल तक यह हाल रहा कि तमाम रात इसी शुग्ल मे गुजरते। शाम की नमाज के लिए वुजू करके जो नमाज पर खडे होते तो सुबह की नमाज भी उसी वुजू से अदा करते।

चालीस साल की तपस्या के बाद जुनैद के दिल मे खयाल उठा कि अब मुझे रुत्ब-ए-नुलद (बडा दर्जा) हासल हो गया है। तभी उन्हे यह आवाज सुनाई दी, कि वक्त आ गया है कि तुझे जन्नार पहनाया जाय। पूछा, “ऐ अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है ?” आवाज आई, “इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि तू मौजूद है।”

बात सच्ची थी। सुनते ही जुनैद का सिर शर्म से झुक गया और कहा, “जो शरूअ अहल न हुआ विसाल (प्रेम-मिलन का अधिकारी नहीं बना) का उसकी सब नक़ियां गुनाह मे दाखिल है।” इसके बाद वह और भी ज़्यादा इबादत करने लगे। यों आजाद खयाल के आदमी थे, कोई कुछ पूछने आता जो मुनासिब समझते कह देते। हासिदों (ईर्ष्यालु) ने जाकर खलीफा से शिकायत की।

मगर खलीफा ने पहले उनका इम्तिहान कर लेना मुनासिब समझा। अपनी प्यारी बादी को खूब सजाकर और समझा-बुझाकर अकेले में जुनैद के पास भेजा। और क्या होता है यह देखने के लिए गुपचुप एक आदमी भी साथ कर दिया। जुनैद कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने सिर उठाकर आह जो की तो बांदी वहीं ढेर हो गई।

खलीफा ने जब यह हाल सुना तो वह खुद जुनैद के पास आया और शिकायत की, “क्योंकर ऐसी खूबसूरत औरत को आपने दुनिया से ही उठा दिया ?” जुनैद ने जवाब दिया, “तुम अमीर उल्मोमनीन हो और इस हैसियत में तुम्हें तमाम मोमनीन (आस्तिकों) पर शफकत (दया) करनी चाहिये। इसके बजाय तुमने मेरी चालीस साल की कमाई (तपस्या) को बर्बाद करने का खयाल कैसे किया ?”

एक बार कहा, “मैंने तमाम मर्तबे भूखों रहकर, दुनिया तर्क (त्याग) करके और शब-बेदारी (रातभर जागकर तप करना) से हासिल किये और दो सौ वुजुर्गों की खिदमत भी की। दस हजार सादिक मुरीदों (सच्चे शिष्यों) को अल्लाह ने मेरे साथ दरियाए-मारिफत (प्रभु-भक्ति) में गर्क किया। और फिर मुझे अपनी कृपा से उभारा और आस्माने-इरादत (श्रद्धा) का आफताब (सूर्य) बनाया।”

अली जुनैद के दादा-गुरु थे। वह कहते, “जिसने मुझे अपनी मारिफत से गनासा (परिचित) किया वह खुदा बेमिस्ल (अनुपम) है। किसी जिन्स में उसको पा नहीं सकते और किमी मखलूक पर उसका क़यास नहीं कर सकते, वह दूर होते भी नजदीक है और नजदीक होते हुए भी दूर है, वह सबमें बेहतर है। और नहीं कह सकते कि उसके नीचे कोई चीज है और वह नहीं है मिस्ल किमी चीज के, और नहीं है किसी चीज में, और नहीं है किमी चीज पर। पाक है वह खुदा और ऐमा है कि सिवा उसके किसी चीज में ये औसाफ (गुण) नहीं है।”

जुनैद का कहना है, “अगर मुझे हजार साल की उम्र भी मिले तो जरी बराबर इबादत में कमी न करूँ।” और कहा, “खल्क गुनाह करती है और मुझे तकलीफ होती है, इसलिए कि मैं खल्क को मिस्ल आज्ञा (निजी अंग) के खयाल करता हूँ।”

जुनैद कहते, “एक मुद्दत तक मैं इनके हाल पर रोता रहा और अब मेरी वह हालत है कि मुझे अपनी, जमीन और आस्मान किसी की—खबर नहीं है। दस साल मैंने दिल की हिफाजत की और उसके बाद दस बरस

तक दिल ने मेरी हिफाजत की। अब मैं इस हाल में हूँ कि न दिल मुझसे आगाह (खबरदार) है न मैं दिल से।”

बोले, “बीस साल में अल्लाह मेरी जुबान से बात करता है और मैं दरम्यान में नहीं हूँ। खीफ में मैं बेखुद हो जाता हूँ और उनकी मोहल्ल से मैं फिर होश में आ जाता हूँ।” कुरान की एक सूक्ती है—“कलाम वह है जो दिल से हो।” यह जानने के बाद जुनैद ने अपनी तीस साल की नमाज़ फिर से दोहराई।

नमाज़ पढते वक्त अगर उन्हें दुनिया की किसी बात का खयाल आता तो नमाज़ फिर पढा करते और अगर जन्नत का खयाल दिल में उठता तो उसे दूर करने के लिए एक और सिज्दा करते। वह फकीरो का नहीं बल्कि आलिमों का लिबास पहनते। किसी ने कहा, “आप खिरका पहने” (फकीरी लिबास), तो बोले, “दिल साफ रखना चाहिये। बनावट और जाहिरदारी बेकार है।”

सक्ती ने वाज (उपदेश) देने के लिए कहा तो जुनैद न माना। रात को सपने में देखा कि हजरत मुहम्मद वाज का हुक्म दे रहे हैं। उठते ही गुरु के पास आये। सक्ती ने दूर से ही कहा, “क्यों अब भी इन्कार करने की हिम्मत है?” जुनैद ने पूछा, “आपको कैसे मालूम हुआ?” बोले, “मेरी दुआ पर अल्लाह ने कहा कि मैं रसूल को भेजूंगा।”

जुनैद बोले, “मैं वाज तो करूँगा; मगर इस शर्त पर कि मेरी मजलिस में चालीस से ज्यादा आदमी न हों।” उन्होंने वाज शुरू किया और कुछ दिन बाद बन्द कर दिया यह कहकर कि मैं अपने को हलाक करना नहीं चाहता। तब कोई हदीस (स्मृति ग्रन्थ) देखी। लिखा था—दुनिया का सबसे बुरा आदमी दुनिया को बचाएगा। “मैं ही वह सबसे बुरा आदमी हूँ” यह कहकर वह फिर वाज देने लगे।

चालीस आदमी थे उस मजमे में, जिसमें से अठारह जान-बाहक तसलीम (मृत्यु को प्राप्त) हुए और बाईस बेहोश हो गए। किसी के दिल में कोई बात लग गई और वह वहीं ढेर हो गया।

किसी ने पूछा, “यह मर्तबा आपको कैसे हासिल हुआ ?” खल्क को बचाने का दावा भी वहाँ था और जान भी लेते ही थे। जुनैद बोले, “चालीस साल तक मैं एक पैर से अपने पीर के दरवाजे पर खड़ा रहा हूँ।” किसी ने कहा, “जरा दिल से मेरी तरफ मुखातिब हो।” बोले, “मुद्दत से चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ दिल के साथ जाऊँ, मगर नहीं हो सका फिर तेरा कहा कैसे करूँ ?”

भक्त और भगवान में चोहले भी खूब होती है। दिल चुरा लेना तो उनका पुराना शेवा है। जुनैद ने लिखा है, एक दिन मेरा दिल गुम हो गया। मैंने दुआ की, “या अल्लाह, मेरा दिल मुझे मिल जाय।” हुक्म आ, “हमने तेरा दिल इसलिए लिया है कि तू हमारे साथ रहे और तू दिल वापिस मागता है ताकि दूसरो की जानिब रागिब (आर्कापित) हो।”

बीमार पड़ने पर जुनैद ने कहा, “(अल्लाह हुम अशफनी), ऐ अल्लाह मुझे शफा दे,” तो फटकार आई कि तुझे मुसीबत में सब्र करना चाहिए। जो सब्र नहीं करता वह दरगाह के लायक नहीं।

रहानी जिन्दगी का एक दूसरा तेवर (दृष्टिकोण—पहलू) भी है। एक दफा आँखों में तकलीफ थी तो एक हकीम ने कहा कि पानी आँखों में न लगाइए। जुनैद बोले, “वुजू तो मैं जरूर करूँगा।” तबीब (हकीम) के जाने पर वुजू किया, नमाज पढी और सो रहे। सुबह उठे तो दर्द न था। आवाज़ आई, “तूने हमारी इवादत में आँख का खयाल भी नहीं किया, इसलिए हमने तेरा दर्द खो दिया।”

वह हकीम मुसलमान न था; कौम का तरसा था। जब वह दूसरे रोज़ आया तो पूछा, “किस इलाज ने रात भर में आपकी आँखे अच्छी कर दी।” जुनैद ने कहा, “वुजू करने से।” हकीम पर इस बात का इतना असर हुआ कि वह मुसलमान हो गया और यह कहा कि यह इलाज खालिक का था न कि मखलूफ़ का। दरअसल मैं बीमार था और आप तबीब !”

रास्ते में एक मुरीद के साथ जा रहे थे कि इन्हे देखकर एक कुत्ता भौका। जुनैद ने प्यार से आगे बढ़कर कहा, “लब्रेक् ! लब्रेक् !” मुरीद

ने हैरान होकर सबब पूछा तो बोले, कुत्ते का गुस्सा और गलबा मैंने अल्लाह के कहर में देखा और उसकी आवाज में मैंने अल्लाह की आवाज सुनी । इसीलिए मैंने अल्लाह की तरफ खिदमत (संबोधन) करके लबेक् कहा, “लबेक् के माने है, मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ ।”

एक बार जुनैद रो रहे थे । लोगो ने कारण पूछा तो बोले, “मैंने अपनी तमाम उम्र बला की तलब (आफत की चाह) में बसर की और मैं समझता हूँ कि बला अगर अजहदा बन कर आये तो सबसे पहले मैं उसके मुह में लुकमा बनकर दाखिल हो जाऊँ । मगर अफसोस है कि अबतक मुझे यही हुकम होता है कि अभी तेरी इबादत बला के मुकाबले में ठहर नहीं सकेगी ।”

एक शरूस ने महफिले वाज (उपदेश-सभा) में पूछा, “दिल कब खुश होता है ?” बोले, “जब अल्लाह दिल में होता है ।” किसी ने उनके वाज की तारीफ की तो कहा, “दरअस्ल तू अल्लाह की तारीफ कर रहा है ।” संत इब्न सरीह से लोगो ने पूछा कि क्या जुनैद का बयान उनके इल्म से होता है । सरीह ने कहा, “इसका तो मुझे इल्म नहीं मगर उनकी बातें ऐसी होती हैं कि गोया अल्लाह उनकी जुबान से बातें करता है ।”

जुनैद कहते थे कि मैंने इखलास (सच्चा प्रेम) एक हज्जाम से सीखा । मक्का में जब मैं था तो एक नाई किसी अमीर के बाल मूड रहा था । मैंने उससे कहा, “खुदा के वास्ते मेरे बाल भी मूड दे । उसने फौरन अमीर का सिर मूडना छोड़कर मेरा सिर मूडा और उसके बाद एक पुडिया मुझे दी, जिसमें कुछ रेजगारी थी और कहा—इसे आप अपने खर्च में लाइए ।”

उसी वक्त मैंने उसके इस बर्ताव से माइल (प्रभावित) होकर यह तय किया कि अब पहले जो कुछ मिलेगा इस हज्जाम को दूंगा । कुछ समय बाद अशफिंधो की एक थैली बसरे के एक आदमी ने मुझे दी और मैं उसे लेकर हज्जाम को देने गया । वह बोला, “मैंने अल्लाह के लिए तेरी खिदमत की थी । यह थैली देते तुझे शरम नहीं आती ? क्या तू नहीं जानता अल्लाह के वास्ते काम करनेवाले किसी से कुछ नहीं लेते ?”

एक सन्त ने जुनैद को लिखा कि ख्वाबे गफलत (गहरी नींद)से बचना

लाजिम है। सोने वाला मक़सद (उद्देश्य) से दूर रहता है। वह शरूस हमारी मुहब्बत का झूठा दावा करता है जो रात को सोता है। जुनैद ने जवाब दिया, “हमारी बेदारी राहे-हक मे हमारा मामला है और हमारा सोना अल्लाह का काम है और मैं मानता हूँ कि अपने किये काम से वह काम बेहतर है जो अल्लाह की तरफ से होता है।”

एक शरूस ने कहा, “मैं भूखा और नगा हूँ।” जुनैद ने कहा, “तू अल्लाह की शिकायत करता है? जा, अल्लाह तुझे भूखा-नगा न रखेगा। यह वह नैमत है, जो अल्लाह अपने खास बन्दो को देता है और वह शिकायत नहीं करते।” बगदाद मे एक चोर को सूली दी जा रही थी। जुनैद ने उसका मान किया। किसी ने पूछा तो कहा, “इसने जो काम उठाया उसे पूरा किया, यहाँ तक कि जान दे दी।”

जुनैद का एक शागिर्द था। उसके सिफ़ात की वजह से उस पर उनकी खास मेह्वरानी थी। दूसरे मुरीदों ने तरफ़दारी की शिकायत की तो उन्होंने एक-एक परिदा देकर सबको कहा, “जहाँ कोई न देखता हो वहाँ ज़िबह कर आओ !”

और शागिर्द तो मारकर ले आए मगर उस खास शागिर्द ने आकर कहा कि कोई ऐपी जगह नहीं, जहा अल्लाह देखता न हो। यह सुनकर मुरीदो ने रस्क से तौबा की।

एक शरूस पाँच सौ मोनार नज़र करने को लाया। जुनैद ने पूछा, “इसके अलावा तेरे पास और भी माल है?” उसने कहा, “है।” फिर पूछा, “क्या और की तुझे हाजत है?” बोला, “हाँ, है।” तब सन्त जुनैद बोले, “तू यह वापिस ले जा, क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा मुहताज है। मेरे पास कुछ नहीं फिर भी मुझे हाजत (जरूरत) नहीं। तेरे पास होते हुए भी तुझे अधिक की खाहिश है।”

जुनैद का दिल खूब कोशिश करने पर भी इबादत में न लग रहा था। मज़बूरन मकान के बाहर आये तो एक आदमी को कम्बली ओढे दरवाजे पर बंटे देखा। वह बोला, “मैं देर से आपके इन्तज़ार मे हूँ।” जुनैद बोले,

“मैं अब समझा आपके इन्तज़ार की वजह से ही मेरा दिल नहीं लग रहा था।” उसने पूछा, “नफ़स की क्या दवा है?” बोले, “उसकी मुखालिफ़त !” वह उठा और अपने से बोला, “देख, जो मैं कहता वही इस बुज़ुर्ग से तूने सुना।”

बोले—अगर मेरे और अल्लाह के दरम्यान आग का दरिया हो और उस पर रास्ता हो तो मैं अपने इश्तियाक (उत्कण्ठा) की वजह से कूद पड़ूंगा। कहते हैं, उनकी महफ़िल में एक अमीर आया और एक दरवेश को साथ ले गया। थोड़ी देर में उसके सिर पर पकवान का ख़वान (थाल) रखा कर लाया। जुनैद को तैश आया। बोले, “यह ख़वान इसी के मुह पर मार। दरवेश काबिले इज्जत है। वह साहिबे माल नहीं मगर मालिके-सबाबे-आख़िरत (परलोक के पुण्यो का स्वामी) है।”

उन अठारह के अलावा और भी कई आदमी उनकी हैवत (त्रास) और उनके जलाल (तेज) से हलाक (मृत्यु) हुए। उनका एक मुरीद भागकर मस्जिद में जाकर बैठ। वह उसे देखने गये तो दहशत से गिर पड़ा और उसका सिर फट गया। मगर जो खून टपकता उससे अल्लाह बन जाता। बोले, “तू नुमायश करता है। ज़रा-ज़रा से लड़के ज़िक्र में तेरे बराबर है। मर्द वह जो मजकूर (आदिष्ट स्थान) को पहुंचे।” यह सुनकर मुरीद तड़पा और मर गया।

सैयिद नासिरी हज़ को जाते हुए बगदाद पहुंचे तो जुनैद के दर्शनों को आए। सन्त ने नासिरी से कहा, “तुम सैयिद हो, तुम्हारे दादा हज़रत अली नफ़स और कुफ़ार (नास्तिकों) दोनों से जिहाद (धर्म-युद्ध) करते थे, तुम कौन-सी जिहाद करते हो?” यह सुनकर वह बेकरार होकर रोने लगे और कहा, “मेरा हज़ तो आप ही तक है। रहनुमाई कीजिये।” बोले, “तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है इसमें और को न रखो।” जुनैद की यह नसीहत पूरी होते ही नासिरी का काम तमाम हुआ।

यहां उनकी कुछ सूक्तियां दी जाती हैं—सूफी वह है जिसको सिवा ख़ुदा के कोई न जानता हो। सब बुराइयों से ज़्यादा सूफी का बुख़ल

(कंजूसी) है। अल्लाह में फ़ना हो जाना तौहीद (ईश्वर को एक मानना) है। सब हरकाते खल्क (जनता के बुरे कार्यों) को खालिक (ईश्वर) से समझना यकीन है। बका (अनश्वरता) अल्लाह के लिए बाकी सबको फना है।

मुहब्बत यह है कि मुहब्बत करने वाले में तमाम सिफ़ते महबूब की पाई जाय (अर्थात्, भक्त में भगवान् के सारे गुण आ जायं तभी वह सच्चा भक्त है)। एक आयत है—बस जब दोस्त रखूंगा मैं उसको, हो जाऊंगा मैं उसके लिए कान और आख, यानी वह मुझसे सुनेगा और मुझसे ही देखेगा।

मुश्फ़क़ (दयालु) वह, जो अपनी पसन्द की चीज़ दूसरे को दे और अहसान न रखे। नफ़स का तन्हार्ई इस्तिyार करना इबादत है। दरवेश, जो अपने मालिक की रजा में ही सदा राज़ी है, तमाम आलम से बुज़ुर्ग़ है।

ऐसे शख़्स की संगत करो, जो तुम्हारे साथ नेकी करे और अहसान न जताए और तुम्हारे ऐब माफ़ करे। हिजाब (आवरण) ६ है—तीन आम लोगों के लिए—पहला नफ़स, दूसरा खल्क, तीसरा दुनिया की चाह; और ३ खास के लिए—एक इबादत पर, दूसरे सबाब पर और तीसरे करामत पर तकव्वुर (घमंड) करना। तर्क दुनिया (संसार-न्याग) से उक्बा (परलोक) की राह मिलती है। नफ़स को छोड़ ताकि खुदा से वासिल हो।

हलाल से हराम की तरफ़ माइल होना आलिम की कमज़ोरी है, फ़ना से बका की तरफ़ माइल होना ज़ाहिद की लरिज़श (त्रुटि) है और करीम से करामत की तरफ़ माइल होना आरिफ़ की लरिज़श है। मासिवा अल्लाह के तर्क करना और खुद फ़ना हो जाना तसव्वुफ़ है। उनके एक मुरीद का अच्छा-सा क़ौल है—सूफ़ी वह है जो वेवस्फ़ (निर्गुण) हो जाय।

आरिफ़ वाकिफ़े-असरे-इलाही (प्रभु विषयक रहस्य से परिचित) होता है। आरिफ़ से हिजाब उठा लिए जाते हैं। मारिफ़त दो किस्म की हैं, एक तो अल्लाह को पहचानना और दूसरी यह कि अल्लाह उसे पहचाने। मारिफ़त अल्लाह के साथ मशगूल होना है, आरिफ़ मारूफ़ (ज्ञानी) है। तौहीद (आस्तिकता) अल्लाह को मानने का नाम है और तौहीद की गायत (अन्त) तौहीद से इन्कार है।

मुहब्बत खुदा की अमानत है । जो मुहब्बत किसी चीज़ की बदौलत होती है वह फना (नष्ट) होती है, जब वह चीज़ फना हो जाती है मुहब्बत शर्ते-अदब (शिष्टता की शक्ति) से दुरुस्त होती है । साहबे अलायक (ससारी) की मुहब्बत अल्लाह ने हराम की है । जब तक खुद नेस्त (नष्ट) न हो मुहब्बत हासिल नहीं होती । अहले उन्स (प्रेमियों की बाते) आम लोगों को कुफ्र (नास्तिक) मालूम होती है ।

वक्त से ज्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं । हजार साल की इबादत वाले को भी एकदम अल्लाह से गाफिल रहना बुरा है क्योंकि एकदम की गैरहाज़िरी का ज़ुर्माना हजार साल की इबादत न भर पायगी । अल्लाह के औलिया को नपस की देखभाल करने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं ।

अल्लाह की जानिब रगबत (चाह) शुक्र है । इतिहा जुहद की मुफलिसी है । सब्र की इन्तिहा तवक्कुल (ईश्वरार्पण) है । सब्र खल्क से दूर और खालिक के करीब होने को कहते हैं । नाशुक्री और बेसब्री को तर्क करना सब्र है । तवक्कुल इसका नाम है कि तू ऐसा खुदा का हो जा जैसे अजल मे था । सकूने-दिल (मानसिक शांति) तवक्कुल है ।

भवत के लिए दुनिया कडवी और मारिफत मीठी है । जमीन की सूफियों से यू जीनत (शोभा) है जैसे आस्मान को सितारों से । दिल की निगाह रखनेवाला दीन का निगाह रखने वाला है । जिसकी जिन्दगी रूह पर है, हयाते असली (वास्तविक जीवन) हासिल करता है । खाने के तालिब (इच्छुक) से इबादत नहीं हो सकती ।

सन्त ज़ुनैद के उपदेश बहुत हैं । उनकी जीवनी काफ़ी लम्बी है । उनके उपदेशों को समझने के लिए उन पर मनन करने की जरूरत है । उनकी मौत के बाद बहुतों ने स्वाब मे देखा कि वह बड़े अच्छे हाल मे है । जब उन का जनाजा जा रहा था, तो एक कबूतर जा बैठा और उड़ाये से भी न उड़ा । बोला, मेरे पंजे मुहब्बत की कील से जनाजे के कोने पर जकड़े हुए हैं । यह जनाजा फ़रिश्ते उठाए हुए है, तुम छोड़ो तो आस्मान में उड़ जाय ।

इमाम शाफी

मानना होगा इमाम शाफी विद्वान सन्त थे। इमाम अहमद हंबल, जो बशर हाफी के पीछे अक्सर इसलिए घूमते देखे जाते कि वह उन्हें खुदा-रमीदा (ईश्वर-भवत) समझते थे। नीजवान मगर इल्म-दोस्त (ज्ञानी) शाफी की भी बड़ी इज्जत करते और प्रायः उनकी संगत के लिए लालायित रहते। उनके मुरीदों को यह बुरा लगता कि उनका वयोवृद्ध प्रसिद्ध गुरु एक कम उम्र के सत के पीछे फिरे।

आखिर जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप जैसा साहबे इल्म (परम-ज्ञानी) एक कम उम्र शरूस की खिदमत करे यह अमर नाजेब (अनुचित कर्म) मालूम देता है। ये बात मुनकर उन्होंने कुछ वैसा ही उत्तर दिया जैसा कि बशर हाफी के सम्बन्ध में दिया था। बोले, “मुझे जो इल्म मालूम है उसके असली मतलब से वे आगाह (परिचित) है और मुझे उनकी खिदमत में आयतों और हदीसों की हकीकत मालूम होती है।”

इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर यहाँ तक कहा कि अगर यह दुनिया में न आते तो हम इल्म के दरवाजे पर ही खड़े रह जाते। इल्म फुकहा (मुस्लिम धर्म-शास्त्र) के दरवाजे आलम पर इनकी ज्ञात से खुले हैं और इस जमाने में इनसे ज्यादा किसी का एहसान इस्लाम पर नहीं। रसूल ने कहा है कि हर सदी के आगाज (आरंभ) में एक ऐसा शरूस पैदा होगा कि खल्क उससे दीनी इल्म हासिल करेगी और इस सदी के आगाज में वह इमाम शाफी हैं।

उनकी माता बड़ी जाहिदा थी। लोग अक्सर अपनी अमानत उनके पास लाकर रख जाया करते। उनमें एक शरूस आकर वह सन्दूक ले गया। कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी आया और अपना सन्दूक माँगने लगा। माता ने जब कहा कि तुम्हारा साथी ले गया है तो उसने कानूनी बात उठाई। हम दो जनें जब रख गए तो आपने अकेले उसे क्यों दिया ?

माता इसका क्या जवाब देती। वह बेचारी शर्मिदा होकर चुप रही। मगर मालूम होता है वह आदमी इरादतन (जान-बूझ कर) वहाँ डटा रहा। इतने में शाफी, जो उम समय कहीं बाहर गये हुए थे, इतिफाक से घर आ पहुँचे। उन्होंने सब किस्सा सुना और सुनकर उम आदमी से, जो शायद इसाफ के नाम पर एक फितना (झड़ट) ही खडा करने आया था, कहा, “तू अकेला क्यों आया ? जा अपने साथी को भी ले आ, तभी तेरी अमानत तुझे मिलेगी।”

इससे कहीं अधिक बड़ी हारू रशीद की एक समस्या अपनी किशोर अवस्था में ही उन्होंने हल की थी। हारू और उनकी बेगम जुबैदा किसी बात पर लड पडे। बेगम ने खलीफा हारू से कह दिया, “तू दोजखी है।” खलीफा ने भी ताव में आकर कह दिया, “अगर मैं दोजखी हूँ तो जा मैंने तुझे तलाक दी।” जब गुस्सा ठडा हुआ तो उन्हें अपने कहने का बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उन्हें बेगम बहुत प्यारी थी।

खलीफा ने सोचा, तलाक में एक शर्त थी, ‘अगर दोजखी हूँ।’ अगर किसी तरह यह फतवा मिल सके कि मैं जिन्नती हूँ तो उस जुबानी तलाक का इतलाक लाजिमी (क्रियान्वित होना आवश्यक नहीं) नहीं। खलीफा ने सब विद्वानों को बुलाकर उनके सामने अपनी समस्या रखी। कोई कैसे कहे कि कौन जिन्नती है और कौन नहीं ? खासकर जब कि खुदा ने इस अमर का फैसला अपने ही हाथ में रखा है। और मरने पर बडे सन्त से पूछा जाता है तेरा रब कौन है ?

अल्पवयस्क शाफी भी विद्वानों की उस महती सभा में थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, “मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ।” खलीफा ने जब

उन्हे बुलाया तो कहा, “पहले यह बताओ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम्हें मेरी ?” खलीफ़ा ने कहा, “मुझे आपकी जरूरत है।” शाफ़ी ने कहा, “तब तुम तरूत से उतरो, उल्मा का रुत्बा बड़ा है।” खलीफ़ा तरूत से उतरा और सम्मानपूर्वक शाफ़ी को तरूत पर बैठाया।

तरूत पर बैठकर शाफ़ी ने कहा, “अब बोलो तुम्हारी हाजत क्या है ?” खलीफ़ा ने अपना प्रश्न दोहराया—“मैं जिन्नती हूँ या दोज़खी ?” शाफ़ी ने कहा, “यह बताओ कि क्या कभी कोई ऐसा मामला भी हुआ है कि गुनाह करने के कुदरत (अवसर) होते हुए भी अल्लाह के ख़ौफ़ से तुमने अपने को उस गुनाह से रोका हो ?” खलीफ़ा ने कहा, “कसम है अल्लाह की, ऐसा मौका आया है।” शाफ़ी बोले, “तब तो तू जिन्नती है।”

विद्वानों की सभा में हलचल मच गई। सभी पूछने लगे, “आपके इस फतवे (निर्णय) की क्या दलील है ?” किस प्रमाण के आधार पर यह अश्रुत पूर्व निर्णय दे रहे हैं ? शान्त स्वर में शाफ़ी ने कुरान की एक आयत सुनाई जिसका आशय यह है—जिस शरूस ने गुनाह का कस्द (विचार) किया और फिर ख़ौफ़े-इलाही (प्रभु-भय) की वजह से गुनाह करने से बाज रहा तो उसका घर जिन्नत है। सभी ने खुश होकर शाफ़ी की तारीफ़ की।

एक बार मक्का में रहते समय दस हजार दीनार उनको किसी ने दिये। लोगो ने सलाह दी कि या तो कृषि योग्य जमीन या भेड़े खरीद लो। किसी को कोई जवाब न देकर, शहर के बाहर जाकर उन दीनारों का ढेर लगा दिया और जो उधर से गुजरता एक मुट्ठी दीनार उसे दे देते। यहाँ तक कि वह सब दीनार यो ही बाँट दिये गए। काबा में जो चिराग जलता था उसकी रोशनी में किताब पढ़ना जायज़ (उचित) न समझ कर चादनी में ही पढ़ते रहे।

रूम के बादशाह हारूँ रशीद को हर साल कुछ माल भेजा करते थे। एक साल कुछ रहबानियो (बाल-ब्रह्मचारी) को भेजकर यह कहलाया कि अगर तुम्हारे उल्मा इनको मुबाहिसे में हरा दे तब तो मैं वह माल

भेजूगा वरना नहीं। खलीफा ने उल्मा को दजले के किनारे जमा करके शाफ़ी से कहा कि आप इनके साथ मुबाहि़सा कीजिए। शाफ़ी दजले के पानी पर मुसल्ला बिछाकर बैठे और कहा, “बहस करना है तो यहाँ आकर करो।”

शाफ़ी को कुरान कुठस्थ नहीं था। लोगो ने खलीफा से कहा कि शाफ़ी हाफ़िज नहीं है। खलीफा ने इम्तहान के तौर पर रमजान के महीने में उन्हें इमाम बना दिया। वह रोज कुरान का एक पारा कठस्थ कर लेते और शाम को उसे नमाज के वक्त सुना देते। इस तरह एक महीने में उन्होंने सारा कुरान याद कर लिया और किमी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि कुरान इन्हें याद न था।

वे कहते कि जो आलिम तावील (स्पष्टीकरण) ज्यादा करे उसे आलिम न समझो और मामूली अदब की भी, जिसने तालीम हासिल की हो, उसे उस्ताद समझो। उनके प्रेमी मित्र अहमद हम्बल की जीवनी में यह जिक्र आया है कि एक बार जब वे दरिया किनारे वुजू कर रहे थे तो एक शरूस उनसे बुलन्दी (ऊँचाई) पर बैठे वुजू कर रहा था। जब उसकी नज़र अहमद हम्बल पर पड़ी तो वह उनकी ताजीम में वहाँ से हटकर नीचे वुजू करने लगा। इस अदब की खातिर अल्लाह ने उसे बरक़ा दिया।

उनका खयाल था कि दुनिया इतनी नाचीज़ है कि एक रोटी के एवज में भी उसे खरीदना घाटे का सौदा है। बहुत-से सन्तों की तरह उनका यह कहना था कि अच्छे खाने की इच्छा न करो क्योंकि खाना अच्छा और बुरा तभी तक लगता है जबतक वह हलक के नीचे नहीं उतर जाता और उसके बाद सभी तरह के खानों का, चाहे वे जाइकादार हों या सादे या बदज़ाइका, एक ही अजाम (नतीजा) होता है।

किसी ने उनसे नसीहत चाही तो कहा—दूसरे के बराबर माल जमा करने की खाहि़श न करो बल्कि दूसरे के बराबर इबादत करने के लिए बराबर तैयार रहो। क्योंकि दुनिया का सारा माल यही, दुनिया में रह जाता है और इबादत मरने के बाद भी साथ जाती है। दूसरे यह भी कि

मुर्दे पर हसद (ईर्ष्या) नहीं करते। यह भलमन्साहत और शराफत के खिलाफ है और दुनिया में जो भी आया है, मरने वाला है, इसलिए मुर्दा है। इसलिए किसी पर भी हसद न करो।

कहते हैं कि एक बार वे गुजरे हुए वक्त को ढूँढने निकले। एक जगह पर सूफियों की सभा लगी हुई थी। यहाँ यह गुजरे वक्त की समस्या पेश हुई। गुजरा वक्त कहाँ जाता है, कैसे मिल सकता है, इस पर चर्चा होने लगी। एक सूफी ने कहा कि मौजूदा वक्त को अजीब जान क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। आज तो यह बात सीधी-सी लगती है गो (यद्यपि) इस पर अमल नहीं होता। मगर सूफी की बात सुनकर शाफी बोले, “मैंने अपनी मुराद को पाया।”

इसके बाद उन्होंने जो भाषा बोली; वह बोली तो जाती है और अच्छी भी लगती है पर कभी-कभी नहीं भी अच्छी लगती। शाफी बोले, “तमाम आलम का इल्म मेरे तक और मेरा इल्म सूफियों के इल्म तक नहीं पहुँचा और सूफियों का इल्म उनके पीर के कौल तक नहीं पहुँचा। वह कौल यह है—‘उल वक्त सैफे कातिल’—अर्थात् मौजूदा वक्त काटने वाली तलवार है।”

