

من نطقك عليك حسن لا قصير

سيرة الشكر

از

سید ضمیر الدین احمد پھاری عظیم آبادی

عفی عنہ

www.MadaariMedia.Com

سلسلہ مداریہ کے بزرگوں کی سیرت و سوانح
سلسلہ عالیہ مداریہ سے متعلق کتابیں
سلسلہ مداریہ کے علماء کے مضامین تحریرات
سلسلہ مداریہ کے شعراء اکرام کے کلام

حاصل کرنے کے لئے اس ویب سائٹ پر جائیے

www.MadaariMedia.com

 @MadaariMedia

 @MadaariMedia

 @MadaariMedia

 @MadaariMedia

Authority : Ghulam Farid Haidari Madaari

چہرے مضافین سیرت الشرف

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
مضمون		مقدمہ	۰
امام قشیری و تصوف	۱۵	تصوف مخالف ترقی انسان نہیں ہے	۱
تصوف کی اصطلاح و صاحب کتب اللغویہ	۱۶	دنیا میں جتنے علوم ہوں ہو گئے کسی	۲
محمد بن محمد العنزالی و تصوف	۵	کسی غرض سے	۳
مخدوم شرف الدین احمد بہاری و تصوف	۵	آغاز زمانہ تہذیب میں تدوین علوم کا	۳
صوفیوں کا اصول	۱۷	دائرہ	
تصوف کی بنیاد	۱۷	فی زمانہ علوم کا دائرہ کس کس چیز کو	۵
اوصاف ذمیرہ و اخلاق رو بہ کی تفصیل	۱۸	دائرہ ہے	
گردش	۱۸	تدوین تصوف کی ظاہر تاریخ	۴
توبہ حقیقی و ایمان حقیقی	۱۸	اول صوفی و اول خانقاہ	۷
صوفیوں کے مدارج	۱۹	تصوف کیوں دقیق ہے۔	۷
مرید	۱۹	ایک یورپی فلسفی کا قول	۸
متوسط	۱۹	امام عنزالی کا قول	۱۰
منہبی	۲۰	صوفی تصوف کی ابتدا کس سے	۷
ریاضات و مجاہدات وغیرہ	۲۱	بتاتے ہیں	
ذکر	۲۲	تصوف اور علم کلام کا مقابلہ	۱۱
مراقبہ	۲۳	تصوف و ابن صدر الدین	۱۳
چیلہ۔ استغفار۔ مرقع۔ سفر خانقاہ	۲۴	الواجب و تصوف	۱۵
مسائل تصوف کا خلاصہ	۲۶		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶	صوفیوں کے کلام میں اختلاف		حصہ اوّل
۲۷	صوفیوں کے کلام میں کفر و شرک	۲۰	نام - لقب - خطاب
	بت و زنا سے کیا غرض ہوتی ہے	۲۱	پیدائش
	صوفی صورت ظاہری سے صورت معنوی		مخدوم کے پوری و مادری دونوں
	مراد رکھتے ہیں		خاندان صاحب طریقت تھے
۲۹	تصوف کے اکثر مسائل میں وقت		مخدوم کا پوری شجرہ نسب
	ادراک ہو مگر وہ غلط نہیں ہیں	۲۲	مخدوم کا مادری شجرہ نسب
	عالم فطرت و عالم اخلاق کے تطابق		مخدوم کا خاندان بیت المقدس
	کا نتیجہ		سے ہند میں آیا
۳۰	ساری فطرت انسانی نیکی کی طرف		منیر
	رہبری کرتی ہے		مخدوم کے خاندان کے ہند میں آنے
۳۱	نظام اخلاقی کا بنی		کی وجہ کا پورا پورا چلنا مشکل ہے
۳۲	تقدیر کو تصوف کے واسطے	۲۳	مولانا محمد تاج فقہ کی ذات سے
۳۳	جزا و سزا ضروری ہے		منیر اور او کے مضافات میں اسلام
	ہم خدا خواہی وہم دنی سے دون		نے اشاعت پائی
	این خیال است و محال است و جنون	۲۴	مخدوم چار بھائی تھے
	کے کیا معنی ہیں		مخدوم کی پیدائش کا مکان
۳۴	تصوف ترقی و بہبودی دنیا کیلئے		مخدوم کے زمانہ میں ارضاع کا دستور
	منفید ہے	۲۵	سنین رضاعت میں مخدوم کا صوم
۳۷	تصنیفیں		تقسیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶	مولانا شہرت الدین ابوتوا	۵۹	شیخ نجیب الدین فردوسی نے جو
۴۷	سفر سنا رگاتون		نصیحتیں لکھ کر محمد کو دینا
۴۸	شوق علم	۶۰	محمد اور سلطان الاولیاء کی ملاقات
۴۹	مکتب میں شوقی و طبیعت کی نقل		کا حیکر
۵۰	تکمیل تعلیم		مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی روایت
۵۱	شوق علم تصوف		ابوالفضل کی روایت
۵۲	محمد کا ازدواج اور اسپر ایک		محدث دہلوی اور ابوالفضل کی
۵۳	سرسری نظر		روایتیں کہا شک قابل وثوق ہیں
۵۴	محمد کی اولاد	۶۱	حاجی نظام الدین غریب یمنی کی
۵۵	سونار گاتون		روایت
۵۶	شیخ تبحر کی وفات		فرشتہ کی روایت
۵۷	معاودت وطن		عدم ملاقات کی وجہ
۵۸	طلب پیر کی خواہش اور مانگنا	۶۲	عدم ملاقات کی وجہ کی تردید مع
۵۹	طلب پیر میں دہلی پہنچنے اور شاہین	۶۳	محمد سے اور محبوب الہی سے
۶۰	دہلی سے ملے		ملاقات ہوئی
۶۱	”اگر شیخ ہمیں ست من ہم شیخ“	۶۵	بعیت کے بعد معاودت وطن
۶۲	پر اعتراض جواب		سالہا سال مختلف جگہوں میں
۶۳	سلطان الاولیاء سے ملاقات		بسر کی
۶۴	شرف الدین پانی پتی سے ملاقات	۶۶	راجگیر
۶۵	شیخ نجیب الدین فردوسی سے ملاقات و بعیت	۶۷	راجگیر میں محمد کا حجرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	بہار میں سکونت پذیر ہونے	۸۶	تعمیر خانقاہ
۷۲	کے بعد بھی اکثر راجگیر میں بسر کرتے تھے	۸۸	مخدوم کے اعزہ کا بہار میں آکر سکونت پذیر ہونا
۷۳	راجگیر کی سینٹری	۸۹	مخدوم کی مجلسین
۷۴	مخدوم کی تعلیم روح نبوی صلیم سے ہوئی	۹۲	مخدوم کی مجلسوں کے میزبان بننا
۷۵	مولانا جامی کی رائے	۹۳	زمین بدر عسری کی بیعت
۷۶	مولانا شاہ ولی اللہ کی رائے	۹۴	مولانا مظفر بطنی کی بیعت
۷۷	مخدوم نے تیس برس تک غذائے کی	۹۵	ایک جوگی کا مخدوم کے ہاتھ پر مسلمان ہونا
۷۸	ذوق کے متعلق مخدوم کی ایک نقل	۹۶	مخدوم کا ظاہری طریقہ تعلیم
۷۹	ذوق کے متعلق مخدوم کی دوسری نقل	۱۰۰	طریقہ تعلیم باطنی
۸۰	مخدوم کے ذوق کی وجہ	۱۰۱	تعلیم باطنی میں مخدوم کا اصول
۸۱	چولہائی کی مخدوم سے ملاقات	۱۰۲	نصوف کے ۱۴ مختلف خانقاہ
۸۲	برہنہ حلق و عزت گزینی سے	۱۰۳	زیدیان
۸۳	مخدوم کی غرض	۱۰۴	عیاضیان
۸۴	مخدوم کی بہار میں سکونت	۱۰۵	ادہمیان
۸۵	سلطان محمد شاہ کا مخدوم کے لئے	۱۰۶	ہنیریان
		۱۰۷	چشتیان
		۱۰۸	جسیبیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۹	طیفوریان	۱۱۳	صابریہ
"	کرخیان	"	مجددیہ
"	سقطیان	"	ابوالعلائیہ
۱۱۰	جنیدیان	"	مخدوم کی معاشرت
"	نخا زہونیان	۱۱۴	دنیا اور اسکی قسمین
"	طوسیان	۱۱۷	مخدوم کامرید وغیر مرید کے سبب تک
۱۱۱	سہروردیان	"	عام سلوک و بخشش
"	فردوسیان	۱۱۸	مراسم دنیاوی کے مخدوم پابند
۱۱۲	قادیہ	"	نہ تھے
"	کبریہ	۱۱۹	ترک دنیا کے معنی
"	انقشبندیہ	۱۲۰	قبول تحفہ
۱۱۳	لیسویہ	"	پابندی اوقات
"	نوریہ	"	مجلس بیاع
"	خزریہ	۱۲۲	مخدوم اور علما کی تذکیر
"	انصاریہ	۱۲۳	مخدوم کے جسم پر ریاضت کا اثر
"	شطاریہ	"	مخدوم کا اپنے تلامذہ کے ساتھ تعلق
"	اشرفیہ	۱۲۴	مخدوم کے مرید
"	ہمدانیہ	"	مخدوم کے میز مستفیضین
"	مداریہ	۱۲۷	تحصیل خوشنودی خدا کی ترغیب
"	نظامیہ	"	طلب علم کی تاکید اور علماء دنیا سے نزارا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	بیتنا و اقربا کے ساتھ برتاؤ	۱۲۸	علم سے محذوم کی کیا مراد تھی
"	پروردگاری	۱۳۰	حق العیالو
۱۵۲	دوسروں کے ساتھ حسن ظن	۱۳۳	علی العموم مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ
"	طبع و خود غرضی چھوڑ گئی تھی	۱۳۴	شاہزادگان و حکام زمانہ کے ساتھ
۱۵۳	آپ کا بذل و سخا		محذوم کی مرابطت
"	آپ حاضر و غائب کا کیسوں خیال رکھتے تھے	۱۳۶	محذوم کا بنگالہ سے تعلق
"	روح و ذمہ خلائق کی پروا نہ کرتے تھے	"	ترک جاگیر کی فرض سے دوبارہ بے خبر
"	العظیم کلام اللہ و الشفقتہ	۱۳۹	اظہار کرامت سے متفر
"	علی خلق اللہ پر آپ کامل	۱۴۰	شیخ حمید الدین و محذوم کی نقل
۱۵۴	دنیا کو آپ مزرع آخرت سمجھتے تھے۔	"	شیخ منہاج الدین و مولانا مظفر کی نقل
"	کسی کی دشمنی آپ روا نہ رکھتے تھے	۱۴۲	الشیخین یحییٰ و یحییٰ
"	آپ کی طبیعت جنتی	"	مشائخین جمعہ کے ساتھ برتاؤ
۱۵۵	کشف و کرامات کو راسلوک	۱۴۳	احمد بہاری و عز کا کوئی کا دلی میں
"	کے امتحانات تصور کرتے تھے		قتل ہونا
۱۵۶	محذوم اپنے حال پر ہر وقت روتا رہتے	۱۴۵	فطرت کا محذوم پر اثر
"	محذوم کا تواضع	۱۴۷	محذوم کا حلیہ
۱۵۷	آپ کا رسم	۱۴۸	لباس
۱۵۸	حق کہنے یا کہنے میں آپ ہرگز ڈرتے تھے۔	"	تشریح و اتباع سنت
		۱۴۹	اتباع سنت
		۱۵۰	برعت سے نفرت
		"	اخلاق و اوصاف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۹	آپ رسم و عادت کے پابند تھے	۱۶۱	شیخ شرف الدین پانی پتی
"	اسرار توحید خواص و علم حقیقت	"	مخدوم کی نسبت دوسروں کی رائیں
"	نے ہند میں آپ سے ظہور پائی	"	شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی راہ
۱۶۰	رجمائیت حقوق کا خیال	۱۶۲	آپ کی شان میں مولانا مظفر علی
۱۶۱	خلق اللہ کے ساتھ آپ کی ہمدردی		کا قصیدہ
۱۶۲	مخدوم کا شجرہٴ بیعت و خاندان	"	آپ کی تعریف میں نوشتہ توحید کے
	طریقہ		اشعار
۱۶۳	مخدوم کا مذہب و ملت	۱۶۳	آپ کی تعریف میں محمد بن محمد عیسیٰ
۱۶۵	مخدوم حنفی المذہب تھے		ابلیخ کے اشعار
۱۶۶	مخدوم کی اولاد	۱۶۴	صاحب لطائف اشرفی آپ کی
۱۶۷	مخدوم کے معاصرین		تعریف میں فرماتے ہیں۔
۱۶۸	دوسرے بزرگوں کی نسبت مخدوم کی	۱۶۵	احمد لنگر دریا آپ کی نسبت لکھتے ہیں
	رائیں	"	آپ کے بارہ میں حضرت عبداللہ
"	عین القضاۃ ہمدانی		شطاری کا قول
۱۶۹	شیخ الشیوخ صاحب عوارف	"	ابو الفضل آپ کی شان میں لکھتا ہے
"	خواجہ بایزید بستانی	۱۶۶	مخدوم کی عمر
۱۷۰	حضرت خواجہ جنید بغدادی	"	سلطنت کے انقلابات اور مخدوم
"	خواجہ منصور سلجی		پر اونکا اثر
"	شیخ نظام الدین اولیا	۱۶۸	مخدوم کی وفات
۱۷۱	ہالک دنیا راجہ	۱۷۰	۵۸۲ھ میں شہر بخشیدہ میں شوال کو فوت ہوئی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۵	مخدوم اشرف جاگیر نے نماز جنازہ پڑھائی۔	۱۹۵	دعا
۱۸۵	پر شرف تاریخ انتقال	۱۹۶	دعا کی نسبت بزرگوں کے قول
	حصہ دوم	۱۹۸	تفسیر میں مخدوم کا پایہ
	باب اول	۱۹۹	تفسیر میں مخدوم کی شرطیں
۱۸۷	مخدوم اور علوم		تفسیر زاہدی کی تفسیر کبیر پر مخدوم
۱۸۹	فن حدیث میں مخدوم کمال		کنارے
	تفہیم احادیث کیلئے مخدوم کی شرطیں	۲۰۲	معانی و الفاظ قرآنی پر مخدوم کی رائے
	مخدوم کے نزدیک مذہب و روایت	۲۰۳	فقہ میں مخدوم کی دستگاہ اور اس میں آپکا اصول
	بالمعنی مزج ہے۔	۲۰۴	بتغیر الفتوی بتغیر الزمان
۱۹۰	ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت میں خبر واحد سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں؟	۲۰۵	ارجح الی القرآن فی جمیع الاحکام کی شرح
۱۹۱	تشریح معانی احادیث		قضاء القاضی ینفذ ظاہراً و باطناً
۱۹۲	الفقر سواد الوجه فی الدارین کی شرح		ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے احکام پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں
۱۹۳	طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کی شرح	۲۰۶	ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں اور اگر سکتا ہے تو کونسی حالت میں؟
۱۹۵	من عرفناہ کل لسانہ کی شرح		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۷	تمامی اقوال مجتہدہ مختلفہ میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔	۲۱۸	دولت از قابل نگرزدو بناستعد
۲۰۸	جمع میں الاقوال	۲۲۰	انبیاء پیش از اظہار نبوت کیا ہے
۲۰۹	کس وقت تک اجہاد ہے	۲۲۱	معصوم ہیں یا نہیں؟
۲۱۰	مخدوم کے زمانہ میں ہندوستان میں علوم کی حالت	۲۲۲	معراج پر مخدوم کی رائے
۲۱۱	کون کون باتیں مفتی کے لئے فروری ہیں	۲۲۳	معراج میں دیدار خداوندی کی نسبت
۲۱۲	نئے مسائل فقہی میں کیا کرنا چاہئے	۲۲۴	مخدوم کی رائے
۲۱۳	ادائے فرائض میں رضای اورین	۲۲۵	کسی شخص کا بوجہ کرامت خدا کو دنیا میں بصر یا بدل دیکھنا جائز ہے یا نہیں
۲۱۴	قرأت فاتحہ خلف الامام	۲۲۶	مشیت و ارادت
۲۱۵	دعاے قنوت در نماز صبح	۲۲۷	سئلہ خوف ورجا
۲۱۶	آئین باجگسروہا بالسر	۲۲۸	سئلہ جبر و اختیار
۲۱۷	سجدہ لغیر اللہ	۲۲۹	مشابہات مضاف بحق
۲۱۸	امامت مستتر	۲۳۰	ایمان کے اقسام اور اونکی بحث
۲۱۹	کمالیت علیٰ ابراہیم کی تشریح	۲۳۱	علم و معرفت میں کیا فرق ہے
۲۲۰	معمولات و وظائف	۲۳۲	کھانا اشیا کی معرفت کہا ہی جانتے ہیں یا نہیں
۲۲۱	مخدوم محرک مانتے تھے	۲۳۳	ذات و صفات کی معرفت سے کیا مراد ہے۔
۲۲۲	فرق میان سجد و سجود		
۲۲۳	علم کلام		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۲	ذات باری تعالیٰ کیا ہے	۲۵۲	فقیر و صوفی میں فرق
۲۳۵	ذات سے کیا مراد ہے	۲۵۳	فقیر و صوفی و زاہد میں فرق
۲۳۸	افعال و احکام باری تعالیٰ معلل	۲۵۵	صوفی اور ملاستی میں فرق
۲۳۹	بعلت ہیں یا نہیں	۲۵۶	شریعت و طریقت و حقیقت
۲۴۰	حق تعالیٰ کی ساری صفیتیں دراصل		میں اختلاف نہیں ہے۔
	ذات ہیں		شریعت
۲۴۱	باری تعالیٰ کی حقیقی صفیتیں ہیں	۲۵۸	طریقت
	حقیقت ہیں		شریعت و طریقت میں فرق
۲۴۲	حق تعالیٰ موجود ہے اور واحد	۲۶۰	شریعت و حقیقت میں فرق
۲۴۳	عقل علت معرفت ہے یا نہیں	۲۶۲	علم حقیقت کے ارکان
۲۴۴	عقل معذورست در مقابلہ خدا		علم شریعت کے ارکان
۲۴۸	ادراک معنی ملکوتی و جبروتی تعلق		علم حقیقت کا قیام بے علم شریعت کے
	بکسب دارد یا نہ		اور علم شریعت کا قیام بے علم حقیقت کے
۲۴۹	اللہ تعالیٰ کا کاروبار بندگی طاعت	۲۶۴	ترک فرائض و واجبات
	یا معصیت کا پابند نہیں ہے	۲۶۶	معنی تحریمہ و سلام
	مخدوم عالم جدید تھے	۲۶۷	شریعت فقر کے لئے مزدوری ہی
۲۵۰	مشینہ درس و تدریس		پیر کی مزدورت لہذا رو سے سلوک
	باب دوم	۲۶۸	پیر کیسا ہونا چاہئے۔
۲۵۱	مخدوم و تقویٰ	۲۷۱	شرائط مشیخی
	صوفی کا تہذیب	۲۷۲	مردی کی شرطیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	تدریجی ترقی	۲۷۲	سلوک کے مراحل
۳۰۱	معنی اہل کمال	۲۷۳	شہودی و وجودی
"	اہل کمال کی قسمیں	۲۸۰	مسئلہ معیت خداوند تعالیٰ با
"	کمال آزاد و کامل مجسود	"	جمع اشیا
۳۰۲	کمال احوال کو تغیر نہیں ہوتا	۲۸۱	مسئلہ معیت پر مخدوم کی رائے
"	سلوک کے مختلف مقامات	۲۸۳	مسئلہ معیت پر خواجہ باقی باللہ
۳۰۳	فتا۔ وفتار الصدا و بیا	"	کی رائے
۳۰۴	فتا فی التوحید و بیا من الصا	۲۸۵	مخدوم و خواجہ دونوں نفس مسئلہ میں
۳۰۶	وصول	"	تسفق ہیں
۳۰۷	ولایت	"	انسان و معرفت اشیا و کما ہی
۳۰۸	ولی	"	نفس و روح
"	معصومیت انبیا و محفوظیت انبیا	۲۸۶	نفس
۳۱۰	فرق میان انبیا و اولیا	"	روح
"	الولاية افضل من النبوة کی	۲۸۸	روح کی نسبت ابو بکر قحطی کا قول اور
"	تشریح	"	ادسکی جانچ پر تال
۳۱۱	اولیاء کی دو قسمیں ہیں	۲۹۳	روح کا تعلق جسم کے ساتھ قبل از
"	ولی کو اپنی ولایت کی خبر ہوتی ہے	"	موت و بعد از موت
"	یا نہیں	۲۹۵	روح و نزول ارواح
۳۱۲	قوت کشفیہ	"	صفت روح
۳۱۳	کشف کی قسمیں	۲۹۹	نظام عالم کی تدریجی تخلیق و انسان کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۱	آداب سماع	۳۱۲	کشف نظری
"	مناسبت و خوان زمان و مکان	"	کشف دل
"	رقص اور اس کی اصل	"	کشف الہامی
۲۲۲	دبیر اور اسکے وجود	"	کشف روحی
"	ادب جوارح	۳۱۳	کشف خفی
۳۲۳	زن و فرزند غیرہ کی محبت سے طالب کی	"	خرق عادت
"	زبان کا خوف ہے یا نہیں	۳۱۵	افعال ولی جو بظاہر خلاف ہوتے
۲۲۴	حصہ سوم	"	وحدیث ہون
۳۲۶	مخدوم کے دو ہے	۳۱۶	ادبیا کو نوشتہ لوح محفوظ سے
۳۲۸	مخدوم کی تصنیفات	"	اطلاع
۳۲۹	مخدوم کی انشا پردازی	۳۱۷	بلا علم ظاہری کے ولی ہونا ممکن
۳۵۲	خاتمہ	"	ہے یا نہیں
		"	سماع
		۳۱۹	سماع کی عادت
		"	اقسام سماع
		۳۲۰	بیگانہ عورت وافر کا گانا سنانا
		"	حرام ہے
		"	مرید و تکوین کی ریس پر سماع
		"	سنا نہیں چاہئے
		"	مجلس سماع جو اہل دل سے خالی ہو

کتابتین ازین است

کتاب الف

یعنی

مفضل و کمل سوانح عمری محمد بن جهان - منبع و جیدان عسکرن - آج الا -
 مروج شریعت غزوا - قمر الاحرار - پدر الابرار - طالب حب و صل عشوة دلدار محرم از
 الوهیت حضرت و ادوار - مجلس طریقت سرور کائنات صلوة الله و اولاد
 محمد و موالا ابار - عالی منزلت معالی اقدار - خلاصه دو دو مان وحدت - خدیو
 عالم مشاهیرت - و ادوار اقلیم مکاشفت - سلیمان سریر ولایت - داود ملک خلافت
 سرد فرار باب تحقیق - سرگروه ارباب تدقیق - عارف اسرار محمدانی واقف کفر و حق
 دعائی - صاحب صدق الیقین - شارب باده مقام اسرار رب العالمین قیود
 التالکین - زبده الحاصلین - مرجع نشین مقام تمکین - شمس العارفین سیاط
 المحققین - حقائق آگاه - ارشاد بنامه - فضائل انبیا - فانی فی الله - باقی باشد
 که تا زمان میدان تجرید شهر سوار فضا - تفرید سرور و قواعد سلسله دروسیه قلبی قطب
 شیخ المشائخ مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد محیی الدین بهاری قمی اسرار

رئیس الامور و انوار الحسان علیها السلام حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب
 فی طبعة النسخة و انفع نکتة بکلمة هدیة بوشید
 فی طبعة النسخة و انفع نکتة بکلمة هدیة بوشید

معذرت

میں نے ہوش سنبھالا اور آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھا کہ اپنا کنبہ کا کنبہ اسلاف کو علمی اور روحانی بادہ کے نشہ میں محو ہے۔ اونٹن کی صحبتوں میں بزرگانِ ملت کے حالات دریافت کرنے کا شوق مجھے بھی ہوا اور اسی زمانہ میں یہ آرزو پیدا ہوئی اور یہ بے چین کرنے لگی کہ اپنے وطن کے اکل و کمل مخدوم الملک کے واقعات زندگی کے بھرے ہوئے موتیوں کی ایک خوشماٹھی بناؤں۔ مگر تحصیلِ علوم کے مشغلے اور یونیورسٹی کی سختیاں جن کی گتھیوں میں میں اوجھا ہوا تھا کم فرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھیں ساتھی فرصت کہاں کہ اس طرف توجہ کر سکتا۔ لیکن کچھ ہی ہوا یہاں وہی دھن بندھی رہی کہ پس از خوالی بھر یہ ہرق مرتب کر پا جا جو ملک کے سامنے پیش کرتا ہوں

یہ بات میرے بیان کی محتاج نہیں کہ میں نہ تو اہل زبان اور نہ زبان دان۔ بہار میں پیدا ہوا۔ یہاں ہی پلا اور پرورش پائی۔ میری تعلیم کی جولا نگاہ پٹنہ سے کلکتہ تک اس تالیف سے ہرگز اپنی جوہر کا اظہار یا ایشاد پر داری کی شہرت منظور نہیں ہے
 زخمِ یرم عن مرض ہنر نیست : دماغہم ازین بو باخبر نیست : طبعین داری
 دل می نگارم : اصول رقص سبیل می نگارم : ہمیں خون گریم در بزم ساقی است : در
 از ہر چہ گویم اتفاقی است : خیال من ترانی ہم ندارم : دماغ قصہ خواہی ہم ندارم :
 دلے دارم حرفے داد خواہے : کون نہر میگویم حرفے دآہے :

السراج من اللہ الصمد

سید ضمیر الدین احمد بہاری عظیم آبادی

مقدمہ

خطبہ قدس بہت بنام قدیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چہ زہرِ خاکِ مسکینِ اکہ توحیدِ خدا گوید بدین آلودگی ذاتِ مقدس آشنا گوید
عروجِ جانِ اوجِ قابِ سیشِ بوشب اگر سالکِ طریقِ مصطفیٰ را آفتِ گوید

ایسے زمانہ میں جبکہ ہر جگہ دنیا دنیا کی پکار ہی۔ اور چاروں طرف سے

المدینارہ الدرہم کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ دنیا کے بندوں اور اذو کے

حسن و جمال پر مرنے والوں کے شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں

دیتی۔ میرا ایک صوفی اور تارک الدنیا کے احوال لکھنا لوگوں کے نزدیک

نئے ہنگام اور نعمت بے آہنگ ہو گا۔ زمانہ کا رخ دیکھ کر یہ نہایت مناسب ہوتا

کہ میں اوں لوگوں میں سے کسی کے سوانح لکھتا جو خاص دنیا کمانے یا دنیا

کے نام و نمود حاصل کرنے میں آپ اپنا نمونہ ہو گئے۔ اس سے کچھ بحث

نہیں کہ وہ االیان یورپ سے ہوں یا االیان ایشیا سے۔ یا اس سے

تصوف مخالف
انسانی نہیں

بھی درگزر کر کے کوئی رسالہ تجارت و حرفت - صنعت و دستکاری - اصول
تکن و تاریخ - فلسفہ یورپ و منطق - زراعت و فلاحت - آئین قبیل ایسے
مضمون پر لکھا جو دنیا اور اہل دنیا کی دنیا کمانے میں مساعدت کرتا۔
یہ ایک صوفی کے سوانح لکھنا تو اور دنیا کی چلتی گاڑی کی راہ میں روڑے
بچھانا ہے۔ اور مسلمانوں کو نعمہ و شینہ یاد دلا کر اونکی ترقی معکوس کا
دروازہ جو ابھی ابھی پسند بھی خواہاں قوم کی کوششوں سے بند ہوا تھا
پھر کھولنا۔ لیکن میں اون لوگوں کی خدمت میں جو یہ خیال رکھتے ہیں نہایت
ادب سے ملتے ہیں کہ ایسے خیالات بالکل بے وجود ہیں۔ تصوف پر حاشا
و کلا ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی جو اہل تصوف ہیں اونکا دامن
ایسے بدنام و مبہون سے پاک و صاف ہے۔ "دوست ترین خلق خداوند تعالیٰ
نافع ترین خلق بود مرعیال اورا" (اے ہمہ خلق عیال خداوند تعالیٰ اند
از بہر آنکہ ہمہ روزی اومی خورند)۔ یہ اونکا اصول ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں نے
تصوف اور اہل تصوف کے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ اور اون کے اصول
کو جو نہایت دقیق ہیں نہ سمجھ سکے۔ اگر اونکو وہ سمجھتے تو ہرگز ایسی بدگمانیاں تصوف
اور اہل تصوف کے ساتھ نہ رکھتے۔

دنیا میں جتنے علوم ایجاد و مدون ہوئے ضرور کسی نہ کسی غرض کیلئے
دینی ہو یا دنیاوی۔ آغاز آفرینش سے اس وقت تک اگر ادنیٰ سے ادنیٰ

دنیا میں جتنے علوم
مدون ہوئے کسی کسی
غرض سے

علم کو بھی لو اور اوسکی ابتدا۔ اوسکی سلسلہ دار ترقی۔ اوسکی انتہا پر ایک غرض
 نظر دوڑا جاوے تو علم و ضرورت اس بات کا پورا یقین ہو جائیگا کہ کوئی وجہ ضرورت اوسکی
 ایجاد کی ہوئی اور کوئی غرض خاص ضرورت اوس سے متعلق ہے۔ اس ایجاد میں
 کچھ تو خاص اوس زمانہ کے خیالات اور ضرورتوں کو جس میں وہ علم ایجاد ہوا
 دخل ہوتا ہے اور کچھ غیر محسوس طریقہ سے اوس ملک کے طبائع کو جس میں
 وہ علم ایجاد کیا گیا دسترس ہوتا ہے۔ تہذیب عالم کی تاریخ جسکی نظر سے
 گزری ہوگی وہ ضرورت میرے بیان کی تصدیق کریگا۔

آغاز زمانہ تہذیب
 میں تدوین علوم
 کا دائرہ

ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان کا ہر کام اس دنیا سے متعلق ہو یا عقبہ
 سے قوائے ارضی سے بے سرو کار اور قوائے سماوی کے تحت نصرت
 مانا ہوا تھا۔ انسان مجبور محض سمجھا جاتا تھا۔ اور اوسکے جتنے قوائے تھے وہ
 کالعدم اور محض بیکار تصور کئے جاتے تھے۔ لوگ قدم قدم پر ذرا ذرا سی باتوں
 کے لئے دیسیوں اور دیوتاؤں کے محتاج تھے۔ اوس زمانہ میں جتنے علوم مدون
 ہوئے اونکا تعلق قریب قریب تمام شروعات ہی سے رہا۔

فی زمانہ علوم کا دائرہ
 کس کس چیز کو اڑھ

رفتہ رفتہ جیسے جیسے مخلوقات پھیلتی گئی اور اوسکے خیالات تجرباتی
 زمانی اور ضروریات زندگی کی وجہ سے وسیع ہوتے گئے۔ اور تمدن و شہرت
 کے لحاظ سے نت نئی ضرورتیں پیدا ہوتی گئیں ایجاد و تدوین میں بھی انقلاب
 ہوتے گئے۔ اور ضرورت کی بنا پر ایجاد و تدوین کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔

یہاں تک کہ آج علوم کا دائرہ ارضیات و فلکیات بلکہ غیر محسوسات کو بھی
دائرہ ہے۔

تدوین تصوف کی
ظاہر تاریخ

علم تصوف کی تدوین کی ظاہر تاریخ یہ ہے کہ جب خاندان بنی عباس
کا خلیفہ منصور ۳۳۰ھ ہجری میں تخت نشین ہوا تب اوسنے اپنی علمیت اور
فضل و کمال اور حوصلہ افزائی کے باعث علوم و فنون کا دریا بہا دیا اور جسکی ابتدا
خالد بن برمید نے کی تھی اوسکے پھولنے پھلنے کے سامان ہیا کرتے۔
اسلامی علوم کی تدوین شروع ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی
تدوین کی۔ ابن اسحاق نے غزوات نبوی لکھے۔ امام مالک۔ اوزاعی
اور سفیان ثوری وغیرہ نے حدیثوں کو جمع کیا۔ ترجمہ کا سلسلہ بھی تہا
اولوالعزمی کے ساتھ شروع ہوا۔ مختلف مذاہب کی تحقیقات بھی شروع
ہوئی۔ یونانی۔ ایرانی۔ مصری فلسفین کی تصنیفیں ترجمہ کے ذریعہ سے ممالک اسلام
میں شائع ہونے لگیں۔ اشاعت فلسفہ نے الحاد کے دروازے کھول دیے۔
اور خلیفہ منصور کے زمانہ تک الحاد کی ہوا نہایت تند و تیز رہی۔ لیکن جب
اوسکا میاں جہد می تخت نشین ہوا تو اوسنے اس آگ کو آب شمشیر سے بجھانا
چاہا اور محکمہ تحقیقات زنا وقہ قائم کر کے الحاد کے راستے مسدود کرنا چاہا۔
مگر وہ اسمین کامیاب نہوسکا۔ تب اوسنے حکم دیا کہ علماء اسلام تصنیفوں
کے ذریعہ سے انکی تردید کریں۔ ہمارے علمائے "آہن باہن تو ان کرد زہم کے

اصول کو پیش نظر رکھ کر علم کلام کی بنیاد ڈالی جس نے خیالات لمحدانہ کی پوری بیخ کنی کر دی۔ مگر اسی کے ساتھ فلسفہ کی اشاعت اور علم کلام کی ایجاد نے ہمارے دماغ کو اعلیٰ اور دقیق مضامین کو سوچنے اور سمجھنے کیلئے مستعد و آمادہ کر دیا۔ قوائے تخیلہ و ممیزہ اور دیگر دماغی قوتوں کو کام میں لانا اور انکی مدد سے ایک نتیجہ منطقی طور سے استخراج کرنا قوم کو آگیا۔ اب ایسے ایسے مسائل کہ "یہ کائنات کیا ہے؟" "اسکا صانع کون ہے؟" "وہ اکیلا ہے یا اسکا کوئی شریک بھی ہے؟" "اوسکے کیا اوصاف ہیں؟" "اس تخلیق کی علت کیا کیا ہے؟" "ہم کیا ہیں؟" "ہم مختار ہیں یا مجبور؟" "ہمکو باہم کیسا برتاؤ رکھنا چاہئے؟" "نیک و بد کیا ہے؟" "نیک و بد کی تمیز وہی ہے یا کسی؟" "بے غرضی یا خود غرضی۔ نیک و بد کی تمیز یا خود پسندی ہمارے اعمال کی جڑ ہے یا کیا؟" "اعمال نیک کی کیا جانچ ہے۔ اور نیک کی باضابطہ و باقاعدہ طور سے کیونکر تشریح و توصیف کر سکتے ہیں؟" "اصول اخلاق بین ہیں یا محتاج ثبوت؟" "اصول اخلاق کو من حیث ہوقوائیں مولیٰ اللہ انسان کے باہمی ارتباط سے استخراج کر سکتے ہیں یا نہیں؟" "حشر و نشر۔ عقاب و ثواب۔ جزا و سزا کیا ہے؟" "ہماری روح کو ہماری دنیاوی زندگی ہی تک ہمارا ساتھ ہے یا کیا؟" اور اس طرح کے دوسرے مضامین پر فلسفیانہ طور سے غور ہونے لگا۔

۱۰۔ ارسطو کو فلسفہ ان مسائل کے حل میں بڑی مدد ملی۔ اوسنے ماہیت کر دیا کہ ثواب و عقاب

حشر و نشر اصلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بے انتہا
 ہے۔ اور بہت سے عقائد جو مذہبِ اسلام کے ہیں اور کما ثبوت فلسفیانہ طور
 سے اسکی تحریرات میں پایا گیا۔ تھیاسوفیٹر سوسائٹی (Theosophical Society)
 جو ارسطو کا شاگرد تھا اسکی تحریروں نے اس خیال میں مدد دی کہ خدا
 کی ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ زینو (Zeno)
 کی تحریرات نے وحدت وجود کے مسائل کی اشاعت کی۔ غرض دقیق
 سے دقیق اور اعلیٰ سے اعلیٰ مضامین۔ خالق سے متعلق ہوں یا
 مخلوق سے۔ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے۔ اُن پر غور و غور کرنا قوم نے
 سیکھ لیا اور اسکو ادنیٰ ملکہ تا مہ حاصل ہو چلا۔ علماء و ربانی کو جو ایسے
 ایسے مضامین سینہ بسینہ لئے آتے تھے اور قوم کی عدم لیاقت و قابلیت
 کی وجہ سے عام طور سے انکی تعلیم علم کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے اور انکی
 اونکی تدوین نہیں کر سکے تھے پورا موقع ہاتھ آیا کہ اونکی تدوین کریں اور انکو
 علم کی حیثیت دین۔ اگرچہ فلسفہ و کلام بھی انکے درد کی پورے طور سے دوا ہونے
 اور یہی ہونا تھا کیونکہ وہ امور جو قوائے ظاہری کے ادراک سے بہت ارفع و
 اعلیٰ ہوں اور انکو ہماری عقل ناقص کہاں تک درک کر سکتی ہو۔ تاہم ان علوم نے
 بڑی مدد کی اور انکو اظہار حقائق کی جرأت لائی یہاں تک کہ علم تصوف کا معجون کھربیا
 ہو گیا جس سے پانے سے روحانی امراض کا پورا استیصال ہو گیا۔ اور جس سے ہماری

قوت نے زور پکڑ کر زندگی روحانی کو تازہ کر دیا۔

الصفوی

اول شخص ہے جو صفوی کے لقب سے ملقب ہوا۔ وہ ابو القاسم

اول صفوی و
اول خانقاہ

کہتا۔ یہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں گزرا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کا

معاصر تھا۔ اسکا وطن کوفہ تھا۔ اور اسکا وصال ۱۵۱ھ ہجری میں ہوا۔ پہلی خانقاہ

جو صوفیوں کی بنی اور سکابانی بھی یہی ہوا۔ یہ خانقاہ شام کے ایک شہر ہرملہ

میں بنی تھی۔

اب رہی یہ بات کہ لوگ اس تصوف کو جیسا سمجھنا چاہتے ہیں کیوں

نہیں سمجھتے اور اللہ فی اللہ اسکے گرفتار کی دیوار قائم کر رکھی ہے اور اسکو

نہایت ہی بھونڈے لباس میں عام حشہ لائق کے سامنے پیش کرتے ہیں؟

اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سراسر دقیق و نازک امور سے ملو ہے۔ یہ ہر شخص کا کام

نہیں ہے کہ ہر علم کی کہنیا سے واقفیت حاصل کر لے۔ خاص کر کے اوس علم

کی کہنیا سے جو قوائے ظاہری کے ادراک سے باوجود جہد بلیغ کے بہت کچھ

پرنے اور فلسفیانہ پہلو لئے ہوئے ہو۔

اسکو یوں سمجھو کہ ہمارے رجحانات جو افعال و اعمال ترین منہج ہیں

اپنی بجا استعمال کی وجہ سے اکثر صریح غلطیوں کا محل بن جاتے ہیں۔ اور بادی النظر

میں بہت درہتہ پچیدگیوں کا عقدہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ جن سے معمولی علم و

لیاقت عاجز آکر انکے مرجع کو یا تو لغویا سرے سے غلط سمجھنے لگتی ہے۔ یہ ایک بڑے

پختہ دل و دماغ کا کام ہے کہ اپنی قوت دماغی سے جو تو اثر عمل کی پوزٹ فین باتوں کی تہہ
 کو بلا تھکن پہنچنے کی قابلیت حاصل کر چکی ہو نفس مضمون کو سوچے اور سمجھے جب
 یہ ہو تو ابستہ دقیق سے دقیق مسئلہ کی تہہ کو آدمی اپنی بساط کے اندازہ سے
 پہنچ سکتا ہے۔

یورپ کے ایک بڑے فلسفی کا قول ہے کہ: اگر ہم خوب ڈوب کر دیکھیں تو

اپنی فطری رجحانات کو ہم تین قسم پر منقسم پائینگے۔ ایک تو جس کا مرجع ذات
 خداوندی ہے اور یہی ہماری تمامی محبت کی جڑ ہے۔ دوسری وہ جس کو ہماری اپنی ذات
 اور اپنی راحت سے تعلق ہے۔ تیسری وہ جو ہمارے دوسری مخلوق کے ساتھ انس رکھنے
 سے پیدا ہوتی ہیں۔

اصل قسم کی نسبت یہ ضرور کہا جائیگا کہ چونکہ یہ ہمارے وجود اور ہمارے خالق
 کے ساتھ متلزم ہے اس لئے یہ ہماری اعلیٰ فکر کی سزاوار ہے۔ یہ ایک اعلیٰ خواہش
 اور نئے دماغ میں نکلی گئی ہے جو اس کو ایسی تناسک کے ساتھ بے قرار کر رہی ہے جو بلا روحانی
 بیانی کے جو اس کی قدرت سے باہر ہے پوری نہیں کیا جاسکتی۔ اس پابزنجیری سے وہ
 متاثر ہوتی ہے اور ابدی خبر کی تحصیل کی تحریک اس کو گدگداتی رہتی ہے۔ اور وہ دماغ
 کو ایسی چیز کے دریافت کر نیکی طرف ملتفت کرتی ہے جو اس بادی خیر پر ڈال ہو لیکن
 جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ آئی طرف خیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اس چیز
 کے نقصان کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کو روکنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور

پنی طبی

ایسی چیز کی تلاش اور سکو ہوتی ہے جو اسکی اعلیٰ لیاقت کے زیادہ تر مناسب ہو۔
پس خیر محض اور چلو گئی کی دھن میں ہماری خواہش بین الرجاء والیاس حرکت میں
رہتی ہے۔ اور اسکا یہ عدم سکون ہمکو بہت سی غلطیوں میں ڈالتا ہے۔

ہماری خواہش خیر ممکن کی دلدادہ ہو کر ہمارے تخیلات کو ایک دم سے
ایسی چیز دیکھا پابند کر دیتی ہے جو ہماری ذات سے متعلق ہیں اور یہ خواہش بادی النظر
میں ایسی ذاتی خوشیوں کا ہمکو مترصد بنا دیتی ہے جنکا عملی پتہ راستی کو پتہ
سے گران بار ہو۔ مگر ان احاطوں میں بھی اسکو استقلال نہیں۔ ابھی اسپر
دوری ابھی او سپر سچ ہے اگلے کو ہرگز اسکی قابلیت نہیں ہو سکتی کہ ابدی خیر سے
جو اعلیٰ ہی مقابلہ کر سکے یا اسکو روک سکے۔ اسی لئے اون چیزوں سے جن
میں ہمکو دلچسپی نہیں ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں بے غرضی کے خیالات
کی ناقابلیت اور لازمی طور سے اون چیزوں سے جو ہم سے نہایت اعلیٰ ہیں لیکن
نہایت غیر محسوس طریقہ سے ہم سے متعلق ہیں جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے
ایسے امور جو خالص افکار سے متعلق ہیں نا پرسان ہو جاتے ہیں۔ اور باوجود قدرت کے
ان میں نہایت حقارت آمیز تردیدات اور دھوکے مضمحل معلوم ہوتے ہیں۔ بیشک
یہی حال تصوف کا ہے۔ کیونکہ اس میں فلسفہ حقہ کو بہت کچھ دخل ہے۔ اور اس وجہ سے
تصوف جو تمامی فرایض اور زندگی جاویدانی کو شامل ہے اور جو زیادہ تر افکار و مشاہدات
پر مبنی ہے عوام تو عوام کی سمجھ میں بھی پورے طور سے نہ آیا اور انکی توجہ کو اپنی

خوف بہت کم مائل کر سکا۔

امام غزالی کا قول ہے کہ انسان کی زندگی علیٰ اعموم تین زمانوں پر منقسم

ایک تو ایام طفولیت جسمین بالکل محسوسات سے تعلق رہتا ہے۔ دوسرا وہ جو سات برس

کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں قوت مدبر کے آثار ظاہر ہونے اور پرورش

پانے لگتے ہیں۔ تیسرا وہ زمانہ جس میں تفہیم اور فیصلہ کی قوت کا آغاز پرورش اور تکمیل

ہوتی ہے۔ ان ہی قوتوں کی مدد سے دماغ ضروریات۔ ممکنات۔ مہومات۔ وغیرہ۔

ازین قبیل ایسی اعلیٰ چیزوں سے جو ادراک سے باہر ہیں قوت حاصل کرنے لگتا ہے

لیکن ان کے بعد ایک چوتھا زمانہ بھی ہے جسمین انسان کی دوسری آنکھ کھلتی ہے

اور وہ اسرار غیبی پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اسکو ایسی باتوں کا جو ہونیوالی ہیں اور

ایسی چیزوں کا جو فہم سے باہر ہیں و قوت ہونے لگتا ہے۔ پھر چونکہ لازمی طور سے

ایسی چیزیں جو تفہیم اور فیصلہ کی قوتوں سے متعلق ہوتی ہیں قوت ادراک کی وسعت

سے باہر ہوتی ہیں اور وہ چیزیں جنکو قوت مدبر سے تعلق ہے وہ قوت حسہ کی طاقت

سے زیادہ ہوتی ہیں اسی لئے ضرور وہ چیزیں جو چوتھو زمانہ سے متعلق ہیں اول کے

تینوں زمانوں کی قوتوں سے زیادہ ہونگی۔ تصوف کو اسی چوتھے زمانے کی قوت

تعلق ہے۔ پھر اسکا عام فہم ہونا کیونکر ممکن ہے۔ بیت۔ رہ دیوانگان عاقل چہ داندہ

صفائے صوفیان غافل چہ داندہ

متصوفین تصوف کی ابتدا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام

امام غزالی کا قول

ذی تصوف کی ابتدا
سے بناؤ ہیں

سے بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلا ظاہری تدوین کے یہ سنیہ بسینہ ہمارے پیغمبر
 آخر الزمان صلعم تک پہنچا۔ اور آنحضرت صلعم سے بذریعہ صحابہ کبار صلوات اللہ
 علیہم اجمعین کے مسلمانوں میں شائع ہوا۔ یہ جسم اسلام کا گویا روح و روان ہے
 اور جیسا مغز کو پوست واسطہ ہے وہی تصوف کو اسلام کے ظاہری مسائل سے۔
 مولانا روم فرماتے ہیں۔ **۵** من زقرآن مغز را برداشتم : استخوان مشین سگان
 انداشتم :

صوفیوں کی تحقیقات مستکین کے مطالب سے برتر ہے۔ اور انکے کلام میں
 مغز اور لب بہت سے انکا طریقہ حکماء اشراقیین کے مانند ہی مستکین گویا حاطا
 قرآن و احادیث آثار نبوی صلعم کے رکاب گیر ہیں۔ اور اہل تصوف اول الذکر کے
 جلو میں براق پر سوار۔ نعم المبتوع و نعم التابع۔ اہل تصوف صرف تابع
 والوش خوار حضرت سیدالابرار ہیں دوسرے کی تبعیت کا سہ لیسے کچھ کام
 نہیں رکھتے۔ جس کی کا سخن سلف و خلف سے انکے کلام کے مطابق ہو ہو۔ اور
 جس کی کا بیان متقدمین و متاخرین سے ظاہر و باطن انکی تحقیق کے مخالف
 پڑے پڑے۔ انکی تحقیق تقلید سے بری اور محض ابقا و تابد ہے۔ انکے
 معلومات انکی اپنی منظونات نہیں ہوتے۔ اور انکے مکشوفات انکی اپنی مہوش

۱۲ وہ مراض گروہ حکما جو بذریعہ تعفیف قلب کشف بلبل کے اپنے شاگردوں کو درمیٹھے ہوئے
 تعلیم دیا کرتے تھے مثل مشائخ کے ایک کو دوسرے کے پاس جانے کی مہذبوت نہوتی تھی۔

نہیں۔ انکی حقیقت بے آئینرش بطلان ہے۔ اور انکی محمدیہ تبلیغی بخش نقصان۔
 جو کچھ کہ خدا نے فرمایا یہ فرماتے ہیں۔ اور جو کچھ کہ رسول برحق نے دیکھا یا بت
 یہہ دیکھاتے ہیں۔ برعکس اسکے متکلمین کے کلام میں خطا و ثواب کو گنجائش
 ہے۔ کیونکہ یہہ اپنی جانب سے ایک امر محدث پیدا کرتے ہیں۔ اور اعتقاد میں اپنی
 راہوں سے اجتہاد کرتے ہیں اور پھر حسب اصول مشہورہ "الجمہود یخطئون" یصیب
 انکے کلام میں خطا و صواب جائز ہے۔ چنانچہ میر درد علیہ الرحمۃ اپنی علی اللکنا
 میں فرماتے ہیں کہ:-

"علمائے متکلمین پہلے ایک امر اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں اگرچہ وہ معقول اور دلیل
 ہو یا نہ ہو۔ پھر اپنے ادعا کے استحکام و استغفار کے لئے اور امر محدث کے مسلم رکھنے کی غرض
 سے کوشش کر کے دلائل پیدا کرتے ہیں گواہوں اور اس امر کے اثبات کے لئے دلائل عقلی بہوں
 یا نہوں۔ لیکن وہ اپنے زعم میں اول عقلیہ لاتے ہیں۔ اور نفس الامر میں وہ اول عقلیہ نہیں ہوتے۔
 اور دلائل وہم سے ناشی ہوتے ہیں۔ کان النہم هو القول بلا دلیل۔ لیکن چونکہ
 وہ ان دلائل کو اپنے زور عقل سے نکالتے ہیں اسلئے انکو دلائل عقلیہ سمجھتے ہیں۔ بعض
 جگہ تو اتفاقاً بہ درست پڑتے ہیں اور بعض جگہ ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ
 ان پر کوئی امر کشف نہیں ہوتا ہے۔ برعکس اسکے عرفا اول حقیقت کہ اہل اللہ ہیں شریعت
 کو میں حقیقت جانتے ہیں اور اسلئے کاشف حقائق رد قائق ہیں۔ اور ہر امر کے سر کو گما ہو
 جانتے ہیں اور حاصل بیان کو ہر بیخ سے معلوم کر کے اور اپنی ذات میں اطمینان پیدا کر کے

دوسرے دیکھو ہر بیچ سے جواب دیتے ہیں۔ اب رہے حکما انہی بنیاد اسپر ہے کہ جو کچھ ادرہ عقلیہ سے ثابت ہو اوسکا اثبات کریں۔ اسی دعوے کے میں اکثر علماء جاہل طبیعت ہر حقیقت کے اظہار کو اور ہر امر کے بیان کو کہ بطور معقول واقع ہوتا ہے سنکر کے بلا سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بیچ حکما ہے اور مشرب حکیمانہ ہے۔ اور اس امر کی حقیقت کو نہیں پہنچتے کہ اگر واقعی وہ حق ہے تو پھر گفتہ حکیم صحت ہے۔ جو کچھ کہ نفس لامری اور واقعی ہے حق ہے۔ اور جو کچھ کہ غیر واقعی ہے وہ باطل و ناحق ہے۔ کیسے کا گفتہ و ناگفتہ کوئی شے نہیں۔ اون حکمانے کہ صرف عقل کی تبعیت اختیار کر رکھی ہے حقیقت لامر سے بے نصیب ہیں اور اپنی عقل کے پابند۔ اذہکا اوس کو چہ میں کہ درائے عقل و فہم واقع ہے اور نور ایمان و اتباع پیغمبر سے منکشف ہوتا ہے۔ اگر نہیں۔ اور اس سے بخیر ہیں کہاؤنگے امور معقولہ کے سوائے بھی ایک امر ہے کہ نور رحمانی سے انبیا و اولیا اوسکو دیکھتے ہیں۔ جس طور سے متکلمین اپنے اوام میں گرفتار ہیں اوسی طور سے حکما بھی اپنی عقل کے سامنے بے اختیار ہیں۔ حکم کی عقل کی روشنی نے اون کے باطن کے نور نگاہ کو خیرہ بنا رکھا ہے۔ اور علماء کی ظاہری آنکھ کی روشنی نے اونکو نور عقل کو تیرہ کر ڈالا ہے کہ صرف ظاہری امور کو دیکھتے ہیں اور ہرگز عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ حکما صرف عقل سے کام لیتے ہیں اور وہ امور جو عقل سے برتر ہیں باوجودیکہ اونکی بابت ادرہ معقولہ بھی ہون درک نہیں کرتے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت سے یہ بے بہرہ ہیں۔ علماء الفاظ کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں اور حکما معانی کے چاہ میں مقید ہیں۔ حالانکہ علماء الفاظ و معانی و فون صرف اعتبارات ہی ہیں اور جو شے حقیقت ہے وہ شے دیگر ہے۔

سچ ہے کہ وہ ادویا سے اگلیں عرفا سے محققین ہی ہیں کہ جو حقیقت کو شرف شہود شرف
 ہوئے ہیں۔ انکا حکم عقلاً و نقلاً ثبوت کے درجہ کو پہنچتا ہے۔ اور ظاہر و باطن آیات و
 احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ مدلول قبل از دلیل مان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دلیل کے بعد
 وہی مدلول روشن ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ بھی وہی مدلول مشہود ہوتا ہے۔ اور درمیان
 دلیل بھی وہی مدلول دکھائی دیتا ہے کہ۔ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ
 وبعده ومعہ وفيہ فهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل
 شیء علیہ۔ انکی حکمت حکمت الہی ہے اور انکا علم غیر متناہی معقول انکے حضور میں
 دست بستہ ہے۔ اور منقول معنعن ثبوت کو پہنچا ہوا۔ غرض کہ انکی تحریر و تقریر محض بالقلم
 حضرت عزت و افاضت جناب رسالت ہے۔