सभी जानते हैं कि जो वक्त गुजर गया वह तो हाथ से चला गया। उस पर अपना कोई बस नहीं; और जो अभी नहीं आया वह भी अपने हाथ से बाहर की चीज है। जो वक्त अपने सामने है वही अपने हाथ में है और उसका सदुपयोग होने पर आनेवाले समय तक का भी लाभ उठाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी। इस कहानी से जो अत्यन्त आवश्यक शिक्षा मिलती है वह यह है कि भूत और भविष्य की चिन्ता न करके वर्तमान के सदुपयोग की भावना जन-मन में अवतरित हो तो अच्छा है।

(वर्तमान की उपयोगिता की ओर निर्देश करने वाली एक मजेदार कहानी है। युधिष्ठिर किसी कार्य में व्यस्त थे। उसी समय कोई ऋषि-महात्मा उनसे कुछ मागने आये। युधिष्ठिर ने अपनी व्यस्तता व्यक्त करके कल फिर आने को कहा कि जब उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी जायगी।

द्वार पर खड़े भीम ने यह सुनकर लोगों से घंटा-घडियाल बजाने को कहा । युधिष्ठिर ने पूछा तो कहा, “आपकी काल-विजय के उपलक्ष में यह मंगल-वाद्य बज रहे हैं ।”)

(व्यस्त युधिष्ठिर ने कुछ क्षुभित होकर कहा—मैंने काल पर विजय प्राप्त की है, यह बात तुमसे किसने कही ? विनम्र अभिवादनशील मुद्रा में भीम बोले—महाराज, मैंने अभी आपके ही मुख से तो सुना । युधिष्ठिर ने पूछा—कैसे ? भीम बोले—सभी जानते हैं, महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी है । कभी झूठ नहीं बोलते । आपने अभी ऋषि को वचन दिया कि कल आप उनका काम कर देंगे । तब कम-से-कम कल तक तो निश्चय ही आपने काल को जीत लिया होगा । सुनकर युधिष्ठिर मुस्कराए और ऋषि को बुलाकर उनकी माग पूरी कर दी ।)

हज़रत शाफी सैयिदो की, मुहम्मद के वशज होने के कारण, इतनी ताजीम (आदर) करते थे कि एक बार जब वे अपने उस्ताद से सबक पढ़ रहे थे तो कुछ छोटे-छोटे सैयिदो के लडके वहाँ खेल रहे थे । जब वे इनके नजदीक आते तो उनकी ताजीम के लिए उठ खड़े होते । दस-बारह बार वे लडके उनके करीब आये और हरबार उठकर उन्होंने उनका सम्मान किया । बचपन में ही जब उनमें अदब (शिष्टता) का इतना खयाल था, तभी तो वह इल्म (ज्ञान) पर अदब को तर्जीह (श्रेष्ठता) देते थे ।

सरी सक्ती

सरी सक्ती की जीवनी पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे कि ताज्जा हवा का झोंका जी को छू गया हो। उनके उपदेश सीधे और सच्चे हैं। उनकी जिन्दगी लम्बी मगर अमल से भरी हुई जिन्दगी है। जुनैद के ये गुरु और मामा थे और उन्हें ऊँचा उठाने में तो उनका हाथ था ही पर खलीफा के एक मुसाहिब अहमद-बिन-यजीद को क्षणभर में तीस-मार-खां की जहनियत (भ्रमपूर्ण विचार) से निकालकर एक अच्छा-खासा ऊँचे दर्जे का सन्त बना दिया।

अहमद-बिन-यजीद खूब बनठनकर बड़ी शान से उस सभा में आया, जहाँ सरी सक्ती उपदेश दे रहे थे और दैवयोग से उस उपदेश का आशय कुछ ऐसा सामयिक सिद्ध हुआ कि सीधा तीर की तरह दिल में घर कर गया। वे कह रहे थे कि मनुष्य जैसा दुर्बल और कोई प्राणी नहीं, पर इसका अभिमान कितना असीम है और इस अभिमान में आकर वह बड़े-बड़े दुष्कृत्य कर डालता है और भूल जाता है कि उनके परिणाम स्वरूप वह दोजख की भयंकर आग में जलाया जायगा।

खलीफा के मुसाहब अहमद-बिन-यजीद पर इस प्रवचन का कुछ ऐसा प्रभाव पडा कि घर आकर उसने खाना खाने से भी इन्कार कर दिया और सुबह होते ही फ़कीराना लिबास पहने परेशान हाल सरी सक्ती की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला कि आपकी नसीहत का जो असर मुझपर हुआ उसे मैं बयान नहीं कर सकता, पर रास्ता बताइए, क्योंकि दुनिया से मेरा दिल एकदम सर्द (उपराम) हो गया है।

सरी सक्ती ने उसकी बाते सुनकर कहा, “यह बताओ कि कौन-सा रास्ता चाहिए—आम या खास ?” वे बोले, “दोनों बता दीजिए ।” सक्ती ने कहा, “आम तो यह है कि पाँचों वक्त नमाज जमात में खड़े होकर पढो । माल हो तो जकात^१ दो और शरीयत के मुताबिक जिन्दगी बसर करो । और खास यह है कि दुनिया छोड़कर अल्लाह की इबादत करो और सिवा खुदा के किसी से कुछ न मागो और कोई कुछ दे भी, तो न लो ।” उस बंराग्य की स्थिति में वह खास रास्ता ही उन्हें पसन्द आया और विदा लेकर वहीं से कहीं जगल की ओर निकल गए ।

कुछ दिनों बाद उनकी बूढ़ी माँ ममता की मारी, परेशान हाल, रोती हुई सक्ती के पास आई और कहा, “मेरा एक ही बेटा था, वह आपकी मोहबत में बैठकर दीवाना होकर न जाने किधर निकल गया ।” वे बोले, “परेशान न हो’ जब तुम्हारा लडका आयगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा ।” कुछ दिनों बाद अहमद जब लौटे तो वे बहुत दुर्बल हो गए थे और कहने लगे, “मैं गफलत में पडा था, आपने मुझे उससे निकाला । खुदा आपको इसका एवज दे ।”

अहमद यह कह ही रहे थे कि उनकी मा सरी सक्ती का सदेशा पाकर बीबी और बच्चे के साथ आई और उनकी विचित्र हालत देखकर बहुत रोयी और दौडकर उनसे लिपट गई । बीबी और लडके ने भी यह हालत देखकर रोना शुरू किया तो जो लोग उस समय वहाँ उपस्थित थे वे भी अपने-आँसू नहीं रोक सके । माँ और बीबी ने बहुत कोशिश की कि वे घर जाय मगर वे किसी तरह राजी न हुए और वहाँ से भागने का इरादा किया ।

तब बीबी बोली, “यह लडका आपका है, इसका आप पर हक है, इसका इन्तजाम कीजिए ।” अहमद ने लडके का कीमती लिबास, जो वह पहने था, उतरवा कर एक कम्बल ओढ़ा दिया और जम्बील हाथ में देकर,

१ इस्लाम धर्म के अनुसार अपाहिजों, असहायों और साधन-हीनों को अढ़ाई प्रतिशत बिया जाने वाला दान ।

अपने साथ ले लिया। इसपर माता पति के साथ पुत्र को भी हाथ से जाते देखकर विचलित हो उठी। उस सुन्दर किशोर बालक को उस वेष में उससे देखा न गया और पति से वापस मागकर उसे साथ लेकर, घर वापस चली गई और अहमद फिर वहाँ से विदा होकर जगल की तरफ निकल गए।

सरी सकती का एक बड़ा ही सुन्दर व्यावहारिक सिद्धान्त था। वे कहा करते थे कि सिवा इन पाँच चीजों के तमाम दुनिया फिजूल है— (१) खाना, जान रोकने के माफिक, (२) पानी, प्यास बुझाने के लायक, (३) कपडा, तन ढकने लायक, (४) स्थान, रहने भर के लिए तथा (५) इल्म, जिस पर अमल कर ले।

वे कहते, “जुवान और चेहरे से दिल का हाल मालूम होता है और दिल होते हैं तीन तरह के—(१) मिस्ल पहाड के, जो हिल हों नहीं सकते, (२) भारी भरकम पेड की जड की तरह, जो कभी-कभी हवा से हिल जाते हैं तथा (३) मिस्ल पर के, जो हर वक्त हवा से उडते-फिरते हैं। हया और उन्स के दरवाजे पर आते हैं और अगर दिल में जुमूह और बरा (मलिनता और सामारिक तृष्णा) पाते हैं तो ठहरते हैं, नहीं तो पलट जाते हैं। पाँच चीजे उस दिल में नहीं रह सकती जिसमें कोई चीज भी हो—(१) खुदा का खौफ, (२) खुदाई उम्मीद, (३) मुहब्बत, (४) हया और (५) उन्स। इसारे (मर्म) कुरानी समझने के लिए गौरोफिक (गभीर चिन्ता) करनेवाला सबसे ज्यादा अक्लमन्द है। (सन्तोषी पुरुष श्रेष्ठ है।) आरिफों का सबसे अन्दा म नाम जोफ है। कयामत में उम्मत के लोग (नबियो के अनुयायी) नबियो के तरफ पुकारे जायंगे और अल्लाह के औलिया अल्लाह की तरफ। आरिफ वह है जो कम खाये, कम सोये और कम ऐश करे।”

कहते—आरिफ मिस्ल आफताब के सब पर चमकता है और मिस्ल जमीन के सबका बोझ उठाता है और मिस्ल पानी के है कि लोगों की जिन्दगानी उस पर मुनहसर (आश्रित) है और मिस्ल आग के है कि सबको उसकी रोशनी पहुँचती है। और कहा—सूफी की मारिफत उसकी पहुँचगारी

को नहीं छिपाती और इल्म बातिन मे तसरुफ़ (प्रयोग) नहीं करती और उसकी करामत दूसरो को हराम से बाज रखती है। ऐश आरिफ़ को उस वक़्त हासिल होता है जब वह अपने को फना कर देता है। दिखाने के लिए अपने को खुल्क (सदाचारी) करना खालिक से दूर कर देता है।

कहा—जो शरूस लोगो से ज़्यादा मिलता है उसको सिद्क हासिल नहीं होता है। खुल्क यह है कि लोगो को तकलीफ न दे बल्कि उनसे तकलीफ पहुँचे तो उस पर सब्र करे। किसी पर गुस्सा न करना चाहिए और गुस्से को ज़ब्त करना बड़ा खुल्क (सदाचार) है। गुनाह आदमी तीन वजह से तर्क करता है। (१) जिन्नत की खाहिश से, (२) दोज़ख के डर से तथा (३) खुदा की शर्म से। जब बन्दा इबादत को खाहिशे नपस पर अफ़जल (महान्) खयाल करता है तो उसको कमाल हासिल होता है।

कहते है कि जब उन्हें मालूम होता कि उनके पास कोई इल्म सीखने आता है तो वे खुदा से दुआ करते कि उसको ऐसा इल्म दे दो कि उसे मेरे पास आने की ज़रूरत ही न पड़े और मुझे तेरी याद से गाफिल न करे। एक व्यक्ति तीस साल से कठोर तप करने मे लगा हुआ था। किसी ने पूछा, “तुम्हे यह ताकत कहाँ से मिली?” उसने कहा, “मैंने एक दिन सरी सक्ती के दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी। उन्होंने अन्दर से ही पूछा कि कौन है? मैंने कहा दोस्त। बोले—अगर आशना (परिचित) होता तो याद करता। फिर मेरे लिए दुआ की कि इसको ऐसा कर दे कि किसी की परवाह न रहे। उसी दिन से मेरी तरक्की होने लगी।”

दुनिया से दूर रहने की बात सूफ़ी सन्तों की तरह सक्ती भी कहते; मगर एक शरूस पहाड पर रहने वाले किसी दरवेश का पैग़ाम लेकर जब उनके पास आया तो उन्होंने कुछ और ही बातें कही। सक्ती अपनी दूकान में पर्दा डालकर रोज़ एक हजार बार नमाज़ पढ़ते थे। एक दिन कोहे-लबनान पर रहने वाले दरवेश का सन्देश लेकर जब वह शरूस आया तो पर्दा हटाकर उसने सलाम किया और सन्त ने सलाम भेजा है, ऐसा कहा।

उस समय सलाम के जवाब मे सलाम भेजकर उन्होंने यह कहला

भेजा, “खल्क से अलग रहकर खालिक की इबादत करना मुर्दों का काम है और जिन्दा वे है जो खल्क मे रहकर हर वक़्त खालिक की याद करे।” (दुनिया मे रहकर ईश्वर-भजन करना हर किसी के लिए आसान नही। दुनिया की चीजे उसके मन को बर्बस अपनी ओर खीच लेती है। उनके प्रभाव से दूर रहना ही उसके लिए श्रेयस्कर है।)

पहले वे मेवा बेचने का काम करते थे; मगर एक इरादा कर रखा था कि दस दीनार पर आधे दीनार से ज्यादा मुनाफा न लेंगे। एक बार साठ दीनार के बादाम खरीदे। उसके बाद एकदम बादामो का भाव चढ गया। एक दलाल ने नब्बे दीनार पर वह बादाम खरीदने चाहे मगर उन्होने कहा, मैं अपने इरादे को न तोड़ूंगा और वह बादाम उसके हाथ न बेचे। जिन दिनो ये गिरे-पडे मेवा बीनकर बेचते थे, बाज़ार मे आग लग गई। शुक़ाने मे उन्होने सारा माल खैरात मे बाँट दिया।

किसी ने सक्ती से पूछा कि आपको यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ। वे बोले, “एक दिन हज़रत हबीब ताई मेरी दूकान पर आये। मैंने कुछ चीजे उनके सामने रखकर कहा—आप इन्हे दरवेशो मे तक्सीम कर दे। उन्होने कहा—‘खैर-कुम-अल्लाह।’ उस दिन से मेरा दिल दुनिया से एकदम हट गया और अल्लाह की मुहब्बत ने दिल मे जगह कर ली। दूसरे दिन हज़रत मारूफ़ करखी एक यतीम बच्चे को अपने साथ लाये और बोले, इसे कपडा पहना दो। मैंने उसे नये कपडे पहना दिये। उन्होने दुआ की कि तू दुनिया को अपना दुश्मन समझने लग। उसी दिन से मुझपर खुदा की मेह्ल होने लगी।”

इनके शिष्य ज़ुनैद बगदादी कहते थे कि इनसे ज्यादा इबादत करने वाला मैंने किसी को नही देखा। ९८ साल तक कही आराम नही किया। आबिद और जाहिद वे बहुत ऊँचे दर्जे के थे। चालीस साल तक उनके दिल मे शहद खाने की इच्छा रही, मगर उन्होने नफ़स की खाहिश पूरी करने से इन्कार कर दिया। वे दिन मे कई बार अपनी सूरत आइने मे देखते इस खयाल से कि कही गुनाहों के असर से मुह काला न हो गया हो। वे

कहते, “दुनिया का तमाम गम उन्हें ही मिल जाय ताकि कोई और गम में मुब्तिला न हो।”

जब कोई उन्हें सलाम करता तो वे तुर्श-रू (आवेश में) होकर सलाम का जवाब देते। लोगो ने उनके इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा तो उन्होंने एक मजेदार बात कही। वे बोले, “हजरत नबी ने कहा है कि जब कोई किसी को सलाम करता है तो अल्लाह की तरफ से सौ रहमतें नाज़िल होती है। उनमें से नब्बे उसको मिलती है जो खुश-दिल होता है और दस उसको मिलती है, जो तुर्श-रू होता है। मैं इसलिए सलाम का जवाब तुर्श-रू होकर देता हूँ कि मुझसे ज्यादा रहमतें सलाम करने वाले को मिले।”

एक और भी चोज भरी बात का उल्लेख उनकी जीवनी में आता है। कहते हैं कि यमुफ के पिता हजरत याक़ुब को जब सक्ती ने स्वप्न में देखा तो पूछा, “आपके दिल में जब खुदा की मुहब्बत थी तब यूसुफ की मुहब्बत क्यों हुई?” उस समय आवाज आई, “ऐ सरी, अदब का लिहाज़ कर।” फिर यमुफ का वह इतिहास प्रसिद्ध अलौकिक सौन्दर्य सक्ती को दिखाया गया। देखते ही चीख मारी और बेहोश हो गए और तेरह दिन तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे। होश आने पर यह आवाज सुनी, “हमारे हबीबो की जो बुराई करता है उसकी यही हालत होती है।”

आध्यात्मिक लज्जा और प्रेम का आत्यन्तिक स्वरूप एक कातिल फ़कीर में सरी सक्ती को देखने को मिला। कहते हैं कि जब सक्ती उनसे मिले तो पूछा, “नाम क्या है? फ़कीर ने कहा, “हू—अर्थात् वही।” पूछा, “आप क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? क्या करते हैं?” हर सवाल के जवाब में फ़कीर ने वही एक शब्द ‘हू’ कहा। तब सक्ती ने पूछा, “क्या ‘हू’ से आपका मतलब खुदा से है?” अल्लाह का नाम सुनते ही उस दरवेश के मुख से एक चीख निकली और वही उनका खात्मा हो गया। इतना अदब था, इतनी हया थी उनके दिल में कि वे खुद तो नाम नहीं ही लेते मगर दूसरे के मुह से भी उनका नाम खुल जाने की ताव वे न ला सके।

उनकी बहुत अच्छी नसीहत यह थी कि इन्सान को इबादत जवानी में करनी चाहिए। और यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब वे खुद जवान थे और कोई जवान उनके बराबर इबादत करने वाला नहीं था। जब बगदाद में आग लगी और सब दूकानें जल गईं, मगर उनकी दूकान बच रही, तब उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया था और दूसरो के नुकसान का कुछ खयाल नहीं किया। उस शुक्रिया के लिए, वे बोले, मैं इन तीन सालों से प्रायश्चित्त कर रहा हूँ।

जुनैद बगदादी से सकती ने एक बार मुहब्बत की तारीफ पूछी। जुनैद ने कहा, “कुछ लोग मुआफकत (अनुकूलता) और इशारत (सकेत) को मुहब्बत कहते हैं।” सकती ने अपने हाथ की खाल को खींचा पर वह जरा भी न उभरी। तब बोले, “अगर मैं यह कहूँ कि मुहब्बत ने मेरी खाल को सुखा दिया है, तो गलत न होगा।” यह कहकर सकती बेहोश हो गए। शायद इस शर्म से कि खुद उन्होंने अपनी मुहब्बत का राज जाहिर कर दिया। मगर जुनैद कहते कि उनका चेहरा मिस्ल आफताब के रोशन था।

उनका कहना था कि मुहब्बत बन्दे की यह कैफियत कर देती है कि तीर, तलवार, नेजा आदि किसी चीज की चोट उसे महसूस नहीं होनी। और कहते थे कि पहले मैं मुहब्बत को नहीं जानता था मगर जब अल्लाह ने अपने फजूल से आगाह कर दिया तो मुझे उसकी सिफत मालूम हुई। मुहब्बत का जिक्र करते हुए सकती का बेहोश हो जाना और अल्लाह का नाम सुनते ही “हू” से उनका निर्देश करने वाले फकीर की तात्कालिक मौत इस बात को जाहिर करते हैं कि मुहब्बत पसे-पर्दा (आड में) रहना चाहती है।

एक बार सकती सब्र का जिक्र कर रहे थे कि उसी समय बिच्छू ने कही से निकल कर कई बार उनके डक मारा। मगर उन्होंने उफ तक न की। वे कहते, “ऐ अल्लाह, तेरी अजमत ने मुझे मनाजात (अपने लिए ईश-प्रार्थना) से बाज रखा, तेरी मारिफत ने उन्स अता किया। अगर जुबान से याद करने का हुक्म न देता तो कभी जुबान से याद न करता क्योंकि जुबान तेरे औसाफ (गुणावली) अदा नहीं कर सकती।” जुनैद से

उन्होंने कहा कि बगदाद में मरना नहीं चाहते क्योंकि ज़मीन उन्हें कबूल नहीं करेगी और जो लोग उन्हें अच्छा समझते हैं, उनके दिल को सदमा होगा।

सन्त सक्ती के अन्त समय जुनैद, जो उनके प्रिय शिष्य और सगे भान्जे थे, उनसे मिलने आये। वे गरमी के दिन थे और जुनैद ने पखा झलना शुरू किया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हवा से आग भडकती है। जुनैद ने मिजाज पूछा तो उन्होंने एक आयत पढ़ी जिसका आशय यह है— बन्दा तो अपने मालिक की मिल्कियत है, उसकी अपनी कोई चीज नहीं। जुनैद ने अपने महान गुरु से जब आखरी नसीहत चाही तो कहा, “खल्क में रहकर खालिक से गाफिल मत हो।”

यूसुफ़-बिन-हुसैन

रुवाब मे किसी के यह पूछने पर कि बहिश्त मे यह आला दर्जा आपको क्योकर मिला, यूसुफ़-बिन-हुसैन ने एक बडी दिलचस्प बात बताई। वे बोले, “मैंने दुनिया मे बुरी बात को अच्छी बात के साथ नही मिलाया।” यह बहुत सीधी और मार्के की बात है। दुनिया मे बहुत-सी अच्छी बाते है और बहुत-से ऐसे लोग है जिन्हे वे बाते अच्छी लगती है; मगर एमे बहुत कम लोग है जो अच्छी बातो को किसी प्रकार की मिलावट के बिना अमल मे लाए।

इस कथा के नायक यूसुफ़-बिन-हुसैन अपनी साधना के प्रारम्भ में अपने कलामय सौन्दर्य और आध्यात्मिक आकर्षण के कारण एक अरब सरदार की लडकी की नजरो मे, जो खुद भी बडी रूपवती थी, कुछ इस तरह चढ गए कि वह अपने को सभाल न सकी। एक दिन वह मौका पाकर एकान्त मे उनसे मिली मगर हुसैन सौन्दर्य के उस अनन्य सागर के प्रेम मे कुछ ऐसे डूब चुके थे कि सरदार की उस लडकी की बात सुनते ही उनपर वहशत-सी तारी हुई और वे उसकी बात का कुछ उत्तर दिये बिना ही वहाँ से बेतशाहा भाग खडे हुए। उसी रात को उन्होने एक बडा मजेदार स्वप्न देखा।

स्वप्न यह था—उनके नाम-राशि और सुन्दरता मे साथी हजरत यमुफ जन्नत मे एक तरत पर बैठे है। उनके सामने फरिश्ते कतार बाधे निहायत अदब से खडे है। इन्हे देखकर पैगम्बर यूसुफ उनके इस्तिकबाल के लिए तरत से उठे और फिर प्रेमपूर्वक हाथ पकडकर उन्हें अपने पास

बिठा लिया और कहा, “जिस वक्त तुमसे अरब के सरदार की लडकी ने नफ़स परस्ती (कामवासना) की खाहिश की थी और तुम पर खोफ़े-इलाही तारी (प्रभु-भय छा गया था) हुआ था तो अल्लाह ने मुझसे फर्माया कि ऐ यूसुफ, देखो, तुमने जुलेखा से बचने के लिए तो मुझसे दुआ की थी और ये यूसुफ है, जिसने मेरे खौफ की वजह से सरदार की लडकी की ओर ध्यान भी न दिया।”

इसके बाद अल्लाह का मुझे हुक्म हुआ कि हुसैन से मिलो और कहना कि तुम चुने हुए जाहिदों में होगे। उमी स्वाब में हजरत यसुफ हुसैन को यह सलाह दी कि तुम जू-उल-नून मिस्री के पास जाओ और उनसे इस्मे-आजम (महामत्र) हासिल करो। जब वे जागे तो जू-उल-नून से मिलने के लिए मिन्न की ओर रवाना हुए और एक साल तक गोशानशीनी की, मगर अदब की वजह से उनसे उन्होंने अपने आने की वजह जाहिर न की। एक साल के बाद जू-उल-नून ने पूछा, “तुम किस लिए आये हो?” तो इतना ही कहा, “आपके दीदार और आपकी खिदमत के लिए।”

एक साल के बाद जू-उल-नून ने फिर कहा कि अगर तुम्हारी कोई खाहिश हो तो कहो। तब वे बोले, “इस्मे आजम हासिल करना चाहता हूँ।” सुनकर जू-उल-नून चुप हो गए और एक साल तक उनकी बात का कोई जवाब न दिया। एक दिन एक प्याले में कुछ ढककर हुसैन को दिया और कहा कि नील-दरिया के पास जाकर फुलों शरूस (अमुक व्यक्ति) को यह प्याला देना, वह तुम्हें इस्मे आजम (महामत्र) सिखायगा। ये उसे लेकर चले; मगर खयाल आया, न जाने इसमें क्या है। खोला तो उसमें चहा था और वह कूदकर भाग गया। हुसैन को अपने इस अमर पर बड़ी शर्म आई; मगर प्याले को बदस्तूर ढककर उन्होंने उस सन्त को जाकर दे दिया।

सन्त ने प्याला खोला तो खाली था। बोले, “जब तुम एक चहे की ही हिफाजत न कर सके तो इस्मे-आजम की हिफाजत क्योंकर करोगे?” शर्मिंदा होकर वे जू-उल-नून के पास वापिस आधे। जू-उल-नून ने कहा-

“मैंने साल भर अल्लाहताला से इजाजत चाही कि तुझे इस्मे-आजम बता दू, हर बार यही जवाब मिला कि अभी उसकी आजमाइश (परीक्षा) करो। तुम्हारी आजमाइश के लिए ही मैंने प्याले में चूहा बन्द करके दिया था। मगर जाहिर है कि अभी इस्मेआजम की हिफाजत करने की ताकत तुममें नहीं आई है। अब तुम अपने मुल्क जाओ और जब तुम वहाँ पहुँचो तो जायगा।”

हुसैन ने जू-उल-नून से दुआ की कि कुछ नसीहत करे। जू-उल-नून बोले, “जो कुछ तुमने लिखा-पढा है, सबको भुला दो, ताकि हिजाब उठ जाय। हमारे मुझे भी भुला दो और किसी के सामने पीर या शेख कहकर जिक्र न करना।” हुसैन बोले, “ये दोनों काम तो मुझसे नहीं हो सकते।” नून ने कहा, “तीसरी बात यह है कि खल्क को नसीहत करो और अल्लाह की ओर बुलाओ और अपने को दरम्यान में खयाल न करो।” हुसैन बोले, इशाअल्लाह, इस काम को मैं अन्जाम दूंगा।” फिर अपने मुल्क में वापस आकर लोगो को वाज देने लगे। किन्तु जब इन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया तो वहाँ के उल्माए-जाहिर (बडे-बडे विद्वान) ने इनका विरोध किया और लोग इनसे खिच गए। यहाँ तक कि एक दिन जब वे उपदेश देने पहुँचे तो देखा कि उपदेश सुनने कोई न आया था।

यह हालत देखकर उन्होंने इरादा किया कि आज वाज न करूँगा। इतने में एक वृद्धिया ने आकर कहा कि जू-उल-नून मिस्री से जब तुमने वादा किया है कि खल्क को नसीहत करूँगा और दरम्यान में अपने को न समझूँगा तो फिर अपने इकरार से क्यों मुकरते हो? उन्होंने समझा, इस वृद्धा के जरीआ अल्लाह ही उन्हें चेतावनी दे रहा है। उन्होंने उस दिन वाज किया और इसके पश्चात पचास साल तक वे वाज करते रहे। और कभी इसका खयाल न किया कि लोग है कि नहीं।

हुसैन अगर्चे इत्राहीम खवास के रहनुमा थे, मगर इन्ही के जरीआ अल्लाह ने एक बार हुसैन को एक कड़ी फटकार भेजी। अल्लाह की इस नाराजी का सबब क्या था, यह तो जाहिर हुआ नहीं; पर एक दिन ख़ाब

मे इब्राहीम को यह हुक्म हुआ कि हुसैन से जाकर कह दो कि तू रांद-ए-दरगाह है। जब वे जागे तो हुसैन से इस ख्वाब का जिक्र करते हुए भी उन्हें शर्म आई। दूसरी रात फिर यही ख्वाब देखा। मगर इब्राहीम ने अदब का खयाल करके फिर उनसे कुछ न कहा। तीसरी बार उन्होंने यह ख्वाब देखा कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, “ऐ इब्राहीम, हुसैन से कह दे कि तू दरगाह से निकाला हुआ है और अगर न कहेगा तो तुझे सख्त अजाब (यातना) मिलेगा।”

जब वे जागे तो मजबूर होकर हुसैन के पाम खुदाई हुक्म सुनाने के लिए हाज़िर हुए। मगर हुसैन ने आते ही उनसे कहा कि अगर कोई अच्छा-सा शेर तुम्हें याद हो तो सुनाओ। इब्राहीम ने शेर सुनाया और उसे सुनकर वे कुछ ऐसे प्रभावित हुए कि देर तक बैठ रोया किये। यहाँ तक कि उनकी आँख से लह टपकने लगा। वे बोले, “कुछ लोग कुरान सुना रहे थे मगर उससे भी मुझे इतनी रिककत (नम्रता) न हुई जितनी कि इस शेर को सुनकर हुई और लोग मुझे जो जिन्दीक कहते हैं, वह सच ही कहते हैं। और अल्लाह ने जो मुझे रांद-ए-दरगाह कहा, सो यह खिताब मेरे लिए दुरुस्त है।”

इब्राहीम उनका यह हाल देखकर बड़े हैरान हुए और कुछ परेशान से होकर जगल की ओर निकल गए। वहाँ उन्हें खिज़्र के दर्शन हुए। खिज़्र ने कहा कि हुसैन तेगे-इस्के-इलाही (प्रभु-प्रेम की तलवार) का घायल है। खिज़्र ने आगे यह बात कही कि जो शरूस अल्लाह का हो जाता है उसे अगर बादशाहत नहीं मिलती तो वजारत (मन्त्रि-पद) जरूर हाथ आती है।

अब्दुल वाहिद की जिदगी को भी बनाने में उन्होंने मदद दी। कहते हैं कि पहले ये बहुत आवागर्द और शरीर (शरारती) थे। मा-बाप से लड़ते और भागे-भागे फिरते। एक बार ये हुसैन की मजलिस में आये तो उस वक्त आयत को सुनाकर वे कह रहे थे कि अल्लाह अपने बन्दे को इस तरह अपनी ओर बुलाता है जैसे वह उसका मुहताज हो। अब्दुल वाहिद

पर इसका ऐसा असर हुआ कि वह कपड़े फाड़कर कब्रिस्तान की ओर भाग गये। उसी दिन हुसैन को यह आवाज आई कि उस तौबा करने वाले नौजवान को ढूँढो। वे तलाश में निकले और तीन दिन में उन्हें कब्रिस्तान में पाया। मगर इन तीन दिनों में ही वे इस दर्जे पर जा पहुँचे कि हुसैन से बोले, “तीन दिन पहले आपको हुक्म हुआ और आप अब आये।”

उस्मान हैरी नामक सन्त को भी एक बड़ी अजीबोगरीब हालत में खुदा ने इनसे उपदेश दिलाया। नैशापुर का एक व्यापारी एक खूबसूरत तुर्की बादी को, जिसे उसने हाल ही में हजार दीनार में खरीदा था, इनकी बीबी के पास छोड़कर किसी से अपना कर्ज वसूल करने परदेस गया। उस्मान उस बादी को अपने पास रखने को राजी न थे। मगर व्यापारी की बात को वे टाल न सके। एक दिन उस बादी पर उनकी नजर जो पड़ी तो दिल बेकरार हो गया। इस बला से छूटने के लिए वे अपने पीर के पास पहुँचे। मगर उन्होंने हुसैन के पास जाने की सलाह दी। लम्बा सफर तै करके वे हुसैन के शहर में पहुँचे; मगर वहाँ उनकी बदनामी सुनकर वे लौट आये। उस्ताद ने फिर उन्हीं के पास भेजा। मजबूरन वे जाकर उनसे मिले।

पहले ही से वे उनकी बड़ी बदनामी सुन चुके थे। पर अब जो उनके पास पहुँचे तो देखा कि एक खूबसूरत लडका उनके पास बैठा है और जामो-सुराही भी रखी है। इन्होंने सलाम किया, जिसका जवाब देते हुए हुसैन ने जो-कुछ कहा उसे सुनकर ये बेखुद-सै हो गए। फिर पूछा, “आपने बाहरी रूप ऐसा क्यों बनाया है कि जिससे लोग आपको बुरा कहे।” वे बोले, “देखो यह लडका मेरा बेटा है, मैं इसे कुरान पढाता हूँ। इस सुराही में हम लोगो के पीने के लिए पानी है। सच पूछो तो मैंने जाहिर को खराब इसलिए बना रखा है कि कोई खबसूरत तुर्की लौडी मेरे सुपुर्द न करे।” उस्मान समझ गए कि अल्लाह को दोस्त रखने वाले खल्क से दूर ही रहते हैं।

कहते हैं कि हुसैन की इबादत का यह हाल था कि शाम की नमाज पढ़ने खड़े होते तो इसी हालत में सुबह कर देते। जुनैद को इन्होंने लिखा

था कि अगर अल्लाह ने तेरे नफस का ज़ायका चखाया तो तुझे कोई मर्तबा हासिल न होगा। सबसे अच्छी चीज इखलास है। मक्कारी को छोड़ देना दीदारे-इलाही हासिल होने से अच्छा है। कहते—जो दरियाए तौहीद (प्रभु-रूपी सरिता) में ग़र्क़ होता है, कभी उसकी प्यास नहीं बुझती। जो दिल से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह और सबकी याद उसके दिल से दूर कर देता है।

हातम असम

बगदाद जाने पर खलीफा ने जब मिलने के लिए बुलाया तो हातम ने इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े नेता का अभिनन्दन करते हुए कहा: अस्सलामालिकुम या जाहिदा ! ऐ त्यागी सन्त तुझे नमस्कार ! वह बोला, “जाहिद मैं नहीं, जाहिद तो आप है।” हातम ने उत्तर दिया, “अल्लाहताला का इरशाद है, ‘कुल मताउद दुनिया फिर आखिरतिइल्ल करीब’—ऐ मुहम्मद, लोगो से कह दो कि पूजा दुनिया की बहुत थोड़ी है। और इस थोड़ी पूजा पर ही तूने कनाअत (संतोष) की है। बस तू जाहिद हुआ और इधर में कि दुनिया की हिशमत (ऐश्वर्य और रीब) की तो बात ही क्या, आखिरत यानी बहिस्त की ला-इन्तिहा (असीम) दौलत और शान-शौकत पर भी सन्तुष्ट नहीं तो फिर मैं भला तेरे खयाल के मुताबिक जाहिद या त्यागी कैसे हो सकता हूँ ?”

हातम ने अपनी वैराग्य-भावना की ओर एक मज्जेदार ढग से इशारा करके खलीफा के मन को जागृत करने का प्रयत्न किया था। पर आज संसार के अधिकांश लोग दुनिया की किन्ही छोटी-मोटी चीजों की खातिर स्वर्ग और नरक सभी को तिलाजलि देने को तैयार बैठे हैं ! लेकिन हातम के समय में स्वर्ग और नरक की मान्यताएं बड़ी सजीव और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाली थी। एक बार किसी ने सन्त हातम की दावत की। तीन शर्तों पर उन्होंने उसे मन्जूर किया। १. जहाँ चाहूँगा बैठूँगा और वह जूतों के पास जाकर बैठे। २. जो चाहूँगा खाऊँगा, और उन्होंने

सिर्फ़ दो रोटिया खाईं । तीसरी शर्त थी, जो कहूँ वह करना होगा और उन्होंने गरम तवा मगाया ।

मकान-मालिक जब तवा गरम करके लाया तो वो उस पर खड़े होकर बोले, “मैंने दो रोटिया खाई है ।” फिर तवे पर से उतरकर लोगो से कहा— “क्या तुम्हारा यह यकीन है कि कयामत मे ज़रें-ज़रें का हिसाब देना होगा? अगर है तो इम तवे पर खड़े हो ।” लोगो ने कहा, “हमारा यकीन तो ऐसा ही है पर हम इस तवे पर खड़े नहीं हो सकते ।” हातम बोले, “जब तुम इस तवे पर खड़े होकर एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते तो कयामत के दिन उस जमीन पर खड़े होकर, जो सरापा (नितात) आग होगी, सारी जिन्दगी का हिसाब कैसे दोगे ?”

हातम ने यह बात कुछ इस सहृदय निष्ठा और भावुकता के साथ कही कि लोगो को ऐसा महसूस हुआ कि मानो कयामत का रोज बिल्कुल सामने है और उन्हें हिसाब देने के लिए चन्द्र ही घड़ियो में पेश होना है । जियाफत (भोज) के बाद लोग हँसते-बोलते हैं; मगर यहाँ जो भी था, वह हातम की बातें सुनकर बेकरार होकर रो रहा था । उस दिन पाई-पाई का हिसाब देना होगा इसी खयाल से नौशेरवाँ अपनी बेगम को रोटी पका के लिए हाथ जल जाने पर भी दासी देने को राजी न हुआ ।

रोज़ी देने वाला ईश्वर है । इस सिद्धान्त पर उनका अटल विश्वास था । एक मालदार उन्हें कुछ देने के लिए इसरार (आग्रह) करने लगा तो वे बोले, “जब तू मर जायगा तो मुझे अल्लाह से कहना होगा कि मेरा जमीन का रोजी देनेवाला उठ गया; अब तू मेरी खबर ले ।” इसी रोजी के मामले में एक आदमी से उनकी खासी बहस हो गई । वह बोला, “यह सब झूठ है कि रोजी आस्मान से उतरती है, और कि रोजी देने वाला अल्लाह है । मैं तो जब जानू कि तुम एक जगह बैठ जाओ, कही न आओ-जाओ और रोजी बिना मागे, बिना मेहनत के तुम्हारे पास पहुँच जाय ।”

वह दो साल तक एक जगह लटे रहे और रोजी उनको मिलती रही ।

कहते हैं कि उन दिनों रोजी हातम के मुह में अल्लाह की तरफ से आती थी। मगर उसे तसल्ली न हुई। वह बोला, “आप हवा या जमीन में जाओ तब देखू कि कैसे आपको रोजी मिलती है।” हातम बोले, “अल्लाह हवा में परिन्दों को और जमीन में चींटियों को रोजी देता है।” यह बात सुनकर वह खामोश हुआ। उसने तौबा की और फिर कुछ नसीहत चाही। हातम बोले, “दुनिया से किसी तरह की खाहिश न रख। अल्लाह की इबादत में लग जा इस तरह कि कोई न जाने; और मखलूक को भूल जा।”

किसी और ने पूछा, “आपको रोजी कहाँ से मिलती है?” तो बोले, “खुदा के जमीन और आस्मान के खजानों से।” इमी सिलसिले में सन्त अहमद हंबल से वह एक दिन पूछ बैठे, “आप रोजी की तलाश करते हैं कि नहीं।” वह बोले, “तलाश करता हूँ।” हातम ने पूछा, “वक्त से पहले, या वक्त के पीछे या ठीक वक्त पर ही आप रोजी तलाश करते हैं?” सवाल निहायत माकूल था जिसके औचित्य को समझ कर ही हमबल खामोश हो गए। क्योंकि यदि यह कहा जाय कि समय के पहले या पीछे तलाश करते हैं तो बे-वक्त तलाश ठीक नहीं और जिसका समय आ गया उसकी तलाश फिजूल।

एक सन्त ने यह प्रश्न सुनकर कहा, “तलाश-रोजी न हम पर फर्ज है, न वाजिब, न सुन्नत (पद्धति)। जो इससे बाहर हो उसकी तलाश बैसूद (व्यर्थ)। रोजी हमको इडनी है।” मुहम्मद ने भी कहा है कि रोजी खुद ही तुम्हारे पास आती है; फिर हम उसे क्यों ढूँढ़ें? हातम ने इस प्रश्न का जो निष्कर्ष निकाला वह यह है—हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए, जो उसने हमको हुक्म दिया है और अल्लाह रिज़क (जीविका) देगा जैसा कि उसने वादा किया है।

हामिद लफाफ नाम के सन्त कहते थे कि हातम अक्सर मुझसे जिक्र करते, “हर सुबह शैतान मुझे बहकाने आता है और पूछता है कि आज तू क्या खायगा, क्या पहनेगा और कहाँ रहेगा? मैं जवाब देता कि मौत

खाऊँगा, कफन पहनूँगा और कब्र में रहूँगा।” शैतान यह कह कर चला जाता कि तू बड़ा सख्त मर्द है। हातम तो सख्त थे ही पर उनकी बीवी भी कुछ कम नहीं। हातम जब जहाद पर जाने लगे तो बीवी से पूछा, “चार माह के लिए जाता हूँ, तुम्हें कितने रुपये खर्च के लिए दूँ ?” बीवी बोली, “पहले यह बताइए, मेरी जिन्दगी कितनी है ?” बोले, “यह तो मुझे मालूम नहीं।” बीवी ने कहा, “फिर मेरी रोजी क्योंकर आपके हाथ हो सकती है ?”

लोगों ने किमी शरूस का जिक्र करके कहा कि उसने बहुत-सी दौलत जमा की है। हातम ने पूछा, “क्या उसने जिन्दगी भी जमा की है ?” कहा, “नहीं।” हातम बोले, “तब मुर्द का (विनाशकारी) माल जमा करना बेकार।” किसी ने हातम से आकर कहा, “आपको अगर कोई हाजत हो तो बयान कीजिए।” हातम बोले, “मेरी यही हाजत है कि न तू मुझे देखे और न मैं तुझे देखू !” किमीने पूछा, “आप नमाज क्योंकर पढ़ते हैं ?” बोले, “जब नमाज का वक्त होता है—बुजू करता हूँ, और बातिनी बुजू यानी तौबा करके मस्जिद में दाखिल होता हूँ, पुलसरात को पैरों के नीचे, मौत के पीछे और अल्लाह को सामने समझ कर दिल को अल्लाह की तरफ जु करके नमाज के फरायज (कर्तव्य) अदा करता हूँ।”

किसी व्यक्ति ने उनसे नसीहत चाही तो कहा, “अगर दोस्त का तालिब (इच्छुक) है तो अल्लाह काफी है; अगर हमराही (साथी) चाहता है तो खिज़्र जैसे वली काफी है; अगर इब्रत (शिक्षा) चाहता है तो दुनिया काफी है; अगर मूनिस (मित्र) चाहता है, कुरान काफी है; अगर शग्ल (व्यस्तता) चाहता है तो इबादत (उपासना) काफी है; अगर वाज (नसीहत) चाहता है तो मौत काफी है; और अगर मेरी तमाम बातें तुझे नापसन्द हों तो दोजख तेरे लिए काफी है।” एक रोज़ हामिद लक्राफ नामी सन्त से पूछा, “किस हाल में हो ?” वह बोला, “सलामत (सुरक्षा) और आफ्रियत (चैन) में।” हातम ने कहा,

“सलामत पुलसरात पर गुजरने के बाद और आफियत जन्नत स्वर्ग में दाखिल होने के बाद है।”

लोगो ॐ पूछा, “आपकी आर्जू (मनोकामना) क्या है ?” बोले, “बस यह कि आफियत से दिन गुजरे।” लोगो ने कहा, “आपको तो हर वक्त आफियत हासिल है।” बोले, “मैं आफियत उसे समझता हूँ कि दिन भर मे कोई गुनाह न हो।” विद्वत्-समाज के पास से एक दिन जब वह गुज़र रहे थे तो उपस्थित विद्वानों से उन्होंने कहा, “अगर तुम्हें गुजरे हुए दिन पर अफ़सोस है इसलिए कि उसका अच्छे-से-अच्छा हस्तेमाल न किया जा सका और आज के दिन को गनीमत जानते हो और कल जो पेश आयगा उससे खौफ़जदा हो तो खैर वरना दोजख का खतरा है।”

बोले—निजात की उम्मीद में इन्सान अल्लाह का फरमा-बरदार (आज्ञाकारी) बन्दा बने। उन्होंने कहा—किन्न (बुजुर्गी), हिर्म (लोभ) और खुद-आराई (स्वय सज्जित) की हालत में मौत से डरना चाहिए। क्योंकि तकब्बुर (दर्प) करने वाले को मिस्ल मुतकब्बुरो (घमण्डियों) के और हिर्स करने वालों को मिस्ल हरीसों (लोभियों) के ओर खुद-आराई करने वालों को मिस्ल खुद-आराओ के मौत देता है। और साथ ही कहा—इस जमाने में बादशाहों और अमीरो से ज्यादा तकब्बुर आलिमों और जाहिदों को होता है। बोले—दीन की राह पर चलने वालों को तीन मरहले दरपेश आते हैं, भूखा मरना, कुछ न मिलने पर सब्रोक़रार (धैर्य और सतोष) रखना और खिरकापोशी।

बोले—सजे हुए बागो पर गर्व न करो क्योंकि जिन्नत के बाग से ज्यादा सजा हुआ दुनिया का कोई बाग नहीं। अपनी इबादत पर घमंड न करो क्योंकि इबलीस इन्तिहा इबादत के बावजूद भी खुदा के दरबार से निकाल दिया गया। अपनी करामात यानी चमत्कारों की ताकत पर भी गरूर न करो क्योंकि बलम बऊर जाहिद होने पर भी खुदा की मलामत (भर्त्सना) का शिकार हुआ। वह जाहिद था, करामाती था; मगर गरूर के सबब अल्लाह ने कहा, “यह कुत्ते की मानिन्द है।”

कहा—दिल पाच किस्म के है। १. मुँदिल; यह काफ़िरों यानी अनीस्वरवादियों के लिए है। २ बीमार दिल; यह गुनाहगारों के लिए है। ३ गाफ़िल दिल, यह शिकमख़्वारों यानी भोजन-भट्ट पेटुओ के लिए है। ४ वाजगुदिल यानी पिछडा हुआ दिल, यह यहूदियों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाहताला का इरशाद है कि वे कहते है हमारे दिल पदों मे है। ५ सही दिल, यह साहब दिलो (उदार चित्त) के लिए है। कहा—अमल करते समय अल्लाह को ऐसा जानो कि वह देख रहा है। बात करते समय ऐसा समझो कि वह सुन रहा है। और खामोशी के वक्त यह समझो कि तुम्हारे दिल मे जो भी खयाल उठ रहे है, उन्हे वह जानता है।

उनका कहना था कि शहवत अर्थात् वासना तीन तरह की होती है। एक खाने मे, दूसरे बोलने मे और तीसरे देखने मे। अतः खाने मे अल्लाह पर भरोसा रखो और बोलते समय सच कहो और देखो इस तरह कि दुनिया से इन्नत हासिल हो।

और आगे कहा—अमल-सालेह (पुण्य-कर्म) करते वक्त रिया (पाखण्ड) को दखल न दे और बोलते वक्त तमा को दूर कर और मुरव्वत और सखावत करके अहसान न जता। अमल-सालेह से अभिप्राय सम्भवतः यह है कि किसी नेक काम के समय बेईमानी या मक्कारी की भावना को पास नही आने दे। दूसरे, बात बोलते समय तमा को दूर कर। जब बोले तो किसी के हित की ही बात कहे और ऐसे समय निष्काम भाव से लोभ और लालच को दिल से निकालकर ही बात करे। तीसरे, दान करके जो एहसान जताता है उसको दान नही कहा जा सकता। वह तो दान के नाम पर सौदा करना है।

इसी सिलसिले मे एक चौथी बात भी उन्होंने कही थी और वह यह है कि जो चीज तेरे पास हो उसमे कजूसी न कर। खाने-पीने की जो चीजे लोगों के पास होती है, उन्हे अक्सर वह आँ के लिए जमा करके रखते है और जरूरत पडे पर दूसरों को देने मे हिचकते है। खुदा की दी हुई चीजों को क़ैद न करो—खाओ और खिलाओ।

हातम ने आगे कहा—अल्लाह की मर्जी पर राजी रहनेवाले को अल्लाह दोस्त रखता है और कौल (वचन) पूरा करनेवाले का मर्तबा ऊँचा होता है। और कहा—ताजोल (शीघ्रता) करना हरकते शैतान है। मगर मेहमान के आगे खाना रखने में, मइयत (हमराही) की तहजोज और तकफोन (मान और प्रतिष्ठा), बालिगा के निकाह (वयस्क-विवाह) में, अदाये न (धर्म-पालन) में और गुनाह में तौबा करने में ताजोल यानी जल्दबाजी बहुत अच्छी है।

किसी ने पूछा, “आप किसी से कुछ लेने क्यों नहीं ?” बोले, “लेने में मेरी जिल्लत (अपमान) और उसकी इज्जत है। एक बार किसी से कुछ ले लिया। पूछा गया तो कहा, “मुझे अपने से उसको इज्जत ज्यादा मतलूब (अपेक्षित) है।”

हातम की जिन्दगी का मजेशर पहलू यह है कि वह बरमो तक बहरे होने का ढोंग बनाए रहे। उनका नाम ही पड गया हातम असम यानी बहरे हातम। एक औरत को शर्मिदा न होना पडे इमोलिए उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि वह ऊँचा सुनते है। ओर जब तक वह औरत जिदा रही हातम का यह बनावी ढोंग बराबर जारी रहा।

सन्त जुनेद बगदादी की हातम में बड़ी श्रद्धा थी और कहा करते थे कि वह हमारे जमाने में सिद्दीक है। नफस की शनाख्त (पहचान) और उसके मक्रो-फरेब (दाँव-पेच) से बचने के सम्बन्ध में इन्होंने बहुत कुछ कहा। और लोगो से कहा करते थे कि मखरूक मेरे बाद तुमसे पूछे कि तुमने हातम से क्या सीखा तो यह न कहना कि इल्मे हिकमत (बुद्धिमत्ता का ज्ञान) सीखी है बल्कि कहना हमने उनसे दो चीजे सीखी है:—

१ खुरसन्दी अर्थात् आनन्दमय सन्तोष उस चीज पर जोकि अपने कब्जे में हो। दूसरे, नाउम्मेदी अर्थात् वितृष्णता उस चीज से जो अपने कब्जे में न हो।”

लोगों ने पूछा—शाइस्ता किसे कहते है ? शाइस्ता अर्थात् सुसंस्कृत वह है जो मालिक से डरे और मखरूक से किसी तरह की कोई उम्मीद

न रखे। कहा जाता है कि हातम के सत्संग से बहुत से लोगो ने लाभ उठाया और आध्यात्मिकता की ऊँची श्रेणियो पर जा पहुँचे। एक बार बलख में प्रवचन करते ववत कह बैठे “या इलाही, इस महफ़िल (सभा) मे, जो सबसे ज्यादा गुनाहगार हों, उसे बरूश दे।” उसमे एक कफन-चोर भी था और रात को जब कफन चुराने को उसने कब्र खोदी तो आवाज आई—“आज ही तो हातम की महफ़िल मे बरूशा गया और आज ही फिर चोरी !” उसने तौबा की और अपना वह पापकर्म छोड दिया।

मुहम्मद राजी नाम के सत कहते थे कि हज़रत हातम को गुस्सा करते मैंने कभी नहीं देखा, सिवा एक दफा के। और किस्सा इस तरह है— वे अपने शागिर्दों के साथ बाजार जा रहे थे। उनके एक शागिर्द ने किसी एक दुकानदार से कुछ उधार लिया था। वह सख्त कलामी (कटु शब्द) से दाम मागने लगा। हातम ने कहा, देख सख्त कलामी न कर। दूकानदार बोला—मुद्दत से इन पर मेरे दाम आते हैं। सख्त कलामी न करूँ तो क्या करूँ ? मैं तो अभी दाम ले लूंगा। गुस्सा होकर उन्होने अपनी चादर जमीन पर पटक दी। सडक पर सोना-ही-सोना फैल गया। बोले—दाम भर सोना ले ले यदि ज्यादा लिया तो तेरा हाथ खुश्क हो जायगा। उसने लोभ में आकर ज्यादा ले लिया और जैमा कहा था, उसको वैसा ही फल मिल गया।

अबदुल्ला-बिन-मुबारिक

कहते हैं कि अबदुल्ला पहले किसी दामी के इश्क में इतने मुब्तिला हो गए थे कि उनको किसी बात का खयाल ही न रहा। एक रात को जब वह उससे मिलने गए तो उसके घर से कुछ दूर सारा रात उसके इतजार में खड़े रहे। वह रात भी सर्दी की थी। इसी इतजार में जब सुबह हो गई तो उन्हें रात के बेकार जाने का अफसोस हुआ। सोचा, अगर मैं रातभर अल्लाह की इबादत करके जागता तो क्या ही अच्छा होता। वह जागना इससे हजार दर्जे बेहतर होता।

बस वही से दिल में चोट लगी। दुनिया की ओर मैं दिल में वैराग्य पैदा हुआ और खुदापरस्ती की लौ लग गई। जिस लगन से वह दुनियावी मुहब्बत में मशगूल थे उसमें भी ज्यादा तेजी के साथ खुदा की ओर चले। खुदा की मेहनत तो थी ही, क्योंकि एक बार जब उनकी माँ उन्हें ढूँढने निकली तो देखा कि बाग में वह लेटे हुए हैं और एक साप नरगिस की शाख में पंखा झल रहा है।

अबदुल्ला ने अपना कुछ ऐसा तरीका बना लिया था कि एक साल वह हज करते, एक साल जिहाद में जाते और एक साल तिजारत (व्यापार) करते और उससे जो मुनाफा होता उसे जायज (अधिकारी) लोगों को देते और फ़कीरो को खूर्में खिलाते। फिर उनकी गुठलियाँ गिनकर, जो जितने खूर्में खाता उतने ही दिरम देते। कहते हैं कि एक बद-खसलत (बुरे स्वभाव) आदमी कुछ दिनों तक उनकी सुहबत (संगत) में रहा।

जब वह जुदा हुआ तो यह बहुत रोये और बोले, “अफसोस, वह मुझे से जुदा हुआ; मगर उसकी बद-खमलत उससे जुदा न हुई।”

एक बार अब्दुल्ला हज को काफिले के साथ जा रहे थे तो एक फकीर भी साथ हो लिया। उन्होंने शायद मजाक में उससे कहा, “हम दौलतमन्द है, हमे अल्लाह ने हज के लिए बुलाया है, तुम क्यों तुफ़ैली (अनिमत्रित) बने साथ चलते हो?” फकीर ने जवाब दिया, “जो मेजबान (अतिथि की पूजा करनेवाला) करीम (दयालु) होता है वह मेहमान से भी ज्यादा तुफ़ैली की खातिर करता है; उमने यानी अल्लाह ने तुम्हें अपने घर में और मुझे अपने पास बुलाया है।” अब्दुल्ला बोले, “वह तो हम दौलतमन्दों से कर्ज मागता है।” फकीर ने कहा, “हमी लोगो के लिए कर्ज भी मागता है।” अब्दुल्ला बोले, “तुम यह सच कहते हो।”

तकवा यानी इन्द्रिय-निग्रह का वह बड़ी बारीकी से पालन करते थे। कहते हैं कि सफर में एक मंजिल पर उतरकर वह नमाज पढ़ने लगे और घोड़ा छूटकर एक शरूस के खेत में चरने लगा। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो घोड़े को खेत में चरते देख बहुत नाराज हुए और उसे छोड़कर पैदल ही सफर करने लगे। इसी तरह की एक कहानी और है। किसी व्यक्ति से लिखने के लिए कलम मागी और फिर उसे देना भूल गए। वह मुल्क शाम चला गया। जब याद आई तो शाम का सफर करके उसकी कलम वापिस कर आये।

उनके इस इन्द्रिय-निग्रह के पालन का ही यह नतीजा था कि उनकी दुआ में असर पैदा हो गया था। कहते हैं कि एक बार वह कही जा रहे थे। राह में लोगो ने एक अन्धे से कहा, “... आ रहे है। तुझे जो मागना हो माग ले।” उसने इन्हे रोककर अर्ज की, “अल्लाह से दुआ कीजिए, मेरी आँखो में रोशनी आ जाय।” अब्दुल्ला ने दुआ की तो अल्लाह ने उसकी आँखों में रोशनी दे दी।

एक बार हज को जा रहे थे, मगर रास्ते में देर हो गई। कही दूर बियावान में थे और सिर्फ़ चार दिन बाकी रह गए थे। समझा कि वक्त

पर काबा पहुँचना मुमकिन नहीं। इतने में एक कमजोर कुबड़ी बुढ़िया आई और बोली, “मेरे साथ आ, मैं तुझे काबा पहुँचा दूगी।” साथ हो लिये। जब दरिया आता तो बुढ़िया आँख बन्द करने को कहती और अब्दुल्ला को ऐसा लगता कि जैसे वह कमर-कमर पानी में होकर जा रहे हैं। बुढ़िया ने इस तरह वक्त रहते काबा पहुँचा दिया और अब्दुल्ला ने अच्छी तरह हज कर लिया। तब बुढ़िया बोली, “अब चल, मैं तुझे अपने बेटे से मिला दू।”

वह बुढ़िया अब्दुल्ला को लेकर अपने बेटे के पास गई जो एक घर में बहुत दिनों से आत्म-साधना किया करता था। अब्दुल्ला ने देखा कि लडका बहुत दुबला और कमजोर है; मगर उसका चेहरा तेज से चमक रहा है। लडके ने जैसे ही अपनी मा को देखा, वह आकर उसके कदमों पर गिरा और कहा, “मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने तुम दोनों को मिट्टी सम्भालने के लिए ही यहाँ भेजा है। क्योंकि मेरी मौत का वक्त आ गया है।” यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिये। अब्दुल्ला ने उसे आखरी गुस्ल देकर दफन कर दिया तो बुढ़िया बोली, “अब तुम जाओ, मैं बेटे को कब्र पर रहूँगी। अगले साल तुम मुझे न पाओगे पर मेरे लिए दुआ करते रहना।”

एक बार हज से फ़ारिग होकर अब्दुल्ला काबा में ही सो गए। रात को रुबाब देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातकर रहे हैं। एक ने पूछा, “इस साल कितने लोग हज को आये और कितने लोगों का हज कबूल हुआ?” दूसरा बोला, “हज तो चालीस लाख आदमियों ने किया मगर कबूल किसी का न हुआ। दमिश्क में एक मोची अली-बिन-मूफिक है। वह खुद तो हज को नहीं आया मगर उसका हज कबूल हुआ और उसके तुफ़ैल में अल्लाह ने तमाम हाजियों को बरूश दिया।” अब्दुल्ला की जब आँखे खुली तो इस स्वप्न को याद करके बड़े चकित हुए और मोची के दर्शनों के लिए दमिश्क की ओर रवाना हुए।

मोची से जब मिले तो उसका नाम-धाम और काम पूछा। उसने कहा, “मैं यही रहता हूँ। अली मेरा नाम है और मैं मोची का काम करता हूँ।” फिर उसने अब्दुल्ला का नाम पूछा और उनका नाम सुनकर चीख

मारी और बेहोश हो गया। वह क्यों चीखा और बेहोश हुआ इसका तो कोई जिक्र नहीं; पर होश आने पर उसने आगे की कहानी यो बताई, “मुझे मुद्दत से हज का शौक था। खूब मेहनत और किरफ़ायत करके मैंने सात सौ दिरम जमा कर लिये और अबकी दफा हज का पूरा इरादा था। मगर एक दिन पडोसी के घर में कुछ पक रहा था, मेरी बीवी ने कहा, ‘जाकर माग लाओ, मैं भी खाऊँगी’।

“मैं जब पडोसी के घर गया और उससे अपना मतलब जाहिर किया तो वह बहुत नादिम हुआ और बोला, ‘यह जो कुछ मैं पका रहा हूँ वह किसी के भी खाने लायक नहीं है। सात दिन से मेरे बाल-बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए निहायत मजबूरी में मैं यह चीज पका रहा हूँ।’ उसकी ऐसी हृद दर्जों की गरीबी और बेब्रमी देखकर मेरा दिल काप उठा। मैंने सोचा, एक गरीब को मुसीबत दूर करना हज से कहीं अच्छा है और वह दिरम, जो मैंने हज के लिए जमा किये थे, लाकर उसे दे दिये।”

कहते हैं, अब्दुल्ला का एक गुलाम था। उन्होंने उसे कुछ रुपए अदा कर देने पर आजाद कर देने का करार किया था। वह रुपए जमा भी करा रहा था कि इतने में किसी ने अब्दुल्ला से कहा कि उनका गुलाम कफन-चोर है। और कफन बेचकर ही वह जमा करा रहा है। अब्दुल्ला को यह सुनकर अफसोस हुआ। पता लगाने के लिए वह शाम को कन्निसतान पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुलाम ने एक कन्न खोदी और उसमें घुस गया। आगे बढ़कर अब्दुल्ला ने देखा कि वह टाट पहने और गले में तौक डाले सिजदे में पड़ा रो रहा है।

यह देखकर अब्दुल्ला वहां से हट आए और एक कोने में बैठकर रोने लगे। वह गुलाम तो उधर कन्न के अन्दर, और अब्दुल्ला अपने गोशे (एकात—एक कोने) में रात भर इवादात करते रहे। जब सुबह हुई तो गुलाम ने मस्जिद में जाकर फजर की नमाज पढ़ी और फिर दुआ की,

“ऐ अल्लाह, अब सुबह हो गई है और मेरा दुनियावी मालिक

मुझसे दिरम मांगेगा। तू अपनी मेह्ल से अता कर।” अब्दुल्ला ने देखा, एक नूर पैदा हुआ और वह दिरम की शकल में उसके हाथ में आ गया। यह देखकर अब्दुल्ला ने उसके पैर चूम लिये। मगर वह बोला, “मेरा राज खुल गया, अब मैं जीना नहीं चाहता” और जान दे दी। अब्दुल्ला ने उसी टाट में उसे दफन कर दिया। रात को रुबाब में देखा, मुहम्मद कह रहे हैं, “तूने मेरे दोस्त और अल्लाह के महबूब (प्यार) को टाट के कफन में क्यों दफन किया ?”

एक दिन अब्दुल्ला के यहाँ कोई मेहमान आये। उस वक़्त उनके पास कुछ न था, उन्होंने बीवी से कहा कि मेहमान अल्लाह का भेजा हुआ होता है, इसलिए उसकी खातिर लाजिमी है। बीवी ने इस बात में उनका विरोध किया। वह बोले, “जो बीवी नेक काम में अपने खातिर की मुखालिफत (विरोध) करे उसे छोड़ देना चाहिए।” और मेहर अदा करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। एक दिन प्रवचन सुनकर एक अमीर लडकी ने जिद पकड़ ली कि उसकी शादी अब्दुल्ला से कर दी जाय। उसके माता-पिता ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर दिया और पचास हजार नानार भी दिये। रुबाब में देखा, खुदा फर्मा रहै है, “तूने हमारी खातिर बीवी छोड़ दी। इसलिए हमने उससे अच्छी बीवी दे दी, ताकि तू ज़े यकीन हो जाय कि अल्लाह के लिए किये हुए काम में घाटा नहीं रहता।”

अब्दुल्ला ग़ीबत यानी पीठ पीछे किसी की बुराई करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे और ऐसा माना जाता है कि निदक के सारे पुण्य, जिसकी वह निदा करता है, उसके नाम लिख दिए जाते हैं। इसी विचार से एक दिन निदा का प्रश्न उठने पर उन्होंने कहा कि यदि कोई ग़ीबत करना ही चाहे तो अच्छा है कि वह अपने माता-पिता की निदा करे क्योंकि उनका बड़ा हक है और अगर सारी कमाई उनके खाते लिख दी जाय तो ठीक ही होगा।

लोगो ने पूछा, “कौन-सी चीज़ ज़्यादा फायदेमद है ?” बोले, “कामिल अक्ल।” लोगों ने कहा, “अगर कामिल अक्ल न हो ?” बोले, “हुस्ने

अदब !” लोगों ने कहा, “अगर यह भी न हो ?” बोले, “अक्लमंद भाई कि जिससे मशविरा कर सके ।” लोगों ने कहा, “अगर यह भी न हो ?” बोले, “तब फिर खामोशी ।” लोगों ने आगे पूछा, “अगर यह भी न हो सके ?” बोले, “ऐसे शरूस को मौत से बढकर कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती ।”

नेशापुर के बाजार में एक गुलाम को सर्दी से ठिठुरते हुए देखकर अब्दुल्ला ने उससे कहा कि क्यों तू अपने मालिक से नहीं कहता कि वह तुझे एक पोसतीन ले दे ? उसने कहा, “मृज्ञे कहने की क्या जरूरत है जबकि वह खुद ही देखता है ?” अब्दुल्ला को उसकी यह स्वामी-निष्ठा भली लगी और मन मे कहा, भक्त की धर्म-मर्यादा कोई इससे सीखे । एक आतिश-परस्त की बात से भी वह प्रभावित हुए । किसी काम से वह मिलने आया था । शायद अब्दुल्ला की किसी मुसीबत के वक्त वह सहानुभूति प्रकट करने आया था । तब उसने कहा, “अक्लमंद वह है, जो पहिले ही दिन वह काम करे जो बेवकूफ लोग तीसरे दिन करते हैं ।” अब्दुल्ला ने लोगों से कहा, “इसे याद रखो इसलिए कि अच्छी नसीहत है ।”

लोगो ने पूछा, “दरवेशो का क्या हाल होता है ?” अब्दुल्ला बोले, “वह हमेशा खुदा के तालिब रहते हैं और बहुत इल्म के बजाय थोड़ा-सा अदब अगर उनमे हो तो यह ज्यादा अच्छा है; क्योंकि आज अदब की बड़ी कमी है । आज लोग अदब उस वक्त तलाश करते हैं जब दुनिया में साहिबे अदब बाकी नहीं रहे । मेरे नज़दीक अपने नफ़स की पहचान और राह-रास्त पर रखने को अदब कहते हैं । अपने हाथ मे जो चीज है उसको दान में देना तो ठीक ही है पर उससे भी बढकर वह दान है, जिसका देना दूसरों के हाथ में है, जो उनसे कह-सुनकर दिलाया जाय । हजार दिरमो का दान देने से एक दिरम का कर्ज चुकाने मे ज्यादा सवाब है ।”

तवक्कुल अर्थात् ईश्वर पर भरोसा रखने के सम्बन्ध में अपने विचार

प्रकट करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, “हराम माल से कौड़ी लेनेवाला भी मुतवक्किल अर्थात् ईश्वर पर भरोसा रखने वाला नहीं हो सकता और तवक्कुल उसका नाम नहीं, जिसे तेरा दिल तवक्कुल खयाल करे बल्कि जिसे अल्लाह तवक्कुल खयाल करे वही तवक्कुल है।”

अब्दुल्ला ने अपने अन्त समय में अपना सारा माल फकीरों को बाट दिया। एक मुरीद ने कहा, “आपकी तीन लड़कियाँ हैं उनके लिये आपने क्या छोड़ा ?” बोले, “उनके लिए मैंने अल्लाह को छोड़ा। जिनको देखने वाला अल्लाह हो उन्हें अब्दुल्ला की क्या जरूरत ?” अन्तिम क्षण में आखें खोलकर सन्तुष्ट स्वर में कुछ मुस्कराकर अरबी में कहा, “अमल करनेवालों को इसी तरह अमल करना चाहिये” और फिर सदा के लिए आखे बन्द कर लीं। लोगों ने सफियान सूरी को स्वप्न में देखा तो पूछा, “आपका क्या हाल है ?” वह बोले, “खुदा ने बरूश दिया।” उनसे अब्दुल्ला के लिए पूछा तो कहा, “उनके क्या कहने ! वह उन लोगो में है, जिन्हें हर रोज नियामते हजूरी अर्थात् दर्शन हासिल होते हैं।”

खैर नस्साज

इन अत्यन्त शान्त वृत्ति के भक्त पुरुष का नाम अबुल हसन मुहम्मद था। और इनके पूज्य पिता का नाम था इस्माईल। मगर इनको अपना यह खैर नाम, जो एक मुसलमान ने बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में इन्हें प्रदान किया था, बहुत पसन्द था। वह कहा करते थे कि एक मुसलमान ने जो नाम रखा उसे बदलू, यह शोभा नहीं देता। इसलिए वे इस खैर नाम से ही प्रसिद्ध हुए।

इनके इस नामकरण की घटना विचित्र नाटकीय है। कहते हैं कि एक बार वे हज के इरादे से घर से चले। जब ये कूफा में पहुँचे तो एक आदमी ने इन्हें देखा और समझा कि ये काले रंग का आदमी, जो फटी पुरानी मैली-गुदड़ी ओढ़े हुए है, यकीनन कोई भागा हुआ गुलाम है। उसने पूछा, “क्या तू गुलाम है ?” बोले, “हाँ।” उसने फिर पूछा, “क्या तू अपने मालिक से भागा हुआ है ?” उन्होंने फिर जवाब दिया, “हाँ !”