صاحب کشف الظنون ابن صدر الدین سے تصوف کی تعریف

یہ بیان کرتے ہیں کہ :-

”یہ وہ علم ہے جس سے آدمی کو خدا کی راہ کے مدارج میں جو ترقی ہوتی ہے اور اس میں
 جو باتیں پیش آتی ہیں اونکا بقدر طاقت بشری پتا ملے۔ مگر ان درجات و مقامات کا کما حقہ
 بیان کرنا محال ہے۔ اسلئے کہ الفاظ اور معانی کے لئے وضع کئے گئے ہیں جن تک اہل لغت
 کی فہم کی رسائی ہے۔ اور جو معانی ایسے ہیں کہ اون تک سوائے اوکے کوئی نہیں پہنچ سکتا جو
 خود اپنی ذات سے غائب ہے اور ان کے لئے الفاظ کیونکر وضع کئے جاسکتے ہیں۔ اور جب ہرے سے
 الفاظ انکے لئے وضع ہی نہیں ہوئے تو بیان کیونکر کئے جاسکتے ہیں۔ جیسے کہ معقولات کا ذکر

اور امام سے اور مہجرات کا خیالات سے اور تخیلات کا اس سے نہیں ہو سکتا اور سطرچ؟
 چیز عین یقین سے دیکھی جا سکتی ہے وہ علم یقین سے نہیں جانی جا سکتی۔ جو شخص اسکا راز
 کرے وہ خود ان معانی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ نہ یہ کہ یہ خواہش کرنے کہ کوئی
 بیان کرے۔ اسلئے کہ اسکا درجہ عقل سے باہر ہے۔ شعر

علم التصوف علم یسیرہ
 الا خوف طنة بالحق معرفہ
 ولس یعرفہ من لیس یشہدہ
 وکیف یشہد صؤ الشمس ملکوت

یعنی۔ علم تصوف ایسا علم ہے کہ اسکو سوائے ایسے آدمی کے جو طین اور اہل حق ہو ہی نہیں جا سکتا
 اور جو اسکا مشاہدہ نہ کرے وہ نہیں جان سکتا۔ بھلا آفتاب کی روشنی نہ دیکھ سکتا ہے؟
 پھر صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ:- "ابوالخیر نے اپنی کتاب کے

دوسرے حصہ میں اون علوم کو بیان کیا ہے جو عمل کے ثمرہ سے متعلق ہیں۔ اور کہا ہے کہ اس
 علم کے لئے بھی ایک ثمرہ ہے جسکا نام علم کاشف ہے۔ اسکو عبارتہ بیان نہیں کر سکتی گراں آرت
 جیسا کہ رسول صلعم نے فرمایا کہ بعض علم ایسے چھپے ہوئے ہیں جسکو سوائے علمائے ربانی کے کوئی
 نہیں جانتا ہے۔ اور جب یہ علم کچھ بولتے ہیں تو عام لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور ابوالخیر
 نے اس حصہ میں ایک مقدمہ اور ایک جرم تب کی ہے جسکی کئی شاخیں ہیں اور پھل۔ اور یہ
 لکھا ہے کہ جرم علوم باطن ہے۔ اور سکی شاخیں عبادات۔ عادات۔ مہلکات۔ اور
 منجات ہیں۔

امام قشیری نے لکھا ہے کہ۔ رسول صلعم کے وقت کے مسلمان سوائے

صحبت رسول صلعم کے کسی کمال کے ساتھ مشہور نہ ہوئے اور انکو صحابہ کا خطاب دیا گیا اسلئے کہ
 اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اصحاب کے نیکئے اور انبیین کا لقب پائے۔ پھر لوگ
 مختلف مراتب کے ہوئے اور خاص لوگوں کو جو ہمہ تن دین میں جوگئے زاماد اور عباد کا لقب ملا۔ پھر
 بدعتیں نکلنے لگیں اور ہر فرقہ دعویٰ کرنے لگا کہ صرف ہم ہی میں زاماد ہیں۔ تب اہل سنت کے
 خاص لوگ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ملاحظہ میں رہتے ہیں اور غفلت سے اپنے دلکو محفوظ رکھتے ہیں
 تصوف کے نام سے موسوم ہوئے۔ اور یہ نام ان حضرات کا قبل دوسری صدی ہجری مشہور ہوا
صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ :- حکماء الکبیرین میں
 اشراقیین اور خصوصاً متاخرین جنکا مذہب اہل اسلام کو مخالف نہیں ہے وہ مشرب و
 اصطلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں۔ تو کیا تعجب کہ یہ اصطلاح ان ہی لوگوں کی اصطلاح سے ماخوذ
 اور یہ بات اس شخص پر جسے حکمت اشراقیین کی کتاب میں دیکھی ہیں مخفی نہیں ہے :-

امام حجۃ الاسلام محمد بن محمد الغزالی فرماتے ہیں کہ :- تصوف
 دو چیزست یکے راستی یا خدایتعالیٰ و دیگرے نیکوئی باخلق۔ ہر کہ با خدایتعالیٰ راست کارا ست
 و باخلق نیکو فرے و بردبارست او صوفی است۔ و راستی با خدایتعالیٰ این است کہ خطا خود را
 فدا سے امر و کند۔ و نیکو خوی باخلق آن است کہ کس از امر او خود ندارد۔ بلکہ خود را فراماد ایشان
 دارد مادام کہ مراد ایشان موافق شرع باشد۔ زیرا کہ ہر کہ خلاف شرع کند و یا بخلاف شرع رضا
 دہد۔ او صوفی نباشد۔ و اگر دعویٰ تصوف کند بدعی کذاب باشد۔ (خلاصۃ التصانیف)
حضرت مخدوم شرف الدین احمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

تصوف یا خود ہے صفا سے۔ اور صفا ہر زبان اور ہر زمان میں محمود سمجھا گیا ہے۔ اس کا ضد
 کہ درت ہو اور یہ ہر زبان و ہر زمان میں مذموم مانا گیا ہے۔ اس لیے وہ شخص جس کا باطن صاف ہو اور اس کو صفا اور
 صوفی کہتے ہیں اور اس کی جماعت کو متصوف۔ مسلمانوں میں اسکے جو دکئی بیہ تاریخ ہے کہ بعد
 صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ایک گروہ اہل بدعت کا ظاہر ہوا۔ ان میں کا ہر شخص
 اپنے کو زاہد و عابد کہتا تھا۔ خواص اہل سنت و جماعت ان سے الگ ہو گئے اور جادہ
 اعتدال و راست پر رہ کر اپنے باطن کی صفائی میں مشغول ہوئے۔ لوگ ان کو صوفی
 کہنے لگے۔

صوفیوں کا اصول

یہ شریعت نبوی کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھتے تھے۔ اور اس کی پابندی کو اپنا جزو
 دیکھتے تھے۔ اس کا اصول علم و عمل و بخشش پر مبنی تھا۔ تصوف کا اول علم ہے اس کا
 اوسط عمل۔ اور اس کا آخر بخشش۔ یہ گروہ اول خالصاً اللہ علم شریعت حاصل کرتا ہے۔ پھر
 خالصاً اللہ اور سپر عمل کرتا ہے۔ پھر بخشش پاتا ہے جسکی وجہ سے قرب حق کا نرا وار ہوتا ہے
 اور شریعت سے تقرب معنی مراد ہے نہ تقرب مکانی۔ یعنی اوصاف محمودہ کہ لازمہ ذات خداوندی
 ہیں اس میں آجاتے ہیں جنہر سار تمدن کا مدار ہے پس وہ شخص جو عالم ترا اور پاک تر ہے
 حق سبحانہ تعالیٰ سے نزدیک تر ہے۔

تصوف کی بنیاد تہذیب صفات ذمیرہ اور تبدیل اخلاق ردیہ پر ہے جس تک
 یہ باتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں کوئی درجہ یا کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے۔ جمیع
 اوصاف ذمیرہ چون بدل شدہ ہر عقدہ کہ درتو بود حل شدہ۔

ارباب تصوف نے اوصاف و صفات و اخلاق روئیکے تفصیل کی ہے۔ جیسے حقہ۔

حسد۔ بغض۔ غضب۔ ایذا۔ تجمل۔ غیبت۔ سخن چینی۔ نعل مجلس۔ القامی خصوصیت۔

نفس پرستی۔ شہوت رانی۔ کینہ پروری۔ حرص۔ طمع۔ دو آدمیوں کو دیران ای دالینی کیسی

سفرت سے خوش ہونا۔ دغا۔ خداع۔ کذب۔ نفاق۔ افترا۔ بہت۔ دوسرے کے

عیوب کا اظہار کیسی کا دل دکھانا۔ سائل اور حاجت مند سے درشت کلامی کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

جب سالک کے صفات و صفات حمیدہ سے بد بجاتے ہیں۔ اور وہ

ایک ایک صفت کا ترکیب و تصفیہ کر لیتا ہے تب اس میں گردش ہوتی ہے۔ جو فوئیکے

اصطلاح میں گردش کے معنی افعال بد کو افعال نیک سے بدلنا۔ ایک صفت کے

دوسری صفت پر پہنچنا۔ مذکورہ مجموعہ تک سائنی حاصل کرنی ہے۔ اور صفات کی

گردش سے اسکو گردش نہادی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ذات کا اعتبار صفات سے

ہے۔ ذات بذات خود کسی چیز کی محکوم نہیں۔ صفات کی اصاف کے ساتھ محکوم

اور جب تبدیل اور تہذیب صفات و صفات کی حاصل ہو جاتی ہے صفات حمیدہ

کا بھی تبدیل اخلاق اللہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور درجات کی ترقی اور مقامات کا

بھی ان ہی اوصاف و صفات اخلاق کے تبدیل کے ساتھ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور

حاصل ہوتا ہے۔ اسکو صوفی اپنی اصطلاح میں توجہ حقیقی و ایمان حقیقی کہتا ہے

جسکو یہ باتیں حاصل ہوئیں وہ اہل اللہ میں سے ہو اور خدا کا منظر و مجری

بتا غلام کلام پہنچتا ہے کہ تصوف کا مایہ صفات حمیدہ کا صفات کمال خدا کے

گردش

توجہ حقیقی
ایمان حقیقی

اور اسکے اخلاق گریہ سے تبدیل ہے۔

اہل تصوف کے تین درجے ہیں۔ مرید۔ متوسط۔ منہجی۔

مرید طالب ہے اور صاحب وقت۔ ایک متعلق طلب ظاہری معنی میں بولا جاتا ہے۔ جو کام کہ وقت میں اونے اور ایم ہو وہ اسکا کام ہوتا ہے۔ اسکو طلب مراد میں سختیوں پر خستیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور رنج پر رنج پہننے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مرید جو بندہ ہوتا ہے اور جستجو میں سوائے بلا و تعب کے کچھ نہیں۔ اور قدر رنج مطابق قدر مطلوب کے ہوتا ہے۔ جتنا ہی مطلوب عزیز زیادہ ہوگا اور تباہی رنج طلب دشوار زیادہ۔ اور چونکہ کوئی چیز خدا سے زیادہ عزیز نہیں ہے اسلئے یہہ محال ہے کہ اسکے طالب کو آسانی ہو۔

متوسط روزہ ہے اور صاحب حال۔ اسکے خصوص میں سیر کا استعمال

دل کے متعلق ہے۔ یہہ ظاہری مقامات سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ اور احوال کی ترقی میں مشغول۔ زمانہ زمانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں اسکا گزر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں۔ سیت۔ صوفیان دروے دو عید کنند و عنکبوتان مگس قدید کنند۔ ایک تو عید اسکی کہ جس حالت میں وہ تھا اس سے نکلا۔ اور دوسری عید اسکی کہ دوسری جگہ پہنچا۔ اس معنی میں ہرم میں اسکو دو عیدین ہوتی ہیں۔ یعنی دوہری خوشی ہوتی ہے۔ یہہ طالب بھی ہے مگر منزنوں کی ادب کے ساتھ۔ اور یہ صاحب تلوین ہوتا ہے۔ کیونکہ یہہ ٹیک جگہ سے دوسری

صوفیوں کی تاریخ

مرید

متوسط

جگہ اور ایک صفت سے دوسری صفت پر ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ زیادتی پر ہوتا ہے
فرہ تر حال سے ترقی پر آتا ہے۔ کیونکہ تلویں ارباب احوال کی صفت ہے۔

منتهی وصل ہے اور صاحب نفس۔ وصول کے دو طریقے ہیں۔

ایک تو وہ جو علمائے ظواہر سمجھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ العلو باللہ
تعالیٰ وصول الیہ۔ جسے اوسکو جانا اور جو اوسپر ایمان لایا وہ اوس تک

بہو نچا۔ اور دوسرا وہ جو یہ گروہ کہتا ہے کہ۔ "انفصال از غیر اتصال بہت
بخداوند تعالیٰ۔ اتصال بغیر انفصال است ازو"۔ کیونکہ بندہ اور خدا کو

در میان شغل یہ غیر کے سوا دوسرا حجاب نہیں۔ سخن اقسن الیہ من
جمل الوہید اس پر شاہد ہے۔ وہ ہماری رگ گردن۔ ہماری بینائی چشم

ہماری شنوائی گوش۔ ہماری گویائی زبان سب سے نزدیک تر ہے۔ کیونکہ قرب
حق کی صفت ہے۔ اور حق کی صفت جو حقیقت کو نہیں ہوتی۔ بعد کا وہاں

کی طور سے گزر نہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ رباعی

اے و طلب گرہ کثباتی مردہ با وصل بزادہ وز جدائی مردہ

اے برب بحر تشنہ در خاک شدہ دے بر سر گنج و از گدائی مردہ

دوسری بات یہ ہے کہ جب سالک کو کمال مشاہدہ خداوند تعالیٰ حاصل
ہوتا ہے تو وہ اوسکے مشاہدہ میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ کایسے علیہ

غیر۔ دوسرے کی اُسکے سوا اوسکے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ

منتهی

کہتے لگتا ہے انا میں ماہو و من اھو انا اور مستی میں آجاتا ہے۔
 رباعی - معشوق عیان بودنی دانستم با من بیان بودنی دانستم نہ
 گفتم بطلب مگر بجائے برسم خود نفس رتہ آن بودنی دانستم
 اور چونکہ منتہی صاحب نفس ہوتا ہے اسلئے افضل اشیا اوسکے نزدیک شمار
 انفا سے ہے کہ کسی دم خدا سے اوسکو غفلت نہو۔ صاحب وقت وقت کے
 مطابق چلتا ہے اور صاحب حال حال کے مطابق۔ اور منتہی اوس شخص کو
 کہتے ہیں جو نفس پر منظر ہو۔ اور جب نفس پر منظر ہوا وصل ہوا۔ یعنی اوصاف
 بشری مانع وہن سے اوکھڑ گئے اور حجاب سے باہر آگیا۔ اور ملک ملکوت
 اوپر کشف ہو گئے۔ وہ مختلف مقامات سے ترقی کر کے مقام تکمیل میں پہنچ جاتا
 ہے جہاں کوئی حال اوسکو بدل نہیں سکتا اور احوال سے وہ ہرگز متاثر
 نہیں ہوتا۔ عدم تبدیل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اوپر کشف ہوا اوسکی حقیقت
 اوسکے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اور اوسکے کشف میں نقصان نہیں آتا۔ عکس
 صاحب تلویں کے کہ صفات بشریت کے ظہور کے وقت وہ نقصان پذیر ہو سکتا ہے
 اور حقیقت اوس سے پوشیدہ ہو جا سکتی ہے۔

ریاضات و مجاہدات - ذکر و فکر وغیر ذلک سے صوفیوں کی کیا تعریف
 ہوتی ہے اسکا ذکر بھی خالی از فائدہ نہوگا۔ حضرت مخدوم شریف الدین بامحمد
 بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :- چندین مجاہدات در ریاضات کہ وضع کردہ اندو

اور اس میں
 اسی انسان
 غفلت و سکت
 حلقہ بند ہوا
 یعنی میں ہی
 مگر باہر ہوا
 اور جسکو چاہتا ہوں
 وہ میں ہی ہوں
 اور وہ جانتا ہے
 کہ ایک ہی ہوں
 میں حوالہ کے
 ہوتے ہیں ہوتے

ریاضات و مجاہدات
 وغیرہ

و تنہائی و گرسنگی و تشنگی کہ بہادہ اند مقصود ازان برداشتہن ایرکافتر (لے نفس)
 ہفت از راہ۔ مگر این کافر نیز بجاہ طالب مطلوب نرسد و جمال الا اللہ بنید ازینجا
 کہ درویشان گفتند۔ مہر عہ یکدم نفس نیز آن دگر در کوسے دوست ۔
 ریاضات و مجاہدات اہل تصوف کے حصول مقصد کے ضروری آلے ہیں جطور سے
 عالم اسباب میں ہر شخص کو آئے دن اسکا ثبوت ملتا رہتا ہے کہ کوئی چیز ملا کسی سبب کے
 جو اسکی عقل کے نزدیک سبب ہونے کی حیثیت رکھتا ہو صورت پذیر نہیں ہو سکتی۔
 مثلاً۔ بلا کا غذاء و رو شنائی کے کوئی کتاب لکھی نہیں جاسکتی۔ جب تک سینے
 کے اسباب نہوں کوئی کپڑا رسل نہیں سکتا۔ جب تک تعمیر عمارت کے اسباب نہیں
 نہوں کوئی عمارت بنائی نہیں جاسکتی۔ و قس علی ہذا۔ اسی طور سے یہ مراد ہے۔
 ذکر۔ وغیرہ جب تک نہوں صوفی کا حصول مقصد وقت خیر ہے۔ جتنی ریاضتیں
 اور مجاہدے ہیں ان سب کی غرض یہی ہے کہ نفس کا استیصال ہو۔ خودی جاتی
 رہے اور کمال تقویٰ حاصل ہو۔ اور یہی صوفی کے حصول مقصد کے اصلی اسباب ہیں۔
 ذکر سے اسکی یہ غرض ہوتی ہے کہ صیقل دل حاصل ہو اور جس انفاس سے
 یہ منشا ہوتا ہے کہ خطرات و اہی او سکے دل میں آنے نہ پائیں جو وقتہ لا اللہ
 کا دم پر کھینچتا ہے تو اوسیکے ساتھ وہ اپنی دلو کو ایک قسم کی جنبش دیتا ہے جس سے
 او سکا منشا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنے دل سے کھینچ کر پھینک دے۔ اور دنیا کیا ہے
 دویہی اسے غفلت کا نام ہے۔ اور جب وہ اگا اللہ کا دم دل پر ضرب کرتا ہے تو اسکی مراد

ذکر

یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اثبات کرے اور اس کا تقرب حاصل ہو۔
 اور اللہ کے انوار اور نئے دل میں جمع ہو جائیں۔ اسیلئے وہ صبح و شام اپنی زبان کو اللہ
 کے ذکر میں مشغول رکھتا ہو۔ اور اپنے دل میں کسی خیال کو راہ نہیں دیتا مگر بزرگ اللہ
 اور کوئی حرکت و سکت نہیں کرتا مگر بوجہ اللہ۔ کیونکہ وہ اپنی عمارت قالب کو متشکل
 بشکل حق تصور کرتا ہے۔ اور اسلئے اپنے اقوال۔ افعال۔ احوال۔ حرکات۔ سکناات۔
 خوردہ نوش سب میں مع اللہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تمامی اعضا کو ہر دم اللہ
 ہی کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہتا ہے۔ زبان کو ذکر میں۔ دل کو طلب احاطت حق تعالیٰ
 میں۔ زنج کو تصورات تجلیات باری تعالیٰ میں۔ وہ اپنے دل کو انوار معرفت حق تعالیٰ
 سے بینا رکھتا ہے۔ اور اپنی بینائی کو مشاہدہ حق میں صرف کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اوسے کے
 مشاہدہ میں مشغول رہتا ہے۔ اور مشاہدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ: المشاہدہ
 رؤیة المحبوب فی الحجاب الدقیق وهو المخلوقات کلہا کما
 قال اللہ تعالیٰ وکان اللہ بکل شیء محیطاً۔ اور دوسرے ما تشاؤن
 الا ان یشاء اللہ رب العلمین۔ وہ اپنے دل کو علم موجودات سے
 ڈانا اور بینا کرتا ہے۔ کیونکہ اسکا اوسکو یقین ہوتا ہے کہ۔ لا وجود الا
 واجب الوجود۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب متجلی بہ تجلیات واجب الوجود
 ہیں اور اوسے سے قائم ہیں۔

مراقبہ سے اسکی غایت یہ ہوتی ہے کہ ہر آیت کلام کو بوجہ کلام مجید و

و فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے اپنے باطن میں دیکھے
 تاکہ اللہ تعالیٰ اوسکو اپنے مقصد میں کامیاب کرے کیونکہ مرقعہ کیا ہے؟ یہ پہلی
 گنہگاری ہے۔ وہ اپنے دل کو آب توحید سے خوب سینچتا ہے اور اپنی روح کو انوار
 ظہور حق سے منور کرتا ہے اور صنایع کے درمیان تجلیات میں غواصی کرتا ہے کہ اس
 ذریعہ سے انسان ستری و صفتی و انامترہ کا گوہر اوسکے ہاتھ لگے۔ وہ
 تالی منظورات و عملیات کو اپنے ساتھ فانی کر کے اپنے کو اسرار الوہیت میں مستغرق
 کرتا ہے اور نہایت خلوص و حضور قلب سے عبودیت مندانہ عبادت و تقویٰ میں مشغول
 ہوتا ہے تاکہ ان وسائل سے مقام احدیت حاصل کرے۔ وہ شہر خودی کو غارت کر ڈالتا
 ہے تاکہ شہر معبود میں اوسکا گزر ہو۔ کیونکہ شہر خودی کیا ہے وہ تو شہر نفسانیت ہے اور
 شہر معبود دوسرا نام شہر روحانی کا ہے اور یہی شہر معانی ہے۔ اسلئے وہ شہر روحانی
 کی آبادی و آسینہ بندی کی نگر کرتا ہے تاکہ نفس و شیطان کی قید سے چھوٹے۔
 اور تزکیہ نفس ہو اور دلی کی نجاست قابل قلبانوں سے جاتی رہے اور کسوت
 یگانگیت سے ہر صفت ہو کر سر پر وہ محبت و دوستی میں باریاب ہو اور محبوب کا
 محرم راز و اسرار بنے

صوفیوں کے درمیان چہلہ۔ استغفار۔ مرقع۔ سفر۔ خانقاہ۔
 جو شائع ہیں انکو وہ حضرت آدم علی نبینا و علی الصلوٰۃ والسلام کے مالا
 استخراج کر رہے ہیں۔ چنانچہ مخدوم الملک بہاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

چہلہ۔ استغفار۔
 مرقع۔ سفر۔ خانقاہ

مین تحریر فرماید چنین که: «اول صوفی در عالم آدم پیغامبر علیه السلام بوده است حق تعالی
 او را از خاک سپرد و چون آورد و در وقت اجتناب او مصطفی را شنید و رقم خلافت پروردگار
 اول میان که طائف چهل بداشت که میرادر آغاز اوقات چهل فرمایند - چون چهل چهره بداشت حق تعالی
 مایه روح بود و در چرخ عقل در دل او بیفزود و نور حکمت از دل بریان آورد و بر خود بجنبید
 ملاکه در اول خلافت یافت و بر فاست مسافر و قصد بهشت کرد گفتند حواس اطراف او عمل در قید
 کن یا خست یا زجر حرکت کن میرا اختیار نه بود حکم جرات انبساط دست کشادگی نمود - از یک نگاه غیب
 زخم قاصد سید و عصبی ادم در شکسته شد و باستغفار مشغول گشت - استغفار
 صوفیان از نجاست گفت رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا - و هر چه استباحت با او و خوف
 بود از او بر کشیدند بر نهن یا استناد - باستغفار مشغول گشت گفتند او را برین عزامت برینا شکر کن
 که شکر بکنی است که چون زلته بر روی رود سز کند - مجرور بر نهن سز خاک کرد - ترش بر نهن بود گفتند
 او را مریزه کن - از هر دختی بر گه خواست جمله بر گه یافت - بر هم دوخت - مرقع شد و خود را پرشید
 در دو مسافت را کسب - سیصد سال آب حیرت از دیدگان می ریخت - تا آنگاه که معفانش کرد
 اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ تَصْفِيًّا صوفی شد - آن جامه که از درختان در یوزه کرده بود
 مرقع ساخته عزیز میداشت تا باخروقت مشیت پیغامبر علیه السلام در پوشانید و خلافت کسب کرد
 و این طسیرتی محمد گشت - و در اوقات تصوف در اصلاط انجمنیان و ان شد - صوفیان مسافر زحمه
 میبایست در دنیا که هر وقت آنجا میبایست جمع آیند و اجرا کنند صورت کعبه در دنیا بپایند و این
 از خاتمه آن بود که در دنیا خاتمه نبود - بعد ادم کعبه پدید آمد -

جسطور سے فقہاء و مجتہدین مسائل فقہی کو قرآن و احادیث و آثار سے
 استخراج کرتے ہیں اوسیطور سے صوفی بھی علم تصوف کے مسائل قرآن و احادیث
 و آثار ہی سے مستنبط و استخراج کرتے ہیں۔ چنانچہ مخدوم شرف الدین احمد بہاری
 رحمۃ اللہ علیہ آداب اہل بصرہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ :- "موصوفیان را نیز
 استخراج بہت۔ اکاستنباط الاخر اہم یعنی بیرون آوردہ شدہ بہت از علمائے کہ مشکل
 بر فقہاء وان ہم استخراج بہت از نفوس متذکرین احادیث و آثار اہل بصیرت ادراک آن ہم کہ کنند۔
 و اہل ظاہر ازان عاجز بودند۔ لاجرم چون قائم بہ عقل و ازان ہکر شود و موید این قول خداوند بہت
 فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ لے من اسرارہ و کلماتہ۔ و این دلیل بہت بر آنکہ
 اسرار حق تعالیٰ محدود و محدودیت نہ"

مسائل تصوف کا
 ماخذ

ارباب تصوف کے کلام میں جو ایک کو دوسرے کے ظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے
 یا ایک ہی مسئلہ میں دو کی دو رائیں یا ایک ہی شخص کی ایک ہی مسئلہ میں مختلف
 میں دو رائیں پائی جاتی ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے کلام کی بنیاد معرفت و مکاشفہ
 پر ہے جو سلوک کی راہ میں وہ معائنہ کرتے ہیں۔ اسیلئے رسید اور حالت وقت کے لحاظ
 سے ضرور ہے کہ ایک کو دوسرے سے اپنی رسید یا حال کی نسبت سے اختلاف ہو اس سے
 نفس مسئلہ یا نفس علم تصوف میں جھول نہیں آسکتا۔ اور یہ اختلافات صرف ظاہر بنیوں
 ہی کو نظر آتے ہیں۔ اہل بصیرت کے نزدیک ان اختلافات کا وجود نہیں۔ کیونکہ اول ان
 تصوف کو صرف فلسفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو مسائل کہ صوفیوں کے نزدیک برہمی ہیں

صوفیوں کے کلام
 میں اختلاف

و دہائے نزدیکی ذہنی سے زیادہ پایہ نہیں رکھتے۔ اور علوم ذہنی کو آج تک باوجود
 بڑے بڑے فلاسفہ کی بہدلیغ کے ریاضی جیسی بسیار حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے
 عوارض و قواعد جو ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں اس کا جنبہ یہ ہو کہ انکی برابر یہ جو اصل
 رہتی ہو کہ بیان مسائل تصوف میں مہماکن الفاظ و اقعات کو صحیح صحیح چمکے ہوئے
 اب جہان پر کہا گیا ہے کہتا ہوں کہ اصل انسان روح ہے اور دوسرا یہ کہتا ہوں کہ اصل
 انسان نفس یا قلب ہے۔ دوسرے ہذا یہ صرف اعتبارات مختلفہ ہیں۔ نفس الامریں
 سب کی غرض ایک ہی شے سے ہے۔ اب جسکو جو اعتبار پسند آیا اوہنے اسی اعتبار
 سے اوکو نامزد کیا۔

صوفیوں کے کلام
 میں کفر و شرک
 بت و زنا سے کیا
 غرض ہوتی ہے

صوفیوں کے کلام میں کفر و شرک بت و زنا جو بار بار پائے جاتے ہیں وہ صرف
 استعارہ ہیں جنکے ذریعے سے سلوک کے معانی جو اونکو پیش آتے ہیں وہ اظہار
 کرتے ہیں۔ مخدوم الملک بہاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: "ہم سلوک
 را در راه سلوک چنے میں معانی پیش می آئند و آن ہما در عالم ملکوت است۔ چون جو اہلند درین
 عالم در عبارت آرنند جز بعبار کہنے و شرک و بت و زنا نیا یارند۔ این خاصہ ارباب بصیرت
 ہذیان گوین را اخبار اہ نیست۔"

صوفیوں کو ظاہری
 امور معنوی اراد
 دیکھتے ہیں

ارباب تصوف اکثر صورت ظاہری سے صورت معنوی مراد رکھتے ہیں۔ ملکی
 سے ملکوئی غرض ہوتی ہے۔ اور اس طور سے بیرونی ڈھانچے کو خیالی و فطرتی
 ہیں۔ وہ اشیاء لطیفہ کو انکی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں اور وہی سبب اونکے

الفاظ زیادہ تر مذہبی اور استعاروی معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ مثلاً
 جب حافظ کی طرح وہ مے کا ذکر کرتے ہیں تو اوسے اونکی غرض علم الہی سے
 ہوتی ہے جو استعاراً عشق خداوندی سے تاویل کیا گیا ہے۔ جو اگر استعاراً
 دیکھو تو عشق ہی ہے۔ عشق و محبت دونوں کے یہاں ایک ہی معنی ہیں۔ مینیا
 سے اونکی غرض مرشد کامل سے ہوتی ہے۔ کیونکہ او سکادل عشق خدا کا خزانہ
 ہے۔ سائے اونکی مراد مطلقین۔ یا شہد کلمہ کالہ الا اللہ یا اللہ
 ہیں جو مرشد کی زبان سے خدا کی معرفت کے نکلے ہیں۔ اور جنکو سنکر
 سالک کی روح مدہوش ہو جاتی ہے۔ اور اوسکے دل سے خواہشات نفسانی
 کنارہ کر لیتے ہیں اور اوسکو فرحت روحانی حاصل ہوتی ہے۔ معشوق
 سے اونکی مراد مرشد برحق سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی اپنے معشوق کو دیکھتا ہے
 تو وہ اوسکی مناسبات کاملہ پر محبت بھرے دل سے عشق عیش کرتا ہے۔ سالک اسلئے
 خداوندی کی جو اوسکے مرشد کامل کے دل میں بھرے ہوتے ہیں معرفت
 حاصل کرتا ہے۔ اور اوسکے وسیلے اوسکے مخزونہ پر بطورے کہ شاگرد اپنے استاد
 سے تعلیم پاتا ہے، دسترس حاصل کرتا ہے۔ اور بطورے عاشق معشوق کی صحبت
 سے حظ اٹھاتا ہے اور بطورے سالک مرشد کی صحبت میں لذت پاتا ہے۔
 معشوق عشق مجازی کا مورد ہوتا ہے اور مرشد عشق حقیقی کا۔ زلف معشوق
 پیر کی تعریف اچھا مندی کے رو سے ہے جس سے مرید محبت میں پابز نغیر

ہوتا ہے۔ اوسکے چہرے پر کاخال یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جب مرید مرشد کو حقیقہ دنیاوی
 سے بری پاتا ہے تو وہ خود بھی دونوں جہان کی خواہشات سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور
 اپنے مرشد ہی کی طرح دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ چین جس میں معشوق کو
 وہ آیات قرآنی سے تشبیہ دیا ہے اوس سے اوسکی غرض انوار دل مرشد
 ہوتی ہے۔ وہ اسکو آیات قرآنی سے اسلئے تشبیہ دیا ہے کہ مرشد میں صفات
 باری تعالیٰ مطابق اس حدیث کے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ۔ پائے جاتے ہیں۔
 تصوف کے مسائل کوشکر ایسے بھی ہیں جن تک ہماری عقل ہرگز
 نہیں پہنچتی ہے۔ اور جنکو استدلال منطقی سے ہم ہرگز نہیں دریافت کر سکتے
 لیکن: جانتے کہ ان جوہر سے ہم یہ کہنے کے مجاز ہوں کہ ایسے امور بالکل لغویاں ہیں
 غلط ہیں ہرگز نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ:- 'جن حقائق کو ہم عقل
 سے دریافت کرتے ہیں صرف یہی حقائق عالم میں نہیں ہیں۔ بلکہ انکے سوا اور بھی حقائق ہیں
 جن تک ہماری عقل مطلق نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ ہم ان حقائق کو استدلال منطقی سے نہیں دریافت
 کر سکتے لیکن ہمیں انکو مان لینا ضرور ہے۔ یسین کوئی امر خلاف عقل نہیں ہے کہ ہمارے
 دائرہ فہم سے خارج ایک دائرہ ہو جسکو دائرہ مکاشفات ربانی کہیں۔ اگرچہ ہم اس دائرہ کے
 اسرار سے ناواقف بھی ہوں تاہم اسکے وجود کو مان لینا کوئی محال عقلی نہیں لازم آتا۔
 اکثر حضرات تصوف کو سیریسے لغو و محض بے ضرورت بتلاتے ہیں۔ اگر
 اونکی نگاہ ذرا غائب تھی تو ہرگز اس تیزی بیباکی سے ایسا نہ کہتے۔ عالم فطرت عالم اخلاق

کے درمیان جو تعلق قائم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔
 انسان کا اندرونی سازاوسلی بیرونی حالت کے مناسب ہی مختلف قسمیں۔ مختلف
 شہرتیں مختلف خواہشیں جو ہمارے مانع نے ہمارے دلوں میں بکھدی ہیں وہ عیساک زندگی
 کے اوں تعلقات کے مناسب ہیں جنہیں اونسے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی اصل اندرونی
 سازاوسلی بیرونی حالت سے مقابلہ کریں تو ہم کو اسکا پتہ مل جائیگا کہ از خود خلقت ہم
 افعال و اعمال کے کس جاہ پر چلنے کے لئے موضوع ہیں اور لحاظ ہماری حالت کے ہمارے کیا
 اثرات ہیں اور انکے برتنے کے کیا کیا اولہ مستحکمہ ہیں۔

انسان کا اندرونی ڈھانچہ اور اسکی اندرونی ساخت کیا ہے یہ متعلق واقعات
 اور اسکا پتہ جسطور سے دوسرے واقعات کا پتہ تجربہ۔ اندرونی جذبات اور بیرونی حواس
 اور دوسری شہادتوں سے ملتا ہے ملتا ہے۔

حواس جسمانی اور قواسما متعلق بہا پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی
 کہ آنکھیں ہم کو اسلئے دی گئی ہیں کہ اوں سے دیکھیں۔ کان اسلئے دے گئے ہیں
 کہ اوں سے سنیں۔ اسلئے ہذا اندرونی رغبتوں اور اونسے اسباب قائمہ پر غور کرنے سے یہ مستخرج
 ہوتا ہے کہ مثلث مثلثا ذامت کا مادہ اسلئے دیا گیا ہے کہ شرم کی باتوں سے احتراز
 کریں۔ رحم کا مادہ اسلئے دیا گیا ہے کہ دوسرے کی معیبت میں اسلئے آئین۔ غصہ کا مادہ
 اسلئے دیا گیا ہے کہ ناگہانی جبر کو روکیں۔ اگر ہم اپنی تحقیقات کے سلسلہ کو اسی
 سے جاری رکھیں تو آخر شمس یہ ظاہر ہو جائیگا کہ فطرت یعنی ساری انسانی

فطرت ہموونگی کی طرف رہبری کرتی ہے اور انسان اسی کیلئے موضوع ہوا ہے بلکہ یہ امر مستنبط ہوتا ہے کہ نیکی ہی قانون ہے جسے ماتحت ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے خالق کی یہی علت عانی ہے اور ہم بلحاظ اپنے فائدہ و راحت کے اندرونی مجبور یوں پابند ہیں کہ ساری حالتوں اور اقتادوں میں اس کی اتباع کریں۔

فطرت انسانی سادی اور یکسان نہیں ہے بلکہ اجزاء سے چند درجہ سے مرکب ہے اور ہم ان کا بحیثیت نقشہ یا ضابطہ کے بغیر ان کو رابطہ و وساطت کے نظر رکھے جو اس کے اجزاء کے درمیان سائبرین ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طور سے جسم عضو منفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے اسی طور سے ہماری اندرونی ساخت مختلف عقول حیوانی، خواہشات اور غیبتوں سے مرکب ہے۔ ہمیں انسان و حیوان دونوں برابر ہیں۔ لیکن ان معمولی شہوات اور دلوں کے علاوہ ایک دوسری اصل بھی ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی قوت معینہ و قوت اخلاقیہ و تفکر است۔ یہ اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے تمامی اعمال کا حساب کر سکے۔ اس کا اگر اکثر نہیں تو کبھی کبھی تو ضرور انسانی چال چلن پر اثر پڑتا ہے۔ مگر وہ اثر خاص یعنی ٹھیک مقدار اختیار کی جو خالق نے ہمارے اندرونی ساز کے رو سے ہمارے ساتھ مختص کی ہے وہ نہایت مہتمم بالشان مسئلہ جو اس کی تعیین کے لیے ہمارے خالق کے نظام اخلاقی کا مدار ہے۔

امور بالا کو مد نظر رکھ کر اگر تصوف کی تعریف اور اس کے مسائل پر خوب

غور کرو تو تم کو اس کی حقیقت اور ضرورت پورے طور سے معلوم ہو جائیگی
اور ظاہر ہو جائے گا کہ عالم فطرت و عالم اخلاق میں جو تقابلی
تائید و اسکی علت غائی کے پورا کرنے میں یہ کہنا تک معین ہے۔

اوپر کے صفحوں میں میں نے تصوف کے مذہبی اخلاقی اور فلسفی پہلوؤں سے
دکھلایا ہے۔ اب اگر اسکو تمدن کی عینک لگا کر دیکھو تو تم پر پورے طور سے یہ ہویدا
ہو جائیگا کہ تمدن میں بھی اسکو بڑا دخل ہے اور ریاست عالم اور مذہب کے لئے یہ ایک
جزو لاینفک ہے۔ ساری دنیا کے کاموں کا مدار صفات محمودہ پر ہے۔ تہذیب کے یہی معنی
ہیں کہ لوگ صفات ذمہ کو چھوڑ کر خصائل محمودہ اختیار کریں۔ جتنے جرگے دنیا کے
ہیں۔ کیا مذہب کیا نامذہب سب ان ہی کی تحصیل کی طرف مائل ہیں۔ اگر تہذیب
سب کا یکساں نہیں۔ ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ اسکی حالت کے موافق ہوتا ہے۔ تمدن کا
بالکل اڑ مدار ان ہی پر ہے کیونکہ علت غائی ان سب جو بیونگی یہ ہے کہ انسان ان
وسائل کے ذریعہ سے اس قابل ہو جاوے اپنے افعال کو ایسے مجربے کی جانب رجوع
کر سکے جس سے اپنی نوع کی آسائش کی صورت مہیا کر سکے۔ ہر قرن ہر ملک
میں ضوابط و قوانین ان ہی کو پیدا کرنے کے لئے جاری ہیں۔ ان میں کچھ تو مذہبی
پہلوؤں پر ہیں اور کچھ سلطنتی۔ سولن کے قوانین سے لیکر آج تک جتنے قوانین حکام
نہایت کی جانب سے جاری کئے گئے سب کی علت غائی وہی ہے جو حضرات صوفیہ
اپنے ایضات و مجاہدات کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں۔ بلکہ کہیں کتر سیکو لگے قوانین

تمدن کو تصوف
سے ماٹ

سلطنت کے ذریعے سے جو باتیں حاصل ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اسی دنیا کی محسوس اور ہستی
 ہیں۔ یہ خلاف اسکے آریات تصوف جو حاصل کرتے ہیں وہ دوسری زندگی کو بھی شامل
 ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے۔ دنیا اور دنیا کی سب چیزیں چند روزہ ہیں ہمیشہ
 رہنے والی جو چیز ہے وہ عاقبت ہے۔ اسلام اور دین سچی دونوں میں دنیا محض دارالکائنات
 ہے اور ہمیں یہ کہ انسان کو عقبے کا سامان کرنا ضرور ہے۔ حافظ نے کیا خوب
 کہا ہے آیات

”ہر کہ آمد در جهان پر ز شور عاقبت می باید شش رفتن بگور
 درہ عشق است دنیا چون پلے بے بقا جائے وہیران منز
 دل منہ بر این پل پر مشروبیم برگ عازو مشو اخب مقیم
 داستان در حقیقت سفتہ اند عارفان زبان مناسبتی گفتند“

جزاؤ منرا فردی

قریب قریب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب اسپر متفق ہیں کہ اس
 زندگی کے علاوہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو جاویدانی ہے۔ یہ زندگی
 اوس آئیوالی زندگی کیلئے انسان کو آمادہ و مستعد کرتی ہے۔ پھر جسکی تیاری
 اوسیکے مطابق اوسکا آئندہ نتیجہ۔ یہ ہماری شامت ہے اور غفلت کا پردہ ہماری
 آنکھوں پر پڑتا ہے کہ ہم خبر تک نہیں ہوتے۔ اور عاقبت کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرتے۔
 جو لوگ تصوف کو ہماری دنیاوی بہنوی میں محسوس نہیں کرتے ہیں وہ غلط فہم
 مولانا روم کے اس شعر سے کہ ”ہم خدا خواہی وہم دنیا سے دوں بے اوز“

ہم خدا خواہی وہم
 دنیا سے دوں
 این خیال است
 مجال است و چون
 کے کیا ہے

این خیال ست و محال ست و خون است استدلال کرتے ہیں اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنی کچھ تسلی کھولی جائے۔ مجھے اس متکبر اور سبب کی حکایت یاد پڑتی ہے جو کہا کرتا تھا کہ قرآن میں خود آیا ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ

پھر نماز پر اصرار کیسا اور یہ خبر ہی نہیں کہ اس جملہ کے ساتھ ہی وَأَنْتُمْ مُكَادِرِينَ لَهَا ہوا یہی مثال ان سنیوں کی ہے ایک شعر تو لیا جاتا ہے اور دوسرا ہضم دیکھو مولانا دینا کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ اور دینا سے اذکی کیا عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں شعر

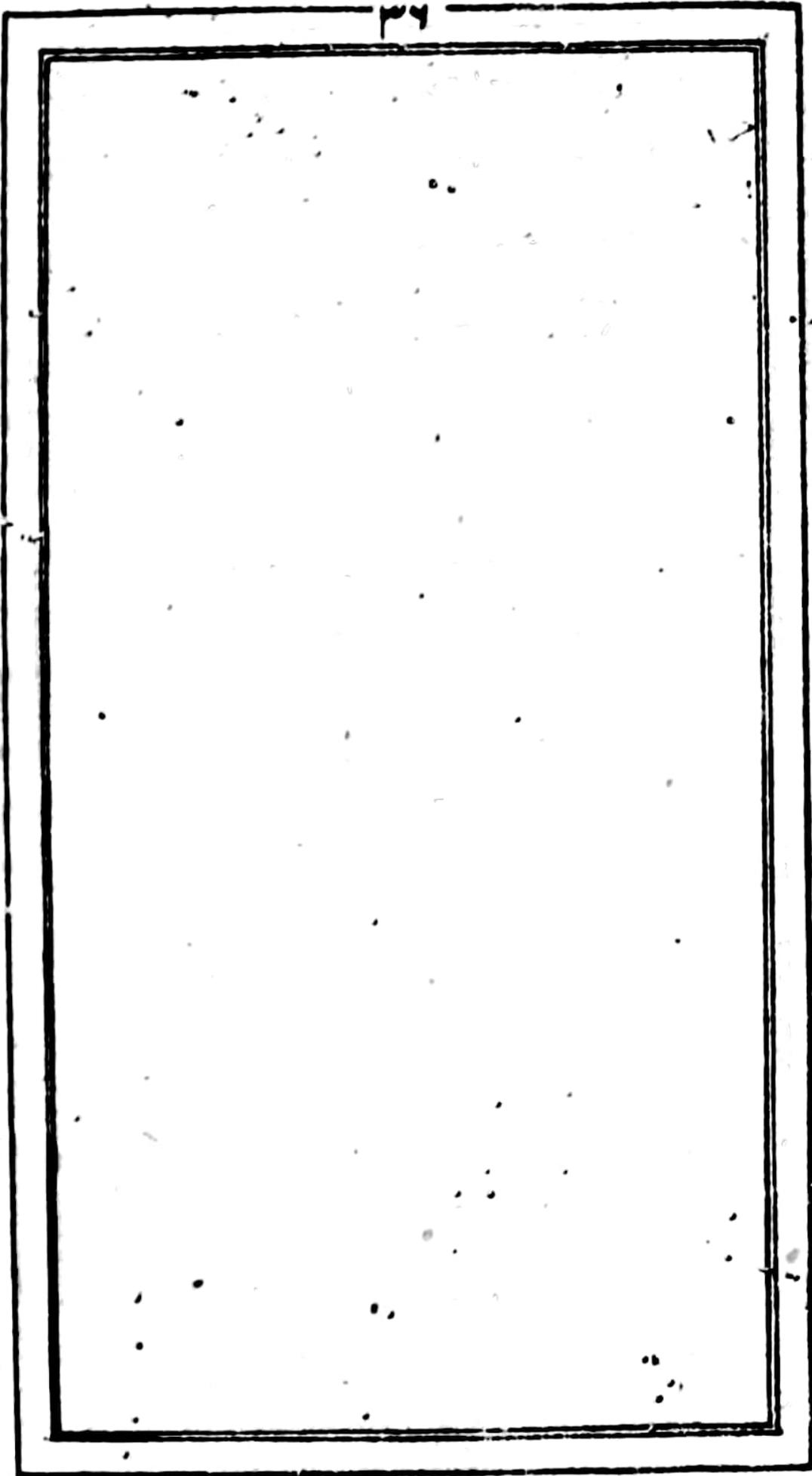
“ہیست دینا از غذا عنافل مین و نئے قماش و نقرہ و نسر زندوزن“

اگر تم ایسی ہی دنیا کی بہبود چاہتے ہو تو البتہ تصوف ایسی دنیا میں محل ہے۔ بلکہ کیا سریسے اسلام ہی اسکا دشمن ہے۔ تم اسلام ہی کو چھوڑ دو اور اسلام ہی کو محل ترقی دنیا ٹھہراؤ۔ نہیں نہیں صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے مذاہب کو خیر باد کہو۔ ایسے لوگوں سے جنکا یہ خیال ہے اور جنکا یہ ہوا ہے تصوف کو کچھ شکایت نہیں۔ اور نہ انکو تصوف سے کچھ شکایت ہونی چاہئے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک سر زخار حائل ہے۔ ان میں شتہ یگانگیت نہ کبھی تھا اور نہ ہو نہ کبھی ہوگا۔ ان سے تصوف یہی کہتا ہے کہ چشم مارو شن دل ماشاد۔ تم الگ میں الگ نہ از من بردشت بارت و نہ مرا از تو کالے۔ میں بھی ایسے لوگوں سے یہی کہو نگا کہ بھیا میں ہا را تم جینے۔

حق یہ ہے کہ تصوف اور اہل تصوف ہماری ترقی و بہبودی دینی و دنیاوی

تصوف ترقی و بہبود
دنیا کیلئے مفید ہے

دونوں کیلئے نہایت صحت سے زری اور مفید ہیں۔ مگر ان اہل تصوف اہل تصوف ہوں۔
 بد نام کنندہ کو نام سے چند کلمات تیار نہیں۔ یہ نام تو ایسا ہے کہ اس نام میں اللہ
 لوگوں کی گران بازاری ہے۔ چراغ لیکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ سچ "حقیق
 الْعُرُونَ وَرَفِئَتْ أَلْدِیْنِ یَلُوْنَهُمْ تَعَالِیْنِ یَلُوْنَهُمْ"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قصہ بہار

بعض ملکوں کو ایک ماہہ ڈرار تک کسی خاص کمال کے ساتھ انتساب سنی کی
 وجہ سے غضب کی لغت اس کمال کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ سالہا سال کی عدم مرا
 بھی اوسکو کالعدم نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ جگہ اوس خاص کمال کیلئے ہم ثانی کا کام
 دینے لگتی ہے۔ دور دور کے لوگ جبکو اوس کمال سے انتساب ہوتا ہے۔ گویا برقی قوت کے
 نور سے اوس جگہ کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی اوس کمال کا جانتا
 وہاں ضرور موجود رہتا ہے۔

بہار ایسی ہی ملکوں میں سے ہے۔ اوس زمانہ سے جو تاریخ ہند میں اودیت
 کا فخر رکھتا ہے اس زمانہ تک فقر کو ایک نہ ایک صورت میں ضرور بہار سے متسلک رہا ہے
 بودہ۔ سلمان۔ کسیکے عہد کو لو ضرور ایک نہ ایک شاہیر فقرا میں سے ایسا ملے گا جسکی
 زندگی کا ایک آدمہ صفحہ کسی نہ کسی طور سے بہار کی تاریخ سے متعلق ہوگا۔ فقرا سے
 میرا مشاہدہ لوگ نہیں ہیں جو آسے دن بازاروں اور گلی کوچوں میں وہی خوار مار پھر رہے ہیں

فقیر سے میری مراد وہ ہے جو ہندوؤں کی زبان میں سیدھا اور مسلمانوں کی زبان میں مرد کامل
کہلاتا ہے۔ دیکھو پودھ کو تھا اور اسو کا کی زبان میں بھی ایک صفحہ بہار کے متعلق
موجود ہے۔

یہ کچھ ضرور نہیں کہ ایسے لوگ ایسی ہی جگہوں میں پیدا بھی ہوں۔ انکی پیدائش
سے کوئی بحث نہیں۔ وہ قوت جو ایسی جگہوں کو ایسے لوگوں کی کشش کی حامل ہو جاتی
وہ انہیں سے ایک نئے ایک کو ضرور کھینچ کر اپنے ہاں لے آتی ہے۔

چونکہ ہندو فقرا سے مجھے اپنے برا مقصد میں بہت بھرتی نہیں اسلئے میں
انکی افراد سے بحث نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے جو عکراہتیں جن زمانہ سے کہ بہار
مسلمانوں کے قبضہ میں آیا ایک نہ ایک مشہور فقیر کو ضرور بہار آتا ہے۔ ان میں
سے کچھ تو خاص بہار کے رہنے والے ہیں اور کچھ وہ جو کسی کسی طور سے کھنچ کر بہار سے
منسوب ہو گئے۔ مخدوم **نشر الدین احمد** ایسے ہی فقرا میں سے ہیں جو
دوسری جگہوں سے آکر بہار میں بسا اور پھر بہار کی آغوش میں بیٹے۔

موجودہ قبیلہ بہار موجودہ شہر **عظیم آباد** کے دکن اور بگوشہ

میں جو دکانی نسبت مشرام لے کر آئے ہیں تحقیقاً تین گنتے ہیں کہ بہار میں جو پہلی بار وہ زمین ایک
کو جو بیابان ہے۔ جو خاص میں اکثر زنا کرنا تھا۔ انکے دزدوں کو اس کو وہ کے وسط میں ٹھکانا تھا۔ اسکی
اپنے جلسوں کو سستی دانوں کے ساتھ جگے ہاتھوں میں پھیری بانسریاں تھیں۔ وہ ان پہ پہلا وہ ان سے
ایک بول گیا۔ اس کے بعد جاہلیت میں سوالات اس نے بھاسے کئے اور سوال کو اپنی انگلی سے
پتھر سے لٹک کر برہا کر دینے دیا۔ وہ

کوئی چھبیس اڑتیس برس کے فاصلہ سے آباد ہو۔ یہ قصبہ جو پرانے زمانے میں ایک شہر
 غدار اور سلطنت گدھ کا پایہ تخت رہا تھا۔ ہندوؤں کے زمانہ میں وہ بہار کے
 نام سے موسوم تھا۔ وہ بہار اسنکرت کا لفظ ہے۔ اور اسکے معنی دارالعلوم کے ہیں۔
 تاریخ کے دیکھنا اور آثار الصداویہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف زمانوں
 میں تمدنی مذہبی واقعات کا مطلع رہا ہے۔ اور ہندو مسلمان دونوں کے زمانوں میں ایک بااقتدار
 شہر تھا۔ غلاموں غلامیوں پٹھانوں کی فرمانروائی ہندوستان کے زمانہ میں بھی شہرت
 کی سبب علامتیں موجود تھیں۔ قاضی۔ مفتی۔ مقطع۔ ازین قبیل سارا ایسے حکام جو
 بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں یہاں موجود تھے۔ ہندوؤں نے جو اسکا نام بہار
 رکھا تھا اس پر یہی کہ نہایت برجاستھا۔ بڑے بڑے علماء ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اس
 جگہ میں ہوئے ہیں۔ فطرت نے بھی بہار اور جنگل کے قرب کی وجہ سے یا آب ہوا کے
 لحاظ سے اس جگہ کو جسمانی اور دماغی صحت کیلئے از بس موزون بنا لیا ہے۔ پھر
 ایسی جگہ کو محذوم کے توطن کا شرف کیوں نہ حاصل ہوتا۔