वह इस “भागे हुए गुलाम” को अपने घर ले गया, खैर नाम रखा और कपड़ा बुनने का काम सिखाया। जब वह खैर कह कर पुकारता तो सन्त अबुल हसन कहते, ‘लबेक् !’ अर्थात् हाजिर हूँ। नस्साज का अर्थ होगा कपड़ा बुनने वाला; क्योंकि लिखा है कि कपड़े बुनने के इस काम के कारण ही वह खैर नस्साज कहलाए और कपड़े बुनने का यह काम और अपने मालिक की खिदमत बड़ी लगन से सन्त ने मुद्दतों की। यहाँ तक की कि उनकी तत्परता, निष्ठा, ईश्वर-भक्ति और उपासना का भाव देखकर वह व्यक्ति इन पर धीरे-धीरे श्रद्धा करने लगा और अन्ततः क्षमा-याचना

के साथ विदा करते हुए बोला, “मुनासिब तो यह है कि आप मालिक हो और मैं खिदमतगार (सेवक)।”

खैर नस्साज संत सरी सवती के शिष्य और जुनैद के गुरु-भाई थे। शिबली ने इनसे ही प्रारम्भिक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। और फिर इन्हीं के आदेशानुसार सत जुनैद बगदादी के सत्सग से लाभान्वित होने के लिए उनके पास चले गये। इब्राहीम खवास ने भी इनको ही मजलिस में तौबा की थी। इनके अतिरिक्त अनेक सतों ने इनसे दीक्षा ली थी जो आगे चलकर पर्याप्त प्रसिद्ध हुए पर इनका और जुनैद का पारस्परिक विशेष श्रद्धा-मय सम्बन्ध था।

कूफा के उस मुसलमान के घर से विदा लेकर वे मक्का आये और कहते हैं वहाँ उन्हें वह मरातब (दर्जे) हासिल हुए कि जुनैद खैर को खैरेना कहते थे अर्थात् हम सबमें श्रेष्ठ। जुनैद जैसा व्यक्ति जिसे अपना श्रेय, अपना कल्याण करनेवाला कहे उसकी उच्चता निश्चय ही अत्यन्त उदात्त और सर्व सम्मान्य समझी जायगी। पर मक्का की इनकी साधना का कोई उल्लेख उनकी जीवनी में नहीं आता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी साधना कूफा में हुई।

कूफा में वे इबादत तो करते थे जैसा कि वे कहीं भी रहकर कर सकते थे, पर उनकी साधना का मूल इस भावना में सन्निहित प्रतीत होता है कि उनका मालिक बना हुआ वो मुसलमान जो आदेश देता उसका वह कुछ इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ पालन करते कि वो उन्हें अपने असली आका अर्थात् अपने बनानेवाले परमपिता परमात्मा तक पहुँचा देने वाला है। क्योंकि वो मुसलमान उन्हें यह कहकर घर लाया था कि मैं तुझे तेरे आका से मिला दूंगा और इसी विश्वास पर वे उसके यहाँ आये।

वह व्यक्ति इन सन्त खैर को आदेश करता कि यह कपडा बुनो और घर-गृहस्थी का यह या वह काम करो। तब कपडा बुनना, खाना बनाना और खिलाना, बर्तन माजना, कपडे धोना, बच्चों की खिदमत, गौ-सेवा, खेती या बनिज-व्यापार का काम गर्जेकि तमाम वह काम, जो एक गुलाम से कराये जाते हैं, वे करते और यही उनकी साधना थी।

खैर नस्साज उस मुसलमान के बच्चे का मुह धोते थे और समझते थे कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और वो सेवा उन्हें अपने असली स्वामी परमपिता परमेश्वर तक पहुँचा देगी। किसान अपना खेत बोता और बोकर समझता है कि उसने अपना खेत बो दिया। खैर नस्साज यह काम करते और करते इसलिए कि यह खेत बोना उन्हें ईश्वर तक पहुँचाने वाला है। घर में खाना बनता है और वो बच्चों को, मेहमानों को और घरवालों को खिला दिया जाता है। खैर नस्साज भी खाना बनाते होंगे और वो बनाकर खिलाते होंगे अपने आका के घरवालों को, बच्चों को और मेहमानों को, ठीक वैसे ही कि जैसे रोज साधारणतः हर एक घर में होता ही है। पर खैर नस्साज के मन में खाना बनाते और खिलाते समय एक भाव यह रहता कि वो खाना बनाते और खिलाते हैं खाना बनाने और खिलाने के लिए ही नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए।

उनके इस भोलेपन में ही उनकी असली कीमत, उनका असली जौहर था। उनके इस भोलेपन ने ही निश्चयात्मक रूप से बता दिया कि उनका कपड़ा बुनना और बेचना, खाना बनाना और खिलाना, बर्तन माजना और बुहारी देना, बच्चों को नहलाना और कपड़े पहनाना, खेत जोतना और बोना, जानवरो को खोलना और बाधना व उन्हें खिलाना-पिलाना शर्ज़े कि जितने भी काम हैं वह अपने लिए नहीं, अपने उस आका के लिए नहीं, बल्कि अल्लाहताला की खुशनूदी के लिए हैं।

स्वयं खैर ने इस संबंध में जो कहा है वह याद रखने लायक है। वह कहते, फ़कीर वह है जो माल को बला (कष्ट) और इफ़्लास (कगाली) को राहत (संतोष) समझे, धन या यश के लिए फ़कीरी बिल्कुल दूसरी ही बात है। इसीलिए वे कहते, खौफ अल्लाह का ताज़याना (चाबुक) है उन बन्दों के लिए, जो बेअदबी के खूगर (अभ्यस्त) हो गए हों ताकि राह पर आ जायें।

खैर कपड़ा तो बुनते ही थे, पर अक्सर दज़ूले के किनारे जाकर बैठते।

कहते हैं कि उन्हें देखकर मछलियां खुद उनके पास आती और कुछ चीजें उनके लिए लाती। एक बार का जिक्र है कि वह किसी वृद्धा स्त्री का कपड़ा बुन रहे थे। वह उन्हें दजले पर मिली और पूछा कि मैं तुम्हारी मजदूरी लाऊं और तुम न मिलो तो मैं किसको दूँ? बोले, “दजले में डाल देना।” दैवयोग से ऐसा ही हुआ। जब वह वृद्धा मजदूरी लाई तो खैर मौजूद नहीं थे और उसने दीनार दजले में डाल दिये।

खैर जब दजले पर आये तो कहते हैं कि एक मछली पानी से निकली और उसने वह दीनार उनके सामने लाकर रख दिये और उन्होंने ले लिये। इस घटना पर उनकी काफी आलोचना हुई। कुछ सूफियों ने कहा कि वह क्राबिले कबूल नहीं, उन्हें खेल में मशगूल कर दिया है। पर अत्तार को यह टीका पसंद नहीं। उनका कहना है कि जैसे हजरत सुलेमान के लिए ऐसी बातें हिजाब न थी वैसे ही उनके लिए भी; हालाँकि कम दर्जे के लोगो के लिए यह बेशक हिजाब है।

खैर ने “जीवेम शरदः शतम्” की वैदिक-आकाशा को चरितार्थ करते हुए सौ साल की आयु पाई। जब उनका अन्त समय आया, वह सध्या का समय था, तो यम से उन्होंने बेतकल्लुफी से कहा, “मैं नमाज पढ़ लू तब तुम अपना काम करना। तुम्हें वक्त पर आने का हुक्म हुआ है और मुझे वक्त पर नमाज पढ़ने का हुक्म है।” उन्होंने प्रेमपूर्वक नमाज पढ़ी और फिर अपने को मेहमान के हवाले करके हमेशा के लिए फ़ारिसा (मुक्त) हो गए।

मृत्यु के पश्चात् किसी ने उन्हें स्वप्न में देखा तो पूछा, “कहिये, अब आप किस हाल में हैं?” बोले, “जिस हाल में कैंदी रिहाई पाकर होता है! अल्लाह का शुक है कि उसने कैंदे-दुनिया से रिहाई दी!” उनकी थोड़ी-सी सूक्तियों में बड़े ही मार्के की सूक्ति यह है, “कमाल अमल का यह कि आमिल अमल को बेवक्रअत समझे, अर्थात् अमल की कोई जरूरत ही न रह जाय।” ऐसा ही था उनका अमल। वह अल्लाह में चासिल हुए, उसकी कारसाजी (रचना) भी समझी।

शाहशुजा करमानी

शाहशुजा करमान के रहनेवाले और उस देश के शाही खानदान से संबंधित थे। वह बहुत ऊँचे दर्जे के फकीर और इल्म-दोस्त आरिफ (विद्याभ्यासी एव ज्ञानी सत) थे। उन्होंने बहुत-सी किताबे भी लिखी और अपने जमाने के सुप्रतिष्ठित संतो मे उनकी बडी इज्जत थी। अबु-तराब बख्शी, सत यहिया-अब्रु-हफस उनकी दिली इज्जत करते थे।

कहते है, वह ४० साल तक नही सोये। जब नीद ज्यादा सताने लगती तो नमक आँखों मे भर लेते। ४० साल बाद सोये तो स्वप्न मे ईश्वर के दर्शन हुए। बोले, “या खुदा, मैं तो इतने दिन से तुम्हे ढूँढ रहा था बेदारी (जागृति) मे मगर तुम मिले ख्वाब में।” जवाब मिला, “यह इस बेदारी (जागरण) का ही नतीजा है।” इसके बाद वह अक्सर सो लेते, इस उम्मीद मे कि ख्वाब (बेदारी) मे फिर दीदार हों।

उन्हे ख्वाब मे फिर दीदार हुए कि नही इसका कोई जिक्र नहीं है; पर इस ख्वाब का जिक्र करते हुए कहते, “सारे जहान की बेदारी (जागरण) भी इसके एवज मे मुझे मिले तब भी मैं अपने ख्वाब को न बदलूँ।” इनका एक लडका था और एक लडकी और इन दोनों की जिन्दगी निहायत मजेदार और बहुत ही ऊँचे दर्जे की दरवेशी और फकीरी के सुनहरे रंग से शराबोर (पूर्ण) थी।

लिखा है कि लडका जब पैदा हुआ तो उसके सीने (छाती) पर सब्ज खत से (हरे रंग मे) “अल्लाह जल्लेजलालहूँ” दर्ज था। बड़ा होकर वह गाने-बजाने और सैर-तमाशे में लग गया। आवाज़ अच्छी थी। साथ

मे एक चिकाड़ा रखता। एक रोज रात को गाता हुआ एक मुहल्ले में गया तो उसकी सुरीली आवाज से माईल (आर्कापित) होकर एक नयी दुल्हन खाविद (पति) को छोड़ दरवाजे पर आ खड़ी हुई। खाविद ने लडके से कहा, “क्या अभी तौबा का वक्त नहीं आया ?” बात लग गई। बोला, “आ गया।” चिकाड़ा तोड़ा और चल दिया। आगे चलकर अच्छा फकीर हुआ।

उनकी बेटी की कहानी और भी मजेदार है ! शाहे-करमान ने उससे शादी करनी चाही। सत शुजा ने जवाब के लिए तीन दिन की मोहलत मागी। वह चाहते थे कि किसी खुदा-दोस्त दरवेश (ईश्वर-भक्त फकीर) से उसका निकाह (विवाह) करे। मस्जिदों और खानकाहों (संतों के आश्रम) में किसी कामिल दरवेश (पहुँचे हुए फकीर) की तलाश में वह घूमा किये। तीसरे दिन एक दरवेश नमाज पढता हुआ मस्जिद में मिला। पूछा, “क्या आप निकाह करोगे ?”

दरवेश ने कहा, “मैं गरीब हूँ। कौन भला मुझे अपनी लडकी देगा ?” फकीर उनकी नजर में चढ़ गया था। उन्होंने अपनी लडकी का जिक्र किया और फिर दोनों की रजामंदी से उनका निकाह हो गया। यहाँ तक तो ठीक; पर जब यह नई दुल्हन बनी लडकी अपने खाविद के घर गई तो देखा कि एक आबखोरे में पानी और एक टुकड़ा खुश्क रोटी का रखा है। लडकी का माथा ठनका और उसने फौरन ही पिता के पास जाने का इरादा किया।

फकीर ने कहा, “मैं तो पहले ही जानता था कि शाही घर की लडकी एक फकीर के यहाँ बसर (जीवन-यापन) नहीं कर सकती।” मगर मुनने के लायक है जो कुछ लडकी ने कहा। वह बोली, “मैं अपने पिता से इस बात की शिकायत करने जाती हूँ कि आपने तो कहा यह था कि मैं तेरा निकाह किसी पहुँजगार (संयमी) के साथ करूँगा। और उन्होंने ऐसे शरूस से मेरा निकाह किया, जो अल्लाह पर शाकिर (ईश्वर को धन्यवाद देने वाला) नहीं और दूसरे दिन के लिए खाना रख छोड़ता है। रोटी

का यह टुकड़ा रख छोड़ना तवक्कुल (ईश्वरेच्छा) के खिलाफ़ है। या तो इस घर में रोटी का यह टुकड़ा रहे या मैं रहूँ।”

सत यहिया से शाहशुजा की बड़ी दोस्ती थी। लिखा है कि एक बार यह दोनो दरवेश एक ही शहर में थे। सत यहिया ने वहाँ वाज कहना शुरू किया और शाहशुजा को भी प्रेमपूर्वक निमंत्रित किया पर वह गये नहीं। एक दिन विशेष आग्रह किये जाने पर वह गये और एक कोने में छुपकर बैठ गए। यहिया को तब बड़ी हैरत (आश्चर्य) हुई जब बोलते-बोलते अचानक उनकी जुबान बंद हो गई।

कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर वह बोले, “मालूम होता है कि इस मजलिस (सभा) में मुझ से अच्छा वाज देने वाला कोई है। इसीलिए बोलते-बोलते मेरी जुबान बंद हो गई है।” यह सुनकर शाहशुजा कोने में से उठकर सामने आये और संत यहिया से बोले, “इसीलिए मैं यहाँ आना पसंद नहीं करता था।”

अबु हफ़स स्वयं एक बहुत बड़े सम्मानित संत थे। उन्होंने शाहशुजा को एक खत में लिखा कि मैंने अपने नफ़स और अमल और तक्सीर पर नज़र की तो नाउम्मीदी हासिल हुई। शाहशुजा ने संतोचित और सत्य-निष्ठ विनम्रता से उत्तर दिया, “मैंने आपके खत को अपने दिल का आईना बनाया। अगर नफ़स से मेरी नाउम्मीदी ख़ालिस होगी तो अल्लाह से उम्मीद होगी और फिर सबसे हटकर अल्लाह से बासिल होंग़ा।”

शाहशुजा कहते थे, “एहले-फ़जल (अच्छाइयो वालों) का फ़ज़ल (अच्छाइयाँ) और एहले-विलायत (ऋषि-पद को प्राप्त) की विलायत (ऋषि-पद) उस वक्त तक रहती है जबतक वह अपने फ़ज़ल को फ़ज़ल और विलायत को विलायत न समझे।” इसी लहजे में वह कहते, “फ़ुक़-अल्लाह का भेद है। जब उसे जाहिर (प्रकट) करता है फ़ुक़ उससे ले लिया जाता है।” कहते, “सिद्क की तीन अलामते (चिह्न) हैं: १. दुनिया से नफ़रत (घृणा), २. खल्क (संसार) से दूरी, ३. शहवत पर गालिब (इन्द्रियों पर संयम) होना।”

उनकी एक सूक्ति है—हुस्ने-जाहिर उम्मीद की अलामत है—सचमुच ऐसा हुआ है कई बार, कई संतो के जीवन में इसके उदाहरण आये हैं। सत बशरहाफी ने अपने प्रारंभिक जीवन में जाहिरे-हुस्न का इजहार किया—अल्लाह के नाम को, जो किसी कागज़ पर लिखा कही नीचे धूल में पड़ा था, उठाकर, चूमकर, उसमें इत्र लगाकर किसी अच्छे-ऊँचे स्थान पर रखकर। सचमुच विनय और शिष्टाचार में ईश्वर की कृपा है।

खौफ़-ए-इलाही के मानी उन्होंने यह बतलाये कि बदा हमेशा डरता रहे कि कही उससे कोई भूल न हो जाय। भूल-चूक के लिए बहुत बड़े-बड़े पकड़ में आ गए हैं इसलिए उसे हर जगह हाज़िर-नाज़िर जानकर उससे हमेशा डरते रहना और उसकी कृपा की आशा बनाये रखना ही ठीक होगा। कहा, “सन्न की तीन अलामते हैं—तर्क-शिकायत, सिद्के रजा और कबूले रजा अर्थात् सच्चे दिल से ईश्वर पर निर्भरता और ईश्वर की मान्यता।”

वह कहते—जब आशिक़ हमादोस्त हो जाते हैं तो खुदाई का दावा करते हैं। हमादोस्त का भाव है (सोऽहम् अस्मि) मैं वही हूँ। सोऽहम् का ज्ञान तो आवश्यक है और वह आता ही है, पर यह जरूरी नहीं कि जब कोई खुदा होने का दावा करे। खुदा के, ईश्वर के ही जब सब स्वरूप है तब फिर दावा क्यों ? दावे से यह भास होगा कि दूसरे लोग फिर और ही कुछ हैं—खुदा नहीं !

हाँ, ईश्वर की इस विशाल सृष्टि में और उनके समय की अनन्तता में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं चाहते हैं कि कोई ऐसा दावा करके लोगो के मन में छाये हुए प्रमाद और उदासी को दूर करे। ऐसे अवसर पर ज्ञानी और अज्ञानी प्रायः सभी एक स्वर होकर उस दावेदार का तीव्र विरोध करते हैं; पर जिसे चाहते हैं उसे वह चमका देते हैं।

उनका कहना था, अक्लमंद वह है जो हराम की तरफ न देखे, तर्क-शहवत (इन्द्रिय-मोह का त्याग) करे, दिल से अल्लाह को याद करे, जाहिर में सुन्नत अर्थात् लौकिक-धर्म-व्यवहार का पालन करे और हलाल रोज़ी खायें। और कहते—झूठ और खयानत और गीबत (पर-निन्दा)

से बचो। दुनिया तर्क करो और नफ्स से बचो। किसी ने पूछने पर कहा, “मैं मिस्ल (समान) उस जिन्दा मुर्ग (जीवित मुर्ग) के हूँ जो आग भरी सीख पर हो।”

कभी कहते, भक्त अपने को ऐसी ही स्थिति में पाता है और जो इस्लामी खौफ की आराधना करते हैं, उनके लिए तो यह स्थिति स्वाभाविक ही कही जा सकती है। वह ऐसे ही डरे-सहमे रहते हैं जैसे उनके चारों ओर आग जल रही है जिसमें वह तिल-तिल करके जल रहे हो। पर इसमें हक पर अपना सब कुछ निसार कर देने वाले आनन्द ही मानते हैं।

किसी कवि ने कहा है—

कबाबे सीख है हम करवटें हरसू बदलते हैं,
जो जल उठता है यह पहलू तो वह पहलू बदलते है।

कुत्ते के द्वारा जुनैद को ईश्वर ने चेतावनी दी थी। एक कुत्ते का जिक्र इन सत की जीवन-गाथा में भी आया है। इनके ब्रह्म लीन होने के पश्चात् अली शेरजानी नाम के एक सत इन के मजार पर खाना तकसीम किया करते थे। एक दिन उन्होंने दुआ की, “ऐ अल्लाह, कोई मेहमान भेज दे तो मैं उसके साथ बैठ कर खाना खाऊँ। दुआ कबूल हुई।”

कोई इन्सान तो न आया पर एक कुत्ता निहायत तपाक से वहाँ आ खड़ा हुआ। मगर अली ने दुत्कार दिया और वह शराफत से चला गया। अब अली ने सुना, कोई कह रहा है, “तुमने ही तो मेहमान की ख्वाहिश की और जब मैंने मेहमान भेजा तो तुमने उसे दुत्कार दिया।” अब अली को होश आया। बहुत परेशान हुए और दुत्कारे हुए मेहमान को ढूँढ़ने निकले।

बड़ी मुश्किल से एक जगल में वह कुत्ता उन्हें मिला। अली ने उसके सामने खाना रखा, मगर उसने उस ओर कुछ ध्यान न दिया। अली बहुत शर्मिदा हुए और अपनी गलतों के लिए माफ़ी मांगी। कहते हैं, उस कुत्ते ने कहा—“ऐ हसनत ;” अर्थात्, यह तुमने अच्छा किया जो तौबा कर ली। “ऐ ख्वाजा अली, अगर तुमने शाहशुजा करमानी की मजार के अलावा और कही ऐसी गुस्ताखी की होती तो ज़रूर सज़ा पाते।”

अहमद खिजरविया

खुरासान के सतो मे अहमद खिजरविया का बहुत ऊँचा दर्जा था । उन्होने बहुत-सी पुस्तके लिखी, उपदेश भी बहुत दिये और इनके मुरीदों की सख्या की काफी बड़ी है । मगर इमसे भी बड़ी बात यह थी कि इनके सब मुरीद साहबे-कमाल (चमत्कारी) हुए । इन्होने स्वय हातम असम से दीक्षा ली और अबु-तराब के सत्संग से भी लाभ उठाया । अबु-हफस-हदाद, जो स्वय एक बहुत ऊँचे दर्जे के सन्त हुए है, इन्हे बहुत मानते थे । किसी ने इनसे पूछा, “आजकल आपकी नजर मे सूफियों मे कौन बुजुर्ग है ?” अबु-हफस ने कहा, “मैने अहमद-खिजरविया से ज़्यादा बुलन्द-हौसला सच्चे हाल मे और किसी को न पाया । मुरव्वत और जवामर्दी मे लासानी (बेजोड) है ।”

कहते है कि ये फौजियो के लिबास मे रहते थे । इनकी बीवी का नाम फ़ातिमा था । फ़ातिमा बलख के एक सरदार की बेटी थी । वह दिल से फ़कीर-दोस्त और खुदा-परस्त थी । इसकी इच्छा हुई कि वह इनसे शादी करे । उसने कहला भेजा कि आप मेरे पिता से मेरे निकाह की दरख्वास्त (निवेदन) कीजिये । इन्होंने अस्वीकार किया । उसने फिर कहलाया कि आप खुदा-रसा है और ईश्वर-भक्त को तो मार्ग-दर्शक होना चाहिये । आखिर, इन्होंने उसकी ब्रात मानकर उसके पिता को कहला भेजा और सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया और फ़ातिमा जब अपने पति के घर आई तो इधर-उधर से मन हटाकर अपने पति के साथ ईश्वर-भजन में लग गई ।

जब अहमद-खिज़रविया मुस्लिम-जगत् के प्रसिद्ध संत बायज़ीद बस्तामी से मिलने गये तो उनकी बीवी फ़ातिमा भी उनके साथ थी। अब एक विचित्र परिस्थिति उठ खड़ी हुई। फ़ातिमा फ़कीरों के प्रति स्वभाव से ही अनुरक्त थी और बायज़ीद अपने समय के माने हुए दिग्गज विद्वान संत थे। उनके प्रति उसका विशेष रूप से आकर्षित हो उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर लगता है, उसमें स्वतन्त्रता की भी काफी गहरी भावना थी अन्यथा वह खिज़रविया के पास ही विवाह के लिए दरख़वास्त करने का सन्देश कैसे भिजवाती? वह किसी के रोब में आनेवाली भी न थी। उसने बायज़ीद से अपनी कुदरती बेबाकी (स्वाभाविक स्वतंत्रता) के साथ बातें करना शुरू की।

संत खिज़रविया को यह सब-कुछ बहुत अच्छा न लगा। वे बोले, “ऐ फ़ातिमा, ग़ैर मर्द से यो बेबाकी (निर्लज्जता) करना नखा (वर्जित) है।” फ़ातिमा ने उत्तर में कहा, “बात यह है कि जिस तरह आप मेरी तबियत के राजदार (जानकार) हैं और मेरे नफ़स की स्वाहिशे पूरी करते हैं, उसी तरह वह मेरी तारीकत के (आत्मिक-शुभा) राजदार है और मेरी बातिनी मुरादे (आत्मिक-इच्छाएँ) पूरी करते हैं, जिसकी वजह से मुझे दीदारे-इलाही हासिल होता है।” खिज़रविया ख़ामोश हो गए और फ़ातिमा की वह बेबाकाना गूफ़तगू (निडरता पूर्वक बात-चीत) कुछ दिन चलती रही। सौभाग्यवती होने से फ़ातिमा मेंहदी लगाती होंगी। एक दिन हाथ पर नज़र जो पड़ी तो बायज़ीद पूछ बैठे, “ऐ फ़ातिमा, यह मेंहदी कैसी है?”

अब फ़ातिमा ने कहा, “आज तक आपने मेरे हाथ और मेंहदी को नहीं देखा था इसलिए मैं आपके पास बैठती थी। अब मेरे लिए यहाँ बैठना हराम है।” ग्रंथकार अत्तार ने इस स्थान पर लिखा है, अगर कोई शरूस यह ख़्याल करे कि उन्होंने बुरे ख़्याल से उनकी तरफ़ देखा तो इसका जवाब यह है कि खुद उनका—बायज़ीद का कौल है कि औरत और दीवार मेरे सामने बराबर है। उर्दू अनुवादक का ख़्याल है कि सम्भवतः बायज़ीद

ने जानबूझकर यह बात कही हो, क्योंकि बाते करने से दोनो का ही भजन उतनी देर के लिए रुका रहता ।

इस सिलसिले मे बायज़ीद की कितनी ऊँची धारणा थी, इसका उल्लेख कर देना समुचित होगा । बायज़ीद कहते थे, “जो शरूस मर्द को देखना चाहता है वह फातिमा को देखे । मर्द ओर जवामर्द, जैसा कि पीछे कई स्थानो पर अभिव्यक्त हो चुका है, असाधारण उत्कर्ष का द्योतक शब्द था इन संतो की भाषा मे । बायज़ीद के यहाँ से विदा होकर अहमद खिज़रविया अपनी धर्म-पत्नी के साथ नेशापुर आये । उनके आगमन से नेशापुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और सम्भवतः उनकी प्रेमपूर्ण प्रेरणा से इस नवागन्तुक दम्पति ने नेशापुर को ही अपना निवाम-स्थान बनाया ।

लिखा है, कि रात को उनके यहाँ चोर घुसा । ये देख रहे थे । फकीर के घर में था ही क्या, जो वह लेकर जाता । जब वह जाने लगा तो इन्होंने कहा, “आये हो तो यों खाली हाथ जाना ठीक नहीं । तुम यहां तमाम रात इबादत करो । मुझे जो कुछ मिलेगा वह तुम्हे दे दूंगा ।” उसने सारी रात इबादत की । सबरे किसी अमीर ने सौ दीनार संत को भेट मे भेजे । उन्होंने वे दीनार उसके सामने रखकर कहा, “यह लो, तुम्हारी रात भर की इबादत का एवज है ।” वह चोर अत्यन्त प्रभावित हुआ । बोला, “अफ़मोस है, मैं उस पर्वरदिगार को भूला हुआ था, जो एक रात की इबादत में इतना देता है ।” वह दीनार न लिये उसने । उनका मुरीद बना और बहुत ऊँचा उठा ।

एक दरवेश इनके यहाँ मेहमान बनकर आया । रात को उसके सम्मान में इन्होंने सात चिराग जलाये । वह दरवेश बोला, “यह तकल्लुफ (दिखावा) तसब्बुफ के खिलाफ़ है ।” इन्होंने कहा, “यह सब चिराग मैंने अल्लाह के लिए रोशन किये है, इसमें तकल्लुफ को दखल नहीं । अगर आपको यकीन न हो तो जो चिराग़ खुदा के लिए न हो गुल कर दीजिए !” वह दरवेश रात भर चिरागों को गुल (बुझाने) करने में

लगा रहा पर एक भी चिराग गुल न हुआ। सवेरे इन्होंने दरवेश से कहा, “मेरे साथ आओ, तुम्हें उसके कुदरत का कुछ खेल दिखायाँ।”

दरवेश को साथ लेकर वह कलीसा^१ के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर कोई ग़ैर मुस्लिम भक्त बैठा हुआ था। उसने इनकी बड़ी ताजोम (मान-प्रतिष्ठा) की और दस्तरख्वान (भोजन के लिए बिछाने का वस्त्र) बिछाया और कहा, “आइये, हम लोग साथ मिलकर खाना खायाँ।” इन्होंने कहा, “खुदा के दोस्त उसके दुश्मनों के साथ खाना नहीं खाया करते।” इस बात का उसके दिल पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह तुरन्त ही मुसलमान होने को राजी हो गया। उसके साथ कुछ और लोग भी मुसलमान हुए जिनकी तादाद कुल मिलाकर सत्तर थी। रात को इन्होंने स्वप्न देखा कि अल्लाह कह रहा है, तूने मेरे लिए सात चिराग रोशन किये, उसके बदले में मैंने तेरे द्वारा सत्तर दिलों को नूरे-इलाही (प्रभु-ज्योति) से रोशन किया।

एक आदमी ने इनसे आकर कहा, “मैं बहुत ग़रीब हूँ।” इन्होंने उससे तमाम पेशों के नाम अलग-अलग पर्चों पर लिखाकर एक बर्तन में डाल दिये और फिर उसमें से एक पर्चा निकाला। देखा तो उसमें चोरी का पेशा लिखा हुआ था। ये बोले, “तुझे चोरी का पेशा अख्तियार करना चाहिये।” वह हैरान था। मगर उनकी बात मानकर चोरों में शामिल हो गया। चोरो ने एक बहुत बड़े अमीर को गिरफ्तार किया और उसे कत्ल करने को इस नये चोर से कहा। इसे क्या सूझी कि चोरों के सरदार को मार डाला और कैदी को रिहा कर दिया। उस अमीर ने शुकाने में इतना माल दिया कि वह अच्छा-खासा अमीर हो गया।