حصہ اول

نام - لقب - پیدائش - خاندان - وطن - رضاعت -
 بن رشد - ابتدائی تعلیم - سفر و ساراگاون - تعلیم
 و تکمیل - ازدواج :-

احمد نام - شرف النعمی الملتی والدین - لقب - سید المتکلمین سلطان
 المحققین - برکات العاشقین - شیخ الاسلام و المسلمین - محترم و مہمان - محترم الملک
 شبکان مغربی جمیع اللہ ہجری میں اپنے آبائی مکان واقع حسب متعیر میں
 پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کا سال ابن دو لفظوں "شرف الگین" سے نکلا ہے۔
 بہ زمانہ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان شمس الدین التمش
 بادشاہ دہلی کا تھا۔ اور بغداد کو تخت خلافت پر الحاکم باہر اللہ حکم تھا۔
 سلطان ناصر الدین محمود نہایت تجلع اور عابد اور سخی تھا۔ اگرچہ
 اوسکا دربار تلغفات سے مہمور تھا۔ مگر گھر اوسکا سادگی کا گھر تھا۔ زہد تقویٰ و عبادت
 چاروں پہر اوسکا کام تھا۔ قرآن شریف کی کتابت سے اوسکی بسر اوقات تھی کبھی
 خزانہ شاہی سے میا نہیں لیا۔ غرض ساری عمر فقیرانہ بسر کی۔ طبقات ناصر
 جو ایک مشہور تاریخ ہے وہ اسی بادشاہ کے عہد میں تصنیف ہوئی۔ لقب من
 محترم کی پیدائش بھی ایسی ہی زمانہ میں ہوئی کہ جب ملک کی حکومت ایک با خدا و فقیر و

نام لقب خطاب

پیدائش

بادشاہ سے فخر حاصل تھا۔

مخدوم کے پڑتی و ماہوری دونوں خاندان صاحب طریقت تھے۔ پداری خاندان کا سید عبدالمطلب بعد امجد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملایو۔ اس اعتبار سے آپ فریسی ہاشمی شیخ ہیں۔ لیکن پداری خاندان کی وجہ سے آپ کو شرف سیادت بھی حاصل ہے۔

مخدوم کے پڑتی
ماہوری دونوں
خاندان صاحب
طریقت تھے۔

آپ کے والد شیخ محی اہلبیت مراض متقی دہلی کامل تھے۔ اور آپ کی ماں بی بی رضیہ بھی سبب زہد و اتقا کے اپنے وقت کی رابعہ بعربہ سمجھی جاتی تھیں۔
مخدوم کے پداری خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے۔

مخدوم کا پداری
شجرہ نسب

مخدوم شرف الدین احمد۔ بن شیخ نجفی۔ بن اسرائیل۔ بن مولانا محمد تاج فیض۔ بن ابی بکر۔ بن ابی القاسم۔ بن ابی القاسم۔ بن ابی الصائم۔ بن ابی دہر۔ بن ابی لیث۔ بن ابی سہم۔ بن ابی الدین۔ بن ابی سعید۔ بن ابی ذر۔ بن زبیر المکنتی۔ بن ابی الصعب۔ بن عبدالمطلب۔ بن ہاشم۔ بن عبدمناف۔

ایک دوسری روایت میں بابین ابوبکر و ابو الفتح کے دو اولاد سے زاید ہیں۔ اسی مولانا محمد سعید بن مولانا محمد کی۔ اور مولانا شام محمد آموں جو پوری اپنی کتاب مطلوب المہارت میں بجا محمد سعید کے سید احمد۔ اور بجائے ابو الصائم کے ابو القاسم اور بجایے ابو سعید کے ابو سعود لکھتے ہیں۔

اور شاہ فیض اللہ الملقب شاہ قاضی شہنشاہی جو مولانا محمد تاج
 فقیہ کے پوتوں میں ہیں اپنی کتاب معدن اکاسر میں دونوں ائمہ کو
 کوخون کرتے ہیں۔ اور ابوالصائم ابو سعید میں ہی اختلاف بالاقائم رکھتے ہیں۔
 آپ کو مادری خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے :-

بی بی رضیہ بنت سید شہاب الدین پیر گجرات بن سلطان سید شاہ محمد بن سید
 احمد بن سید شاہ ناصر الدین بن سید یوسف بن سید حسن بن سید قاسم بن سید توسی
 بن سید حمزہ بن سید داؤد بن سید کن الدین بن سید قطب الدین بن سید اسحاق بن
 سید اسحاق بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین
 بن علی کرم اللہ وجہہ۔

مولانا محمد تاج فقیہ جو ہند میں مخدوم کے خاندان کے بانی ہیں قدس
 سے جو بیت المقدس کا ایک حصہ ہے ہندوستان آئے اور قصبہ منہر میں چلے
 سکونت گزین ہوئے۔

یہ قصبہ بہار سے ساٹھ میل مجسم واقع ہے۔ تاریخ سے جو کچھ پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ
 منوچہر شاہ ایران کے عہد میں فیروز راعے سلطان ہند نے اسکو آباد کیا تھا اور ایک زمانے
 میں منہر ہندوؤں کا دار الحکومت رہا ہے۔

اس قدر تو مسلم ہے۔ کوئی لنگھوا حسین نہیں ہے۔ اب یہی یہ بات کہ وطن چھوڑنے
 اور اتنے دور و دراز سفر کا باعث کیا ہوا اسکا پتا چلتا نظر نہیں آتا۔ کیونکہ مولانا دنیا

مخدوم کاوی
 شجرہ نسب

مخدوم کا خاندان
 بیت المقدس
 ہند میں آیا

منہر

مخدوم کا خاندان
 ہند میں آیا
 کا پورا پتا چلتا
 مشکل ہے

حیث سے کوئی ایسے بڑے اور نامور لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنکے کارنامے اور سوانح
 تاریخ کے صفحات پر بادشاہوں اور امراء کے پہلو پہلو جگہ پاسکتے۔ اسلئے کوئی قابل اعتبار اس
 بار میں ہاتھ آنا قریب قریب ناممکن ہے۔ سناقلین نے جو نقلیں لکھی ہیں وہ نہایت مختلف و
 مجذوش ہیں۔ ہرگز قابل وثوق و لائق تسلیم نہیں۔ کیونکہ صحتی تحریریں اس امر میں ہوتی ہیں
 کہ مولانا کے بہت بعد کی ہیں۔ محذوم کے قبل اگرچہ خاندان نبوے منیر تھا مگر اسکی
 ایسی حالت نہ تھی کہ ایک گروہ اسکا گردیدہ ہو۔ اور اسکے حالات کو قلمبند کرنے کی تحریر ایک
 پیدا ہو جیسے محذوم کی شہرت عام تمام پھیلی تو آپ کے خاندانی حالات کے دریافت
 کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا۔ اور حال حال لوگوں نے جو روایتیں اور سوانح ہم پہنچیں بلا
 حجاب و بنان کے قلمبند کر لیں۔ میر نزدیک اونکا اعادہ کرنا اور سوانح کے صفحات کو ان
 سیاہ کرنا محض بوسود ہوگا۔ اسلئے میں انکو نظر انداز کرتا ہوں۔ صرف اتنا لکھ دینا کافی
 ہے کہ ایک قطعہ جو مسلمانوںکی فتح منیر کی تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ **۱۷۵۵** ع
 میں منیر مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اور وہ قطعہ یہ ہے۔ **قطعہ**

یافت چون براجہ منیر ظفر داد امام از دین چائے رازی
 ہست منقول از بزرگان سلف سال آن دین محمد شد قوی

مولانا محمد تاج فقیہ کی ذات سے منیر اور مصنفات منیر میں اسلام نے بہت
 کچھ اشاعت پائی۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں اذان اور تکبیر کی آواز سنائی نہ پائی ہو۔ مولانا
 کے باعث منیر میں ایک باوقفت اور باقوت جماعت مسلمانوںکی پیدا ہو گئی۔ مگر مولانا **۱۷۵۵** ع

مولانا محمد تاج
 کی ذات منیر اور
 اسکے مصنفات
 میں اسلام نے
 اشاعت پائی

دلت یہاں رہنے پائے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے رطنت برائی اور بھینت بن کر جو آپ کی اولاد
 خاندان سے بھر بھی وطن اصلی یاد آیا بیٹو کو نیز بیٹی میں چھوڑ کر آپ بیلت المقدس کو
 لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر اپنی سالی کو جلالہ نکاح میں لائے اس نکاح سے ایک فرزند
 شاہ عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ مولانا نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ قلم خطیل ہی میں بسر کیا۔
 مولانا کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز اپنے علاقائی بھائیوں سے ملنے کیلئے منیر آئے اور یہاں
 پہنچ کر سکونت اختیار کر لی صاحب مناقب اکا صغیا آپ ہی کے پوتے ہیں۔
 مخدوم چار بھائی تھے۔ اعمیٰ شیخ جلیل الدین۔ و شیخ شرف الدین احمد۔ و شیخ
 خلیل الدین و شیخ حبیب الدین۔

مخدوم چار بھائی تھے

مخدوم جس مکان میں پیدا ہوئے تھے اس وقت تک منیر میں قائم ہے۔ اگرچہ ضرور ہرگز
 امتداد زمانہ اور اختلاف حالت خاندانی کی وجہ سے اوپر طرز وضع میں دو بدل ہوا ہو لیکن
 یہ نہیں کہا جاسکتا ہو کہ اسکا ہونا ناممکن الوجود ہے۔ کیونکہ مسلمان ہند میں پیشوایان ہند
 اور مشائخ طریقت کے ساتھ جو شغف برتا جاتا ہے وہ خوب ظاہر ہے۔ انکی ہر چیز پر کٹا
 نہایت عقداۃ طریقہ سے نگاہ رکھی جاتی ہے اور اسکا ضائع کرنا محبت سمجھا جاتا ہے۔

مخدوم کی پیدائش
 کا مکان

مخدوم کے زمانہ میں ارضاع کا دستور جاری تھا۔ امین فقرا اور اہل اللہ اور دو
 سب کیساں تھے لیکن اسکا پانا نہیں ملا کہ مخدوم نے بھی کسی مرضعہ کا دودھ پیا یا نہیں۔ مگر
 کے دستور کے مطابق البتہ یہ مستنبط ہو سکتا ہے کہ ضرور آپ نے بھی کسی مرضعہ کا دودھ پیا ہوگا لیکن
 مخدوم شاہ شعیب علیہ الرحمۃ کا یہ فقرہ کہ: "مادر شیخ شرف الدین منیری ایشان را در آوان علی

مخدوم کے زمانہ میں
 ارضاع کا دستور

ایسی جتنی بے وضو شہزادہ بیت۔ ہرگز کوئی جگہ اس خیال کی مساعدت کیلئے نہیں
 چھوڑتا۔ چنانچہ امتیاز برتی جاتی ہو وہاں کیونکر ممکن ہے کہ مخدوم غصہ پر جو غصہ میں
 عملہ لعموم غیر محتاط اور اہل بہت ہی چھوڑ دئے گئے ہوں۔ اسلئے میں ضرور
 کہوں گا کہ مخدوم نے سواپنی مان کے کسی مرضہ کا دودھ نہیں پیا۔

سینے میں
 مخدوم کا

مواہبت زردنی نے آپ کو یہ خصوصیت بخشی تھی کہ سینے رضاعت میں ہر سال
 رمضان کے مہینہ میں دن بھر آپ دودھ نہ پیتے تھے۔ ارباب وقوف کیلئے یہ کوئی تعجب کی بات
 نہیں ہے صبح سے شام تک دودھ نہ پیتے سے بچہ کام جانا لازم و ضرور نہیں بباقی رہا شعور و
 ادراک ماہ میاں آگا۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا آغوش مریم علیہا السلام
 میں اپنی ولادت کے دن خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار تکلم سانی سے صحیح ہے اور
 نہیں تو مخدوم کا شعور بھی من حیث ہونے مزامتہ محمد علیہ السلام۔ بعید نہیں کہ کتب
 صحیحہ و صحیحہ احسن جنت اللہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مواہبت زردانی بعض مولود کی ربوبت
 میں ترقی لاکر خاص الانبیاء ایسے امور ظاہر کرے جنہیں تعظیم شعائر اللہ پائی جاتی
 ہو۔ تاکہ بزرگ چہن جس نے ایسی رحمت مخصوصہ میں پرورش پائی ہو بلوغ کے بعد
 مقرب بارگاہ الہی ہو۔ اور عملہ امتی کے انبیاء بنو اسرائیل کی تحت
 میں آئے۔

تعلیم
 جب مخدوم سن رشک پہنچے مکتب میں بیٹھے اور رواج زمانہ کے موافق
 تعلیم شروع ہوئی چند ماہ تک اس سائنس نہ تھی۔ کیونکہ معدن اطمانی کے ہاتھ

میں فرماتے ہیں کہ اگر درایم خوردگی پسندین کتابا ماریا یاد کرانیدند۔ چنانکہ مصادر و متناح اللغات
 و خزائن در کتابا۔ و متناح اللغات جزو سے متناح ہو۔ مقدار یکتے یا کرانیدند۔ و ہر بار یاد
 تمام ہی شینند۔ یا بت بجا آن قرآن یاد می کرانیدند، اور ہی سز تعلیم کینے مانڈ دراز تاکہ رہا
 مگر ابتدائی اوستاد آپ کے کون تھے اسکا پتا نہیں ملتا ہے۔

اسی قرن میں خاندان الشمس کا دہلی میں خاتمہ ہوا۔ اور غلاموں کا خاندان سربراہ
 سلطنت ہوا۔ تبدیل خاندان نے در اختلاف اور اسکے مضافات میں ایک محل سی
 ڈال دی۔ نئے لوگ آباد اور پڑائے رخصت ہونے لگے۔ شیخ شرف الدین ابو توامہ
 بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ جنکو دلی کو خیر باد کہنا پڑا۔ یہ دلی سے سنارگانوں
 جاتے ہوئے منیر میں ٹھہرے۔ شیخ یحییٰ رحمہ اللہ کے والد نے آپکی خوب خوب
 مداراتیں کیں۔ مولانا کی مہمان نوازیوں سے چنپند منیر میں ٹھہر گئے۔ محندوم
 مولانا کی صحبت جو پای تو مولانا کو جامع و متبحر۔ ہر علم میں کامل۔ ہر فن میں ماہر بنا کر انکی صحبت کے
 گردیدہ ہو گئے۔ چنانچہ اپنی خواندگی کی مجلس ششم میں فرماتے ہیں۔
 "مولانا شرف الدین ابو توامہ ابن منیر دانشمندے کہ تمام ہندوستان مشائرا یہ بود
 و ہیکس اور علم ایشان شبہ بود۔ رسالہ منظومہ نام حق آپ ہی کی تصنیفات کے
 ہے۔ دلی سے انکے نکلنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بوجہ کمال علم و فضل کے دلی میں
 ہر مہر حیح طلاب ہند ہور ہے تھے انکا چشمہ فیض ایسے زور وں پر تھا کہ دور دور شہروں کے
 طلبا گروہ گروہ اور جوق جوق انکے پاس آتے اور میل ب ہوتے۔ اسوقت میں انکی

مولانا شرف الدین
 ابو توامہ

طلباء کا گروہ بھی اس وقت کے جماعت طلباء جامعہ پٹنہ سے کم نہ تھا۔ اس وقت تک مصر میں
اس کا نمونہ موجود ہے۔ مستفید اوان و درمندیوں کے مجمع اور متعلمین و طلباء سے دین
کے هجوم سے سلطان کے دل میں مولانا کی جانب سے انزع سلطنت کا خوف پیدا
ہوا۔ کم مینوں اور نااہلوں کی سخن چینیوں نے سلطان کو مولانا کے اخراج پر مجبور
کیا۔ آخر سلطان نے بحیثیت بعض حوادث بنگالہ کی جانب جانے کا حکم دیا۔ مولانا فرماتے
لوقت و امثالہ امر اللہ تعالیٰ و اولیٰ الاکرام طوعاً و کرہاً حکم سلطان کو
مان لیا۔ اور دلی سے اپنے اہل و عیال و برادر یعنی مولانا حافظ زین الدین کو ہمراہ
لیکر ہمالاکش رقیہ کی طرف شہر سنا رگائون کو روانہ ہوئے۔ یہی سفر تھا جس
میں مولانا کو منیر میں ٹھہرنیکا اتفاق ہوا۔

سفر سنا رگائون

مخدوم کا شوق تحصیل علم موجزن ہوا۔ صاحب مناقب الاصفیاء لکھتے
ہیں کہ جب مولانا منیر سے روانہ ہونے لگے تو مخدوم نے اپنے والد بزرگوار شیخ محی
سے اجازت چاہی کہ مولانا کی معیت میں سنا رگائون جائیں اور انکی خدمت
میں تحصیل علوم کریں۔ بڑی بڑی بات۔ اگلے زمانہ کے لوگ علوم کے لدادہ ہوتے
تھے۔ باپ نے بیٹے میں جو یہ شوق دیکھا فوراً منظور کر لیا۔ مولانا نے بھی ایک جوہر
قابل پا کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور امن تربیت میں رکھ کر سنا رگائون لے گئے۔ سنا رگائون
پہنچ کر تعلیم میں مشغول ہوئے۔ مخدوم کے شوق کا یہ حال تھا کہ اس زمانہ میں گھر سے جو سب
جاتے تھے وہ بھی کھلنے نہ پاتے تھے کہ مبادا کوئی خبر مویشوں ہو جو خیالات کو منتشر کر دے

جتنے خطوط تحصیل کے زمانہ میں پہنچے نذر خرطوم ہوتے۔

صاحب مذاقب اکا صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب مولانا نے آپ کو شوق کا یہ حال دیکھا تو آپ کا کھانا بھی الگ کر دیا کہ ہمدستہ سرخان ہونے میں جو تفتیش اوقات کا خیال تھا وہ بھی ساقط ہو جائے۔

مخدوم اپنے درس کے زمانہ کی ایک نقل بیان فرماتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے طلباء بھی شوخی اور طہیت میں جو مکتبوں میں استادوں کو ساتھ رتی جاتی ہے اس زمانہ کے شاگردوں سے کبھی پیچھے نہ تھے۔ معدن المعانی

میں مخدوم سے روایت ہے کہ - در سند کاغذوں پر ادر مولانا کا مولانا زین الدین نامداشت - اور اس وقت آن نیکو یاد بود - در وقت سبق جو اعلان اگر سبق کے آیتے راستہ کی آمد سے در محل مولانا محتاج این می شدند کہ در کدام سوره است - مولانا زین الدین ششہ بڑے دریا کہ مولانا متوجہ یکم کنند کہ این آیت در کدام سوره است - برائے طہیت حرکت زانے خاموش ماند و دم نزد و باران چشک اذند سکنا کنون کہ خواہد گفت - بعد مولانا رو سے مہلک سواد می آوردند می گفتند کہ بس کہ سید گو کہ در کدام سوره است - بعد گفتے کہ در طلاق سوره است -

مخدوم نے ایک زمانہ ہر از تک مولانا شرف الدین ابو توامہ کی صحبت میں تفسیر - فقہ - حدیث - اصول - کلام - منطق - فلسفیات - ریاضیات - تمام علوم متعلقہ کی تحصیل کی اور اسی طرح کی - مخدوم کی تصنیفات اسکی شاہد مطلق ہیں - جب مخدوم نے تحصیل سے فراغت کی تو استاد کی یہ خواہش ہوئی کہ اور بھی

شوق علم

کتاب میں شوق
و لایب تکلی نقل

تحصیل تعلیم

شوق علم

جتنے علوم وہ جانتے ہیں مخدوم کو پڑھائیں۔ وہ علوم ہیں قصے کیمیا۔ سیمیا
ہیمیا۔ ریمیا۔ مولانا ان علوم کے ذریعے لوگوں کو عجائبات دکھلا پا کر تپے تھے
لیکن یہاں تو دھن ہی دوسری تھی۔ وہ سودا جو پیدائش کی وقت طاعین و دعت
رکھا گیا تھا کہ ان خرافات کی طرف مشغول ہونے و یا کھاسیج ہو۔ الولد ستر
لابیہ۔ باپ اور ماں دونوں ہی خدار سیدہ۔ اون ہی نیک بزرگون کا بہ اثر
تھا کہ جذبہ عشق کہی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بھلا اوس شاہد ازل کو رقابت کمان گوارا
ہوتی ہے۔ رشتہ درگرم انگنہ دوست وہ می بردہر جا کہ خاطر خواہ اوست
اس شیدائی کے گھسین ایسا مضبوط رشتہ ڈالا تھا کہ جدھر اوسکی خواہش ہوتی وہی
راہ چلیا۔ بیت۔ چنگ در حضرت خداے زودہ۔ ہر چہ آن نسبت پشت پانزدہ
یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کسی کا دلدادہ ہوتا ہے تو سوائے اوسکی بات
کے دوسری چیزت دل بستگی نہیں ہوتی۔ تو رشتہ تو حیدر نے کیا خوب کہا ہے ایسا
تاشقان محو تاشاے حبیب۔ از رخ گل مست ہچون عنذ لیب۔ چشم را
بر روے جانان و ختمہ ہچو پروانہ سرا پا سوختہ۔

یہاں تو بچپن ہی سے سودا و سرائی تھا۔ پھر ماسونی اللہ کی طرف مائل ہوئے
صاحب مناقب اکلا صغیا کا بیان ہے کہ:- ”در تحصیل علوم دین باقی فی اللہ۔
کہ شہد۔ شب روز در علم مشغول ہی بود۔ دوران مشغولی ریاضت و مجاہدہ داشت۔ روزہ ہا
داشتے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ مخدوم نے اوستاد کی خواہش پر ٹرے ہر جواب

کہ "بَلِّغْنِي هَذَا الْقَدْرَ" بس ظاہری تعلیم و تعلم کا باب مسدود ہو گیا لیکن اپنے آپ سے
 تصنیفات کی تصنیفات کا برسوں مطالعہ کیا ہے اور قائد کشمیر اور مٹھائے ہیں۔
 لکھنؤ اور صدری کے مکتوب ہشتادویں میں فرماتے ہیں۔ "احکام مذہب این طائف
 (صوفیہ) در کتب و تصانیف ایشان ساہلہ از مطالعہ کردہ شدہ بہت"

تعلیم ہی کے زمانہ میں اوستاد نے اپنی لڑکی کو مخدوم کے ساتھ منسوب کرنا چاہا تھا
 مخدوم نے تحصیل علوم میں فائیت انہماک کی وجہ سے تامل سے اذکار کیا تھا۔ مگر اس انکار سے
 ترکنت لازم آتا تھا۔ دوسرے اوستاد سے سرکاری ہوتی تھی مشیت ایزدی نے یہ جیل کیا
 کہ آپ ایک مرض صعب میں مبتلا ہو گئے۔ اطباء کی رائے پر متفق ہوئی کہ سوا اور
 کہ دوسرا علاج نہیں ناچار اس طور پر دوا دے ہی میں ادا سنت تھی اور اوستاد کی خواہش پوری
 بعض نامتین نے جن کو مہل روایتوں کے بیان میں
 مرآا تا ہے لکھا ہے کہ مولانا شرف الدین ابو توامہ نے ایک کینز سے مخدوم
 کی شادی کر دی تھی مگر کشمیر کا اسپر اتفاق ہو کہ مولانا نے اپنی صاحبزادی کو مخدوم
 کی عروسی میں دیا اور قرینہ غالب بھی یہی ہو کہ خود مولانا اپنی فرزندگی میں لیا کیونکہ آپ
 صرف مصلحتاً دولت و امتثالاً لامر اللہ سنا گائون گئے تھے دوسری جگہ جو
 شرفا کو رشتہ پیوندی قائم کرنے میں ہوتی ہیں وہ ہر شریف پر خوب ظاہر ہے۔ اسی
 میں کجنت بنگالہ میں اس زمانہ میں سلطانوں کی جو حالت تھی وہ تاریخ سے خوب ظاہر ہے
 سلطان شرفا شاہ پڑھوٹھے سے ملتے تو ملتے ورنہ اس زمانہ میں اس جنس کی وہاں

مخدوم کا
 اور اس کا
 سہری

پیداواری دیتی ہے۔ برعکس اسکے مولیٰ بنانے اٹا و سفر میں ہمیشہ سیر میں چلتے
 ٹھہر چکے تھے۔ انکو مخدوم کے حالات خاندانی کے دریافت کر نپکا پورا موقع مل چکا تھا۔
 اسپرٹو بہہ کہ جواہر ذاتی سے بھی سے مالامال پھر ایسے شخص کو دامادی میں لینا تو لانا
 کیلئے عین فخر کا باعث تھا۔ عقل صاحب ہرگز اسکی مساعدت نہیں کرتی کہ مولانا نے
 اپنی صاحبزادی کے بدلے اپنی کنیز کو مخدوم کے ازدواج میں دیا ہو۔ اور اگر
 ہم اسکو مان بھی لیں کہ مخدوم نے جو سے شادی نہیں کی بلکہ مسلم شرع کنیز کو خدمت
 میں قبول کیا تو آپ کی اولاد میں کسٹرن کی کیا بات ہو۔ زمانہ نے سادات اور نبی اہل
 بھی اس سے بڑی رکھا ہمارا پلا حضرت ماجھڑہ کو کنیز تسلیم کرتے ہیں گو تو مراد سے
 ثابت نہیں۔ اور حضرت شہر بانو کا ہمدان میں قید ہو کر آنا تو متفق علیہ ہے۔
 علاوہ برین حنفی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آزاد لونڈی سے نکاح کر لیا ہے تو وہ اگر لڑکی
 بلکہ ہو تو فوراً آزاد ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ کہا جائیگا کہ ایسی صورت میں ملک
 کی قید ہو ماورہ کنیز مولانا شرف الدین ابو توامسک بلکہ تھی ماسکا جو آ
 یہ ہے کہ اول تو ایسی مناکحت مکروہ ہے۔ دوسرے ایسی مناکحت سے جو اولاد ہوتی
 ہے۔ ملک کنیز کی ملک ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ کنیز تھی تو مخدوم کا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ
 وطن لانا بے جہت ہے۔ حق یہ ہے کہ مخدوم لانا کی صاحبزادی ہی کو جلالہ نکاح میں لانا
 اس کو خدائی سے مخدوم کے تھی اولاد ہوئی۔ ان میں سے ایک صاحبزادی
 شاہ قوکی المدینہ زندہ ہے۔ باقی دو ابام طوبیہ ہی میں قیل آئے مسر کے

سونا گائون میں منتقل کر گئے۔ اور اپنی ماں کے ساتھ زمین بنگالہ کی
انوشہ میں جائیئے

مخدوم کی تعلیم کے تذکرہ میں سونا گائون کا بار بار ذکر آیا ہے اس لئے

اس بات کا بتا دینا بھل نہ ہو گا کہ اس شہر کی مخدوم کے زمانہ میں کیا حالت تھی۔ اور اب

کیا حال ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے زمانہ میں شرقی بنگالہ کا دار الحکومت تھا لیکن اب یہ ایک

بالکل ہی پرسان جگہ ہے اور پینام (Painam) کے نام سے ضلع ڈھاکہ

میں شامل ہے۔ یہ دریا سے برہما پتر (Brahmaputra)

سے دو کوس کے فاصلہ پر واقع ہے اور تجارتی ناپیل اور دوسرے درختوں کے چھاپا ہوا ہے اور اس کے گرد ایک غما

پختی کھائی ہے جو اس میں خندق تھی۔ سونا گائون کے حوالی میں بہتیری ڈیران

مسجد کے نشان باڑے جاتے ہیں۔ مگر یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اس شہر کو

ہرگز کسی زمانہ میں عمارتی شان و شکوہ کا فخر حاصل نہ تھا۔ البتہ چونکہ یہ مسلمان صوبوں

کا مسکن تھا اور وہ اکثر حکمران بادشاہوں کے بیٹے ہوتے تھے اس لیے یہاں اکثر بغاوت کی

آگ سلا گرتی تھی۔ یہیں عظیم شاہ پسر سکندر نے علم خود سری بلند کیا۔

اور حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا۔ ۱۳۳۷ء میں جب محمد شاہ

تغلق نے شرقی بنگالہ کو تین صوبوں پر منقسم کیا تو ایک صوبہ کا نام اسی شہر پر رکھا۔

جب تک سونا گائون دار الحکومت رہا تجارت کی یہاں ایک بہت بھاری

مندی تھی۔ اور اس بڑی ٹرک کا جسکو شیر شاہ نے بنایا تھا یہ شہر منسوب تھا۔

سونا گائون

شیخ محیی کی وفات معاودت وطن طلب پیر کی خواہش

اور مان کی اجازت طلب پیر میں ملی پہونچنا۔ اور

مشائخین ملی سے طلب بیعت معاودت وطن اشارہ میں

جنگل میں غائب ہو جانا اور سالہا سال وہاں مقبور رہنا۔ جمع آبا

شیخ محیی کی آقا

بعد فرغ کے مخدوم نے خطوں کاخریطہ کھولا۔ پہلا خطبہ کھلا شعر جہترتقال

شیخ محیی کے پر مخدوم تھا۔ شیخ محیی نے تاریخ یازدہم شعبان ۱۰۶۹ ہجری انتقال فرمایا

اس میں انتقال پر صاحب وسیلہ شرف صاحب تاریخ مخکھلا دونوں ہی اتفاق

ہے۔ وسیلہ شرف کی تاریخ ہے۔ "شہ دو آرخش ز القاب شریفش خود وید"۔

کان یکے مخدوم و دیگر تارک دہیم گفت؟ صاحب تاریخ مخکھلا لکھتے ہیں۔

"حیث حیران چو دید در کتاب این واقعہ چ گفت سن وصل او آہ گل حسد دل"

معاودت وطن

مخدوم کو باپ کو خیر انتقال سے مان کا خیال آیا۔ محبت فرزند کی بوجوش مارا

دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ تحصیل سے فرغت ہو ہی چکی تھی۔ وطن کی سوچیں۔ مولانا شرف الدین

سے رخصت چاہی۔ مولانا نے بھی مخدوم کی حالت پر خیال فرما کر بطیب خاطر اجازت

دی۔ مخدوم مع شیخ زادہ ذکی الدین وطن کی جانب روانہ ہو۔ یہہ معاودت میں کجا

سلا یا آواز سلا لہجہ بھری میں مانع ہوئی۔ کیونکہ حضرت نجیب الدین فردوسی نے
 جو مقدم کے پریت ہیں سلا لہجہ بھری میں بد ملت فرمائی جیسا کہ ان اشعار کے ظاہر
 ہے۔ مہاشخ ہر دو جہان نجیب الدین دگفت ہاتف کہ خواجہ ترین بود۔ ۵
 نجیب الدین کہ اخس انھوں ہو بجاست کہ سال ملت او ہجو او خسر آمد اس کے
 ضرور ہے کہ وہ میان ماہ وصال شیخ تھے اور شیخ نجیب الدین فردوسی کے
 مخدوم وطن کو لوٹے۔

وطن پہنچ کر ماں سے ملے۔ ماں اور بیٹے دونوں کو خوشی ہوئی۔ خاندان میں مسیح
 کی ولادت سے جو ایک جگہ نمبر ذکر کی خالی ہوئی تھی وہ شیخ ذکی الدین نے لی۔ دادا
 کی جگہ پر پوچھا آیا۔

معاودت کے بعد تھوڑے دنوں میں ماں کے امن شفقت میں بہا م حادث
 اسٹیشن سر کی۔ مگر وہ آتش عشق پاکھی جو اندر ہی اندر لگ رہی تھی بیکایک بھڑک اٹھی
 اور وہ جذبہ حق جو ریاضات و مجاہدات کو ذریعہ سے برستوں تکمیل پذیر ہوتا تھا تھوڑے
 ہوا۔ مخدوم نے اپنے صاحبزادہ شاہ ذکی الدین کا ہاتھ اپنی ماں پر ہونے کے ہاتھ میں
 اور فرمایا کہ ذکی الدین کو شرف الدین کی جگہ پر سمجھے اور شرف الدین کو اللہ کی بیٹی
 آزاد فرمائے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود بان خدا و خدار سیدہ تھیں۔ دنیا کو فرزند آخرت
 سمجھتی تھیں اور علی العموم اوس زمانہ کو لوگ۔ اول دین بعد دنیا پر حاظر تھے۔ ان کا
 جیسا زاد تو تھا نہیں کہ بالکل دنیا میں انہماک۔ کہیں ظلم سے ڈر کا خیال ہی نہ تھا ان کا

طلب پر کی خواہش
 اور ماں کی اجازت

مخلصاً لله تبين بلکہ دنیا ہی مکملے اور اپنی نمودہ ہوا پرستی کا لاکہ بنانے کیلئے۔
 اگر کوئی اللہ کا بندہ طالبِ حبیب ہو بھی تو وہ بہت اقراب کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا طرح
 طرح کے آوازے کسے جانے لگو لوگ اسکے پیچھے بے جواز کر ایسا پڑو کہ اس غریب کو اپنے
 خیال سے دگدگ کرتے ہی بنی۔ افسوس صد افسوس! لیکن او بوقت میں بہت ہی کم لوگ ایسے
 نکل سکتے تھے جو پورے طور سے عبد اللہ بنی مراد عبد اللہ ہم کے نقاب و طقب کو جاسکتے تھے
 آپ کی والدہ ماجدہ بھی اون ہی لوگوں میں تھیں جو صدق دل سے اس وعدہ
 ربانی کے دلدادہ تھے کہ تَمَّتْ السَّائِرَاتُ الْأَحْسَنُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ لِلَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ
 عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَاخًا ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وہ اون پاک
 بی بیوں میں تھیں جو کہ راسخ کی طرح سے اسپر ایمان لاہوے تھیں کہ "حُبُّ النَّبِيِّ
 سَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ قَبْلِيَّةٌ" اور "مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ" اور جب تک یہ خیال تھا کہ وہ دل کیا جو عرش اللہ نہیں۔ اور وہ
 سر کیا جسمیں اس کا سودا نہیں۔ بیت

دل کے منظر بہت ربانی خانہ دیورا چہل خوانی

ابیات

ہر بیخ کہ آید ز قاسم جان بردل ، . تھا کہ عزیز بہت چا احسان بردل

تفسیر کن در غم من خوشی نہ ہر در کمان کشیہ بتوان بردل

آپ کی والدہ ماجدہ نے اچھڑا کہہ اور بیٹے کو خوش خوش اللہ کی جستجو میں

چھوڑا۔ مخدوم اس خیال سے کہ "اقتلے بیاید بخم سوز" چلے تو شب گزر دیا

امیات

• راہ دور است و پراخت او پس راہ دورا می بساید را ہیر
"کوہر گز کے تو اندر رفت راست بے عکاش کوہر رفتن خطا"

ابیات

• خواہی کہ شود مراد حاصل پیرے طلبے جوان عاقل
• ناپسند بہر زہ راہ رفتن در مسجد و خانقاہ رفتن
اور بکم یا ایہا الذین امنوا استعوا اللہ و استعوا للیب
الوسیلۃ و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون
طلب پیر میں مشغول ہوئے۔

وطن سے نکل کر دہلی پہنچے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ جلیل الدین
بھی ہمراہ تھے۔ دہلی پہنچ کر مشائخین دہلی سے ٹی۔ علمای دہلی کی تذکیروں اور
درس میں حاضر ہوئے۔ انکے حالات خوب دریافت کیے مگر اکثر مشائخین دہلی سے
ملکر آپ بہت مخطوطہ منوئے۔ کیونکہ صاحب مناقب الاصفیاء لکھتے ہیں
کہ آپ نے ان لوگوں سے ملکر جو اسے قائم کی وہ یہ بھی کہ "اگر شیخ ابن بیت من شیخ
لیکن مناقب الاصفیاء کی اس تحریر پر اکثر اعتراض وارد کیا جاتا ہے
اور کہا جاتا ہے کہ اس سے ادعاے محض و خود بینی ظاہر ہوتی ہے جو ہرگز شایان شان

طلب پیر میں دہلی
پہنچے اور مشائخین
دہلی سے

اگر شیخ ابن بیت من
شیخ پر اعتراض
دجواب

مخدوم نہیں مگر فوسوس جس لوگوں نے یہہ اعتراض وارد کیا ہو وہ مقتضای احوال و ازمائش پر خیال نہیں کرتے۔ جس زمانہ میں یہہ کلام مخدوم کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ اون زمانہ کو پیش نظر رکھ کر دیکھنا چاہئے کہ ایسے کلام کا مخدوم کی زبان سے نکلنا ممکن تھا یا نہیں وہ ابتدائی زمانہ تھا۔ ابھی ہاؤس تاد کو درس او ٹھکرا آرہے تھے عنقوان جوانی تھا۔

علوم و فنون کو دلوئے آپ کے دل و دماغ میں زور و رون پڑے۔ ایسے وقت میں غایت ہضم نفس کی امید رکھنی ہرگز قرین عقل و انصاف نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غلط نمونہ اپنی دماغ کے سامنے رکھ کر اسکے اندازہ پر واقعات کو جانچنے لگتا ہوا و اسکو اپنی غلطی کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اور جب نتیجہ حسب خواہ نہیں ہوتا تو اصل واقعات ہی کو غلط کہنے لگتا ہے۔

یہی صورت حال یہاں بھی ہے۔ لوگوں نے مخدوم کی اس حالت میں جسمیں یہ کلام اونکی طرف منسوب کیا جاتا اور جو تصوف کی راہ میں محض ابتدائی تھی اور اس حالت میں جسمیں مخدوم بعد تکبیر کے ہمارے میں ایسے سچا پڑیٹھے ہوئے اپنی میڈن اور سر شد کو فائدہ پہنچا رہے تھے فرقہ نہیں کیا۔ وہ اسکو نہیں جانتے کہ

ان دونوں حالتوں کے درمیان کوئی حد فاصل بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہہ اونکو معلوم ہوتا تو ہرگز اس قسم کا اعتراض وارد نہیں کرتے۔ بہر حال مخدوم نے اس وقت میں اپنی ایسی قائم

قائم کی تھی مگر ہمیشہ اونکی یہہ قائم نہیں رہی۔ تین بد زبانی کو جو آپ نے اونکے استفسار پر جواب دیا ہے اس سے صاف تیرے کلام کی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ

فرماتے ہیں کہ "در پہلی از ہرچہ پرسی ہم بسیار۔ عابدان و زاہدان بسیار۔ بزرگان زمین بسیار۔"

صاحبان سجادہ و صاحبان کرامت بسیار۔"

مشاہیر دہلی سے ملنے کے بعد مخدوم حضرت نظام الدین اولیاء کے
یہاں جاہ وقت میں قطب دہلی تھے حصول بیعت کی نیت سے حاضر ہوئے۔
اس وقت شیخ کی مجلس میں کچھ مذاکرہ علمی تھا۔ مخدوم بھی اس میں شریک ہوئے۔ اور
تقریر پسندیدہ کی۔ شیخ نے آپ کا اعزاز و اکرام کیا۔ مگر یہ کہہ کر کہ "یہ عمر نیست کہ نصیب
دام باقیست" بیعت نہیں لی۔ اور ایک بیڑا پان کا دے کر نصرت کیا۔

سلطان الاولیاء
سے ملاقات

مخدوم دل برداشتہ پانی پت آئے۔ شرف الدین پانی پتی
سے ملے اور فرمایا کہ شیخ ہو مگر مغلوب احوال۔ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آپ کے
بڑے بھائی شیخ جلیل الدین نے جو آپ کے ہمراہ تھے پھر دہلی ابوٹ چلے
اور شیخ نجیب الدین فردوسی سے ملنے کی تحریریں کی۔ اور اون کے قریب
واوصاف بیان فرما کر اون سے ملنے پر اصرار کیا۔ مخدوم نے فرمایا کہ جو قطب دہلی تھا
اوسے تو مجھے لوٹا دیا۔ اب انے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن جب بھائی
بہت مصر ہوئے تو شیخ سے ملنے کی نیت سے چلے شیخ کے مکان کے قریب پہنچے
آپ پر ایک ہشت طاری ہوئی۔ آپ نہایت متردد ہوئے کہ بہ نئی بات کیوں پیدا
ہوئی۔ سچ ہے۔ بیعت ہیست حق است این از خلق نیست پد ہیست این مرد
صاحب لق نیست۔

شرف الدین
پانی پتی سے
ملاقات

جب مخدوم شیخ نجیب الدین فردوسی کے سامنے پہنچے۔ ہشت کے
مارے پسینے پسینے تھے۔ بعد ازاں اسم لام کے بیٹھ گئے۔ اور بیعت کی طبعی ہوئے

شیخ نجیب الدین
فردوسی سے
بیعت

شیخ نے بیعت لی اور ایک اجازت نامہ لاکر دیا۔ مخدوم نے عرض کی کہ میں تو ابھی
 شیخ کی خدمت تک نہیں کی ہے۔ اور روش طریقت تک نہیں سیکھی۔ بجا آوری حکم کی
 کیونکہ ممکن ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ بارہ برس قبل میں نے حکم ختمی تاج صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ اجازت نامہ تمہارے لئے لکھا رکھا تھا۔ تمکو اسکا اندیشہ نہیں کرنا چاہئے۔ نبوت
 تمہاری متساوی کرگی اور پیرو کی ولایت عامی رہیگی۔ پھر طریقت کی روش متعین فرمائی۔ او
 چند نصیحتیں لکھ کر مخدوم کو دین اور رخصت کیا۔ اور فرمایا کہ اگر راہ میں تمکو کوئی خبر ملے تو
 نہ لوٹنا۔ مخدوم دو تین ہی منزل گئے ہونگے کہ شیخ نجیب الدین فردوسی کی وقتا
 کی خبر ملی۔ یہ واقعہ حصول بیعت کا سال ۱۱۹۷ ہجری میں ہوا۔ کیونکہ اسی سن میں جیسا کہ
 اوپر لکھا جا چکا ہے شیخ نجیب الدین فردوسی نے رحلت کی۔ اور وہ نصیحتیں جو
 شیخ نجیب الدین فردوسی نے مخدوم کو لکھ کر دی تھیں یہ ہیں:-

شیخ نجیب الدین فردوسی
 نے جو نصیحتیں لکھ کر
 مخدوم کو دین

“ بعد از تامل و تفکر بسیار روشن شد کہ مشغول شدن بہر چه باشد گو خطاست جو مشغول
 شدن بحق تعالیٰ کہ بہ ترک بہت از حجلہ ۱۲ اصلا و البتہ چہ و راست نہ میند و ہوشیار باشد تا غفلت
 چہ و راست نظر نکند۔ ۱۳ اصلا و البتہ سخن کہے گوش نکند۔ البتہ قصد شنیدن آن نکند کہ چو گوید
 و قصد دل بچیز مشغول نکند تا اگر سخن ضروری در گوش می افتد نافذ و فہم نشود۔ و جزان جنگ
 و آب کہ وقت ضرورت مفروض ہو و کردہ است اصلا و البتہ نخورد کہ آن محض اتباع ہواست و محض خودست
 و ہر روز یکبار میاید روز تہمتی رود سو اگر یہ سبب قلت طعام ہر روز احتیاج نشود خود بہتر باشد۔
 ۱۴ اما زین زیادہ نزد وقت برگرداند اگر تفاقضا پیدا شود و وضو شوش باشد تا بدین عادتہ شود۔
 ۱۵ بخلقت و حق کشی ۱۶

دو وقت جو ایک غم و کلام میں نہ پوشد۔ مگر در سزا با تا کہ کہنے پوشد بلا فرق و فحش برین زیادہ
 نکند۔ و اصلو البتہ در روز و نہ در شب از آمدن کسے و سخن کسے و کار کسے ناخوش نشود
 اعتراض نکند۔ و نہ گزارا کہ در ظاهر و باطن بر هیچ کس و در هیچ چیز انکارے و اعتراضے و چون
 جوائے۔ لم و کیفے بگزرد۔ اگر چه آتش بر سر بارد۔ تا مقام وحدت با کمال الذوق حاصل شود
 دور وقت سماع تا آنکہ کہ تواند و ممکن باشد اصلو وابستہ نگزارد کہ آب از چشم ہوا حرکت در وجود
 آید۔ بقدر المقدور درین باب بکوشد۔ مگر آنکہ کہ مغلوب شود و مجاہد نتواند داشت۔ زیرا چہ
 در ظاهر شدن احوال آفات بسیارست و کتمان آن از جملہ ماہستے ۱

مخدوم کا شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا متفق علیہ ہے۔
 مگر خال خال لوگوں نے مخدوم اور شیخ نظام الدین اولیا کی ملاقات میں
 اختلاف کیا ہے۔

مولانا عبدالحق محدث دہلوی اپنی اخبار اکابر اہل حیا میں فرمایا ہے
 کہ گویند کہ شیخ شرف الدین بشوق بندگی شیخ نظام الدین اولیا بدہلی آمد۔ قصار اہل
 از انکہ بدہلی برسد شیخ نظام الدین بریاض رضوان خواہیدہ بود۔

ابو الفضل اکبر نامہ میں مخدوم کی حالت میں لکھا ہے :-
 ... و بارز سے دین شیخ نظام الدین اولیا با ہمیں برادر خود شیخ جلیل الدین محمد
 بدہلی آمد۔ شیخ در گزشتہ بود۔

یہ دونوں حضرات مخدوم کے بہت بعد ہوئے اسلئے انکے اقوال

مخدوم اور سلطان
 کی ملاقات کا حکم

مولانا عبدالحق محدث
 دہلوی کی روایت

ابو الفضل کی
 روایت

مخدوم کا
 روایت کا
 قابل وثوق
 ہے

زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ صاحب صنایع الاصفیاء جو میری روایت کے
 ماتخذ ہیں وہ مخدوم کے پیرے بھائی ہیں یا اور مخدوم کے زمانہ میں موجود تھے اور
 مخدوم ہی ان کے پیرویت بھی ہیں۔ انکی روایت بدرجہا قابل وثوق ہے۔ صاحب
 البیت ادرائے بما فیہ۔“

حاجی نظام الدین
 غیب بینی کی
 روایت

غلاۃ برین حاجی نظام الدین غریب بینی جامع لطائف اسرار فی
 اور فرشتہ بھی ان ہی کی تائید کرتے ہیں۔ صاحب لطائف اشرف جو
 اشرف جہانگیر کے مریدوں میں سے ہیں اور جنکو مخدوم سے تقرب زمانی حاصل کر
 لکھتے ہیں کہ: “حضرت شیخ شرف الدین بعد از تحصیل علوم شرعیہ و تکمیل ریاضات صلیہ
 و فرجہ بشراف ملازمت حضرت سلطان المشائخ بہ دہلی تشریف بردند و استدعا
 ارادت و ارشاد کردند۔ استفسار از عالم غیبی و تقاضاے لاریجی کردند۔ و منہجیب استغراق کشید
 برآوردند و فرمودند برادر شرف الدین نصیب ارادت و حصول سلوک شہا از برادر منہجیب
 فردوسی ہست۔“

فرشتہ کی روایت

فرشتہ لکھا ہے کہ: “درہمان ایام شیخ شرف الدین منیری
 و برادر بزرگ او شیخ جلیل الدین بقصد ارادت بہ دہلی آمدند و شیخ (نظام الدین)
 را در یافتہ خواستند کہ مرید شوند۔ لیکن شیخ فرمود جو آگہ شہا بنحوادہ فردوسیان ہست الہ۔“
 عدم ملاقات کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ حضرت نظام الدین اولیا
 اور شیخ نجیب الدین فردوسی کی رحلت کے زمانہ سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ

سبب ملاقات
 انکی وجہ

مخدوم کا ذہلی جانا ایک باب سے زیادہ ثابت نہیں اور وہ بھی بیعت کی غرض سے۔
مخدوم کی بیعت اور شیخ نجیب الدین فردوسی کی رحلت ایک ہی سال میں واقع ہوئی
اور چونکہ شیخ نجیب الدین نے حضرت سلطان جی کے بہت نون بعد قصداً
کی ہے اس لئے مخدوم کا حضرت سلطان الاولیاء سے ملنا غیر ممکن ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ٹھیک ہے کہ مخدوم کی بیعت اور شیخ نجیب الدین
فردوسی کی رحلت ایک ہی سن میں واقع ہوئی۔ مگر عرض کے دوسرے دعویٰ ذیل
ہیں۔ یہ قطعاً طر سے ثابت نہیں ہوتا کہ شیخ نجیب الدین فردوسی نے حضرت
سلطان جی کے بعد رحلت کی۔ بلکہ جو تاریخ رحلت مجھے ملی ہے اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ کوئی تینتیس^{۲۳} چونتیس^{۲۴} برس قبل شیخ نجیب الدین فردوسی
نے انتقال فرمایا۔ اب رہا مخدوم کا صرف ایک بار دہلی جانا۔ یہ بھی
مخض غلط ہے۔ مولانا القلوب سے بڑا ایت حسین نوشتہ توحید
جو دست گرفتہ و تربیت یافتہ مخدوم کے تھے ثابت ہے کہ فیروز شاہ
کے زمانہ میں بھی مخدوم دہلی تشریف لگے تو وہ اس وقت علیٰ مخدوم اور نظام الدین
کی عدم ملاقات پر صرف مولانا عبدالحق و ابوالفضل کی بھول روایتوں سے
استدلال کرنا سراسر خطا ہے۔ کبھی عقل صائب اسکو جائز نہیں رکھتی۔ علاوہ برین
یہ دیکھنا چاہئے کہ کون کون سے وجوہ اونکے باور کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ میرے
تذریک کوئی وجہ اسکی نہیں ملتی کہ میں اسکو مان لوں کہ جو کچھ انھوں نے لکھا ہے۔

عدم ملاقات کی
وجہ کی تردید
مخدوم لائل

صحیح و درست ہے۔ نہ تو تقریباً زمانی ہی ہے اور نہ واسطہ خاندانی۔ ان میں سے
ابوالفضل تو وہ ہے کہ سرخ سے یہ بھی نہیں جانتا کہ محمدؐ کو صوفیوں
کے کس خاندان سے تعلق تھا اور وہ کس کے خرمین فیض کے خوش چین تھے۔
وہ لکھا ہے: "شرف الدین محیٰ منیری۔ پورنجی بن اسرائیل کہ سرآمد چشتیان بود از
گنج شکر فیضی برگرفت۔" چہ خوش گفت بہت سعدی در ز لحن باد۔
الایا ایہا الساتی اور کاشا و ناو لہا ہا حاشا و کلا مخدوم کو حضرت گنج شکر کے خوان فیض
کی زلہ ربانی کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ برخلاف ان روایتوں کے میرے پاس اسکا کافی
ثبوت موجود ہے کہ جس وقت محمدؐ دم دہلی گئے تھے حضرت سلطان اولیاء
دہلی میں جو قائم تھے۔ پھر جبکہ نظام اولیا زندہ ہوں اور محمدؐ دم دہلی
تشریف لجا میں اور زیارت مشائخان طریقت کے مشتاق بھی ہوں یہ کہہ کر
ممكن ہے کہ حضرت سلطان جی سے نہ ملے ہوں۔

معدن المعانی کے باب و آرد ہم میں محمدؐ سے مروی ہے کہ
مولانا ضیاء الدین ستامی ہم محدث بود ہم مفسر۔ روزے من در تذکیر ایشان حاضر ہوئے
مولانا ضیاء الدین ستامی شاہیر علمائے دہلی میں سے تھے۔
اخبار اکھیار میں مولانا عبدالحق لکھتے ہیں کہ: "مولانا ضیاء الدین
ستامی معاصر شیخ نظام الدین اولیا بود۔ دو آدم شیخ از جہت سماع احتساب کرتے و شیخ
بادے جو بخدمت انقیاد پیش آمدے۔ و در تعلیم مولانا دقیقہ نامی نگراشتے۔" پھر تھوڑی

عبارت کے بعد فرماتے ہیں کہ :- "شیخ نظام الدین اولیاء در مرض موت مولانا ضیاء الدین سنہی
بعبادت رفت۔ مولانا دستار خود را پسا انداز شیخ انداخت۔ شیخ دستار چہ بر چید و پریش
نہاد و چون پیش مولانا پشنت مولانا چشم با دو دو چار کرد و چون بر خاست و دین آمد
آواز فوت مولانا بر خاست۔ شیخ میگرفت و تا سف می کرد کہ یکذات بود حامی شرع صیف
کہ آن نیز غاند۔"

عبارت بالا سے تین امور مستنبط ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ محمد و
اور مولانا ضیاء الدین سنہی سے جو شاہیر علماء دہلی سے تھے ملاقات
ہوئی۔ دوسرے یہ کہ مولانا ضیاء الدین سنہی حضرت سلطانبخی کے معاصر
تھے۔ تیسرے یہ کہ مولانا ضیاء الدین سنہی سلطانبخی کے حین حیات فضا گر گئے۔
اب کوئی صاحب عقل سلیم امور بالا کو تین قضیے قائم کر کے توجہ نکالنا چاہی
تو اسکے سوا دوسرا نتیجہ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ محمد و م کے دہلی پہنچنے کے زمانہ
میں سلطانبخی حے و قائم تھے۔ پھر ایسی حالت میں جبکہ سلطان جی دلی میں موجود
بھی ہوں اور محمد و م اوں ہی کے اشتیاق میں وہاں جائیں بھی سلطانبخی
سے نہ ملنا یعنی چہ؟