लिखा है कि किसी शरूस ने देखा कि उम्दा रथ में सवार हो कर ये हवा में चले जा रहे हैं। उसमें सोने की जंजीरें लगी हुई हैं, जिन्हें पकड़कर फ़रिश्ते खींच रहे हैं। उसने पूछा, “इस शान-शौकत से आप कहां जा रहे हैं ?” इन्होंने जवाब दिया, “दोस्त की मुलाकात को।” उसने इनसे कहा

कि इस दर्जे पर पहुँचने पर भी दोस्त से मिलने की हाजत (इच्छा) हुई ? ये बोले, “अगर मैं न जाऊँगा तो वे खुद मेरी मुलाकात को आयंगे और जो मर्तबा जि़यारत करने वाले को मिलता, है, उसे मिलेगा।” कोई अपने पास चलकर आये इसकी अपेक्षा खुद ही जाकर उसके दर्शन करने में जो अधिक सबाब इस्लाम ने माना है वह याद रखने योग्य है।

एक बार ये किसी सूफी की खानकाह में पुराने कपड़े पहने हुए गये। उनके मुरीदों ने इन्हे हिकारत (घृणा) की नज़र से देखा। होनहार, ये पानी भरने गये तो हाथ से छूट कर डोल कुएँ में गिर पडा। यह सूफी के पास पहुँचे और उससे बड़ी दीनता से इल्तिजा (प्रार्थना) की कि मेहरबानी करके दुआ कीजिये ताकि डोल निकल आये। वह सब हैरत में थे, “डोल निकालने के लिए दुआ ?” यह बोले, “अच्छा तो मुझे दुआ करने की इजाज़त महंमत (दया-कृपा) फरमाइये।” सूफी ने इजाज़त दे दी। यह दुआ करने बैठे और डोल खुद-ब-खुद कुएँ की जगत पर आ गया। सूफी ने बड़ी इज्जत की। बोले, “मुरीदों से कहिये कि मुसाफ़िर को हिकारत से न देखे।”

यह अपने साथ यानी अपनी नफ़स के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। एक बार कुछ लोग जहाद को जाने लगे तो इनके नफ़स ने भी इन्हें जहाद में शामिल होने की तरगीब (प्रेरणा) दी। इनका माथा ठनका। ज़रूर कुछ दाल में काला है—क्योंकि ऐसी बातों की ओर रगबत दिलाना नफ़स का काम नहीं। इन्हे ख्याल आया, शायद नफ़स ने समझा कि जहाद पर जाने से रोज़े और नमाज की सख्ती कुछ कम होगी और लोगों से मिलने-जुलने का मौका मिलेगा; पर यह बात न थी। दुआ की, नफ़स के फरेब से मुझे आगाह किया जाय। ईश्वरीय प्रेरणा से नफ़स ने ही बताया—मैंने सोचा तुम वहाँ जाकर शहीद होगे और मैं रोज़ के बखेडों से छूटूँगा।

एक बार वे बोले कि मैंने खल्क को ल और गधे की तरह चारा खाते हुए देखा। लोगों ने पूछा, “क्या आप खल्क से अलग थे ?” बोले, “नहीं,

में भी उन्हीं के साथ था। मुझमें और उनमें इतना फर्क था कि वह खाते थे और हंसते थे और—मैं खाता था और रोता था।” कहा, “जो शरूफ़ सिद्क अख्तियार करता है अल्लाह उसके करीब होता है। ऐसा कहा गया है कि अल्लाह सादिकों के साथ है। क्योंकि सिद्क उसे सबसे ज्यादा अजीज है।”

उनकी कुछ सूक्तिये ये है—शिकायत करने वाला साबिर (संतोषी) नहीं होता क्योंकि जो सब्र कर सकता है वह शिकायत क्यों करेगा। तोशा मुज्तरिबान (खाद्य सामग्री व्याकुलो) का सब्र है और दर्जा आरिफों का रज़ा है। अल्लाह को दिल से दोस्त रखना, और जुबान से याद करना और सिवा उसके सबको तर्क करना मारिफत है। कहते, साहबे खुल्क को अल्लाह सबसे ज्यादा दोस्त रखता है। जो अल्लाह को ढूढता है उसे पाता है और ईश्वर-प्रेम के मानी ये है कि दुनिया की तमाम बातोंको तर्क करदे और उसकी याद में तल्लीन हो जाय।

वह कहते—कोई मालिक शहवत से कबी (बलवान्) नहीं लेकिन गफ़लत न हो तो शहवत गालिब नहीं हो सकती। बन्दगी आज्ञादी में है। इन शहवतों और गफ़लतों से छूटे बिना आज्ञादी कहाँ ? जिन्दगी और दुनिया की दरमियानी हालत में बसर करना चाहिये। उनके दिल की खुशहाली का इजहार करने वाली खुश-ख़बरी से भरी उनकी एक शानदार कहावत यह है—राह कुशादा (तंग) है और हक (सत्य) रोशन है और तालिब मतलब है। किसी ने नसीहत चाही तो कहा—नफ़स को मुर्दा बना ताकि तू जिन्दा हो जाय।

उनकी यह एक महत्वपूर्ण सूक्ति है—जब दिल हक से पुर होता है तो उसकी रोशनी शरीर के अगो से व्यक्त होती है और जब बातिल अर्थात् असत् से पुर होता है तो उसकी तारीकी अर्थात्, आसुरी-वृत्ति शरीर से प्रकट होती है।

अहमद खिज़रविया कहते थे कि गफ़लत से ज्यादा बुरा कोई ख़ाब नहीं। (यह बात तुम्हीं तो उनके मुह से कहते हो फिर तुम ही क्यों भूल

गए ? माना कि तुम गफलत में नहीं हो, तुम यह प्रयोग-सा कर रहे हो कि असत्मयी सृष्टि कहाँ तक चलती है। लोग कहाँ तक इस तारीकी को झेल सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इससे लाभ उठाकर तुम सत् की ओर चलो—एकदम सतो गुणी सृष्टि बनाओ। सुनो, एक राज की बात ! तुम इन वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग के झंझट में न पड़ो। तुम तो बस इतना कहदो कि दुनिया अच्छी हो जाय और वह अच्छी हो जायगी।)

उनके जीवन की अन्तिम घटना अविस्मरणीय है। लिखा है कि उन पर ७० हजार दिरम का कर्ज था। यह ऋण, कर्ज ले लेकर खैरात करने में हुआ था। इनका अन्त समय आया देख तमाम ऋणदाता इनके घर आ धमके और अपने कर्ज अदा कर देने का तकाजा करने लगे। इन्होंने दुआ की, “ऐ अल्लाह ! तू मुझे बुलाता है और मैं इनके हाथ रहन हो चुका हूँ। पहले इनका कर्ज चुका, फिर मुझे बुला।” कहते हैं, कि वे यह दुआ कर ही रहे थे कि दरवाजे से आवाज़ आई—“कर्ज वाले बाहर आकर दाम ले जायं।” सब लोग बाहर गये और उनका सारा कर्ज चुका दिया गया।

बशर हाफ़ी

बशर हाफ़ी का प्रारम्भिक जीवन अच्छा न था पर अपनी मदहोशी में भी उन्होंने ईश्वर के नाम का जो सम्मान किया इसीके उपलक्ष्य में ईश्वर ने उन पर कृपा की और उनके जीवन में वैराग्यमयी क्रान्ति की लहर ने प्रवेश करके उन्हें अन्ततः एक बहुत ही उच्च कोटि का संत बना दिया ।

कहते हैं कि एक दिन जनून और मदहोशी की हालत में कही जा रहे थे । रास्ते में एक कागज पर 'बिस्मिल्ला उर्रहमान उर्रहीम' लिखा देखा । उसे देख हाथ से उठाकर उसमें इत्र लगाकर उन्होंने सम्मानपूर्वक एक उच्च स्थान पर रख दिया । उसी रात किसी सत पुरुष को रुबाब में हुक्म हुआ कि तुम जाकर बशर हाफ़ी को यह खुशखबरी दे आओ कि जिस तरह तूने हमारे नाम को इज्जत दे कर ऊँची जगह दी उसी तरह हम भी तुझे तमाम बुराइयों से पाक (पवित्र) करके आला मर्तबा अता (श्रेष्ठ दर्जा देंगे) करेंगे ।

वह संत जब जागे तो रुबाब पर विचार करने लगे । सोचा, बशर-हाफ़ी तो जिंदीक (नास्तिक) और गुमराह (पथ-भ्रष्ट) है । यह रुबाब मैंने गलत देखा है । वह नमाज पढ़कर सो गए । फिर उन्होंने यही रुबाब देखा और फिर यही सोचकर सो गए । तीसरी बार जब फिर उन्हें यही हुक्म हुआ तो उन्होंने बशर हाफ़ी को बुलाया । मालूम हुआ मयखाने (मदिरालय) में है । फिर आदमी भेजा तो मयखाने से खबर आयी कि वह मस्त (बेहोश) पड़े है । अब उन संत ने कहला भेजा कि उनसे कह दो, "एक शरूस अल्लाह का पैग़ाम लाया है !"

सुनते ही बशर हाफ़ी उठ खड़े हुए। साथियों से विदा लेते हुए बोले, “अल्लाह ने न मालूम क्या अताब नाज़िल (श्राप दिया हो) किया हो। अब शायद मिलना न हो, अलविदा !” अल्लाह का पैग़ाम बाहर आकर जो सुना तो दिल में एक गुदगुदी भरी चोट-सी लगी। “आह ! कहीं मेरी यह जिदगी और कहीं उनकी यह रहमत। एक जरीसी बात के लिए जब मेरी इतनी इज़्ज़त-अफ़जाई (मान-प्रतिष्ठा) की तो अब इस मेहरबानी के लिए उन्हें जिन्दगी से कम तो क्या दू ? अब से यह जिन्दगी अल्लाह की हुई और अल्लाह की ही रहेगी।”

उन्होंने तौबा की। अपने सभी बुरे काम छोड़ दिये और बड़ी लगन के साथ खुदा की इबादत में लग गए। खुदा ने उनपर मेहर की। शीघ्र ही उनकी साधना फल लाई और उनकी जिन्दगी लोगों के लिए कल्याण-मार्ग दिखानेवाली बन गई। खुदापरस्ती की उमग में वह हमेशा नंगे पैर ही घूमते। इसीलिए लोग उन्हें हाफ़ी कहते। नंगे पैर रहने का सबब पूछा तो बोले, “जब मैंने तौबा की थी तब नंगे पैरों था, अब जूते पहनते शर्म आती है। अल्लाह ने कहा है, मैंने इन्सान के लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया है और बादशाह के फ़र्श पर जूते पहनकर चलना अदब (शिष्टाचार) के खिलाफ़ है।”

खुदा-परस्तों के लिए “नूरे-इलाही” उनकी आख का काम देता है और उनको सिवा खुदा के और कुछ नहीं दीखता। उन्हें पैर फ़ैलाना भी बेअदबी-सी मालूम होती है। दरबार में पैर फ़ैलाकर भी क्या कोई कहीं बैठता है ? बशर हाफ़ी को ज़मीन पर थूकने में भी कराहियत (घृणा) होती थी। जिस फ़र्श ज़मीन को खुदा ने बिछाया है उस पर थूकना कितनी बुरी बात है।

इमाम अहमद हम्बल एक ऊँचे दर्जे के संत थे और वह अक्सर दीवाना-वार (पागलपन में) फिरनेवाले बशर हाफ़ी के साथ देखे जाते। उनके मुरीदों ने कहा, “आप इतने बड़े बुज़ुर्ग होकर एक दीवाने के साथ क्यों फिरा करते हैं ?” इमाम ने जवाब दिया, “जो इल्म मुझे आते हैं वह यकीनन

(निश्चय ही) दीवाने से बेहतर जानता हूँ मगर वह दीवाना अल्लाह को मुझसे ज़्यादा जानता है।” अहमद जब हाफ़ी से मिलते तो अरबी की एक सूक्ति द्वारा कहते, “मुझसे मेरे खुदा की बातें करो।” तब दोनों अपने हबीब की चर्चा में महब (लीन) हो जाते और उन्हें पता भी न चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम !

एक रोज़ कहीं बाहर जा रहे थे। एक पैर दरवाज़े के बाहर था और एक पैर अभी अन्दर ही था कि उनपर हैरत तारी (जडता छा) हो गयी और वह तमाम रात यो ही दरवाज़े में खड़े रहे। एक और दिन का जिक्र है कि बशर हाफ़ी अपनी बहन से मिलने गये। कुछ सीढ़िया चढ़ी होगी कि उनपर जडता छा गयी। वह तमाम रात वही खड़े रहे। जब सुबह हुई तो मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा की और फिर बहन के घर गये। बहन ने पूछा, “रात को तुम्हारा क्या हाल था ?” बोले, “मैं सोच रहा था, सभी बशर यानी आदमी है। मेरा नाम भी बशर है फिर क्यों उन्होंने मुझपर इतनी इनायत (कृपा) की ? दूसरो को क्यों इस नेमत से महरूम (दयापूर्ण उपहार से वंचित) रखा ?”

इसी तरह सर्दियों के मौसम में एक संत उनसे मिलने गये तो देखा कि नंगे बदन खड़े मारे सर्दियों के काँप रहे हैं। पूछा, “नगें होकर यह तकलीफ़ क्यों झेल रहे हैं ?” बोले, “मुझे ख्याल हुआ कि जो दरवेश मोहताज (अभिलाषी) है उनका इस सर्दियों में न जाने क्या हाल होगा ! मेरे पास माल तो था नहीं जो उनकी मदद करता। इसलिए मुझे यही ठीक मालूम हुआ कि जिस्म से ही मैं उनकी मुआफ़िकत करूँ यानी सर्दियों सहने में उनका साथ दूँ।” पूछा, “आपको यह मर्तबा कैसे मिला ?” बोले, “सिवा खुदा के मैंने अपना हाल किसी पर जाहिर नहीं किया।”

कहते हैं कि हदीस पढ़ने के बाद अपनी तमाम किताबों को ज़मीन में दफ़न (दबा) कर दिया और कभी कोई हदीस बयान न की। पूछने पर बताया कि मेरे दिल से अगर नामवरी (ख्याति) की स्वाहिश मिट जाती तब मैं हदीस की चर्चा करता। इसलिए वह कभी वाज़ (उपदेश) न

देते और कहते वाज़ (उपदेश) देने की बजाय जो खुदा को नहीं जानता उससे खुदा की चर्चा करके चुपचाप इसके दिल में खुदा की मुहब्बत पैदा करना मैं कहीं ज्यादा अच्छा समझता हूँ।”

किसी ने पूछा, “बग़दाद में हलाल और हराम का लोग बहुत कम ख़याल करते हैं। आप कहीं से खाते हैं?” बोले, “जहाँ से तुम खाते हो?” पूछा, “आपको यह मर्तबा कैसे मिला?” बोले, “कम निवाला (अल्प भोजन) और हाथ को कोताह (छोटा) करने से।” बशर हाफ़ी कहते थे कि खाकर हंसनेवाले का दर्जा उससे कम है जो खाकर रोता है। कहते, “हराम तो हराम ही है मगर हलाल में भी फ़िज़ूलखर्ची अच्छी नहीं।” किसी ने पूछा, “सालन (भाजी) किस चीज़ का खाना चाहिए?” बोले, “आफ़्रियत (सुख-चैन) का सालन खाओ।” आत्मसंयम निश्चय ही जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा है और बशर हाफ़ी इस धन के धनी थे। जिस चीज़ के लिए दिल उतावली करता वह उसे न करते। बाकले की फलियों की सब्जी के लिए उनका दिल बहुत चाहता था पर उन्होंने यह साग कभी न खाया।

बादशाह और काज़ी को संत लोग बहुत अच्छा नहीं समझते क्योंकि उनके हाथ में न्याय-अन्याय की शक्ति है और भूल या प्रमाद से जाने या अनजाने में इनसे बड़ी भयंकर गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए वैराग्य-मयी वृत्ति के महात्मा इनसे किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखना चाहते। बशर हाफ़ी उस नहर से, जो शाही नौकरों के लिए निकाली गई थी, कभी पानी न पीते। एक संत का लड़का काज़ी (न्याय-कर्ता) था। संत का नौकर एक दिन काज़ी के घर में मिलाने के लिए ख़मीर मांग लाया। संत जब भोजन करने बैठे तो उनकी उंगलियाँ ही काम न दे। नौकर ने ख़मीर की बात बताई तो कहा, “लड़का काज़ी है, उसके घर से कभी कुछ भी न लाना।”

संतों के जोवन में प्रायः विरोधाभास देखने में आता है पर इससे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। किसी ने लिखा है—“कभी न बोलने वाला

खूब बोलता है और कभी-कभी बोलने वाला मौन हो जाता है।" मौन और एकांत वृत्ति के समय संतों को यही स्थिति अच्छी लगती है। खामोशी और किसी से कोई सरोकार न रखने की खूब प्रशंसा करते हैं पर जब वह अपनी साधना से बाहर आते हैं तो लोक-कल्याण के लिए उपदेश आदि भी देते हैं। हसन बसरी को रोता देख राबिया ने कहा था, "आंसू दिखावे के हैं तो उन्हें अन्दर ही रोक रखो ताकि उनकी तेज़ी में तुम्हारा दिल डूब जाय और ढूँढ़े से भी न मिले।" पर जब रोने का वक्त आया तो खुद राबिया प्रेम के आंसू बहाती देखी गई।

हा तो, बशर हाफ़ी एक मजमे में 'रजा-ए-इलाही' (ईश्वरेच्छा) का जिक्र कर रहे थे। किसी ने कहा, "आप सूफ़ी होने की वजह से खल्क से कुछ नहीं लेते मगर कोई कुछ दे तो उसे लेकर गरीबों को दे दें और खुद रजा-ए-इलाही पर ही (गुजर) करे तो इसमें क्या हर्ज है?" साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगी मगर बशर ने प्रसन्नमुद्रा में कहा, "अहले फ़ुक़ (फ़कीर) तीन तरह के हैं। एक तो वह जो मासिवा अल्लाह (मात्र प्रभु के) के किसी से कुछ नहीं लेते। वह रहानियों (अध्यात्मवादियों) में है। दूसरे वह बीच के दर्जे (मध्य श्रेणी) के लोग हैं जो बिना मागे, जो मिल जाता है उसे ले लेते हैं। तीसरे वह हैं, जो सब्र करते हैं (आत्म-दमन और भजन में लगे रहते हैं)।

हज़रत अहमद-बिन-इब्राहीम का कहना है कि एक बार बशर हाफ़ी ने हज़रत मारूफ़ करखी को उनके द्वारा यह संदेश भेजा कि सुबह की नमाज़ के बाद वह उनसे मिलने आयेंगे। अहमद ने मारूफ़ को यह संदेश पहुँचा दिया और खुद भी उनके आने का इन्तज़ार करते रहे पर वह आये नहीं। अहमद को आश्चर्य हुआ कि बशर जैसा बुजुर्ग वायदे का पक्का; आया क्यों नहीं। तब उन्होंने मस्जिद के दरवाज़े से नज़र उठाकर देख तो बशर को मुसल्ला उठाए दज़ले की ओर जाते पाया। दज़ले के पानी कं सतह पर उन्होंने मारूफ़ से बातें की और सुबह तक बैठे रहे।

जब बशर पानी पर से वापिस आये तो अहमद ने उनके पाँव पका

लिये और दुआ मांगी। बशर ने उनके लिए दुआ तो की मगर कहा, “किसी से यह हाल जाहिर न करना” और अहमद का कहना है कि उनकी जिन्दगी के अन्दर उन्होंने यह बात किसी से न कही। मगर उनसे भी अधिक पोशी-दगी (गुप्तता) के कायल (पक्षपाती) मालूम पड़ते हैं—संत अली जिरजानी। उन्हें एक चश्मे पर बैठा देखकर जब बशर उनके पास गये तो वह भाग खड़े हुए यह कहकर कि आज मुझसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है जो आदमी को देख लिया। बशर ने श्रद्धापूर्वक उनसे नसीहत चाही तो वह बोले, “फुकर(फकीरी) को छुपाए रख। सब्र अस्तियार कर। नफ़सानी ख्वाहिश (इन्द्रिय-मोह) छोड़ दे और अपना घर क़न्न से ज्यादा खाली रख ताकि दुनिया छोड़ने का अफ़सोस न हो।”

(अपनी साधना को गुप्त रखने की वृत्ति निश्चय ही अच्छी है क्योंकि व्यक्त करने से लोग प्रशंसा करते हैं और मन में अहंकार उत्पन्न होता है; पर इस सिद्धान्त का एक दूसरा पहलू भी है। जो बात प्रकाशित की जाती है वही प्रसारित होती है। संत तो अपने गुणों को प्रकाशित करते नहीं और अवगुणों का प्रसार बेतरह हो रहा है। इसीलिए समाज में दोषों की बाढ़-सी आ गई है। अहम्मन्यता के लिए नहीं, लोक-कल्याण की दृष्टि से संतों को अपने सत्कार्यों और सद्भावों को प्रकाश में लाना ही चाहिए। क्योंकि जो चीज लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसी पर अमल करते हैं। लोगों की वृत्ति छोटे बालकों की तरह अनुकरणशील होती है।)

अल्लाह पर तवक्कुल (ईश्वरेच्छा) बशर के जीवन की सुनहरी विशेषता थी। एक काफ़िला शाम मुल्क से हज को जा रहा था। शाम देश के लोगों ने बशर से भी साथ चलने को कहा; मगर उन्होंने तीन शर्तें रखी। एक यह कि कोई शरूस जाद सफ़र (मार्ग-व्यय) साथ न ले, किसी से मांगे नहीं और तीसरे अगर कोई कुछ दे तो कबूल न करे। काफ़िले-वालों ने कहा, “पहली दो शर्तें तो हम मानते हैं पर तीसरी शर्त हम अदा नहीं कर सकते कि मिलती हुई चीज छोड़ दें।” बशर बोले, तुम्हारा तवक्कुल हाज़ियों के जाद सफ़र पर है। अगर तीसरी बात भी मान लेते

तो तबक्कुल अल्लाह पर होता और मरतब-ए-विलायत (वली का दर्जा) हासिल होता ।

एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास हजार दिरम है और चाहता हूँ कि हज कर आऊँ । बशर ने कहा, “हज करने से तो यह बेहतर है कि किसी कर्जदार का कर्ज चुका दे कि उसकी मुश्किलें दूर हो और तुझे हज से ज्यादा सबाब (पुण्य) मिले ।” वह बोला, “मेरा दिल तो हज करने को बहुत चाहता है ।” बशर ने कहा, “तूने यह दौलत हराम की कमाई से हासिल की है इसलिए तू उससे ज्यादा सबाब हासिल नहीं कर सकता ।” यह अच्छी सलाह थी । एक मोची ने तीन सौ दिरम मुसीबत में पड़े अपने पड़ोसी को देकर इतना सबाब कमाया कि उसकी बदौलत ही उस साल हाजियों को शफाअत (मोक्षदान) मिली ।

एक बार बशर ने एक अजनबी (अपरिचित) आदमी को घर में देखकर पूछा, “तू कौन है ?” वह बोला, “मैं खिज़्र हूँ ।” बशर ने कहा, “मेरे लिए दुआ कीजिए ।” खिज़्र ने कहा, “अल्लाह इबादत तुझ पर आसान कर दे ।” बशर ने कहा, “कुछ और कहिए”, खिज़्र ने कहा कि अल्लाह तेरी इबादत को तुझ से पोशीदा (गुप्त) रखे । (ये दुआ थी कि किसी राज का इन्कशाफ (भेद खुल जाना) ?) स्वप्न में मुहम्मद ने कहा, “ऐ बशर ! तुझे कुछ मालूम है कि खुदा ने तेरा रतबा तेरे साथियों से इतना ऊँचा क्यों किया ?” बशर ने कहा, “मैं नहीं जानता ।” रसूल ने कहा, “इसलिए कि तूने लोगों को नेक नसीहतदी और मेरे असहाब (सज्जनों) और अहले-बैत (स्थान यानी काबा) से मुहब्बत पँदा की ।” दूसरी बार स्वप्न में रसूल ने बशर से कहा, “अमीर लोग शबाब (पुण्य) हासिल करने के लिए फकीरों पर जो शफ़क़त (दयालुता) करते हैं, वह अच्छी है; पर इससे भी अच्छी बात यह है कि फकीर अमीरों से कुछ न माँगे और सच्ची श्रद्धा के साथ खुदा पर ही भरोसा करे ।”

बशर कहते थे कि जो भला बनना चाहता है वह इन तीन चीज़ों से दूर रहे—१. ख़ल्क से हाज़त तलब (आवश्यकता पूरी) करना । २.

दूसरों को बुरा कहना । ३. किसी के मेहमान के साथ जाना । जो दुनिया में अपनी नुमूद (ख्याति) चाहता है उसको आखिरत (परलोक) की हलावत (मिठास) नहीं मिलती । कनाअत (भाग्य पर सतोष) से सिर्फ़ दुनियाबी इज्जत (सासारिक-भान) ही हासिल होती तो भी कनाअत अच्छी थी । बोले—यह ख्याल कि लोग मुझे अच्छा जाने दुनिया की मुहब्बत की वजह से होता है । जब तक इन्सान अपने और नफ़स के दरम्यान लोहे की दीवार का-सा पर्दा कायम नहीं करता तबतक इबादत की हलावत नहीं पाता । तीन काम बहुत मुश्किल है—मुफ़लसी मे सखावत (उदारता), एकात मे पहुँजगारी (इन्द्रिय सयम), खौफ मे सच्चाई ।

कहते—बन्दे को अल्लाह ने मारिफ़त (ईश्वर-भक्ति) और सन्न से अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं दी । जो शरूस खुदा के साथ दिल साफ़ रखे उसी को सूफ़ी कहते है । वह लोग आरिफ़ है, जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं पहचानता और कोई उनकी इज्जत नहीं करता । जो आज्ञादी का मज़ा चखना चाहता है उसे चाहिए कि अपने ख्याल पाक और दिल साफ़ रखे । बख़ील (लालची और कजूस) को देखकर इन्सान का दिल सस्त हो जाता है । इन्सान का उस समय तक सकून (शांति) नहीं मिलता जबतक कि उसके दुश्मन उससे बेखौफ़ नहीं हो जाते । तकब्बुर (घमंड) और खुदबीनी (आत्मश्लाघा) को दूर करके दिल मे तसब्बुर (कृतज्ञता-प्रकाशन को जगह) दे ।

एक रहस्यभरी मीठी-सी सूक्ति इनकी यह थी, “अल्लाह ने अज़ल (अनादिकाल) मे तेरा ज़िक्र दोस्तो मे किया है ? अब तू दोस्तों मे होने की कोशिश कर ।” कैसा आश्चर्य है कि जिसने उस समय अपनी दोस्ती का सबूत दिया जब किसी और की दोस्ती काम न आ सकती थी, उसे भूलकर इन्सान दुनिया को दोस्त मान बैठता है । इस दुनिया की दोस्ती भी ठीक-ठीक तभी निभेगी जब वह दोस्तो का दोस्त दिल मे शांति से बैठकर प्यार भरी बातें करे । वह कहते—इन्सान तमाम उम्र शुकर (कृतज्ञता) के सिज्दे में पड़ा रहे तब भी हक़ शुकर का अदा नहीं

हो सकता। कोई जाने या न जाने यह ज़िन्दगी जामे-शुकराना (कृतज्ञता का घूंट) है।

बशर फ़कीर थे—देने के लिए उनके पास कुछ न था; मगर वह माँगनेवाला भला कब चूकता है। उनका आखिरी वक्त था कि कोई आदमी आया और अपनी गरीबी की बात कहने लगा। बशर जो कपड़ा पहने हुए थे, वह उतारकर उसे दे दिया और और खुद किसी से लेकर कपड़ा पहना और उसी हालत में सद्गति पाई। अंत समय उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। लोगों ने पूछा, “क्या आप दुनिया की ज़िन्दगी को दोस्त (लगावट) रखते हैं, नहीं तो बेचैनी क्यों?” बशर ने कहा, “नहीं, मुझे अल्लाह के दरबार में जाना है इसीलिए खौफ़ कर रहा हूँ।”

यह बात लोगों को अजीब-सी लगेगी मगर लिखा है कि बशर जबतक बगदाद में रहे किसी जानवर ने राह में लीद न की इसलिए कि वह नंगे पैर चलते हैं; कही नजासत (गंदगी) उनके पैरों में न लग जाय। एक दिन सरे-राह (बीच राह) एक चौपाये ने लीद की। उसका मालिक समझ गया कि आज संत बसरी ने अपनी लीला-संवरण कर ली। किसी को रुबाव में बशर दिखाई दिये तो कहा, “खुदा ने नाराज़ होकर मुझसे कहा कि दुनिया में तू मुझसे इतना ज़्यादा डरता क्यों था? क्या तुझे नहीं मालूम था कि मैं करीम हूँ (दया और क्षमा मेरे भूषण हैं)।”

एक दूसरे व्यक्ति ने स्वप्न में उन्हें देखकर हाल पूछा, तो कहा, “खुदा ने मुझे बरखा दिया और फमाया तुझपर मर्हबा (तू धन्य है) इसलिए भी कि जब हमने तुझे दुनिया से उठाया तो कोई दुनिया में तुझसे ज़्यादा हमारा दोस्त न था।” बशर कहते, “दिल मेरा बादशाह है और उसकी रैयत (प्रजा) तक्वा (संयम) हैं। मुझ में यह ताकत नहीं कि बगैर इजाज़त सफ़र करूँ। जो दुनिया में, इस छोटी-सी ज़मीन पर उनके हुकम के बगैर कही न आया-गया वह आखिरत की कही बड़ी दुनिया में बिना हुकम सफ़र करने की हिम्मत कैसे करता?”