میں نہایت زور سے یہ کہہ نکلا کہ محمد و م سے اور محبوب الہی سے
ملاقات ہوئی۔ لیکن مشیت ایزدی نہ تھی اسلئے محمد و م کی بیعت سلطانبخی کے
ہاتھ پر نہ ہوئی۔ اور محمد و م حضرت نجیب الدین فردوسی کے حلقہ ارادت

محمد و م سے اور
محبوب الہی سے
ملاقات ہوئی۔

میں داخل ہوئے۔

بیت کے بعد معاد
وطن

بعد بیت کے مخدوم خبیب الحکم شیخ نجیب الدین فردوسی وطن کی جانب لے گئے
مست و مخمور۔ آپ فرماتے ہیں کہ۔ من چون بخواجه نجیب الدین فردوسی پیوستم ترسندے دل
من نہان شد کہ ہر روز آن حزن زیادہ می شد۔ پہنچا پہنچتے ہی بارے ضبط و اختیار
باقی نہ رہا۔ سود کی چنگھار سے دل میں ہوک۔ اوٹھی۔ گریبان چاک جنگل کی راہ لی۔
بھائی جو ہمراہ و رفیق تھے منہ تکتے کٹکتے رہ گئے۔ کچھ نہ بنی۔ وہ اللہ کا شیدائی۔
خدائی مجنون تلاش یار میں نکلا۔ شجر و حجر میں جمال یار کا مشاہدہ تھا۔ اور بن بن
میں خیال دلدار کا جلوہ چ ہے بیت

گرت ہواست کہ باخضر منمشین باشی و نہان در چشم سکندر چو آب حیوان باش
بھائی نے بہت ڈھونڈھا۔ کچھ پانا ملا۔ مجبوری امان اللہ کہہ کر وطن کو لوٹ آئے اور
خرقہ و شجرہ اور دوسری تبرکات جو شیخ نے مخدوم کو دئے تھے مان کے جو اک
صاحب مناقب اکلا صفا فرماتے ہیں کہ مخدوم بارہ برس
پہنچا کے جنگل میں ہے۔ اسکے بعد راجگیہ کے جنگل اور دوسرے جنگلوں میں
بہر کی۔ اس زمانے کے حالات طے قریب قریب ناممکن ہیں۔ البتہ
چند وہ روایتیں جو مخدوم نے کسی مجلس میں فرمائیں یا کسی دوسرے صحرا نور و
بادیہ گردنے بیان کیں معلوم ہیں۔ بارہ برس تک پہنچا کے جنگل میں مخدوم سے
کسی شخص سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسکے بعد راجگیہ کے جنگل میں کسی نے آپ کو

گاہا سال مختلف
جنگلوں میں
بہر کی

دیکھا مگر چرادھی جنگل میں آپ غائب ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد ایک شخص نے آپ کو ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک دخت کی ٹہنی پر کڑے عالم حیرت میں کھڑے ہیں۔ چونٹیاں حلق میں آتی جاتی ہیں اور آپ کو اصلاً خبر نہیں ہوتی۔ سراسخ نے کیا خوب کہا ہے۔ ابیات

لاگو اسکے متحیر پائے وے گئے گزروے ادھر جو آگے

لاگ سے اسکی بڑگی ہوئی لوگ جوگ لینے گئے جوگی ہوئی لوگ

راجگیر کا نام محمد دوم کے ساتھ اس بادیہ گردی کے زمانہ میں خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اسکی وجہ اول تو یہ ہے کہ محمد دوم کے ریاضات و مجاہدات کے آثار اب تک وہاں موجود ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسی جنگل سے نکل کر آپ نے بہار میں سکونت اختیار کی۔ اور اب معلوم ہوتا ہے کہ پھر سکونت پذیر ہونے کے بعد بھی محمد دوم اکثر اودھر نکل جاتے تھے۔

طوائف صنف اپنی کتاب گزنیئر میں لکھتے ہیں کہ:۔۔۔ سراجلیں کے پہاڑ دو قلعہ متوازی اٹھکی صورت میں جنوبی غزنی سمت کو چلے گئے ہیں۔ جنکے درمیان ایک تنگ وادی ہے جسکو جگہ جگہ نالے اور درے قطع کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ جو کسی جگہ ہزار فیٹ سے زیادہ بلند نہیں ہیں۔ اور عظیم الشان چٹانوں سے مرکب۔ اور گھنی گھنی جھاڑیوں سے ترن ہیں۔ اور ایک خاص قدیمی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان پر اکثر مذہب بودھ کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔ انکے اتر جانب ایک عمدہ پہاڑی ہے۔ یہ بھی اول الذکر پہاڑوں کی ہم مادہ ہے اور انکی بیرونی شکل بھی جاسکتی ہے۔ جنرل کننگھم کہتے ہیں کہ چینی سیاح ہیونگ بین ہینانگ (Hiuen Tsiang) نے جو کیوٹیکا

اگر یہ راجا جگیر میں اب وہ پہلانا جنگل تو رہا نہیں تاہم اب تک بہت کچھ ہے۔ یہاں جیسا نہیں کہ گویا بالکل جنگل کٹ کر فروغ ہو گیا۔ یہاں کا پہاڑ بلندی میں کچھ ایسا زیادہ نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ ہر قسم کی دولت کے تارک الدنیا لوگوں کا گوشہ غزلت رہا ہے۔ جو دھگو تھا جو بودہ

(Kapotika) پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے۔ گرم جہر نے یہاں بہت ہیں۔ ان پہاڑوں پر بحال۔ چیتے اور بیٹھے اکثر پائے جاتے ہیں۔ شیر بھی کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور چھوٹی چوٹی ہندوستانی لوہڑیاں بھی یہاں موجود ہیں۔

ڈاکٹر بچن ہملٹن (De Buchanan Hamilton)

کہتے ہیں کہ یہ راجا جگیر ہی راجا جگیر ہے جو بودہ گویا تھا کا سکھ اور قدیمی مگدھ کا پای تخت تھا۔ اور جنرل کنگ گھم کہتے ہیں کہ یہ کوسا ناگرا پور (Kusana gram) ہے۔ جس کے معنی کوسا کا شہر یعنی گھانس کا شہر ہے۔

کوس کے معنی گھانس کے ہیں اور جسکو ہیونین سیاننگ چینی سیاح نے دیکھا تھا اور جسکو وہ کیشو شی کی لو پو لو (Kishu-shi-ki-lo-pu-lo) بتاتا ہے۔ راجا جگیر ہا جس کے معنی شاہی مسکن کے ہیں گریب راجا یعنی کوہ منصور

کے نام سے بھی معروف تھا۔ اور اسی نام سے جہاں سینڈھو (Jarasin-dhu)

شاہ مگدھ کا پای تخت رامین اور جہاں بھارت میں معروف ہے۔ اور اسکا

نکور فاہین (Fa-Hien) اور ہیونین سیاننگ چینی سیاحوں

نے بھی کیا ہے۔ بلکہ آخر الذکر سیاح نے یہاں کے گرم جہر نون کے حالات بھی

لکھے ہیں۔ پانچ پہاڑیاں جو شہر کے گرد تھیں اور جنکا ذکر جہاں بھارت اور پالی تصنیف میں

مذہب کا بانی تھا اوس نے برسوں پہلے بیٹھ کر دھیان چلایا ہے اور اوس کے
بہت سے مقامات پہنچے ہوئے ہیں۔ ہندو جو کون کا بھی یہ زاد و بھاد

جنرل کنگھم نے اسی تحقیقات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی پہاڑی نے بھار

(Barbar) بلاشبہ ہی پہاڑی ہے جس کا وہ بھار پہاڑ (Wardha
Mountains)

کے نام سے پالی قصص میں مذکور ہے۔ اور جبکہ جنب میں غار ستاپانی

(Sattapani Cave) تھا۔ جہاں پیشوایان مذہب بودھ نے ایک مجلس

سن پانچو تینتالیس قبل مسیح میں ترتیب دی تھی۔ دوسری پہاڑی رتناگیری

(Ratnagiri) دی ہے جس کو فاحین (Fa-Hian) غار شوالین

(The Tiger Tree Cave) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ اور جہاں بودھا

طعام کے بعد مرتب ہوتا تھا۔ اور جس کو مہا بھارت میں ریشی گیری (Rashigiri)

کہتے ہیں اور پالی قصص میں پنڈاؤ (Pando)۔ ایک پختہ گرگج کا داک

راہ اس پہاڑ کی چوٹی کو چلی گئی ہے۔ جہاں اس وقت تک ایک چھوٹا سا مندروں جو ہے۔ اور جہاں

جہاں مذہب کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تیسری پہاڑی بیپولا (Bipula) دی ہے

جو پالی قصص میں وی پولو (Wepallo) کے نام سے۔ اور جہاں بھارت

میں چیت یا کا (Chait-yaka) کے نام سے مذکور ہے۔ باقی دو پہاڑیاں

وہ ہیں جن پر جہاں کے معبد ہیں شہر ناہ کی دیواروں کے آثار اب تک نظر آتے ہیں۔

رہا ہے۔ اس لئے ابوقت بھی مسلمان ہندوستانیوں کا گوشہ غارت ہے۔ فطرتی
 طور سے یہ جگہ یاد خدا کے لئے نہایت موزوں ہے جس زمانہ میں محمد و م
 یہاں اپنی تکمیل میں مشغول تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو فقرا بھی ادھر ادھر
 پہاڑ کے کھوپون میں اپنی دھونیاں راتے موجود تھے چنانچہ مناقب کا صیفا
 میں روایت ہے کہ سراجگیر میں ایک جوگی مخدوم سے ملا اور اس نے یہ سوال کیا
 کہ "بہت جاچون بنساند" بہت جاچوگون کی اصطلاح میں مرد کامل کو کہتے ہیں۔
 مخدوم نے فرمایا کہ "اگر اوہیں جیل را جو میز زرشو زرشو" فوراً وہ جنگل زر ہو گیا۔ آپ نے
 جنگل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ "تو بجائے خویش باش من حکایت می کنم"

اسکا دائرہ تقریباً ۱۵ میل ہو گا۔

نیارا جگیر دہشت میں پڑانے شہر سوہان ہے۔ تواریخ بودھ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
 کہ اس شہر کو سری نیکا (Sre-Nika) یا اجاتا ستر و
 (Ajata-Satru) کے اپہم بسارا (Bimbisara)
 نے جو بو دھا کا معمر تھا آباد کیا تھا۔ اور اس لئے لازمی طور سے ۵۶۵ پہ پانچ سو
 قبل مسیح میں بنا۔ ڈاکٹر یچن ہملٹن (Dr. Buchanan Hamilt)
 کہتے ہیں کہ یہ شہر ضرور شمالی غربی گوشہ پر ایک تلوے کے قبا جو ایک بے نظام مخمس کی صورت
 میں ظاہر نہایت قدیم معلوم ہوتا ہے۔

دامن کو نامین ایک گرم جھرنے کے متصل تختہ کا حجرہ ہے جو کھنے
 کے قابل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صانع قدرت نے اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے۔
 چاروں طرف سے بڑے بڑے پتھر دیوار کی صورت میں آکر مل گئے ہیں اور اوپر بھی ایک
 سطحیں پتھر معلق رکھا ہوا ہے جو چھت کا نام دیتا ہے۔ اسکی سنگی دیواریں اسطو
 سے واقع ہوئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بھی آمد و رفت کے لئے پیدا ہو گیا ہے۔
 یہ پتھر معلق رکھے ہوئے ہیں۔ اور اتنے بڑے اور بوجھل ہیں کہ طاقت بشری
 سے بالکل باہر ہے کہ جس وضع سے وہ رکھے ہوئے ہیں کوئی انسان اون کو
 رکھ سکے۔ نیز کسی مصنوعی اسباب کے ساتھ سو برس سے وہ اس وقت تک اپنی
 حالت پر قائم ہیں۔ لہذا گیارہ سے چوں ہجری میں چار صدیوں کے بعد گوشہ
 ملحق دروازہ کی جانب ایک چھوٹی سی کوٹھری پختہ بنا دی گئی ہے۔ مان اون ہی
 دیواروں کے پتھر کی نشست میں صانع قدرت نے یہ حکمت بھی خراج کی ہے کہ
 پورب کی جانب ایک دریچہ پیدا ہو گیا ہے جس سے شعل آفتاب پورے
 طور سے اندر آتی ہے اور حجرہ کو کافی طور سے روشن رکھتی ہے۔ اندر سے اسکی
 بلندی اس قدر نہیں ہے کہ ایک میاں قد آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکے۔ اسی گوشہ
 سے ملحق تھوڑی دور پہاڑ کے اوپر جا کر تھوڑی سی سطح جگہ ہے۔ اس کے سامنے پتھر
 جانب لوگوں نے ایک پختہ دیوار قائم کر دی ہے۔ اور وہ جگہ اسطور پر اب فضائی
 مسجد کی صورت بن گئی ہے۔ جسمین تین صفین تین تین یا چار چار نمازیوں کی قائم ہو سکتی

مخدوم اکثر شب کو اسی جگہ تسبیح و تہلیل میں مشغول ہا کرتے تھے اس قدرتی
 مسجد کا فرش بالکل سنگی ہے جسکی وجہ سے کبھی گھانسن وغیرہ اوس جگہ نہیں
 آو گئی۔ اور وہ جگہ ہر فصل میں نہایت صاف اور ستھری رہتی ہے۔ اوس جگہ سے
 آدمی جنگل کا بہت دور تک نظارہ کر سکتا ہے۔

بہار میں سکونت پزیر
 ہونے کے بعد بھی
 اکثر راجگیر میں بسر
 کرتے تھے۔

بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد بھی مخدوم اکثر یہاں بسر اوقات
 کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس حجرہ کے قریب جو جھرنایا اور مخدوم کند کے
 نام سے مشہور ہے اوسکی متصل ایک دوسرا حجرہ ہے جو مولانا مظفر
 کے حجرہ کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا مظفر کا مخدوم کے ساتھ ہونا
 قبل اسکے کہ مخدوم سجادہ ارشاد و تعلقین پر یثین نہیں پایا جاتا ہے۔ اور
 مخدوم کا بہار میں سکونت اختیار کرنے کے بعد بھی اکثر باہر چلا جانا
 مناقب الاصفیاء ثابت ہے۔ صاحب مناقب الاصفیاء
 لکھتے ہیں۔ "نادر پائے قوت بود بیرون میرفت۔ یکان دوکان ما ہے بیرون
 می ماند۔ مدے ترین طریق گزشت"

راجگیر کی سبیلی

الحق راجگیر میں وہ جگہ بھی جو مخدوم کے چلہ کے نام سے مشہور
 ہے عجب دلچسپ جگہ ہے۔ اسکا منظر و منیذنی عجب دلکش و دل آویز
 ہے۔ یہاں پہونچکر جو روح کو فرحت اور قلب کو اطمینان و انسا حاصل ہوتا ہے
 اسی شخص سے پوچھے جو چند سے یہاں رہا ہو۔ میں چند بابو ہاں گیا ہوں

جو فرحت و انبساط - اور طماننت قلب حاصل ہوتی ہے وہ اعلا طہریر میں
 نہیں آسکتی - وہاں کی خلوت میں بھی جلوت کا لطف ملتا ہے - ہر گردل نہیں
 گھبراتا - اسکے علاوہ وہاں کی آسبہ ہو بھی صحت کے حق میں اکسیر کا حکم
 رکھتی ہے - پانی ایسا شیرین اور مقوی - ہوا ایسی لطیف و صاف کہ دوسری
 جگہ مشکون سے نصیب ہو سکے - چھوٹے چھوٹے درختوں کی قطار - سبز
 پتوں کی بہار - جنگلی پرندوں کے پہچھے - عجب سہانا اور دلکش سمان پیدا
 کرتے ہیں - صاحب گل و نس و نس را جلیگر کی تعریف میں لکھتے ہیں

ابیات

<p>را جلیگر آنکہ بفرمت دل کشمیر بود ز آب حیوان لطافت خضرش شومیدت بار کستہ چہ جائے و ہتھامے اشکون سبزہ زارش ہمہ دردیدہ ضیاء بفرست نکہت تازہ ریاحینش نیاید بہ بیان برگ ریزش چو شود نخل زیاد صرصر کشت او سنبلا آرد ہمہ پروین و پردن ہر نہالش کہ بصر است چشماست چہ برگ ہر سخنالہ کنن طبل بستانی ما</p>	<p>کش بہ فتراک دل خلق چو نچسیر بود جائے سبزہ ہمہ جاہر گیا بدیدست بے زبانان ہمہ گویند سخن جوت بحرف مرفزارش تو بگوئی ہمہ باغ نظریت ہر گیا ہشتن شمیمست یہ از عنبر زبان قوت نامیہ استادہ بود بستہ کمر تریش گل بدماند ہمہ نسیرین و ترن از حصاۃست بہر برگ در افتادہ تگرگ بنیل آن گل رعنا ز پر افشانی ما</p>
--	---

کوہ و باموش چو از بلخ از دم دید متو	شد شاخ و انش گے جامی و گاہے خرف
قری و بیل و دراج بر نشستی بهم	بر شجر زمره خوان مرغ خوش گمان بهم
پیش او در کمر سنگ بزیر هر کوہ	چشمه با چشمه حیوان صفت و جوش کوہ

مخدوم کی روحانی تعلیم - ریاضا چو لھائی سے ملاقات - اور ربید خلق سے غرض

مخدوم کی تعلیم
روح نبوی
صلعم سے ہوئی

الغرض مخدوم نے ایسی ہی جگہوں میں عمر کا ایک معتد بہ حصہ ریاضات و
مجاہدات میں بسر کیا اور پایا جو کچھ کہ پایا - آپ نے جتنے ارباب تصوف اور سوقت
میں موجود تھے کسی کا بارست نہیں اٹھایا - آپ کی تربیت خاص روح نبوی
صلعم سے ہوئی - اور اس طرح سے پیر کے کلام کی تصدیق ہو گئی - سچ ہے - بیت
"گفتہ او گفتہ اللہ بود" گر چہ از خلقوم عبد اللہ بود -

مولانا جامی
کی رائے

اس قسم کی تعلیم کا ہونا ارباب صفا کے نزدیک بعید از قیاس نہیں مولانا
جامی ننحات الاکلس میں لکھتے ہیں کہ ایک گروہ اولیاء اللہ کا وہ
ہے جسکو مشائخان طریقت اویسی کہتے ہیں - انکو ظاہر میں پیر کی ضرورت
نہیں ہوتی - کیونکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ
غیر کے اپنی حجر عنایت میں انکی پرورش فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت اولیس
رضی اللہ عنہ کی تعلیم آپ نے فرمائی - یہ مقام بہت عظیم واسطے ہے - اور بہت کم
لوگوں کو نصیب ہوتا ہے - ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء -

مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب فیوض الحرمین میں
اسی مضمون کے لگ بھگ لکھتے ہیں کہ: "سَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَرَبِّي بِبَيْدِهِ فَإِنَّ أَوْيَسِيَّةَ وَ
تَلْمِيذَهُ يَلَاوِاسَطَةَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوحَهُ الْمَكْرَمَةَ - فَعَرَفَنِي بِهَا إِذْ مَعْرِفَةُ
الْمُفِيضِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَعِنْدِي رُوحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْرَفْتُ الْأَشْيَاءَ حَتَّى الْمَحْسُوسَاتِ -" ترجمہ
جھکو سا لگ بنا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود میری تربیت فرمائی پس
میں اویسی ہوں اور شاگرد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا کسی واسطہ
کے۔ اور یہ بات یوں ہے کہ آپ نے اپنی روح مکرم مجھے دیکھائی اور اس سے مجھے
عارف بنایا۔ کیونکہ معرفت مفیض کی افاضت سے پہلے ہے پس میرے نزدیک آپ
کی روح مکرم اعرف الاشیاء ہے۔ یہاں تک کہ محسوسات سے بھی۔

پھر اسی فیوض الحرمین میں تھوڑی دور آگے چل کر فرماتے ہیں۔

أَعْطَانِي اللَّهُ سُبْحَانَ شَيْءًا مِنْ طَرِيقِهِ فِي السَّلْوَكَ بِوَاسِطَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَشْرَفِ إِعْطَاءِ رُوحِهِ الْكَرِيمَةِ
وَاطَّلَعَنِي عَلَى الْحَقِيقَةِ هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي أَعْطَانِي فَعَرَفْتُهَا
حَتَّى مَعْرِفَتِهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ شَيْءًا مِنْهَا لَا عَيْنُهَا - ترجمہ

عنایت کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستہ کے سلوک کا لہذا وسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باعث عطا کی ہوئی آپ کی روح مکرم اور مجھ کو اطلاع دی اوس شے کی حقیقت پر جو مجھ کو عنایت ہوئی۔ پس میں نے پہچانا جس قدر حق تھا اوس کے پہچاننے کا اور میں نے جانا کہ یہ کالبد ہے اوس کے طریق فی السلوک کا زمین۔

مخروم نے
تیس برس
فدا نہ کی

ایک مرتبہ قاضی زاہد نے آپ سے اس زمانہ کے ریاضات اور یافت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیس برس کھانا نہ کھیا لیکن حاجت کے وقت کبھی کبھی جنگل کی چٹیان توڑ کر کھالیا کرتا تھا۔ بول و براز سب بند تھے۔ برسوں کے بعد ایک روز میں محکم ہوا۔ چلے کا جاڑا تھا نہانے کی نیت سے پانی کے قریب گیا۔ دل میں آیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لوں۔ معاد و سراخیال دل میں گزرا کہ نفس رخصت شرعی کی ٹٹی کے آرٹین پناہ ڈھونڈتا ہے۔ بہتر ہے کہ نہا لوں۔ فوراً پانی میں کودا۔ پانی نہایت سرد تھا۔ غشی آگئی۔ جب آفتاب طلوع ہوا۔ تمازت آفتاب کی وجہ سے حواس درست ہوئے۔ خلعت پہن ملا کہ اوس دن فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ حیف میں نے جو ریاضتیں کی ہیں اگر فی المثل پہاڑ پر پانی ہو جاتا لیکن شرف الدین کچھ مہو۔

ذوق کو
مستحق مخروم
کی ایک نقل

اسی زمانہ کے متعلق مولانا مظفر بلخی نے آپ سے کچھ استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو وقت میں راجگیر کے پہاڑ پر تھا ایک دن مجھے منحصر ہوا۔

یعنی اضطراب کی حالت میں کسی مباح چیز کی تلاش میں پہلا۔ دامن کوہ میں ایک مرد کو نہ دیکھا کہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ملازم دوہرا مور چل ہلا رہے ہیں میں اس کے نزدیک گیا اور میں نے کہا **التوفیق شیء عین یز**۔ اس نے کہا او اور کھانا کھاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور بعد حاجت بعد اٹھانے لگا جب اس کے ملازموں نے اس طرح دیکھا اپنے آقا کو ملامت کی اور میرے ساتھ کھانے سے اس کو شرمایا۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کلام میں نہایت مزہ ملا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تین شبانہ روز اسی خوشی میں پہاڑ پر مجھے تواجد رہا۔

اسی ذوق کے متعلق قاضی زاہد سے مخدوم نے اپنی ایک دوسری نقل بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادیہ گردی کے زمانہ میں ایک مقام پر پہنچا۔ وہاں ایک گوسالہ تھا۔ اس کے گرد پیش چند مکانات تھے اور چند گائیں اس جگہ چر رہی تھیں۔ ایک گائے مجھے اچھی معلوم ہوئی۔ میں اس کو ٹنگی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اور چرواہا پڑا سوتا تھا۔ اتفاقاً اوسط سے چند ہندو عورتیں گزریں۔ ان میں ایک ڈان تھی۔ اس نے ایک گائے پر چوٹ کی اور چلی گئی۔ گائے زمین پر گری اور لوٹنے لگی۔ چرواہا جو جاگا اس نے صرف مجھے پایا۔ عورتیں چلی گئی تھیں۔ پھر آؤ دیکھا تیار مجھ پر ایک لاکھی رسید کر دی۔ میں چلا کہ از براسے خدا مجھے کیوں مارے ڈالتا ہے۔ نہ وہ بولا میری گائے تو نے ماری ہے اس کا یہ عوض ہے۔

ذوق متعلق
مخدوم کی
دوسری نقل

تب میں نے کہا کہ اگر تیری گاسے اچھی ہو جائے تو مجھے چھوڑ دیا یا نہیں؟
 اوسنے کہا کہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے؟۔ یہاں پر میں عجب کشمکش میں پڑا۔
 اگرچہ رہتا ہوں تو چرواہے سے جان بچانی مشکل اور اگر اصل حال اوس سے
 کہتا ہوں تو اوس عورت کا راز فاش ہوتا ہے۔ الغرض میں کسی بہانہ سے
 اوس عورت کے یہاں گیا اور اوس سے یہ بات کہی کہ بہتر ہے کہ کوئی تدبیر کر کہ
 گاسے اچھی ہو جائے ورنہ تیرا راز فاش ہوتا ہے اور رفت تو نصیحت ہوتی ہے۔
 اوس عورت نے بارے میری بات مان لی۔ اور کوئی تدبیر ایسی کی کہ وہ
 گاسے اچھی ہو گئی اور میری رہائی ہوئی۔ محسوم فرماتے ہیں کہ اوس لاشی
 میں مجھے عجب ذوق آیا اور فرہ ملا۔

محسوم کے
 ذوق کی وجہ

اس زمانہ میں لوگ بہت ہی کم ایسے واقعات کو وقعت کی نگاہ سے
 دیکھینگے۔ اور یہ کہنے کو بہت جلد مستعد و آمادہ ہو جائینگے کہ ان میں کوئی ایسی
 بات نہیں معلوم ہوتی ہے جس سے کچھ فرہ آئے۔ اگر اوس امیر کے خدام یا وہ
 چرواہا بگڑا تو اس میں خود محسوم کا قصور تھا۔ النَّاسُ بِاللِّبَاسِ۔ کوئی جو
 اسکی نہ تھی کہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور جو سلوک کہ اونکے ساتھ کیا گیا
 وہ نہ کیا جاتا۔ لیکن حقیقت میں یہ خیال غلط ہے۔ لوگ اسکی خوبی کو سمجھ نہیں سکتے۔
 نفس انسانی جو اسکا متقاضی ہے کہ ہمیشہ عیش و آرام اوٹھائے اگر اوسکے بچے
 رعایت بے تی جائیگی تو وہ برابر سرکش ہی ہوتا جائیگا۔ اسسبب ضرور ہے کہ