इमाम अहमद हम्बल के पास एक स्त्री एक प्रश्न लेकर हाज़िर हुई।

वह बोली, “मैं कोठे पर बैठी सूत कात रही थी और शाही रोशनी रास्ते से गुज़री। मैंने उस रोशनी में थोड़ा-सा सूत काता पर मैं यह तय नहीं कर पा रही हूँ कि वह जायज है कि नहीं।” अहमद हम्बल ने स्वभावतः ही पूछा, “यह तो बता कि तू है कौन ?” स्त्री बोली, “मैं बशर हाफ़ी की बहन हूँ।” हम्बल बोले, “तेरे लिए नाजायज़ हैं; क्योंकि तेरा खानदान पर्हेज-गारी का है। तू अपने भाई की पैरवी कर—वह ऐसे थे कि हराम की कमाई की रोटी सामने आने पर उनके हाथ ही काम न देते।”

बायज़ीद बस्तामी

बायजीद मुस्लिम-जगत् के एक बहुत ही उच्च-कोटि के पहुँचे हुए संत हुए हैं। उनके जीवन-निर्माण में उनकी माता बड़ी सहायक हुईं। उन्हें अपने पास रखकर स्वयं उनकी देख-रेख करके नहीं, बल्कि अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बचपन में ही उन्हें अपने से दूर करके उनकी इच्छानुसार ही उन्हें खुदा को सौंपकर। बात यह हुई कि छुटपन में जब उन्होंने एक आयत पढ़ी, जिसका भाव यह था—“तू माँ-बाप की और मेरी इज्जत कर।” तब उनके मन में यह विचार आया और वह मदर्स (शाला) के गुरु से आज्ञा लेकर अपनी माँ के पास घर आये।

बेवक्त उन्हें आया देख माँ ने पूछा, “बेटा, आज तुम जल्दी कैसे चले आये ?” बालक बायजीद बस्तामी ने कहा ? “माँ, आज मैंने एक आयत पढ़ी जिसमें खुदा कहता है कि मेरा और माँ-बाप का शुक करो। शुक तो खिदमत से ही हो सकता है। मुझे दो की खिदमत मुश्किल मालूम होती है। इसलिए या तो ऐसा कर कि तू मुझे खुदा से माँग ले ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ या फिर कतई खुदा को ही सौंप दे ताकि मैं दिलोजान से उसकी खिदमत में लग जाऊँ।” होनहार संत की ऊँचे दिलवाली माँ ने कहा, “जा बेटा, मैंने अपना हक छोड़कर तुझे खुदा के हवाले किया (ईश्वर को सौंप दिया)।

बालक बायजीद ने बस्ताम छोड़ दिया और मुल्क शाम के जंगलों में जाकर आराधना प्रारम्भ की। बहुत से संतों के उन्हें वहाँ दर्शन हुए। संस्कार अच्छे थे और दिन-रात मेहनत करके उन्होंने तीन साल में ही बहुत

कुछ पा लिया। जानकार लोगों का कहना है कि अद्वैत में उनकी बहुत गहरी गति थी। वह उनके उस अद्वैत-ज्ञान का प्रारम्भ था—जहाँ बहुत-से ज्ञानी जाकर रुक गए, आगे न बढ़ सके। जुनैद बगदादी नाम के मशहूर संत उनकी तौहीद (ईश्वर को एक मानना) के कायल थे। बायज़ीद खुद कहते थे, “दो सौ साल तक इल्म हासिल (ज्ञानोपार्जन) करने में लोग लगाएँ, तब कहीं शायद उन्हें कोई ऐसा फूल मिले जैसे कि मुझे शुरुआत में ही बहुत-से मिले।”

हज करने चले तो चन्द कदम चलकर नमाज पढते। इस तरह रुक-रुक कर नमाजे पढते हुए बारह साल में मक्का पहुँचे। अकबर कहते कि खुदा का दरबार कुछ दुनिया के शाहों (राजाओं) का दरबार तो है नहीं कि उठे और दरबार में पहुँच गए। उसकी राह तो बिनम्रता और प्रेम भरी प्रार्थना के साथ तै करनी चाहिए। लोग जब मक्का जाते हैं तो मदीना के दर्शनो को भी जरूर जाते हैं क्योंकि वहाँ हजरत मुहम्मद की कब्र है। पर बायज़ीद ने कहा, “मैं मक्का के तुफैल (हेतु) में मदीना न जाऊंगा। मैं खुद मदीना के दर्शनो के लिए कभी चलकर आऊँगा। दूसरे साल मदीना की यात्रा पर निकले तो बहुत से लोग साथ हो लिये। उन्होंने प्रार्थना की कि या खुदा, मुझे इन दुनियावालों के साथ से दूर रख। फिर एक दिन सवेरे की नमाज के बाद लोगों की ओर देखकर वह आयत पढ़ी जिसका अर्थ है: “मैं खुद खुदा हूँ, मेरी ही परस्तिश (पूजा) लोग करते हैं।” लोगो ने समझा, यह दीवाने हो गए हैं और उनका साथ छोड़ दिया। अब यह अकेले सफर करने लगे। रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी मिली जिसपर कुछ लिखा देखकर चीख मार कर बेहोश हो गए। जब उठे तो उसे चूमा और कहा, “यह किसी सूफी का सिर मालूम होता है, जो याद में इतना महब (लीन) है कि न किसी की बात सुनता और न किसी से बोलता है और न किसी को देखता है।”

जू-उल-नून मिस्री ने एक शिष्य को भेजकर इनसे कहला भेजा, “तुम रात को सोते और ऐशोआराम करते हो, यहाँ तक की काफ़िले से बिछुड़

जाते हो।” इन्होंने जवाब में कहा, “जो रात भर सोए और ऐश करे और काफ़िले से बिछुड जाय और फिर काफ़िले वालो से पहले अपने मंजिले-मक़सूद (अभीष्ट लक्ष्य) तक जा पहुँचे वह कामिल (फकीर) है।” जू-उल-नून ने यह सुनकर कहा, “यह मर्तबा जिसे अल्लाह ने अता किया है, उसे मुबारिक हो।” मदीना के सफर में एक ऊँट साथ में था, जिस पर बेहद असबाब लदा देखकर लोगो ने शिकायत की। आप बोले, “जरा गौर से देखो।” लोगो ने देखा, “सामान ऊँट की पीठ से ऊँचा है।”

जब मदीना के दर्शन हो गए तो दिल में ख़याल आया कि अब माता के दर्शन करने चाहिए और वहाँ से वह बस्ताम की ओर रवाना हो गए। फ़जर की नमाज के वक्त मकान पर पहुँचे। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि माता वुजू कर रही है और यह दुआ माग रही है, “ऐ अल्लाह, मेरे मुसाफ़िर (यात्री यानी मेरे बेटे) को आराम में रखना और बुजुर्गों को उससे राजी रखना और नेक बदला उसे देना।” सुनकर दिल भर आया। बहुत देर बैठे रहे और फिर दरवाजा खटखटाया। माता ने पूछा, “कौन है?” बोले, “तुम्हारा मुसाफ़िर।”

माँ ने दरवाजा खोला। जैसे गाय बड़छे के लिए हुमकती है वैसे ही माँ बड़े प्रेम से मिली और बोली, “तुमने सफ़र में बहुत दिन लगा दिये। तुम्हारी मुहब्बत में रोते-रोते मेरी आँखों की रोशनी जाती रही और मेरी पीठ गम की वजह से झुक गई।” बायजीद कहते कि जिस काम को मैं सबसे पीछे जानता था, वह सबसे अब्वल (प्रथम) निकला और वह थी मेरी माँ की खुशनुदी। वह यह भी कहते कि खुदा ने जो-कुछ मेह्ल मुझ पर की, इल्म (ज्ञान) और मारिफत (प्रभु-भक्ति) मुझे हासिल हुई वह सब माँ की मुहब्बत भरी दिली-दुआ से ही।

भगवान किसी का हक नहीं छीनते। बायजीद की माँ ने अपना हक छोड़कर उन्हें जो बचपन में ही खुदा के हवाले कर दिया था, उसका एक बहुत अच्छा बदला उन्होंने चुकाया। कहते हैं कि बायजीद को बहुत कुछ मिला कर एक पहेली उनकी अनबुझी ही रही और वह बुझी उस सर्दी की

रात को, जब पानी की सुराही लिये वह रात भर माँ के सिरहाने खड़े रहे और उनके हाथ ठंड से ठिंडुर गए। सोते से जागकर माँ ने पीने को पानी माँगा; मगर उस वक्त घर में पानी बिल्कुल न था। वह सुराही लेकर नहर पर पानी भरने गये।

जब तक वह पानी लेकर लौटे तब तक माँ फिर गहरी नीद में सो गई। वह सुराही लिये माँ के सिरहाने बहुत देर तक खड़े रहे। जब माँ की नीद खुली तो उन्होंने पानी पिलाया। माँ ने कहा, “बेटा, तुम इतनी देर तक खड़े क्यों रहे?” बायज़ीद ने कहा, “मैंने सोचा आप जागे और पानी तैयार न मिले तो आपको तकलीफ होगी।” एक बार और भी ऐसी ही बात हुई। खुद बायज़ीद ने लोगों से इसका जिक्र किया। रात को जगाकर माँ ने कहा, “एक किवाड खोल दो”, यह कहकर वह सो गई। दाहिना किवाड खोलने को कहा है कि बाया, इसी फिक्र में रात भर खड़े रहे, माँ ने सुना तो बड़ी दुआएँ दी।

वह जब नमाज पढ़ने जाते तो अक्सर दरवाजे पर खड़े होकर रोया करते। लोगों ने कारण पूछा, तो कहा, “मैं अपने-आपको देखता हूँ तो अज़हद नापाक (अत्यंत अपवित्र) पाता हूँ और डरता हूँ कि कहीं मेरे अन्दर जाने से मस्जिद नापाक न हो जाय।” एक बार हज के इरादे से गये तो कुछ मंजिलों तक जाकर बस्ताम वापस आ गए। लोगों ने पूछा, “यह आपने कैसी अजीब बात की कि बिना हज पूरा किये रास्ते से ही लौट आय?” बोले, “रास्ते में मुझे एक जंगी (सैनिक) मिला। उसने कहा, घर लौट जा, खुदा को तो बस्ताम में छोड़ आया और हज को जा रहा है। उसकी बात सुनकर मैं लौट आया।”

जब वह इबादत करने बैठते तो मकान के तमाम सूरख बन्द कर देते कि कहीं बाहर की किसी आवाज़ से उनके ध्यान में बाधा न पड़े और दिल याद से शाफ़िल न हो जाय। बस्ताम के रहनेवाले किसी नामी संत का कहना था कि तीस साल तक मैं इनके साथ रहा; मगर कभी आपको बात करते न देखा। सदा अपना सर घुटनों पर टेके रहते और

जब सिर उठाते तो एक आह भरते और फिर सिर को घुटनों पर रख लेते ।

सत अब्दु मूसाने पूछा, “खुदा की राह में आपको कौन-सी बात सबसे मुश्किल मालूम हुई ।” वे बोले, “खुदा की मदद के बिना उसकी ओर दिल को ले जाना मुझे सबसे मुश्किल मालूम हुआ और जब उनकी रहमत हुई तो दिल बिना मेरी किसी कोशिश के उनकी ओर रुजू हुआ और मुझे उनकी ओर खींचने लगा ।” फिर बोले, “चालीस साल तक मैंने वह चीज़ें न खाईं, जो अक्सर लोग खाते हैं, मुझे ताकत कहीं और से ही मिलती रही । चालीस साल तक दिल की निगहवानी (देख-भाल) की, तीस साल तक अल्लाह की तलाश को तब देखा कि तालिब (इच्छुक) वह है और मैं मतलूब (इच्छित) ।”

एक बार एकांत में इनके मन से यह कलमा निकला—“सुभानी माआजम शाफी” (अर्थात् मैं महान् और पवित्र हूँ) । यह शब्द ईश्वर को ही शोभा देते हैं इसलिए शिष्यों ने जब उनसे इसका जिक्र किया तो बोले, “अनजान में मेरे मुह से ये अल्फाज (शब्द) अगर फिर निकले तो तुम दो टुकड़े कर देना ।” दूसरी बार जब फिर उन्होंने यों ही कहा तो शिष्य उन्हें मारने दौड़े; मगर उन्होंने देखा कि मकान भर में बायज़ीद-ही-बायज़ीद हैं । वह छड़ी मारते तो ऐसा लगता कि पानी पर छड़ी मारते हो और कुछ देर में सूख भी जायब ।

उन्होंने बारह साल तक अपने मन को तपस्या की भट्टी में जलाकर मुजाहिदा (हठयोग) की आग से तपाया और मलामत (भर्त्सना) के हथौड़े से कूटा । उसके बाद उनका नफस (इन्द्रिय—अंतःकरण) आइने की तरह हो गया । फिर पाँच साल तक उसमें उन्होंने अपने-आपको देखा और भांति-भाति की आराधनाओं की कली उसपर की । फिर एक बार जब उन्होंने उसपर ऐतबार (विश्वास) की नजर डाली तो खुदपसन्दी (स्वाभिमान, आदि) के जन्नार (यज्ञोपवीत) उसके गले में पड़े देखे । फिर पाँच साल असीम श्रम करके उन आत्म-विश्वास जागृत दोषों को दूर किया और फिर से मनको ईश्वरार्पित किया ।

वह कहते थे कि इस तरह सच्चा मुसलमान बनकर जब मैंने दुनिया पर नजर डाली तो सबको मुर्दा पाया। उन सब पर नमाजे-जनाज़ा (अर्थी पर पढी जानेवाली नमाज़) पढ़कर मैं दुनिया से इस तरह दूर हो गया जैसे जनाजे के नमाजी जनाजे-नमाज़ा पढ़कर कयामत (प्रलय) तक के लिए उससे दूर हो जाते हैं। तिस पर भी उन्हें एक बार गुमान हुआ कि मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा शेख हूँ। खुरासान जाते वक्त तीन दिन तक वह एक मंजिल पर ही ठहरे रहे और इबादत की कि ए अल्लाह, जबतक तू मुझे अपनी असली हालत से आगाह नहीं कर देता तबतक मैं आगे न जाऊँगा।

चौथे दिन बायज़ीद ने देखा कि एक काना आदमी ऊँट पर सवार उधर आया। ऊँट की तरफ देखकर उन्होंने ठहरने का इशारा किया तो ऊँट के पैर जमीन में धँस गए। वह शरूस, जो ऊँट पर सवार था, बोला कि क्या तू चाहता है कि मैं खुली आँख बंद करके अपनी बन्द आँख खोलूँ और शहर बस्ताम को बायज़ीद सहित डुबा दूँ? यह सुनकर बायज़ीद बदहवास (व्याकुल) होकर बोले, “आये कहाँ से आय है?” वह शरूस बोला, “जब तुमने अल्लाह से आगे न जाने का अहद (वचन) किया था तब मैं यहाँ से तीन हजार फरलाग की दूरी पर था, वहाँ से आ रहा हूँ,” और फिर यह कहकर, “तू अपने दिलकी निगहबानी कर और खबरदार होजा”, वह शरूस गायब हो गया।

(इस कहानी से तो ऐसा अर्थ निकलता है कि कोई कितनी ही साधना क्यों न करे, हज़ार वर्ष की तपस्या के पश्चात् भी मन के प्रति असवाधान होना खतरे से खाली नहीं। कितना ही साफ़ क्यों न हो आइना अगर वह बराबर साफ़ होता न रहेगा तो उस पर धूल जम ही जायगी। इसी प्रकार तपः-सिद्ध मानव के मन को भी प्रकृति-जन्य-संसर्ग-दोष से बचाए रखने के लिए ब्रह्म-दर्शन और भक्तिभाव से प्लावित करते रहना चाहिए।)

एक बार अपने शिष्यों सहित एक गली में से जा रहे थे। सामने से एक कुत्ता आ रहा था। उसे देखकर वह एक ओर हट गए। उनके पीछे उनके शागिर्दों को भी हटना पड़ा। एक शागिर्द के यह पूछने पर कि आपने

कुत्ते की इतनी इज्जत क्यों की ? बोले, “उसने मुझे पूछा, क्या सबब है कि वह तो अजल (अनादि काल) में कुत्ता बना और मैं संत ? मुझ में क्या खासियत थी और उसका क्या गुनाह था । मैंने दिल में कहा, यह खुदा की मेहल थी कि उसने मुझे कुत्ते पर फ़जीलत (श्रेष्ठता) दी और इसीलिए मैंने उसके लिए राह खाली कर दी ।”

एक बार राह में कुत्ते को देखकर अपना दामन समेट लिया । कुत्ते ने कहा, “आपने दामन क्यों समेटा ? अगर मुझसे दामन भी छू जाता तो आप उसे धो सकते थे पर यह जो नखवत (वर्गजनित घृणा) आपने की इसे तो सात दरियाओं का पानी भी दूर नहीं कर सकता ।” बायजीद बोले, “तू सच कहता है । तुझमें अगर बाहरी, तो मुझमें अन्दरूनी नापाकी है, सो हम-तुम साथ रहे ताकि मुझमें भी कुछ पाकीजगी (पवित्रता) आ जाय ।” कुत्ते ने कहा, “हमारा साथ रहना नामुमकिन है, क्योंकि मैं नफरतजदा (घृणायोग्य) हूँ और आप पाक समझे जाते हैं ।” फिर एक चुटकी-सी लेकर उसने कहा कि मैं दूसरे दिन के लिए हड्डी नहीं रखता, आप अन्न लाकर जमा करते हैं । बायजीद बोले, “जब कुत्ते के ही लायक नहीं तब खुदा की खुदाई (ईश्वर-मान्निध्य) कैसे मिलेगी ?”

बायजीद कहते हैं कि एक बार मुझे अपने बारे में कुछ शक हुआ और सोचा कि अब मैं जन्नार खरीद कर बांधू । बाजार में आकर जन्नार की कीमत पूछी तो दूकानदार ने हजार दिरम कहा । मैंने गर्दन झुका ली । ग़ैब से आवाज आई कि तुम -ऐसे लोगों को हजार दिरम से कम का जन्नार नहीं लेना चाहिए । मेरा वह शक दूर हो गया और समझ गया कि खुदा की मुझ पर मेहल है ।

बायजीद से लोगो ने पूछा, “आपका पीर कौन है ?” बोले, “एक बुढ़िया ।” फिर एक घटना सुनाई कि एक बार मैं जगल में था । एक बुढ़िया आटे का बोझ सर पर रखे हुए आई और मुझसे कहा, मेरा यह आटा घर पहुँचा दे । इतने में एक शेर दिखाई दिया । मैंने वह आटा शेर की पीठ पर रख बुढ़िया से कहा, तू इसके साथ जा । यह आटा पहुँचा देगा ।

और फिर पूछा, तू घर जाकर क्या कहेगी ?” बुढ़िया बोली, “मैं कहूँगी कि आज जंगल में खुदनुमा जालिम (घमंडी और निर्दयी) से मिली।” पूछा, “क्यों ?” बोली, “तूने शेर को बेसबब तकलीफ़ दी, इसलिए जालिम; और तू दुनिया को दिखाना चाहता है कि शेर भी तेरे बस में है, यही खुदनुमाई, और सबसे बड़ा ऐब है।”

बुढ़िया की यह बात बायज्जीद के मन को लगी और मन-ही-मन उन्होंने उसे अपना गृह मान लिया। इसके बाद जब कोई चमत्कारी घटना उनके जीवन में संघटित होती तो उसकी सात्विकता का प्रमाण वह ईश्वर से चाहते। ऐसे समय पीला प्रकाश प्रकट होता और उस रंग में पाँच पैगम्बरों के नाम हरे रंग में लिखे नजर आते। तब वह समझते कि यह करामात जायज है; क्योंकि अक्सर शैतान सतों को गुमराह करने के लिए तमाशा दिखाकर उनके दिल में अहंकार पैदा करता है।

अहमद खिजरविया अपने शागिर्दों के साथ उनसे मिलने आये तो उनका एक शागिर्द, जो हवा पर उड़ता और पानी में चलता था, इज्जत के ख्याल से बाहर ही खड़ा रहा। वह बोला, “मैं यहाँ आपकी चीजों की रखवाली करूँगा क्योंकि मुझमें उनके दीदार की ताब नहीं। बायज्जीद ने कहा, “तुम्हारे शागिर्दों में, जो सबसे अच्छा है, वह तो आया ही नहीं, उसे भी बुलाओ।” जब उसे बुलाया तब वह आया। फिर बायज्जीद सन्त अहमद से बोले, “कब तक यों ही घूमते रहोगे। जो मुकीम (स्थिर) है वह सफ़र से कैसे मिलेगा ?” अहमद बोले, “यह उसूल है कि पानी एक जगह ठहर जाता है तो बदरग और बदबूदार हो जाता है।” वह बोले, “क्यों न दरिया बन जाओ कि न रग बदले और न बू पैदा हो।” फिर उन्होंने अहमद से मार्फत (द्वारा) की बातें की।

इतने में सन्त अहमद पूछ बैठे, “मैंने आपके घर के पास शैतान को सूली पर चढ़े देखा। उसका क्या माजरा है ?” बोले, “मैंने उससे अहद (वचन) ले लिया था कि बस्ताम में न आवे। मगर वह अहद को भूलकर आदमी को बहकाने बस्ताम आया। इसकी सजा में सूली पर चढ़ा है।”

इतने में किसी ने पूछा, “यह आपके पास इतनी औरते कैसे है ?” बोले, “यह औरते नहीं फरिश्ते हैं, जो अक्सर इल्मी मसले (प्रश्न) पूछने आते हैं।”

इन्ही सन्त अहमद का कहना है कि जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि और लोग तो अपनी-अपनी ज़रूरत की चीज़ें मुझसे मांगते हैं मगर बायज़ीद मुझसे मुझे ही तलब (मांग) करता है। एक इमाम मिलने आये। दोनों ने साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। फिर इमाम ने बायज़ीद से पूछा, “आपकी रोज़ी का कोई ज़रीआ तो दीखता नहीं, फिर आप कहा से खाते हैं ?” बोले, “फिर से नमाज़ पढ़कर जवाब दूंगा।” इमाम ने आश्चर्य से कहा, “फिर नमाज़ क्यों ?” बोले, “जो रोज़ी देने-वाले को नहीं जानता उसके पीछे पढ़ी हुई नमाज़ कबूल नहीं होती।” बायज़ीद का यह जवाब निहायत वाजिब था (बहुत ही समुचित था)।

बायज़ीद पर जब कोई मुसीबत आती तो वह प्रेम भरे स्वर में कहते, “या अल्लाह ! तूने रोटी दी है तो सालन भी दे ताकि उसे अच्छी तरह से खाऊँ”, (अर्थात् यह मुसीबत तेरी दी हुई है तब उसको सहन करने की शक्ति यानी सब्र भी दे !)। एक आदमी को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते देखकर उससे कहा, “अगर तू समझता है कि यह नमाज़ अल्लाह तक पहुंचायगी तो तू गलती पर है। अगर नमाज़ छोड़ देगा तो काफिर हो जायगा और जो नमाज़ की वजह से तकब्बुर करेगा तो मुशरिक (जो ईश्वर को एक नहीं मानता) हो जायगा। तो मुझे भूखे रहने के सिवा कुछन ही मिला, जो मिला सो उसकी रहमत से मिला; अपनी कोशिश से नहीं।”

एक बार इन्हें इल्हाम (देव-वाणी) हुआ कि खिदमत और इबादत तो बहुत है, ऐसी चीज़ को अपनी साधना बना जो हमारे खजाने में नहीं है। बोले, “या अल्लाह, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तेरे खजाने में नहीं है।” हुक्म हुआ कि बेचारगी (दीनता) और इज्ज (सम्मान) यानी विनय हासिल कर; क्योंकि यह चीज़ें हमें पसन्द हैं और जिनके पास यह होती है उन्हें हम अज़ीज़ रखते हैं। (इस प्रेमालाप में भक्तों के लिए बड़ा ही सुन्दर संकेत है कि उसकी साधनाएँ ऐसी हैं जिससे अहंकार ही बढ़ता है और

निरहंकारिता या निरभिमानता भक्त के सर्वोत्तम आभूषण है और वह भगवान को बहुत प्रिय है) ।

उनका शिष्य कह रहा था कि मुझे उस पर हैरत (आश्चर्य) है जो अल्लाह को जानता है और उसकी इबादत नहीं करता । वह बोले, “मुझे उस इसान पर हैरत है जो अल्लाह को पहचानने के बाद उसकी इबादत करता है यानी अल्लाह को जानकर होश में कैसे रहता है !”

वह कहते—मैं पहली बार जब हज को गया तो खान-ए-काबा को देखा । दूसरी बार जब हज को गया तो न काबा दीखा न मालिके-काबा, यानी हर बार यादे-इलाही (प्रभु-स्मरण) मुझे अधिक होती गई । वह कहते—मेरी सारी उम्र इस खाहिश में ही गुजर गई कि कोई नमाज़ ऐसे प्यारे भरे दिल से पढ़ू कि कबूल हो जाय । मगर यह खाहिश अब-तक पूरी न हुई । सारी रात नमाज़ पढता इसी ख्याल से कि शायद अबकी बार की नमाज़ कबूल के काबिल हो । आखिर सबरे के वक़्त कहते—जैसा भी है मुझे उन्ही में शुमार कर ले । कहा—चालीस साल रियाज़त (श्रम) के बाद हिजाब (रहस्य) का पर्दा पूरा हुआ तो मैंने राह चाही । हुक्म हुआ, टूटी हुई बधनी और फटी हुई पोस्तीन जब तक तेरे पास है तबतक वह न मिलेगी और दूसरो को भी यह बात सुना दे ।

यहा कुछ सूक्तियाँ दी जाती हैं—अल्लाह पहले जमीन के शिकस्ता-दिलो (निराश) में रहता है । इसलिए पहले आस्मान यानी फरिश्ते पहले जमीन से शिकस्ता-दिलो को ढूँढा करते हैं । तमाम खल्क को बरुश देने की इबादत करने पर मालूम हुआ कि हर किसी के साथ एक शफ़ीअ (सिफ़ारिशी) है और खुदा उनपर मुझसे ज्यादा मेहरबान है । शैतान पर रहमत करने को कहा तो सुना—वह आग का है । आग को आग ही बेहतर है । किसी ने पोस्तीन मांगी तो कहा—तू मेरी खाल भी ले ले तो भी फायदा न होगा जबतक मेरे जैसे ही अमल न करेगा । एक दिन बोले, “अल्लाह मेरी ओर नज़र कर ।” उत्तर मिला, “बायज़ीद, तेरे ऐमाल ?” बोले, “नज़र से ऐमाल (कर्म) खुद ही अच्छे हो जायंगे ।”

बायज़ीद ने दिल को ढूँढा तो आवाज़ आई, “हमारे सिवा दूसरे की तलाश न कर। तुझे दिल से क्या काम ?” एक उनकी सूक्ति है—मुर्दा वह नहीं जो किसी चीज़ की तलाश करे बल्कि मुर्दा वह है जो चीज़ उसे दरकार हो खुद ही उसके पास आ जाय। कहा—जिनके दिलों को अल्लाह ने मारिफत का बोझ उठाने वाला न पाया उन्हें अपनी इबादत में लगा दिया। आशिक का इश्क ही की तरफ देखना बुरा है और मतलूब के सिवा और कुछ मागना नारबा है। एक ऐसा इल्म है, जिसे आलिम नहीं जानते और एक ऐसा जुहद है जिसे जाहिद नहीं जानते।

सूक्ति—बातचीत आज पर्दे के बाहर है। (पर्दे के अन्दर शांति और आनन्द है)। अच्छे काम से अच्छी की सोहबत अच्छी है और बुरे काम से बुरों की सोहबत बुरी है। आरिफ़ (ज्ञानी) अपने को जाहिल (मूर्ख) और जाहिल अपने को आरिफ़ कहता है। आरिफ़ सिवा विसाले-हक (प्रभु-मिलन का अधिकार) के किसी चीज़ से खुश नहीं होता ! हुर्मत (मर्यादा) की निगाहदास्त (देख-रेख) करनेवाला अल्लाह तक पहुँचता है। जैसा हो वैसा ही जाहिर करे या जैसा जाहिर करे वैसा ही हो जाय। नफ़स और दिल पर हमेशा नज़र रखो।

सूक्ति—ख्याल था कि मैं अल्लाह को दोस्त रखता हूँ मगर मालूम हुआ कि मैं नहीं, वह मुझे दोस्त रखता है। लोग रियाजत (श्रम) पर नज़र करते हैं; पर मैं अल्लाह पर नज़र करता हूँ ! लोगों ने मुर्दों से इल्म सीखा, मैंने ऐसे जिन्दे से सीखा जिसे मौत नहीं। “तूने यह काम क्यों किया ?” कयामत में यह पूछे जाने से बेहतर यह होगा कि यह पूछा जाय, “यह काम तूने क्यों नहीं किया ?” पूछा, “मैं तेरी राह में कैसे आ सकता हूँ। ?” हुक्म हुआ, “खुदी छोड़कर आ सकता है।”

लोगों ने पूछा, “आप भूखे रहने की तारीफ़ करते हैं ?” कहा, “फ़रज़न भूखा रहता तो खुदाई का दावा न करता।” लोगों ने कहा, “आप हवा और पानी पर चलते हैं।” बोले, “यह सब कुछ नहीं, मर्द वह है, जो सिवा खुदा के किसी से दिल न लगाय।” बोले—मैं वह समन्दर

हूँ जिसकी इत्तिदा और इन्तिहा (आरंभ और अंत) और गहराई का पता नहीं। किसी ने पूछा, “आस्मान क्या है?” कहा, “मैं हूँ।” पूछने वाला पूछता जाता था और वह कहते जाते थे, “इब्राहीम, मूसा और मुहम्मद मैं हूँ।” फरिश्तो का नाम लिया तो कहा, “यह सब भी मैं ही हूँ।” कहा—जो हक मे फ़ना (नष्ट) हो जाता है वह सबको अपने मे पाता है, क्योंकि सब कुछ हक ही है।

यहिया-बिन-मुआज़ राज़ी

सत यहिया की दिमागी ऊंची उड़ानों का नमूना उस उत्तर में मिलता है, जो उन्होंने अपने एक भाई का खत पाने पर भेजा था। उनके यह भाई भी फकीरी तबियत के थे। और उन्होंने काबा की मुजाविरि (दरगाह की सेवा करनेवाला) को अपनी जिन्दगी का काम बनाया था। खत में भाई ने लिखा, “मेरी तीन तमन्नाएँ (कामनाएँ) थी, दो पूरी हो गई। दुआ कीजिए कि तीसरी भी पूरी हो।”

भाई की पहली इच्छा यह थी कि वह किसी पाक जगह (पवित्र तीर्थ-स्थान) पर निवास करे। काबे के मुजाविर होने से यह इच्छा तो पूरी हो ही गई। दूसरी इच्छा थी सेवा-अर्चा में बाधा न पड़े, सो खिदमत के लिए खुदा ने एक दासी दे दी, जो तुजू के लिए पानी ला देती थी और वह खुश थे। उन्होंने अन्त में लिखा, “अब सिर्फ एक तमन्ना बाकी है, मौत से पहले आपको देखू। दुआ करे, यह भी पूरी हो।”

सन्त यहिया ने भाई को जवाब में लिखा, “आदमो को खुद पाक होना चाहिए। उसके पाक होने से उसके रहने की जगह भी पाक हो जाती है। दूसरे, आपको खादिम (सेवा करने वाला) बनना चाहिये न कि मखदूम (मेवा करानेवाला—पूज्य)। तीसरे, अगर आप अल्लाह से ग्राफ़िल न होते तो हर्गिज़ मैं आपको याद न आता। अल्लाह को याद कीजिए और भाई-बहन, औलाद को तर्क कीजिए। अगर आप अल्लाह को पा रेंगे तो मुझसे सरोकार न रहेगा और अगर अल्लाह को न पाया तो मुझी को मिलने से क्या फ़ायदा होगा ?”

वह खौफ और रजा पर अक्सर बोलते। खौफ, (अर्थात्, ईश्वर का भय और रजा अर्थात्, ईश्वर की कृपा में विश्वास)। वे कहते, “बहिश्त पैदा करने से ज्यादा अल्लाह का यह अहसान है कि उसने दोज़ख पैदा की; क्योंकि अगर दोज़ख का खौफ़ न होता तो कोई इबादत करके बहिश्त के लायक नहीं होता।” दुनिया इबादत का जगह है और बन्दा भय और विश्वास के बीच हमेशा मोचता है न मालूम में ज़िन्नती (स्वर्ग का अधिकारी) हूँ कि नहीं। वे कहते, “गुनाह न करो, यही एक बड़ी इबादत है।”

उन्हें खुद खुदा का कितना खौफ रहता इसका पता एक छोटी-सी घटना से लगता है। एक बार उनके मकान का चिराग हवा से गुल हो गया (बुझ गया)। उनके दिल में ख्याल आया कि कहीं ईमान और तौहीद (अद्वैतवाद—ईश्वर को एक मानना) का चिराग भी इसी तरह बेनियाजी (स्वछदता) की हवा के झोके से गुल न हो जाय और वह ज़ार-जार रोने लगे। इनके एक लडकी थी। उसने मा से कोई चीज मागी। मा ने कहा, “ऐ लडकी, अल्लाह से माग।” बेटी बोली, “दुनियाबी चीजे अल्लाह से मांगते हुए मुझे शर्म आती है।”

एक बार सत यहिया कहीं दावत में गये। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने बहुत कम खाना खाया। लोगो ने और खाने के लिए आग्रह किया तो बोले, “ज्यादा खाने से नफस कवी (बलवान) होता है और इबादते-इलाही (प्रभु-उपासना) में कमी होती है।” अपने भाई के साथ सफर करते हुए एक देहात के पास पहुँचे तो भाई ने कहा, “यह देहात अच्छा है।” सत यहिया ने उत्तर दिया, “इससे ज्यादा वह दिल अच्छा है जो यादे-इलाही की वजह से अच्छी अच्छाई का ख्याल न करे!”

किसी ने बत्रा—दुनिया मौत के सामने एक दाने से भी ज्यादा हेच (तुच्छ) है। बोले, “अगर मौत न होती तो दुनिया बिल्कुल बेकद्र होती!” और एक आयत सुनाई, “मौत मिस्ल उस पुल के है जो हबीब को हबीब (प्रेमी को प्रेमी) के पास पहुँचाता है।” अपने किसी दोस्त को उन्होंने लिखा,

“दुनिया ख़्वाब है और आख़िरत (परलोक) उस ख़्वाब से जागना यानी बेदारी है। अगर इन्सान ख़्वाब में रोए तो बेदार होकर हंसता है। बस तुम दुनिया में ख़ौफ़े-इलाही (प्रभु-भय) से रोना इस्तिथार करो ताकि आख़िरत में हंसो !”

वे कहते—“जब तक तीन बातें इन्सान में नहीं होती; अक़लमन्द नहीं होता। एक ख़ालिक (सृष्टिकर्ता) पर एतमाद (पूर्ण विश्वास)। २ खल्क से बेनियाजी (बेपरवाह होना)। ३. अल्लाह की याद करना।” बोले, “अगर मौत फ़रोख़्त (विक्रय) की जाती तो आख़िरत वाले सिवा मौत के कुछ न ख़रीदते।” कहा—यह तीन बातें अक़लमन्दी की निशानी है—(१) नसीहत की नज़र से अमीरों को देखना न कि हसद से; (२) शफ़क़त (ममता—आत्मीयता)की नज़र से औरतों को देखना न कि शहवत (कामेच्छा) से, (३) तवाजय—इज्जत की नज़र से दरवेशों को देखना न कि घमड से।

वे कहते कि अगर मैं दोजख़ का मालिक बना दिया जाऊं तो किसी आशिक (प्रेमी) को न जलाऊं इसलिए कि आशिक रोजाना अपने को सौ बार जलाता है। किसी ने कहा, अगर उसके गुनाह बहुत हों? कहा—फिर भी न जलाऊं क्योंकि उसके गुनाह इजतरारी होते हैं न कि इस्तिथारी (आतुरता-वश वह दोष करता है, जान-बूझकर वह गुनाह नहीं करता) और कहा—जो अल्लाह से खुश होता है तमाम चीज़ें उससे खुश होती हैं और जिसकी आँख जमाले-इलाही (प्रभु-ज्योति) से रोशन होती है, तमाम जहान की आँखें उसके दीदार से रोशन होती हैं।

उनकी सूक्ति है—अल्लाह के गुनाह करने से जो शर्म रखता है अल्लाह उसपर अजाब करने में शर्म रखता है। बोले—बन्दे की हया (शर्म), नदामत (पछतावा) की हया और अल्लाह की हया करम (कृपा) की हया होती है। बोले—बन्दे को जिस कदर मारिफ़त (प्रभु-प्रेम) होती है उसी कदर उसे करम यानी कृपा की उम्मीद होती है।

इसलिए वे कहते हैं—अल्लाह के साथ सब नेक गुमानों से ज़्यादा नेक

गुमान रखना ऐमाले-शाइस्त और मुराकिबा के साथ अच्छा है। यह फारसी मुहावरे का अस्पष्ट-सा अनुवाद है जिसका भाव यह है—(ईश्वर की अपार कृपा पर अगाध विश्वास रखना और सद्भावपूर्ण आशा विश्वास से कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। पर साथ ही भगवान को प्रसन्न करनेवाले शुभ आचरण करते रहना चाहिए और अपने मन को समाधिमय ध्यान में तल्लीन रखना चाहिए। मतलब यह कि सद्कर्म सद्भाव से और असत्-कर्म असद्भाव से उत्पन्न होते हैं।)

वे कहते—“बड़े ही घाटे में रहता है वह जो बुरे कामों में अपनी जिन्दगी बसर करता है। उन्होंने एक अच्छी-सी चेतावनी दी है यह कह कर कि जो गुत्त रूप से दुष्कर्म करता है, ईश्वर उसे सबके सामने जलील करता है। दुनिया में इब्रत (सीख) न हासिल करना नादानों (मूर्खों) का काम है। इबादत में ज्यादा वक्त सर्फ़ करो और लोगों से कम मिलो। साथ ही सावधान किया है—अल्लाह को दोस्त रखनेवाले का नफ्स उसका दुश्मन होता है।

कहा—आरिफ़ वह है जो सिवा खुदा के किसी को दोस्त न रखे ; खौफ़ दिल (भयभीत मन) में एक दरख्त है, जिसका फल दुआ और जारी है अर्थात् जिसके दिल में खौफ़ होता है वह या तो दुआ करता है या उसके दरबार में अपने गुनाहों की माफी के लिए रोता है। बोले—इबादत की जीनत खौफ़ है और खौफ़ तर्क-आर्जू (इच्छा-त्याग) को कहते हैं। कहा—तवाजो (आदर-सत्कार) करना बड़ी पहँजगारी है और ऐबों से अमल को (कर्म को दोषों से) बचाना इखलास (निष्कपट-प्रेम) है। शहवत से बचना शौके-इलाही (प्रभु-प्रेम) है।

खौफ़ तर्क-आर्जू है—यह बात कुछ बहुत स्पष्ट-सी नहीं मालूम होती पर इसमें नुक्ता है बड़े मार्क़े का। जिसके दिल में खौफ़ होगा क़यामत का, जिसकी आँख के सामने दोज़ख़ की आग धधक रही हो वह आसाइश (सुविधा) की जमीन में उगने वाली आर्जुओं को, तमन्नाओं को, कामनाओं और वासनाओं को कब अपने दिल में जगह दे सकेगा ? जिसके मन में

कामनाएँ और वासनाएँ उठती है। मानना होगा कि उसके अदर वस्तुतः ख़ौफ़ है ही नहीं।

इस भय की भावना को पोषित करने के कुछ तरीके थे और इस भय के दिल में रहते दुनिया एक दम ही, और सचमुच ही बिल्कुल नाचीज़-सी मालूम पड़े तो कुछ आश्चर्य नहीं। इस ख़याल की रोशनी में, वैसे अस्वाभाविक-सी लगने वाली वह भयकर विरक्ति कुछ समझ में आती है। संत यहिया कहते थे—दुनिया की कीमत एक दम के गम से भी कम है। दुनिया शैतान की दुकान है, इससे डर। और दुनिया शैतान की शराब है इसे न पी।

और कहते—जाहिद वह है जो दुनिया तर्क करे। दुनिया गम और अन्देशा है और उकबा (परलोक) जज़ा (बेसब्री) और सज़ा है। कहते—दुनिया हासिल करने में ज़िल्लत और उकबा हासिल करने में इज्जत है। आर्जू दुनिया की अल्लाह से गाफिल कर देती है। कहा—तीन शरूस अक्लमन्द है—१. तारके-दुनिया (मसार-त्यागी) २ तालिबे-उकबा, (परलोक-इच्छुक), ३ आशिके-हक (सत्य-प्रेमी)। कहते—दीनार और दिरम बिच्छू है और उनका मन्त्र यह है कि हलाल जरीआ (द्वारा) से पैदा करे और हक (सचाई) काम में सर्फ (व्यय) करे।

वे कहते—मालदार को मरते समय दो मुसीबतें पेश आती हैं— एक यह है कि उसका माल दूसरे ले लेते हैं और दूसरी यह कि उससे माल का हिसाब पूछा जाता है। दुनिया का तालिब (इच्छुक) ज़िल्लत में, आखिरत का तालिब इज्जत में, हक का तालिब आराम में है। इबादत का ज़ाहिर करना नारबा (अनुचित) है। (ये शायद इसलिए कि इससे मन दुनिया की ओर जाता है और दुनियावालों के सम्मान से मन में गर्व पैदा होने की आशंका है।)

उनकी यह सूक्ति कुछ बाकपन से भरी हुई है कि मुतकब्बिर से तकब्बर करना ऐसा है जैसे मुतवाजय से तवाजय। (घमण्डी के प्रति यथोचित स्वाभिमान से पेश आना उनकी दृष्टि में उतना ही श्रेयस्कर है, जैसा

विनयी सज्जन पुरुष के प्रति विनय और उदारता से पेश आना और निश्चय ही यह श्रेयस्कर हो सकता है यदि उससे घमण्डी की आंख खुल जाती है और अपने को बेहद बड़ा समझने की उसकी आदत छूट जाती है।)

कम खाना, कम सोना और कम बोलना भी और सन्तों की तरह यहिया की साधना का मूल-मंत्र था। वह खुद तो कम खाते ही थे पर कहते थे कि ज्यादा खानेवाला बहुत जल्द शहवत की आग में जल जाता है। भूख शरे-आजा (अगो-द्रव विपत्तियों) से महफूज (सुरक्षित) रखती है। वे कहते—भूखी रहना नूर (ज्योति), पेट भर खाना नार (आग) है, पर साथ ही सावधानी की दृष्टि से यह आवश्यक बात कह रहे हैं—भूख और खाना हक (सच्चाई) है। और सादिक सत्यवादी इसमें बल पाते हैं।

एक अच्छी बात उन्होंने यह कही है—अपने उन्स (ईश्वर-प्रेम) पर खिलवत में नजर कर कि तेरा उन्स अल्लाह की तरफ खिलवत में है ! अगर तेरा उन्स खिलवत के साथ होगा तो बाद खिलवत के जाता रहेगा और अल्लाह के साथ होगा तो कभी जाइल (विमुख) न होगा।

इससे सन्त यहिया का आशय यह है कि एकान्त में तो भगवान का भजन होता है, प्रेम उमडता है पर वहां से हटते ही मन और-का-और हो जाता है तो निश्चय ही यह बात सोचने योग्य है। इशारे से वह बताते हैं, तुम्हारे ईश्वर-प्रेम के साथ एकान्त का प्रेम मिश्रित हो गया है। निस्सग निलिप्त ईश्वर-प्रेम सर्वत्र समरस है।

संत यहिया की मुनाजात (प्रेमपूर्ण प्रार्थनाएँ) भी बड़े मार्मिक और दिल को छूनेवाले हैं। भगवान को कृपालु और क्षमाशील कहकर मधुर ढंग से अपने गुनाहों के माफ कर दिये जाने की आशा व्यक्त करते हुए कहते, “ऐ अल्लाह ! फ़रऊन ने खुदाई का दावा किया और तूने मूसा को उससे भी नरमी से बात करने का हुक्म फर्माया।” जो अपने को रब कहे उसके साथ जब तू इतनी कृपा दिखाता है तो जो तुझे अपना रब मानकर दिल-ही-दिल सदा तेरी परस्तिश (पूजा) करता है उस पर तू जो लुत्फ़ करेगा, उसे भला कौन जान सकता है !

कहते—ऐ अल्लाह ! मेरी मिल्क (सम्पत्ति) मे सिवा एक पुरानी कमली के कुछ नहीं है; लेकिन अगर यह कमली कोई मागे तो दे दूंगा । फिर तू अपनी रहमत से, जिसकी इन्तिहा सिवा तेरे कोई नहीं जानता, कब अपने तालिबों को महरूम रखेगा ? ऐ अल्लाह ! तेरा कौल है कि नेकी करने वाले को उसकी नेकी से अच्छा बदला मिलता है । मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ और इससे अच्छी कोई नेकी दुनिया में नहीं है । इसके बदले में तू सिवा अपने दीदार के क्या देगा ?

कहते—ऐ अल्लाह, जैसे तू किसी से मुशाबा (सदृश) नहीं, वैसे ही तेरे काम भी दूसरों के काम से मुशाबा (अर्थात् उनके सदृश) नहीं होंगे । क्रायदा है तालिब मतलूब को खुश करना चाहता है तब कैसे संभव है कि तू अपने भक्तों को अजाब और बला में फसाए इसलिए कि तुझसे ज्यादा कोई दोस्त रखनेवाला नहीं है । ऐ अल्लाह, जो हिस्सा मेरा दुनिया में हो, कुपफ़ार (नास्तिकों) को दे और जो हिस्सा मेरा आखिरत में हो, वह मुसलमानों को दे । मुझे दुनिया में तेरी याद और आखिरत में तेरा दीदार काफी है ।

उनकी एक चोज-भरी प्रार्थना यह थी—ऐ अल्लाह, मैं गरीब हूँ और तेरा जिक्र गरीब है, बयोकर उसे दोस्त न रखू ? जिक्र को गरीब कहकर उसके साथ दोस्ती करने की बात में एक गहरी सूझ, एक मज्ददार बारीकी है । गरीब का अर्थ है बे-वतन, परदेसी, अपने घर से दूर परदेस में फिरनेवाला मुसाफिर । इन्सान गरीब है, वह अपना असली वतन छोड़कर इस फानी (नाशवान) किसी की न होने वाली दुनिया में आ पडा है ।

वे कहते—अल्लाह का खजाना ताअत (विनयपूर्वक ईश्वरीय आज्ञा का पालन) करना है । और दुआ उसकी कुजी है । तौहीद नूर है और शिर्क-नार (दोजख) आग है । नूरे तौहीद गुनाहों को जला देता है और शिर्क की आग नेकियों को जला देती है । तौहीद अगले-पिछले गुनाहों को महव- (नष्ट) कर देती है । कहते—विरा (त्याग) तो तरह का है, सिवा खुदा

के सबसे बेपरवाह हो जाना, यह जाहिरी त्याग है। दूसरा त्याग बातिनी (आतरिक) है, दिल में सिवा खुदा के किसी के लिए जगह न रहना। कहा—अल्लाह की पनाह (आश्रय) और अमन में होने का नाम ही तवंगिरी यानी अमीरी है।

उनके जीवन की अन्तिम घटना श्रद्धा-वर्द्धक और शिक्षाप्रद है। लोगों से ऋण ले-लेकर वह हाजियो, फकीरो, सूफियो, गाजियों और आलिमो की सहायता करते रहे। जब एक लाख दिरम का ऋण हो गया तो ऋण-दाताओं ने ऋण चुकाने के लिए सख्त तकाजे करने शुरू किये। जुम्मा की रात को स्वप्न में उन्होंने रसूल को देखा कि कह रहे हैं—“ऐ यहिया, रज न करो। तुम सफ़र करो, शहर-ब-शहर वाज करो। मैं एक शरूस को ख़ाब मे हुक्म दूंगा कि वह तुम्हें तीन लाख दिरम दे दे। बेफ़िक्र रहो, वक्त पर तुम्हें मिल जायगा।”

संत यहिया ने नेशापुर के प्रवचन में इसका उल्लेख किया तो श्रोताओं में से एक ने पचास हजार, एक ने चालीस हजार और एक ने दस हजार दिरम देने को कहा। यहिया बोले, “मैं तुम लोगों के ये दिरम नहीं ले सकता; क्योंकि हजरत रसूल ने कहा है कि एक ही शरूस कुल कर्ज अदा कर देगा।” शहर बलख में वह तवंगरी (अमीरी) पर बोले। एक शरूस ने लाख दिरम भेंट किये, पर एक बुजुर्ग ने कहा, “तुमने तवंगरी की फज़ीलत (श्रेष्ठता) दरवेशी पर बयान की, यह नाजेबा (अनुचित) है।” रात में डाकुओं ने वो लाख दिरम लूट लिये। बोले, “यह उस बुजुर्ग के कहने का असर था।”

यहिया का यह ख्याल ठीक था, पर रसूल ने तो तीन लाख दिरम की बात कही थी और वह हुई भी पूरी मुल्क हरी में। उनके प्रवचन में उस देश की शाहज़ादी उपस्थित थी। वह बोली, “जब आपको रसूल ने कहा, उसी रात को उन्होंने मुझे भी ख़ाब में आपका कर्ज चुकाने को कहा और यह भी फर्माया, वह खुद यहाँ आयगे, तेरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं।” शाहज़ादी के कहने से चार दिन रहकर उन्होंने चार वाज दिये। पहले

मे दस, दूसरे दिन पच्चीस, तीसरे दिन चालीस और आख़री दिन पूरे सत्तर आदमी जान-ब-हक-तस्लीम (अपने प्राण प्रभु को अर्पण करनेवाले) हुए।

सत यहिया जब विदा हुए तो अमीरे-हरी की शाहजादी ने सात ऊँट दिरम से भरे हुए भेंट किये। जब घर पहुँचे तो अपने पुत्र से कहा कि कर्ज चुकाने के बाद जो कुछ बचे वह सब दरवेशो को दे दो। मेरे लिए कुछ न रखना। मेरे लिए अल्लाह की जात काफ़ी है। यह कहकर वह मुनाजात (ईश्वर-स्तुति) में मशगूल (व्यस्त) हो गए। मगर आश्चर्य, किसी ने उनके सर पर पत्थर मारा! वक्त आ गया था। देर न करके उन्होंने अपने सामने कर्ज अदा कराके शेष धन फ़कीरो और दरवेशो में बंटवा दिया और फिर निश्चित होकर अपने प्यारे प्रभु से जा मिले।

अबु हफस हदाद

निश्चय ही यह एक निहायत शानदार संत हुए है और इनकी अबुजुर्गी गैरमामूली (असाधारण) दर्जे की रही है, जिसका एतिराफ (मान्यता) जुनैद-जैसे संतो को भी खुले दिल से करना पडा। मगर इनकी जीवनी के प्रारम्भ मे ही एक खास बात अत्तार ने यह कही है कि इनको कश्फ के मरातिब बे-वास्ता हासिल हुए (आत्म-ज्ञान के भेदो की प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त हुई) और इसीमे इनके जीवन की उच्चता की कुंजी है। अपने बल पर नही, अपने आराध्य की कृपा के बल पर ही यह इतने अच्छे बने, इतने ऊचे उँ।

कीचड मे उगे हुए कमल की तरह इनकी आध्यात्मिक जिन्दगी का आगाज (उदय) मजाजी-इश्क (वासनामय प्रेम) की एक मामूली कहानी से होता है। यह किमी कनीज (दासी) पर बेतरह (अत्यधिक) आसक्त थे। उन दिनों नेशापुर में एक नामी जादूगर रहता था। उसके पास जाकर इन्होंने अपना हाल बयान किया। वह इबादत तब भी करते थे। इबादत और जादू का मेल नही। इसलिए उसने कहा, पहले तुम चालीस दिन इबादत तर्क (त्याग) करो, फिर मेरे पास आना। तब मैं जादू करूँगा। इन्होंने ऐसा ही किया।

चालीस दिन के बाद जब यह जादूगर के पास पहुँचे तो उसने बहुत कोशिश की, मगर उसके जादू ने कुछ असर न किया। वह बोला, "मालूम होता है, इन चालीस दिनों में तुमने कोई नेक काम किया है, जिसकी वजह से मेरा जादू काम नही करता।" सत बोले, "मैंने कोई नेक काम तो

नहीं किया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जिस रास्ते में जाता उसमें जो कंकर-पत्थर मुझे पड़े मिलते उन्हें उठाकर मैं एक ओर रख देता ताकि किसी के टोकर न लगे।”

अब वह कारसाज जादूगर बोलता है, “अफसोस है कि तुम ऐसे खुदा की याद नहीं करते, जिसने मामूली नैक काम को कबूल करके जादू के असर को बेकार कर दिया और तुम्हारी चालीस दिन की नाफरमानी (अवज्ञा) का कुछ ख्याल न किया।” आसक्तिमग्न सत के दिल पर जादूगर के इन शब्दों ने मार्मिक चोट की। वह सर्वथा विरक्त होकर दिलोजान से भगवान के भजन में लग गए।

हदाद लोहार को कहते हैं और चूँकि यह पेशा लोहारी का करते थे इसीलिए हदाद कहलाए। मगर इनकी यह लोहारी भी खूब थी। यह अपने पेशे से रोज़ एक दीनार कमाते थे। और रात को किसी दरवेश को देते थे या अनाथ विधवा स्त्रियों के घर में इस तरह फेंक आते कि किसी को कोशिश करने पर भी यह पता न चलता कि कौन यह दीनार उनके घर में फेंक गया है। एक मुद्दत तक इन सत हदाद का यही रवैया रहा।

हदाद मेहनत तो करते, अपनी मेहनत के द्वारा दीनार भी कमाते; मगर वह दरवेशों को बाँटने या चुपचाप गरीबों के घरों में फेंक आने के ही लिए। और खुद क्या करते? शाम की नमाज़ पढ़कर भीख माँगने निकलते या गिरा-पड़ा साग बीनकर उसे ही पकाकर खा लेते। लाखों का दान करनेवाले तो इतिहास में बहुत से मिलेंगे, पर इस नमूने का आदमी और कोई सुनने में नहीं आया।

कौन जाने, उनके इस भीख माँगने में भी एक मसलहत (रहस्य) न रही हो? जब वह किसी के घर पर भीख माँगने जाते तो इनकी खुदा-परस्त आँखें चुपचाप उसकी माली हालत का, मुमकिन ही क्यों, कहना चाहिए यक़ीनन जायजा (अनुमान) लेती होंगी और जब कोई अनाथ बालक या झुकी कमरवाला, सिन-रसीदा (बड़ी आयु) बेरोज़गार बुज़ुर्ग

अपने हिस्से की रोटी देने आता तो खुदा कान में कहता होगा कि कल कहाँ उसका दीनार फिके !

उनके मुरीद तो थे और इस सिलसिले में अबू-उस्मान हैरी के नाम का उल्लेख अनार ने किया है; पर उनके पीर कौन थे, इसका जिक्र ग्रन्थकार ने नहीं किया। वह भूल गए हो, ऐसा मानना तो ठीक न होगा, पर वस्तुतः ऐसे लोगो का गुरु वही होता है, जो गुप्त ही रहना पसंद करता है और उसीने एक सूरदास को एक आयत पढ़ते हुए इनकी दूकान की तरफ भेजा और यह बेखुद हो गए उस आयत को सुनकर।

“जाहिर हुआ उन पर अल्लाह की तरफ से वह अमर(भेद), जिसका उनको गुमान (भ्रम) भी न था—यह दिया गया है उस आयत का अर्थ ! बड़ी निर्दोष-सी है यह आयत; मगर बेचारे लोहार के दिल पर शायद घन-की-सी चोट पड़ी। नहीं, यह कहना ठीक होगा कि इसको सुनकर किसी ऐसे मीठे राज का इजहार उनके दिल में हुआ कि वह बेकरार नहीं, बेखुद हो गए, उनकी चेतना देहाध्यास से हटकर किसी ऐसे स्तर पर जा बैठी कि लोक का भान होते हुए भी देह की ओर से येभान-से हो गए।

दूकान पर तो वह बैठे ही थे और अपना काम कर रहे थे कि इस बेखुदी के आलम (आत्म-विस्मृत दशा) में उन्हें न जाने क्या सूझी कि जलता हुआ लोहा आग से निकालकर अपने हाथ पर रखा और शागिर्दों से कहा, “इसे कूटो।” शिष्य यह हाल देखकर चकित थे। जब होश आया तो वह जलता हुआ लोहा अपने हाथ में देखा। उसे फेककर तमाम दूकान लुटा दी। गोशानशीनी इख्तियार (एकातवास धारण) करके इबादत और रियाजत (उपासना और तपस्या) में लग गए।

हदाद जिस मोहल्ले में रहते थे उसमें एक उपदेशक उपदेश दिया करते थे। और उसमें वह हदीसे बयान करते। तमाम लोग हदीसे सुनने जाते। किसी ने इनसे भी कहा, आप भी चलकर सुनिए। बोले, “तीस साल हुए जब मैंने हदीस सुनी थी। उस पर पूरे तौर पर अमल करना चाहा, मगर मेरी वह खाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई।” पूछने पर बताया, “वह हदीस

यह है—हराम (त्याज्य या वर्जित) तर्क करना ही हुस्ने-इस्लाम (इस्लाम की श्रेष्ठता) है।

संत अबु हफ़स हदाद जैसे बाअदब (शिष्ट) थे वैसे ही अदब वह अपने शागिर्दों को सिखाते थे। उनके मित्रों का कहना है कि बीस साल हम उनके साथ रहे; लेकिन कभी बेखत्री के साथ खुदा को याद करते नहीं देखा। जब अल्लाह को याद करते तो निहायत ताजीम और हुरमत (सम्मान और मर्यादा) के साथ। इसलिए इनका शिष्यो पर इतना रोब था कि इनके सामने न कोई बात कर सकता था न इनकी ओर नज़र उठाकर देखने की उनकी हिम्मत होती थी।

बिना उनकी इजाजत के उनके पास बैठने की किसी को जुर्रत (साहस) न थी। इसीलिए उनके मुरीद अक्सर हाथ बाँधे सामने खड़े रहते। जुनैद ने यह शान देखकर शायद शिकायत और ताने के तौर पर कहा, “मुरीदों (भक्तों) को आदाबेशाही (राजसी शिष्टाचार) सिखाते हैं।” बोले, “सरनामा (पत्र का सबोधन) देखा, उसीसे खत का मजमून (विषय) जाहिर हो जाता है।” अच्छा-सा था यह जवाब! कौन-सा शाही दरबार अल्लाह के दरबार से ज्यादा बाअदब (शिष्ट) हो सकता है और जहाँ वली-अल्लाह है, वही अल्लाह का दरबार है।

इसी दिली अदब की साधना से ही एक कहानी का इजहार (रचना-प्रकट) यों हुआ : हदाद ने कहा, “ऐ जुनैद, जेरवा (एक तरह का पकवान) और हलुवा तैयार कराओ।” जब दोनों चीजे तैयार हो गईं तो कहा, “एक मजदूर को बुलाकर इन चीजों का थाल उसके सिर पर रखाओ और उसे कहो कि जबतक न थके, लिये ही चला जाय और बिल्कुल थक जाय तो करीब जो मकान हो, वहा ठहरकर आवाज दे और वही इन चीजों को दे आय।”

मजदूर के साथ एक मुरीद भी पीछे-पीछे चला। वह मजदूर जहां तक चल सका, चला। जब बिल्कुल थक गया तो करीब एक मकान था। उसकी कुंडी खटखटाई। अन्दर से किसीने आवाज दी कि अगर जेरवा और

हलुवा दोनो हों तो मैं बाहर आऊँ। एक बुजुर्ग बाहर आए और दोनों चीज़ें ले ली। मुरीद, जो कि मजदूर के पीछे-पीछे गया था, यह हाल देखकर बड़ा चकित हुआ और उस बुजुर्ग के करीब आकर पूछा, “यह क्या माजरा है ?”

बुजुर्ग बोले, “बहुत दिनों से मेरे लडके मुझसे जेरवा और हलवा मांगते थे। मैंने खयाल किया कि अल्लाह से मांगने की क्या जरूरत है। वह खुद ही भेज देगा। और सचमुच भेज दिया।” उस शख्स ने अल्लाह का अदब (मान) किया और उसका असर यह हुआ कि बहुत बड़े वली को इशारा हुआ कि अब वक्त आ गया है कि उन बच्चों की खाहिश पूरी हो और मजा यह है कि मजदूर बेपते के चलता है और वही पर जाकर थकता है।

इस अदब के साथ हदाद के यकीन की कहानी एक नया चोज पैदा करती है। बगदाद से कही जा रहे थे। रास्ते में सहरा था। सोलह दिन तक कही पानी न मिला। उसके बाद एक नहर के किनारे पहुँचे और बिना पानी पिये खामोश बैठे थे। इतने में वरुशी अबु-तराब उधर से आ निकले। उन्होंने पूछा, “किस फिक्र में बैठे हैं ?” सब बात बताकर बोले, “मेरे इल्म और यकीन (ज्ञान और विश्वास) में बहस हो रही है। अगर इल्म गालिब (विजयी हुआ) आया तो पानी पीऊँगा और यकीन जीता तो बिना पानी पिये आगे बढ़ूँगा।”

इस इल्म और यकीन को जरा समझने की जरूरत होगी। अगर्चे ये मुबाहिसा (विवाद) अमूनन (प्रायः) हर शख्स की जिन्दगी में दरपेश (उपस्थित) आता है। इल्म कहता है : यह दुनिया है, यह जिस्म है, इस जिस्म को भूख लगती है, प्यास लगती है। खाना खाने और पानी पीने से भूख-प्यास शांत हो जाती है और इसके बिना जिस्म चल नहीं सकता। इस इल्म पर ही यह दुनिया चलती है और यह इल्म हर किसीको हस्बे-औकात (मर्यादानुसार) मिलता है हालांकि हैवान (पशु) भी इससे महरूम (वंचित) नहीं।

इस इल्म का सबसे खुशनुमा फल है यकीन; अगर्वें उसकी खुशबू हर किसीको हर वक्त नसीब (प्राप्त) नहीं होती। इस यकीन के दर्जे हैं—इल्मुल-यकीन (पूर्ण विश्वास), ऐनुल-यकीन (आँखो-देखा विश्वास) और इक्कल-यकीन (अटल विश्वास)। इल्मुल-यकीन कहता है—यह दुनियाँ खुदा की बनाई हुई है, खुदा की ताकत से यह चलती है, खुदा का नूर ही सबमे चमक रहा है। खुदा की मर्जी से ही यहाँ सब कुछ होता है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। पत्ता तक नहीं हिल सकता।

यह इल्म ऊपरी तौर पर प्रायः सभी भक्तों को होता है। पर जब इसमें निष्ठा और श्रद्धा हो तब यह ऐन-यकीन के दर्जे पर पहुँचता है। हक्कुल-यकीन वह है जब यह सर्वमान्य सिद्धान्त केवल बौद्धिक विश्वास ही नहीं रहता, बल्कि सुश्रद्ध निष्ठा से भी आगे बढ़कर जीवन में सक्रिय हो उठता है। खुदा के हुक्म के बिना आग जलाती नहीं, जला सकती ही नहीं, यह ठीक; पर जब हाथ में लेने पर भी नहीं जलाती, तब हक्कुल-यकीन हुआ।

इसी तरह के और भी कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनकी एक मजिल पर संत अबु हफ़स हदाद थे। जब वे नहर के किनारे अबु-तराब बख्शी को मिले और १६ दिन के प्यासे होने पर भी सोच रहे थे कि पानी पिऊँ कि न पिऊँ। आखिर जिस्म है बिना पानी कैसे काम करेगा। सोलह दिन बहुत होते हैं, खुदा की रहमत से जब पानी मयस्सर (प्राप्त) हुआ है तो खुदा को शुक्र भेजो और पानी पीओ। इल्म कुछ इसी तरह की बातें कहकर हदाद को समझा रहा होगा। यह आसानी से समझा जा सकता है।

पर हक्कुल-यकीन के मौके ज़िन्दगी में रोज़ थोड़े ही मिलते हैं। १६ दिन तक प्यासे रहने के बाद यकीन को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। वह कह रहा होगा दुनिया नाचीज़ है, खुदा ही सब-कुछ है, ऐसा तुम हमेशा कहते आये हो। ज़िन्दगी हक्क (सच्चाई) से है न कि पानी से।

हक तुम्हारे हाथ है फिर क्यों दुनियादार की तरह पानी पर टूटते हो ? जोरदार थी दोनों ही की दलीले ।

अदब और कायदे को वे जितना महत्व देते थे इसके दो उदाहरण उल्लेखनीय है । उनके शिष्य अबु-उस्मान-हेरी का कहना है कि एक बार, जब वे उनसे मिलने गये तो कुछ मुनक्के रखे हुए थे । मुनक्के का एक दाना उठाकर उन्होंने मुह मे डाल लिया । हदाद ने उनका हाथ पकड लिया और कहा, “बिना पूछे मुनक्का क्यों खा लिया ?” उस्मान बोले, “आपके दिल का हाल मैं जानता हूँ । आपके पास जो कुछ होता है, फकीरों को तकसीम कर देते है । इसीलिए मैंने खा लिया ।”

हदाद ने कहा, “मैं खुद अपने दिल का हाल नहीं जानता हूँ तब तुम्हे मेरे दिल का हाल कैसे मालूम हो सकता है ?” उनका एक दूसरा शिष्य बहुत ही बा-अदब और सभ्य था । उसे देखकर जुनैद ने पूछा, “यह कितने जमाने से आपके साथ है ?” हदाद बोले, “दस साल से और इसने ७० हजार दीनार, जो इसके पास थे, मेरे लिए खर्च कि है । इसके अलावा ७० हजार कर्ज लेकर खर्च किये है जो अभी तक चुकाये नहीं गए । मगर फिर भी इसकी यह हिम्मत न हुई कि मुझसे कोई बात पूछे ।”

एक बार जंगल मे ध्यान मे बैठे थे । एक हिरन आकर उनकी गोद मे लोटने लगा और ये रो पडे । हिरन चला गया । कुछ लोग, जो साथ में थे, पूछने लगे, “यह क्या बात हुई ?” हदाद बोले, “दिल मे ख्याल आया, अगर बकरी होती तो तुम लोगो की जियाफ़त (भोज) करता । फौरन ही हिरन गोद मे आ गया ।” लोगों ने कहा, “तो इसमे रोने की क्या बात जबकि अल्लाह को इतना ख्याल है ।” बोले, “यह तो अपने से दूर करने के ढंग हैं । अगर फ़रऊन का भला मन्ज़ूर होता तो उसके कहने से नील रवां (नील नदी को प्रवाहित) न करते ।

यह थी तो समझदारी की बात मगर इन्सान का दिल कभी कैसा और कभी कैसा हो जाता है । कहीं जा रहे थे । किसीका गधा खो गया । उसने आकर इनसे कहा । दुआ की और कहा जबतक इसका गधा न

मिल जायगा मैं आगे कदम नहीं रखूंगा। गधा मिल गया और ये आगे बढ़े। मगर इससे भी जलाली शान देखी काबा में। गरीबों को देखा तो मदद करने की इच्छा हुई। देने को पास में कुछ था नहीं। एक पत्थर उठाया और कहा, “आज अगर तूने कुछ न दिया तो सब कदीले-काबे (काबा के चिराग) को तोड़ दूंगा।” किसी ने थैली लाकर दी, उसे बांटकर शान्त हुए।

इस हज से फारिग (मुक्त) होकर जब बगदाद पहुंचे तो जुनैद ने कहा, “हमारे लिए क्या सौगात लाये हो?” बोले, “तुम्हारे लिए यह सौगात लाया हूँ कि जब कोई तुम्हारा कसूर करे तो उसे माफ करके अपनी समझ की गलती का ख्याल करो। अगर नफ्म न माने तो उससे कहो—अगर तू अपने भाई का कसूर माफ न करेगा तो मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। और जबरन नफ्स से कसूर माफ करवाओ।” जुनैद ने विनम्रता से कहा—“ये मर्तब (दर्जे) अल्लाह ने आप ही को दिये हैं।”

हदाद के आध्यात्मिक बांकपन का नमूना अबु उस्मान के सामने आया। उस्मान ने कहा, “मेरा इरादा है कि मैं वाज (प्रवचन) कहूँ; क्योंकि मुझे खलकत (जनता) पर इस कद्र शफकत (सहानुभूति) है कि मैं तमाम खल्क (जनता) के एवज (बदले) में दोजख (नरक) जाना पसंद करता हूँ।” अनुमति दे दी और वह खुद भी प्रवचन सुनने को एक कोने में जा बैठा। प्रवचन की समाप्ति पर किसीने कहा, “मुझे कपड़े की जरूरत है।” अबु उस्मान ने अपना लिबास उतार कर उसे दे दिया।

हदाद, अभी तक जो कोने में छिपे बैठे थे, अब सामने आये और बोले, “ऐ झूठे, वेदी पर से उतर आ? तू तो कहता था कि मुझे खल्क पर शफकत है और सायिल (प्रार्थी) का सवाल पूरा करने में तूने औरों पर सबकत (पहल) की। शफकत का तकाज़ा (मांग) था कि दूसरों को मौका देता ताकि वह आगे आकर हाजतमन्द की हाजत (मांग) पूरी करके तुझसे ज्यादा सबाब (पुण्य) का मुस्तहक (अधिकारी) होता।” बात की बारीकी उस्मान समझ गए।

मगर मेहमानदारी कैसे की जाती है, यह सबक (पाठ) निहायत पुरअसर ढंग पर मुस्लिम-जगत के प्रसिद्ध विद्वान सत शिबली को एक बार उन्होंने सिखाया। शिबली ने प्रेम से चार महीने उन्हें अपने यहाँ मेहमान रखा और बड़ी खातिरदारी की। रोज़ नयी-नयी चीज़ें पेश करते। रुखसत (विदा) के वक़्त ये शिबली से बोले, “जब कभी तुम नेशापुर मे आओ तो मैं तुम्हें मेहमान रखकर मेजबानी (आतिथ्य) और जवा-मर्दी (श्रेष्ठ पौरुष) सिखाऊंगा। मेहमान के साथ तकल्लुफ़ (दिखावा) ठीक नहीं, ताकि उसके आने पर रज (खेद) और जाने पर खुशी न हो।”

यहाँ तक तो ठीक, और यह बात सबकी समझ मे आने लायक है; पर दरसल हदाद को इससे भी बड़ी एक बात कहनी थी और वह क्रियात्मक ढंग से तब कही गई जब शिबली इनके यहाँ जाकर मेहमान हुए। वे कुल चालीस आदमी थे। हदाद ने इकतालीस चिराग रोशन किये। शिबली बोल उठे, “क्या यह तकल्लुफ़ नहीं हुआ ?” बोले, “अगर इमे तुम तकल्लुफ़ समझते हो तो इन सबको गुल कर दो।” शिबली ने बहुत कोशिश की, मगर एक चिराग के सिवा और कोई गुल न हुआ। आश्चर्य-चकित शिबली ने इसका कारण पूछा।

उत्तर मे हदाद ने एक बड़ी ही अच्छी मार्क की बात कही। वे बोले, “मेहमान खुदा का भेजा हुआ होता है। वह उसीका (प्रतीक) है। मैंने हर मेहमान के लिए, अल्लाह की खुशीनूदी की खातिर, एक चिराग रोशन किया और एक अपने लिए। चूँकि चालीस खुदा के लिए थे, वे गुल न हुए और जो एक मेरे लिए था वह गुल हो गया। तुमने बगदाद मे जो कुछ किया था, वह मेरे ही लिए किया था, इसलिए तकल्लुफ़ था; और मैंने जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया, इसलिए तकल्लुफ़ मे दाखिल नहीं।”

अबु उस्मान को वाज की अनुमति देते समय सत हदाद ने कुछ नेक सलाह दी थी, जो वहा पर न लिखी जा सकी। उन्होंने कहा था, “पहले अपने नफ़्स को नसीहत कर, फिर दूसरों को करना। और जब मजमा

ज्यादा हो तो शरूर न करना; क्योंकि खल्क (जनता) जाहिर को और खालिक (सृष्टिकर्त्ता) बातिन (अंतस्) को देखता है।” इस सलाह के अनुसार वह अपने को नसीहत करने की धुन में रहते। चुनांचे बाजार में एक यहूदी को देखा तो देखते ही बेहोश हो गए। लोगों ने अचानक बेहोश होने का सबब पूछा तो वे बोले—

“मैंने एक मर्द को लिबासे-अदल (बहुत ही घटिया पहरावा) और अपने को लिबासे-फ़जल (श्रेष्ठतापूर्ण पहरावा) पहने हुए देखा। मुझे खौफ हुआ कि कहीं इसका लिबास मुझे और मेरा लिबास उसे न दे दिया जाय। मतलब यह कि यहूदी को अल्लाह ने जिस लायक समझा इन्साफ़ (न्याय) करके उसको वैसा ही बनाया; पर मुझे अपने फज़ल से शरफ़े-इस्लाम बरूशा (मुसलमान होने का सम्मान दिया)। उनके डरने का खासा कारण था, जिसका उल्लेख वही पर आया है। उन्होंने कहा, “मैंने तीन साल तक देखा कि अल्लाह बनजरे ख़श्म (क्रोध-भरी दृष्टि से) मेरी ओर देख रहा है।”

एक बार नेशापुर से हज़ को चले। रास्ते में बग़दाद में ठहरे। उनकी तकरीर (भाषण) से अरबी के विद्वान् भी दंग थे। हदाद स्वयं फ़ारस के रहनेवाले थे और अरबी न जानते थे। वही जुनैद से वह पूछ बैठे, “तुम्हारी नज़र में जवामर्दी क्या है?” जुनैद बोले, “जो अच्छा काम किया हो उसे जाहिर न करे और उसे अपना किया हुआ न समझे।”

यह एक अच्छी बात कही गई थी और हदाद ने इसे स्वीकार किया; मगर वे बोले, “मेरे नज़दीक जवामर्दी इसका नाम है कि खुद इन्साफ़ करे और दूसरे से इन्साफ़ का तालिब न हो।” उनका अभिप्राय यह है कि सच्चा पौरुष इसमें है कि न्यायपूर्वक दूसरे के हक को दे दे, मगर अपने हक की मांग न करे। जुनैद को भी यह बात पसन्द आई। लोगों से कहा कि इस पर अमल करो। हदाद बोले, “बल्कि तुम खुद इस पर अमल करो।” जुनैद बोले, “बेशक, मैं जवामर्दी से नावाक़िफ़ (अपरिचित) था, आज वाक़िफ़ हुआ।”

किसीने पूछा, “वली के लिए कलाम (बोलना) करना अच्छा है या खामोशी (चुप) ?” बोले, “अगर बात कहे तो उसकी आफत (तकलीफ़) को जाने और खामोशी की लज्जत (मधुरता) उम्रेनह (हजरत नूह की आयु) मांगती है ताकि खामोशी में गुजार दे।” वे कहते थे, “खुदा के दोस्त वह है जो दुनिया से खुश जायं। वली वह है जो नफ़्स से इखलास (प्रतिहिंसा) तलब करे। बुख़ल (कृपणता), तर्क-ईंसार (स्वार्थ-त्याग) को कहते हैं।” स्वार्थ-त्याग दीन और दुनिया दोनों में दूसरे को अपने हक से ज्यादा मान्यता देता है।

उनकी सूक्तियाँ हैं—अच्छा वह शरूस है जो लोगो पर करम (कृपा) करे और खुद अल्लाह के करम का तालिब रहे। सद्गृहस्थ वह है, जो धार्मिक नियमों का पालन करे और शुद्ध कमाई का भोजन करे। जो अपने को बुरा न समझे मगरूर (घमंडी) है, और जिसने गरूर किया हलाक हुआ (मारा गया)। खौफ दिल का चिराग है, जो नफ़्स की अच्छाई और बुराई को मालूम कराता है।

कहते—फ़रासत (अक़लमन्दी) का दावा करनेवाला साहबे-फ़रासत (बुद्धिमान) नहीं। फुक्र यह है कि लेने से देने को अजीज रखे। देनेवाला और लेनेवाला आधा मर्द और फ़क़त (केवल) देनेवाला और न लेनेवाला पूरा मर्द। और न देनेवाला और लेनेवाला मर्द नहीं, मक्खी है। हर समय अल्लाह का फ़जल ढूँढनेवाला हलाक नहीं होता। इबादत पर भरोसा न करो। अपनी निगहबानी (देखभाल) करो अल्लाह के साथ।

वे कहते—तकवा यानी पाकीजगी (पवित्रता) हलाल रोज़ी (नेक कमाई) में है। तौबा के बाद गुनाह न करने को तौबा कहते हैं। दिखाने के लिए अमल करना बुरा है। वह शरूस अंधा है जो मस्नअः (बनाई हुई चीज़) या (दुनियावी चीज़ से) बनाने वाले को पहचानता है। और साने-ए-मसनूअ (निर्माता) को नहीं पहचानता। अल्लाह का दर (दरवाज़े) इस्तित्यार करले ताकि सब दर तुज़ पर खुल जायं और रसूल का आज्ञाकारी बन जा ताकि सब तेरे आज्ञाकारी बन जायं।

कहते—बन्दा वह है, जो पूरे तौर से अहकामे-इलाही (प्रभु-आज्ञाएँ) बजा लाय । दरवेश वह है जो अल्लाह की दरगाह मे बावजूद बहुत-सी इबादत के आजिजी जाहिर करे । एकदम भी वह राह मिलना, जिससे अल्लाह तक पहुँचे, अच्छा है । शराबे-शौक पीनेवाले (प्रभु-प्रेम-रूपी मदिरा) को हर वक्त अल्लाह का दीदार हासिल होता है । गुनाह कुफ़्र का डक है—जैसे ज़हर मौत का डंक है । (जाहिर की रोशनी खिदमत और निष्ठा द्वारा अन्तर को रोशन करे ।)

संत हदाद से कोई पूछ बैठा, “आप अल्लाह की तरफ रागिब (आकर्षित) किस लिए हुए ?” उन्होने जवाब दिया—जिस लिए फ़कीर मालदार की तरफ रागिब होता है । और वह मालदारों का मालदार ऐसा मालदार है जिसके पास किसी माल की कमी नहीं । जरूरत इस बात की है कि उस मालदार से सामाजिक विशुद्धि की, संसार के समुद्धरण की माग करे । सच्चे जी से हो सके, तो रोकर किसी सद्वृद्ध की सद्प्रेरणा से निर्दोष बालको के मन मे उठी यह प्रार्थना ओर भी कारगर होगी !

इमाम अबु हनीफ़ा

कहते हैं कि हनीफ़ा इनकी लड़की का नाम था। इनका अपना खुद का नाम नेमान था और साबित पिता का नाम था। इसलिए पहले यह नेमान बिन साबित कहलाते थे। एक बार कुछ स्त्रियों ने आकर इनसे एक प्रश्न किया, “मुस्लिम शरीयत (धर्म-पद्धति) में मर्दों को तो एक वक्त में चार निकाह (विवाह) करने तक की मंजूरी दी गई है और औरतों को एक वक्त में दो की भी इजाजत नहीं, ऐसा क्यों?”

इमाम को इसका कोई उत्तर सूझ न पड़ा, इसलिए यह कहकर कि इसका जवाब फिर दूंगा, वह घर आये। उनकी लड़की ने उन्हें चिन्तित देखकर कारण पूछा, तो उन्होंने उवत प्रश्न की बात कही। लड़की, जिसका नाम हनीफ़ा था, बोली, “अगर अपने नाम के साथ मेरा नाम मगहूर कर दें तो इसका तसल्लीबरूश जवाब (संतोषजनक) दे सकती हूँ।” इस पर वह राज़ी हो गए और उन स्त्रियों को उसके पाम भेज दिया। लड़की ने एक-एक प्याली उन स्त्रियों को देकर कहा, “इनमें तुम अपना थोड़ा-थोड़ा दूध अलग-अलग निचोड़ दो।” फिर एक प्याली देकर कहा, “सब दूध इसमें मिला दो।” सब ने अपना-अपना दूध मिला दिया।

जब वह दूध एक प्याली में मिला चुकी तो हनीफ़ा ने कहा, “अब तुम अपना-अपना दूध अलग कर लो।” स्त्रियां बोलीं, “अब हम इसे अलग-अलग कैसे कर सकती हैं, क्योंकि यह मिल गया है?” हनीफ़ा बोली, कई खाधिद (पति) करने के बाद जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम कैसे बता सकती हो कि यह औलाद किसकी है?” उन स्त्रियों को यह उत्तर संतोष-

जनक प्रतीत हुआ और वे चली गई। इस घटना के कारण ही उनका उपनाम अबु-हनीफ़ा पड़ा, और आगे चलकर नामके बजाय उपनाम अधिक प्रसिद्ध हो गया।

इमाम अबुहनीफ़ा एक विद्वान् संत थे। कहते हैं, जब वह मदीने गये और मुहम्मद की कब्र पर जाकर मुहम्मद को सलाम किया तो जवाब मिला, “वालेकुम सलाम या इमाम-उल-मुसलमीन।” एक बार स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह मुहम्मद की हड्डियों को अलग-अलग छांट रहे हैं। जब वह जगे तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई; लेकिन एक संत ने इस स्वप्न की ताबीर (स्वप्न-फल) बतलाई कि तुम मुहम्मद के उपदेशों और उनकी सूक्तियों की खोज और उनका संपादन करोगे।

कुछ दिन तक उनका ऐसा मामूल (क्रम) था कि हर रात को ३०० बार नमाज़ पढ़ते थे। एक रोज़ राह में जाते हुए एक स्त्री को अपनी सहेली से यह कहते हुए सुना “यह मर्द रात को ५०० बार नमाज़ पढ़ता है।” बस, उस दिन से उन्होंने ५०० बार नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर किसी आदमी ने कहा कि यह रोज़ १००० बार नमाज़ पढ़ता है। उस रोज़ से १००० बार नमाज़ पढ़ने लगे। एक बार उनके एक शिष्य ने कहा, “लोगों का ख्याल है कि आप रात को सोते नहीं हैं।” बोले, “अच्छा, अब मैं नहीं सोया करूंगा।” शिष्य ने पूछा, “क्यों?” एक आयत सुनाकर कहा, “मैं उन लोगों में से नहीं होना चाहता जो झूठी तारीफ़ चाहते हैं।”

एक बार खलीफ़ा ने किसी दस्तावेज़ पर अपने काज़ी शाबी से हस्ताक्षर कराने के लिए अपने एक गुलाम के द्वारा कहला भेजा। शाबी ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर वही कागज़ उन्होंने इमाम अबु हनीफ़ा के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा, मगर उन्होंने गुलाम से कहा, “या तो खलीफ़ा मेरे पास आकर कहे या मुझे अपने पास बुलाकर कहे, तब मैं हस्ताक्षर करूंगा, वैसे नहीं।” खलीफ़ा ने शाबी से पूछा, “क्या गवाही में देखना जरूरी है?” शाबी ने कहा, “हाँ।” खलीफ़ा ने कहा, “फिर

आपने बिना देखे दस्तखत कैसे कर दिये ?” शाबी बोले, “मुझे यकीन था कि गुलाम से आपने ही कहलाया है।”

खलीफ़ा ने कहा, “आपको कायदे के खिलाफ़ काम (नियम के विरुद्ध कार्य) नहीं करना चाहिए था। वाजिब यह है कि आपकी जगह पर किसी दूसरे शरूत को काजी तैनात करूं।” अपने मंत्रियों से सलाह करके उन्होंने अबु हनीफ़ा को और दूसरे तीन संतों को इसके लिए बुलाया। किन्तु अबु-हनीफ़ा काजी के पद को अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने सफ़ियान को सलाह दी कि तुम तो भाग जाओ और मशअर तुम दीवाने बन जाओ। मैं किसी तरह बच निकलूंगा। रहे शरीह, खलीफ़ा इन्हे काजी बनाये बिना नहीं छोड़गा। हुआ भी ऐसा ही। सफ़ियान तो भाग निकले और मशअर दीवाने बनकर छूटे।

अबुहनीफ़ा के पश्चात् मशअर से खलीफ़ा ने जब काजी होने को कहा तो उन्होंने बहकी-बहकी बातें करनी शुरू कर दीं। खलीफ़ा का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से पूछा, “कहिये, आपका मिज़ाज़ कैसा है? और हाँ, आपके सुपुत्र कहाँ है?” खलीफ़ा ने सोचा ऐसे दीवाने को काजी बनाना ठीक नहीं। इसलिए शरीह से आग्रह करके उन्हें काजी बनने के लिए राजी कर लिया। मगर अबु हनीफ़ा ने इसके बाद उनसे मिलना बन्द कर दिया। खुद वह यों बचे कि पहले तो कहा कि मैं अरब नहीं हूँ, इसलिए काजी नहीं हो सकता, कुलीन सरदार मेरी बात नहीं मानेंगे। मगर लोगों ने कहा, “काजी के लिए इल्म की ज़रूरत है, जाति की नहीं।”

जब इस तरह छुटकारा नहीं होते देखा तो उन्होंने खलीफ़ा से कहा, “मैं समझता हूँ कि मैं काजी बनने के काबिल (योग्य) नहीं हूँ।” छूटते ही खलीफ़ा ने कहा, “तुम झूठ बोलते हो।” अब वह बोले, “देखिये, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो झूठे आदमी को काजी नहीं बनाना चाहिए और अगर जो मैं कहता हूँ वह सच है तो जिसमें काजी होने की लियकरत (योग्यता) नहीं तो काजी और खलीफ़ा का नायब कैसे हो सकता है?” लाजवाब (निरुत्तर) और निराश होकर खलीफ़ा ने दूसरों से कहा।

एक व्यक्ति ने उनसे कुछ ऋण ले रखा था। एक बार उसके मोहल्ले में उन्हे जाना पडा। सख्त धूप थी, कही दूर तक छाया न थी। बस थोड़ी-सी छाया उसी आदमी की दीवार की थी। लोगों ने उन्हे बुलाया तो उन्होंने अपने कर्जदार की छाया से भी लाभ लेना उचित न समझा। उन्होंने एक हदीस सुनाई, जिसका अर्थ है, “कर्ज से जो नफा लिया जाता है, सूद है।” सूद को इल्लामी विधान में बहुत ही त्याज्य माना जाता है।

कुछ ज़ालिमो ने एक बार इन्हे कैद कर दिया। उनमें से एक आदमी ने कहा कि मुझे कलम बनादो (वध कर दो)। उन्होंने अस्वीकार किया। उसने बार-बार आग्रह किया पर वह न माने। जब उसने पूछा, “क्या सबब है कि आप कलम नहीं बनाते ? तो वे बोले, “मैं डरता हूँ कि कही मेरी गिनती जालिमों के मददगारों में न हो जाय। इसके प्रमाण में एक आयत सुनाई, “कयामत के दिन अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि ज़ालिमों को उनके मददगारो के साथ क़ब्रों से उठाओ।”

अबु हनीफा के घुटनो मे सिजदो के कारण ऊंटो के घुटनों की तरह घट्टे पड़ गए थे और ये स्वाभाविक है क्योंकि जो वर्षों तक हर रात को १००० बार नमाज पढे उसके घुटनों का और क्या हाल होगा ! एक और सत की पैशानी पर सिजदे अधिक करने से ढट्ठे पड गए थे। क़ुरान के पारायण में भी उनकी बड़ी श्रद्धा थी। जब कोई कठिनाई सामने आती तो कुरान के ४० पारायण करते थे जिससे उनकी समस्या हल हो जाती। एक बार उन्होंने कुरान के १००० पाठ किये केवल इसलिए कि किसी धनिक का उसके धन के कारण उन्होंने सम्मान किया था। उसका प्रायश्चित्त आवश्यक था।

मुस्लिम सतो मे अदब अर्थात् ईश्वर की मर्यादा का भाव बहुत प्रबल होता है। हिन्दुओं मे ऐसे बहुत से साधु मिलेगे जो वर्षों तक पँरो पर खडे ही रहे, न कभी बैठे और न लेटे। किसी झूले का सहारा लेकर वो नींद तो ले लेते है मगर उस समय भी टागो पर खड़े रहते हैं। दाऊद ताई नाम संत, जो इनके शिष्य थे, कहते थे कि २० वर्ष तक मैं आपके साथ रहा,

कभी आपको नंगे सिर और पैर फँलाए नहीं देखा। दाऊद न कहा, “अकेले में पाँव फँलाने में क्या हर्ज है?” बोले, “मजमे में लोगों का अदब करूँ और अकेले में खुदा का अदब न करूँ?”

एक लड़के को कीचड़ में चलते देखकर बोले, “ज़रा सम्भल कर चल, कहीं पैर न फिसले।” उसने कहा, “अगर मेरा पैर फिसला तो कोई हर्ज नहीं। मैं अकेला ही गिरूँगा। लेकिन आप बचे रहिए; क्योंकि आप इमाम हैं। अगर आप फिसले तो बहुत से लोग आपके साथ गुमराह हो जायंगे।” अबु-हनीफ़ा के दिल को यह बात लग गई और सावधानी की दृष्टि से अपने सभी शिष्यों से उसी दिन उन्होंने कह दिया कि जिस बात में तुम्हें प्रमाण न मिले और संदेह हो, हरगिज़ मेरा अनुकरण न करना, बल्कि खुद सोच-समझ करके उसका नतीजा (निष्कर्ष) निकालना।

अबु-हनीफ़ा दानी-वृत्ति के पुरुष थे। कुछ लोग एक मस्जिद के लिए, जिसे वह बनवा रहे थे, इनसे धन लेने आये; मगर इन्होंने देने से इन्कार कर दिया। लोगों ने आशीर्वाद-स्वरूप जब कुछ देने के लिए बहुत आग्रह किया तो अनिच्छापूर्वक एक दिरम दे दिया। शिष्यों ने अबुहनीफ़ा से कहा कि आपकी दानशीलता तो प्रसिद्ध है। फिर आपको यह दिरम देना इतना नागवार क्यों गुज़रा? बोले, “नेक कमाई मिट्टी और पानी में खर्च नहीं होती। मुझे तो अब अपनी कमाई में शक हो गया है।” कुछ दिनों बाद, “यह दिरम खोटा है” यह कहकर वह लोग वापिस कर गये और वह उसे लेकर बहुत खुश हुए।

इनके वही शिष्य दाऊद ताई जब मुसलमानों के नेता चुने गए तो उन्होंने अबु-हनीफ़ा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बोले, “तुम्हें इल्म पर अमल करना चाहिए। क्योंकि आलिम बेअमल मिस्ल जिस्म बेरूह के होता है” यानी ज्ञान दिमाग का बोझ बनने के लिए नहीं बल्कि कर्म में उतरकर जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बनाने के लिए है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं जो जीवन में उतरने से शिक्षकता है। दीपक अपनी शक्ति-भर प्रकाश देता है, ठीक ऐसे ही ज्ञान जीवन को आनन्दमय और सुन्दर बनाता है।

अबु-हनीफ़ा कहते थे कि मैं किसी बखील यानी कंजूस और लालची की गवाही नहीं लेता, क्योंकि ऐसा आदमी स्वभाव से ही हक़ से अधिक लेने का इच्छुक होता है। एक बार हम्माम यानी स्नानागार से एक आदमी को बिल्कुल नंगे बाहर आते देखा तो अपनी आंखे बंद कर लीं। उस आदमी ने मज़ाक किया, “आपकी आंखों की रोशनी कब से ले ली गई?” बोले, “जबसे तुझसे शर्म छीन ली गई।”

एक बार खलीफ़ा ने इजराईल को स्वप्न में देखा और उनसे अपनी आयु के संबंध में पूछा। मृत्युदेव ने उत्तर में अपनी पांच अंगुलिया दिखाई। खलीफ़ा ने लोगों से अपने स्वप्न को कहा तो कोई भी उसका आशय न बता सका। जब अबु-हनीफ़ा से पूछा तो उन्होंने कहा कि पांच अंगुलियों से मतलब उन पांच इल्मों से है, जिन्हें खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता एक आयत सुनाई—जिसमें कहा है कि कयामत कब होगी, पानी कब बरसेगा, गर्भ में क्या है, कल कोई क्या करेगा और कौन कब कहां मरेगा, इसका हाल अल्लाह ही को मालूम है।

मुस्लिम संतों के देहावसान के पश्चात उनके साथी संतो का स्वप्न में उन्हें देखने का कुछ रिवाज़-सा मालूम पड़ता है। अबु-हनीफ़ा को भी उनकी मृत्यु के पश्चात न-फिल-हवान ने स्वप्न में यों देखा कि कयामत लग रही है, हिसाब-किताब हो रहा है, हौजे क्रौसर (स्वर्ग का एक कुंड) पर मुहम्मद बैठे हैं, उनके इर्द-गिर्द बहुत-से बुजुर्ग खड़े हैं। उनमें अबु-हनीफ़ा भी हैं। मुहम्मद की अनुमति से अबु-हनीफ़ा ने एक कटोरे में नू-फ़िल को पीने के लिए पानी दिया। ख़ूब पेट भरकर पिया; मगर कटोरा खाली नहीं हुआ। फिर पूछने पर अबु-हनीफ़ा ने बताया कि मुहम्मद के दाहिनी तरफ़ इब्राहीम और बाएँ हजरत सिद्दीक हैं। एक दूसरे संत को मुहम्मद ने स्वप्न में कहा, “मुझे ढूंढना है तो अबु-हनीफ़ा के इल्म के पास ढूंढो।”

मन्सूर अम्मार

“इन्सान का दिल नूरी (प्रकाशवाला) होता है। जब उसमें दुनिया की मुहब्बत समा जाती है तो तारीकी (अधकार) छा जाता है और नूर ले लिया जाता है।” यह सूक्ति मन्सूर अम्मार नामी सन्त की है और यह मानव के मन को बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। संसार में लिप्त होकर वह तिमिरमयी हो जाती है और प्रकाश, जो उसका नैसर्गिक गुण है, उससे छीन लिया जाता है।

मन्सूर अम्मार के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि कैसे एक छोटी-सी सद्वृत्ति मनुष्य को ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है। लिखा है कि कहीं वह जा रहे थे। रास्ते में एक कागज़ पड़ा हुआ मिला, जिस पर, “बिस्मिल्ला उलरहमानुल्रहीम” लिखा था। उसे देखकर उनके भक्तिभाव ने जोर मारा और अल्लाह के नाम को इज्जत देने के विचार से वह उसकी गोली बनाकर खा गए। रात्रि को उन्होंने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, “तूने हमारे नाम की इज्जत की इसके बदले में हमने तेरे लिए इल्म के दरवाजे खोल दिए।” आगे चलकर अम्मार एक बहुत बड़े विद्वान हुए और उनकी अपनी यह मान्यता थी कि उस गोलीवाली घटना के बदले ही खुदा ने उन पर अपनी मेहल की प्रेमपूर्ण वर्षा की।

अपने निजी जीवन की तरह ही सद्वृत्तिपोषक की एक छोटी-सी घटना के द्वारा एक गुलाम और उनके मालिक का उद्धार भी शिक्षाप्रद और मनोरंजक हैं। सभा लगी हुई थी, उनका उपदेश हो रहा था। उधर से एक गुलाम आया। उसके मालिक ने चार दिरम देकर बाजार से कुछ

चीज मोल लाने के लिए उसे भेजा था। सभा देखकर वह क्षण-भर के लिए ठिठका, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हृदय से निकली हुई सन्त की वाणी, जो उसके कानों में पड़ी तो उसका मन रम गया और भूल गया कि वह गुलाम है और किसी काम के लिए भेजा गया है। सन्त के हाथ खाली और हृदय भरापूरा होता है। सभा में कोई दरवेश था। मन्सूर की इच्छा हुई कि उन्हें कुछ सहायता पहुंचाई जाय। इसलिए उद्देश की समाप्ति पर उन्होंने श्रोताओं से कहा, “क्या कोई ऐसा मर्द इस मजलिस में है, जो चार दिरम इस दरवेश को दे और उसके बदले में चार दुआएं ले ?”

आगे बढ़कर गुलाम ने वह चारो दिरम उस दरवेश को दे दिये। सन्त ने गुलाम से पूछा, ‘बता तू, क्या दुआएं चाहता है?’ उसने कहा, “पहली बात तो यह कि मुझे आजादी नसीब हो, दूसरी यह कि मेरे मालिक को खुदा नेकी दे, ताकि वह नेकराह (सन्मार्ग) पर चल सकें। तीसरी यह कि उन चार दिरमों के बदले उसे चार दिरम मिल जायं। चौथी यह कि अल्लाह मुझ पर, आग पर और मजलिस के सभी लोगों पर मेह्र करे।”

सन्त ने आखे बन्द करके ईश्वर से प्रार्थना की और गुलाम घर वापिस आया। मालिक, जो देर से प्रतीक्षा कर रहा था, उसे देखते ही रुष्ट होकर बोला, “इतनी देर कहाँ लगाई ?” गुलाम ने सब बातें सुना दीं। मालिक ने यह सुनकर तुरंत ही उसे आजाद कर दिया और अपने पास से चार सौ दीनार भी उसे भेंट किये। इतना ही नहीं, उसने सच्चे जी से तौबा की, अर्थात् जो कुछ लांछनयुक्त व्यवहार था उसके जीवन में उसे त्यागकर सन्मार्ग ग्रहण करने का संकल्प किया। रात्रि को मालिक ने स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है, “हमने तुझ पर, तेरे गुलाम पर, मन्सूर अम्मार पर और मजलिस के सभी लोगों पर रहमत की, यानी उन्हें बखश (मुक्त कर) दिया।”

एक बार हाक़ूं रशीद ने इन्हीं सन्त मन्सूर अम्मार से दो प्रश्न किये, “दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है ?” और सबसे ज्यादा बेवकूफ

कौन है ?” मन्सूर ने उत्तर में कहा, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वह है जो अपने-आपको अपने बनानेवाले के हाथ में सौंपकर बिलकुल उसके हुक्म में रहता है और दुनिया का सबसे ज्यादा जाहिल (मूर्ख) वह है जो जानता है कि जो कुछ वह कर रहा है, वह गुनाह है फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं।” मन्सूर अम्मार की यह सूक्ति भी याद रखने लायक है, “अल्लाह ने आरिफ़ों का दिल ज़िक्र के लिए और अहले दुनिया का दिल लालच के लिए बनाया है।” (जो जागरूक भक्त है वह इस मंत्र को कसौटी की भांति अपने मन में रखकर यह देख सकते हैं कि उनका दिल कैसा है। यदि भजन, सुमिरन और ज्ञानमार्ग में उसे रस आता है तो वह ठीक राह पर है और यदि दुनिया की चीज़ों के लिए उसका मन दौड़ता है तो ज्ञानी कहलाने की इच्छा छोड़कर उसे अपने घर को ठीक करने में जी-जान से लग जाना चाहिए।)

एक रोज़ रात को घूमते हुए इन्हें एक घर में से किसी की दर्द-भरी आवाज़ सुनाई दी। सुना कि कोई कह रहा था, “ऐ अल्लाह, मैंने तेरी नाफ़रमानी (अवज्ञा) के सबब यह काम नहीं किया बल्कि नफ़्स ने मुझे बहकाया और शैतान ने नफ़्स की मदद की। तू अपनी रहमत (करुणा) से माफ़ कर दे, सिवा तेरे कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है।” किसी दुःखिया की यह दीन याचना सुनकर वह बेकरार हो गए और उसी बेकरारी (व्याकुलता) की हालत में यह आयत उनके मुह से निकली, “ऐ ईमानवालो, अपने नफ़्स को और अपने अहल को दोज़ख की आग से बचाओ कि जिसका ईधन आदमी और पत्थर है।” सुबह को घूमते हुए फिर उधर से गुज़रे तो उसी मकान से रोने की आवाज़ सुनी। पूछा तो लोगों ने कहा, “कल रात को किसीने दरवाज़े पर एक आयत पढ़ी थी जिसे सुनकर एक लड़का ख़ौफ़-ए-इलाही से मर गया।” मन्सूर अम्मार ने कहा, “आह उसका कातिल (वधिक) मैं ही हूँ।” वह लड़का स्वयं ही अपने कृत्य से अत्यधिक व्यथित था। उस आयत ने उसके मन पर मार्मिक चोट की।

उनकी सूक्तियाँ हैं—खल्क से मिलनेवाले खालिक से दूर रहते हैं । नफ़्स की पैरवी से इन्सान बला में फंसता है । दुनिया की मुसीबतों पर सब्र न करनेवाला आखिरत (परलोक) की मुसीबतों में फंसता है । तारक यानी त्यागी बे-ग़म होता है और खामोश रहनेवाले को माफ़ी मागने की ज़रूरत नहीं होती । और कहा—जिस गुनाह के करने की ताकत न हो और फिर भी करे तो वह बड़ा गुनाहगार होता है । जिससे बच सकता हो उसको करना तो बुरा है ही, पर जिस बुराई को कर भी नहीं सकता उसे करने जाना तो और भी बुरा ।