اوسکی خواہشیں روکی جائیں۔ اور مختلف حالتوں میں الکر اوسکی تبدیلی کیلئے۔
 علاوہ برین جب تک یہ خود تکلیفات میں پھنسیگا دوسروںکی صعوبتوں اور
 تکلیفوںکو سمجھ نہیں سکتا۔ اور دوسروںکی مصیبتوں میں اسکو ہمدردی نہیں ہو سکتی
 محذوم کو جوان حالتوں میں مزاحمت اور اوسکی وجہ یہ تھی کہ صرف نفس کی خواہش
 سے وہ کھانے میں شریک ہوئے اور گامے کے حسن کا نظارہ کرنے لگے۔
 اوسکے بدلے میں جو وہ بدزبانی کے نشانہ بنے اور لاطھی کی مار سہی اس سے
 نفس کو گونہ تنبیہ ہوا۔ مزید برآں یہ کہ آپ نے اصلاً اسکا بدلہ نہ لیا۔ اسنے
 اور بھی نفس کی ذلت اوڑائی اور خصائل رحمانی کے دشمن کو بھاری شکست دی
 یہی سبب تھا کہ محذوم نہایت محفوظ ہوئے۔

اسی بادیہ گردی کے زمانہ میں جب محذوم پہنیا کے جنگل میں تھی ایک
 روز چوٹھائی سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہوشی چارہ تھی۔ محذوم کو شنکی
 کا غلبہ ہوا۔ چوٹھائی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تھوڑا دودھ اپنی گائے سے
 دوہ کر دو۔ اودھون نے کہا کہ ابھی یہ کنواری کھیا ہے۔ اسکو دودھ نہیں
 ہوتا معاف کیجئے۔ محذوم نے نہ مانا اور بہت مہر ہوئے میان چوٹھائی
 غصہ میں آکر دوہنے لگے۔ خدا کی شان اتنا دودھ ہو کہ برتن بھر گیا۔ پھر کیا تھا
 میان چوٹھائی قدم لینے لگے۔ نت نت آئے اور بل بل گئے۔ محذوم کا دامن
 پکڑا اور گھر باہر سب کو توج دیا۔ رفیق شفیق ہاتھ آیا۔ منزل مقصود کو پہنچ گئے۔

چوٹھائی کی
 محذوم سے
 ملاقات

سچ ہے۔ پست تو باکے کو مردان را پرستی بگر و کار مردان گرد و رستی
مخدوم کی اس غزلت گزینی اور برید خلق سے غرض یہ تھی کہ تکمیل
اغراض میں پوری یکسوئی حاصل ہو۔ بلا یکسوئی کے کسی چیز کے حصول
کی توقع بڑی بوالہوسی ہے۔ ہر شخص کو جو ذرا بھی غامض نظر رکھتا ہے
آئے دن اسکا ثبوت مل سکتا ہے۔ طلبا ہی کو دیکھو۔ ان میں سے جسکو
ارتباط خلق اللہ کا چسکا لگ جاتا ہے اوکو اپنی تحصیل میں کیسی
نا کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تو ان علوم کی تحصیل کا حال ہے جو مدونہ اور
ستعارفہ ہیں۔ پھر او سکی تحصیل و تکمیل جو نہایت ادق اور غیر مدون ہے
دنیا کے بکھڑوں میں بھنسکر کیونکر ممکن ہے۔ اسی لئے جو مردانہ و ارا اس
راہ میں قدم رکھتا ہے وہ چارونا چار علائق دنیاوی سے علیحدہ ہو کر
پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا لیتا ہے۔ دنیا کے کل جبرگے اور جاتین
اوسکو اپنی تحصیل میں حاج معلوم ہونے لگتی ہیں۔

یادی النظر میں خلق اللہ سے یہ انقطاع حصول مقصد کا ناقص
معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ تجربہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکرار ظہور کوئی
فعل ہو او سکا صدور قریب قریب قطعی و طبعی کے ہو جاتا ہو پھر خلق
سے انقطاع کے کیا معنی؟ ان میں رہنے سے خصائل محمودہ کو برت کر
پختہ بنانے کا پورا موقع مل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں خلق سے انقطاع

برید خلق و غزلت گزینی
سے مخدوم کی غرض

کے معنی کلیتہً موقع کا ہاتھ سے کھونا ہوگا۔ لیکن اسکو اچھے طور سے خیال
 رکھنا چاہئے کہ جہاں ارتباہِ خلق سے خصائلِ محمودہ و نخبہ کر نیکاً موقع ملتا ہے
 وہاں خصائلِ مذمومہ کے نخبہ کر نیکاً بھی ویسا ہی موقع موجود ہے۔ دونوں
 طرح کے خصائل کی تکمیل کے لئے برابر موقعے موجود ہیں۔ ایسی حالت میں
 ضرور ہے کہ کوئی ایسی صورت حصولِ مقصد کی نکالی جائے جس سے
 مطلب بھی حاصل ہو اور کسی قسم کا نقصان بھی مترتب نہ ہو۔ اسلئے ضرور ہے
 کہ افعال کی (نیک ہون یا بد) اصل جڑ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے
 جتنے افعال ہیں ان کے صدور کا کوئی نہ کوئی باعث ضرور مضمّن ہوتا ہے۔
 نیک میں نیک بد میں بد۔ اسلئے نہایت مناسب ہے کہ اصل جڑ کی اصلاح
 کی جائے۔ جتنے نیک افعال ہیں وہ خواہی نخواستہ ہی لٹھی خیال کے نتیجے ہیں۔
 اور جو بد ہیں وہ اللہ سے غفلت کے باعث۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ جبکو جسکا
 جتنا دھیان ہوگا اتنی ہی اوسکی خوشنودی مطلوب ہوگی۔ اسلئے
 نہایت ضرور ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی ایسے سے
 ربط پیدا کیا جائے جو غیر محض ہو۔ اور اللہ سے بڑھ کر دوسرا کون ایسا
 ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بہتر ہوگا کہ اللہ سے ربط پیدا کر لینی کوشش کی جائے
 اس ربط کے حصول کے لئے بہت سی نگہداشتوں کی ضرورت ہوگی۔ جس طور سے
 کسی انسان سے ربط پیدا کرنے کیلئے بہت سی نگہداشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسی طور سے یہاں بھی سمجھو۔ مگر جو فرق اللہ اور بندہ میں ہے وہی فرق دونوں کے
 مراسم حصولِ ارتباط میں ہے پھر جس قدر ربط زیادہ اور تاہی شغف زیادہ۔ اور چونکہ
 اللہ سب سے زیادہ عزیز و اسی لئے اسکے ربط کو انہماک سے بھی گزرا ہوا ہوتا
 مناسب ہے۔ یہاں تک کہ گویا اللہ و بندہ میں دوئی باقی رہے۔ پھر جب
 یہ مقام حاصل ہو جائیگا۔ تب جتنے افعال صادر ہونگے وہ اللہ ہی کی مدد میں
 ہونگے اور اسلئے نیک ہونگے۔ اور انکا صدور بلا تکلف محض فطرتی طور سے
 ہونے لگے گا۔ اس ربط کے حصول کا ذریعہ اسکی مخلوقات کے مشاہدے میں
 اور یہ بات کیسوئی کے ساتھ برابر اور سکا دھیان رکھنے سے ممکن ہے۔ طالب کا کھانا۔
 پینا۔ جاگنا۔ سونا۔ اور صبا پھونانا۔ سب اوسیکی دُمن میں ہونا چاہئے۔ نفس کی پابندی
 کے ساتھ ایسی گہری دُمن چینی نامکن ہے۔ اسیلئے جو سالک پکا ہوتا ہے۔
 وہ نہایت خضوع و خشوع سے تارک الدنیا ہو کر اپنے طلب مقصد میں مشغول
 ہوتا ہے۔ رحمتیں جو اوسکو اس اہ میں ہوتی ہیں وہ اوسکے حصول مقصد کے
 حق میں رحمت ہو جاتی ہیں جس طرح طالب علمی کے زمانہ کی سختیاں طالب العلم
 کے شوق کو بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اور اوسکے چونکانے کے لئے تازیانہ کا کام دیتی
 ہیں اوسی طرح سالک کو اس بادیہ نوردی اور غربت گزینی کی تکالیف
 کسی وقت میں اپنا اصلی مقصد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور چونکہ اسکے
 اغراض کے حصول کے لئے تہذیب نفس و ہضم نفس ویسے ہی ہیں جیسے علوم

دفعوں کے حصول کے لئے عمارت زبان و قوت قرأت۔ اسلئے وہ ہلاکت
 و سرشکنی نفس کا (جو اس کے مقصد کے حصول کا پہلا زینہ ہے) کوئی ذبیحہ
 ادا کرنا نہیں رکھتا۔ طرح طرح کی تکلیفیں۔ قسم قسم کی شکستیں وہ اپنے نفس
 کو دیتا ہے تب جا کر سالہا سال کے بعد پوری تہذیب و ہضم نفس حاصل ہوتی
 اور سالک کو اپنے شاہد مقصود کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور کتاب اللہ
 کا جو اس کی ساری مخلوقات کو شامل ہے بدیہیات کے مشاہدات سے علم
 حاصل ہونے لگتا ہے۔ اور اس طور سے اس کی تکمیل کا فتح باب دکھائی دینے
 لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسرار غیبی و رموز لاریبی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور کل
 پردے غیب کے اس کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں اور درجہ یگانگیت میں
 پہنچ جاتا ہے۔

ان امور کے حصول کے بعد سالک کے دو طائفے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو
 وہ کہ وصول کے بعد بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور باہمی فنا کے حکم
 میں ایسا ناچیز و مستہلک ہو جاتا ہے کہ ساحل تفرقہ و ناحیت بقائے
 ہرگز اس کی خبر اور اس کا اثر تک نہیں ہوتا۔ اور سکان قبایع غیرت و قطار
 دیار حیرت میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے کی تعلیم کی طرف مہلت
 نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ کہ دنیا کی سوسائٹی میں اپنی جگہ لیتا ہے اور
 اپنے علوم و محمولہ سے خلق کو فائدے پہنچاتا ہے۔ اور بغیر اسکے کہ

خود ان کے عیوب سبب متاثر ہو۔ اپنے اخلاق محمودہ کا اثر دوسروں پر ڈالتا ہے۔
 اور اس طور سے اس کی درد بھری و مشقت انگیزی کا دنیاوی روم سے ایک
 نہایت موثر نتیجہ مترتب ہوتا ہے۔ اور وہ اس قول کے ذیل میں آتا ہے کہ
 الشَّيْخُ فِي رُوحِهِ مِثْلُ مِثْرَةٍ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ۔ مخدوم اسی دوسرے
 طائفہ میں تھے۔

سکونت بہار۔ عطاء جاگیر۔ خانقاہ کی تعمیر۔
 مخدوم کی مجلسین۔ طریقہ تعلیم ظاہری و باطنی۔
 صوفیوں کے مختلف خاندان۔ مخدوم کی معاشرہ
 سماع کی مجلسین۔ علما کی تذکیر۔ مخدوم کا اپنی تلامذہ
 کے ساتھ برتاؤ۔ مخدوم کے مہتمم مستفیدین۔
 عامہ خلائق کے ساتھ مخدوم کا برتاؤ۔

مخدوم کی بہا
 میں سکونت

سالہا سال کی ریاضات و مجاہدات کے بعد دعوت خلو کا سامان
 دکھائی دینے لگا۔ خال خال لوگ جنگلون میں مخدوم سے ملنے لگے۔ سلطان
 مظاہر الدین اولیا کے اکثر مریدین اوس زمانہ میں بوجہ تعلقات سلطانی

یا بطور خوش باشی بھار میں سکونت پذیر تھے اور کوجب مخدوم کی ملاقات
 کی خبر ملی تو وہ اکثر مخدوم کی ٹوہ جین جین کی طرف نکل جاتے۔ اور آپ کی صحبت
 بابرکت سے مشرف ہوتے۔ ان میں مولانا نظام مولے سب سے زیادہ طالب
 صادق تھے۔ مخدوم نے جب ان لوگوں کو طالب صادق پایا تو اسپر
 راضی ہوئے کہ ہر جمعہ کو جامع بہار میں تشریف لائیں۔ اور تھوڑی دیر دہان
 ٹھہر کر انکو مستفیض کریں۔ سبھوں نے بسر و چشم اسکو مان لیا۔ زمانہ تک
 یہی معمول رہا کہ ہر جمعہ کو جامع بہار میں تشریف لاتے اور اپنی صحبت
 بابرکت سے طالبین کو مستفید فرماتے۔ آخر الامر مستفیدوں کی یہہ را
 ٹھہری کہ ایک خاص جگہ بنائی جائے جہاں مخدوم بعد از نماز جمعہ ٹھہریں۔
 اور تسلیم و تلقین فرمائیں۔ رفتہ رفتہ ایک دو روز کے قیام کی نوبت بھی
 آنے لگی۔ یہہ امر درمیان سنین ۱۲۱۰ و ۱۲۲۰ کے واقع ہوا۔ کیونکہ مخدوم
 نے بیعت کے بعد تقریباً تیس سال جنگوں اور بیا بانوں میں بسر کی جیسا کہ خود
 مخدوم کے بیان سے جو اوپر لکھا جا چکا ہے ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مخدوم
 کی بیعت ۱۱۹۱ء میں لازمی طور سے مانتی پڑتی ہے۔ کیونکہ حضرت نجیب الدین
 فردوسی رح کارتحال اسی سال میں ہی اس حساب سے ۱۲۱۰ء میں تیس برس
 بڑی خلق کے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا خدشہ گذرنا ممکن ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ کچھ ضرور نہیں کہ جنگوں سے نکلنے کے بعد ہی فوراً مخدوم نے بہار میں سکونت

اختیار کی ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے۔ کیونکہ یہ کسی روایت سے بہین سے
 کہ مخدوم نے جنگل سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے قصبہ یا شہر میں قیام کیا۔ جتنی
 روایتیں اس بارہ میں ہیں سب سے پہلی ظاہر ہوتا ہے کہ مخدوم جنگل سے جو نکلے تو
 بہار ہی میں آئے اور قیام پذیر ہوئے۔

علاوہ برین بہار ہی کے قیام کے زمانہ میں قاضی زاہد نے مخدوم سے
 پوچھا تھا کہ مرد خدا ہند میں کون ہے۔ آپ نے اسکا جواب دیا تھا کہ "آن دیوانہ
 پانی پتی"۔ یعنی شیخ شرف الدین پانی پتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اوس زمانہ
 میں شرف الدین پانی پتی زندہ تھے۔ کیونکہ سوال احیاء سے تھا اموات سے
 بہین۔ انکا وصال ۲۲ھ ہجری میں ہوا۔ اسلئے ضرور ہے کہ مخدوم کی بہار میں
 سکونت پذیرگی کا زمانہ کم سے کم بائیسین سات سو اکیس (۱۷۲۱ھ) و
 سات سو چوبیس (۱۷۲۴ھ) کے مانا جاوے۔ اسی اثنا میں مولانا نظام مولے نے
 اپنے مال فرگے سے مخدوم کے رہنے کے لئے ایک مکان بیرون شہر بہار تعمیر کرایا
 تھا۔ اور ایک روز دعوت کر کے یاران شیخ نظام الدین نے آپ سے سجادہ پر
 بیٹھنے کی درخواست کی۔ آپ نے اونکی اہتمام کو قبول فرمایا۔ مگر اونکی طرف
 مخاطب ہو کر یہ جملہ فرمایا کہ "یارو! تمہاری مجالست نے مجھے اس حد تک پہنچایا
 کہ اس تجاہد میں لاپٹیٹھایا"

چند برسوں کے بعد سلطان محمد شاہ تعلق ۲۵ھ ہجری میں برآرا

سلطان محمد شاہ
 مخدوم کے لئے
 مسکن و فقار تعمیر
 اور باغ دیا۔

ہوا اور سکویہ خبر ملی کہ شیخ شرف الدین جو مدت دراز سے حرکت گزین تھے۔
 اور خلافت سے انقطاع رکھتے تھے اور جنگوں میں بیاضات و مجاہدات میں
 مشغول تھے اب آبادی میں آئے۔ اور لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ بادشاہ
 عجائبات روزگار سے تھا۔ خلق اللہ اسکو ظالم کہتی تھی اور وہ آپ اپنے کو
 عادل جانتا تھا۔ عالموں اور فاضلوں کو لاکھوں روپے دیتا تھا۔ محتاجوں کے
 واسطے محتاج خانے۔ بیماروں کے لئے شفا خانے۔ مسافروں کے لئے مسافر خانے
 بنوائے۔ اسلام اسکو وراثت میں ملا تھا۔ پنجوقتہ نماز کا پابند۔ رمضان کے
 روزے کبھی ناغہ نہیں ہوتے۔ نشہ کے کبھی گرد نہ پھسکتا۔ حرام کاری سے
 نفور۔ قمار بازی سے کوسون دور۔ اکثر اہل اللہ کو اونکے حجرہ عبادت سے نکال کر
 اپنے مسند حکومت دریاست پر بیٹھایا۔ شیخ نصیر الدین محمود کو ایک شاہی
 عہدہ پر مقرر کرنا چاہا۔ جب اونھوں نے قبول کرنے سے انکار کیا تو طح طرح
 کی جفائیں اور پیکیں۔ سید جلال بخاری کو لنگر فقرا کی خدمت سپرد کی
 ابن بتوتہ مشہور سیاح جب دہلی پہنچا۔ زبردستی اسکو عہدہ قضا پر
 مامور فرمایا۔ جس سے برسوں کے بعد ہزار وقت اسکی برأت ہوئی۔ اس بادشاہ
 کا قول تھا کہ اگر ایسے لوگ عہدے پائینگے تو خلق اللہ پر ہرگز ظلم نہوگا۔
 بادشاہ نے مجد الملک مقطع بہار کے نام فرمان جاری
 کیا کہ شیخ شرف الدین صیدی کے لئے۔ بہار میں ایک خانقاہ تعمیر

کرا دی جائے۔ اور پرگنہ پر اچھکیر نیر سے خانقاہ کے خرچ کے لئے اونکے حوالہ کیا جائے۔ اور اگر وہ قبول نہ کریں تو زبردستی اون سے قبول کراؤ۔ اس کے ساتھ ایک مصلاہ بلعاری مخدوم کے لئے اپنی نشانی بھیجی۔ مجد الملک نے فرمان اور مصلاہ لیکر مخدوم کے یہاں حاضر ہوا۔ اور یہ بات عرض کی کہ میری کیا مجال ہے کہ جو کچھ بادشاہ نے لکھا ہے اوپر اقدام کروں۔ لیکن اگر حضور بادشاہ کی التماس قبول فرمائینگے تو وہ مجھ کو تعصیر اور ٹھہرایگا۔ اور اس کا حال خوب معلوم ہے۔ اشد ہی کو علم ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریگا۔ جب مجد الملک کی الحاح بہت بڑھی تو مخدوم نے باکراہ تمام قبول فرمایا۔

تعمیر خانقاہ

خانقاہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور تھوڑے دنوں میں بنکر تیار ہو گئی۔ مجد الملک نے تمام لنگرداروں اور ارباب تصوف اور مہربان شیخ نظام الدین کی دعوت کی۔ شروع مجلس سے آخر تک جماعت خانہ کو صحن میں سماع ہوتا رہا۔ ایک مقام طلحہ جمین ایک حجرہ اور ایک واقع تھا۔ مخدوم کے لئے درست کیا گیا تھا۔ اور وہی مصلاہ بلعاری جو بادشاہ نے بھیجا تھا وہاں بچھایا گیا۔ مخدوم اوپر متمکن ہوئے۔ ایک مسافر درویش جو مجلس میں حاضر تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر مخدوم کے حجرہ میں آیا۔ مخدوم اسکی جانب مخاطب ہوئے اور اپنے فرمایا کہ یہ منزل اور مقام تمہارا ہے میں تو مجد الملک کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ کہ اطاعت ادنیٰ الاہر سے چارہ نہیں ہے۔ اور یہاں جو کچھ ہے بغیر من پر صدقہ ہے۔

میں تو اسلام ہی کے لائق نہیں۔ چہ جائیکہ مصیبت کے لائق ہوں۔ اس
 فقیر نے کہا کہ "مخدوم! تمکو خانقاہ اور مصیبت کی وجہ سے کون پہچانتا ہے!
 تمکو جو شخص پہچانتا ہے حق کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ ہلوگ یہاں صرف
 آپ کی قوت باطن اور آپ کی طفیل سے آئے ہیں۔ یہاں آپ کی برکت
 سے اسلام ظاہر ہوگا اور قوت پکڑے گا۔ مخدوم نے فرمایا کہ جو فقر کی زبان سے
 نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یہ مصرع پڑھا۔ مصرعہ "آزاکہ خود سلطان بود اور
 گوید آن بود۔"

اسکا کوئی پتا نہیں چلنا کہ کس سن میں سلطان محمد شاہ تغلق نے
 یہ جاگیر عنایت کی۔ اور خانقاہ کی تعمیر ہوئی۔ نہ تو کسی دوسرے کی تحریر سے
 معلوم ہوتا ہے اور نہ خود مخدوم ہی کی تصنیفات سے کوئی سن ٹھیک ظاہر ہوتا ہے۔
 جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف اسقدر کہ محمد شاہ تغلق کے زمانہ میں یہ
 سب کچھ ہوا۔ اور چونکہ انکا ذکر معدن المعانی میں پایا جاتا ہے جو حسین بل
 ۱۰۶۶ھ ہجری کے مخطوطات میں۔ اس لئے جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ صرف
 اسقدر کہ ماہین سنین سات سے پچیس (۱۰۲۵ھ) اور سات سو چھالیس (۱۰۶۶ھ)
 کے کسی سنہ میں خانقاہ بنی اور جاگیر ملی۔

بہار میں سکونت پذیر ہونے کے بعد مخدوم کی والدہ اور صاحبزائے
 اور اکثر عسزہ بہار چلے آئے اور مخدوم کے زیر سایہ بسر اوقات کرنے لگے۔

مخدوم کے افواہ
 بہار میں آکر
 سکونت پذیر ہونا

مہیرون اور مسٹر شبدونکا بھی مجمع ہو گیا۔ دور دور سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو کر آئے۔
 مخدوم نے عمر کا بقیہ حصہ جو ساتھ سال کے قریب ہوتا ہی بہاری میں بسر کیا۔
 اگرچہ اس اثنا میں بھی اکثر باہر نکل جایا کرتے تھے اور دو ایک ہینا باہری کوہ و
 جنگل میں رہتے تھے۔ لیکن توطن سے جو مراد ہے وہ بہاری میں تھا۔
 مخدوم کے اس حصہ زندگی کے احوال جو بہار میں گزرا آپ کے ملفوظات
 اور ملحق بات سے پورے طور سے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے ملفوظات اٹھا کر
 دیکھو تو نکل پورے طور سے معلوم ہو جائیگا کہ مخدوم کی مجلسوں کا کیا رنگ تھا۔
 کیسے کیسے لوگ آپ کی صحبت میں رہتے تھے۔ کیسے کیسے تذکرے ہمیشہ ہوا
 کرتے تھے۔ کس طرح کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ یہ ملفوظات ایک طور سے
 روزنامہ کا کام دیتے ہیں۔

مخدوم
 کی مجلسیں

آپ کی مجلسیں ایسی تھیں جہاں ہر شخص آزادی کے ساتھ کلام کر سکتا تھا
 ایک طرف درس و تدریس ہوتا تھا۔ اور ایک طرف فقہ۔ حدیث۔ کلام
 اصول۔ تفسیر۔ منطق۔ فلسفیات۔ ادب اور تصوف کے مسائل حل ہوتے تھے۔ ہر شخص
 حاضرین مجلس میں مختلف مسائل کے متعلق سوال کرتا تھا اور مخدوم ہر ایک کا جواب
 موافق فہم سائل کے دیتے تھے۔ ہر سائل اور ہر سامع مجاز تھا کہ آپ کی رائے سے اتفاق
 یا اختلاف کرے۔ اختلاف کے موقعوں پر آپ ہرگز اس زمانہ کے کٹھ ملاؤن کی
 طرح آستین ہنیں چڑھاتے۔ یا اس زمانہ کے صوفیوں کے طرز پر مردود کرنے کیلئے

تیسارہنیں ہو جاتے۔ آپ نہایت معقول اور میں طریقہ سے رفع خدشات فرماتے تھے۔ اور معترض کی پوری تشفی کر دیتے تھے۔ سب کے ساتھ نہایت ادب و توقیر سے پیش آتے تھے۔ اسی لئے معتقد تو معتقد جو محض اجنبی ہو تا وہ بھی نہایت ادب و تعظیم سے آپ کے ساتھ پیش آتا تھا۔ آپ کی مجلسین غیبت و عیب گوئی سے مبرا ہوتی تھیں۔ جتنے تذکرے ہوتے وہ لکھی ہوتے۔ دنیاوی ملامت اور کاکڑ دہن تک ہوتا۔ جہاں تک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضوان اللہ عنہم اجمعین جائز رکھتے تھے۔ آپ کی مجلسین میں کہہ سکتا ہوں کہ مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھیں۔ اور چونکہ آپ کی ذات مرجع خلافت ہو رہی تھی اس لئے ہر قسم لوگ مختلف حاجتیں لیکر آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور آپ تاحد مقدور اور انکو رفع کرتے۔ علم و فضلا کا مجمع رہتا بزرگان دین کے تذکرے ہوتے۔ پسند و نضاح سے کام رہتا۔ گزشتہ بزرگان دین کے کارنامے سنا کر حاضرین مجلس میں بہت جوش پھیلا یا جایا کرتا۔ غرض کوئی طریقہ تعلیم و تلقین کا ایسا نہیں تھا جو اوٹھا رکھا جاتا ہو۔ لوگ آتے اور تہنہ آزادی سے گفتگو کرتے۔ آپ ہرگز بڑا نہ مانتے۔

مولانا مظفر طبعی کی حالت لکھی ہے کہ جب وہ مخدوم جہان کی خدمت میں آئے تو اوٹھنوں نے مناظرہ کے طور پر چند سوالات کئے۔ مخدوم نے جوابات شافی دئے۔ مگر مولانا اپنے زعم علم میں لائیکم ہی پرتے رہے۔ اکثر

دبا منظرہ سے باہر ہو جاتے تھے۔ مگر مخدوم اپنے اخلاق کی وجہ سے کبھی
 متدنب ہوئے اور دلائل و بیان منہج سے اوکو قائل کر کے اوکی تشفی نہ لادی۔
 مولانا کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنی بحث کی دلیری پر شبان ہوئے۔ اور مخدوم
 کے اخلاق و تحمل کے گرویدہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے حلقہ ارادت
 میں داخل ہوئے۔

تعلیم و تعلم کے رو سے اگر دیکھو تو مخدوم کی مجلسیں آجکل کا ڈبیتنگ کلب
 تھیں۔ جہاں جسکا جس مضمون پر جی چاہتا ہے کچھ کہتا ہے اور دوسرے حاضرین
 اس سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں۔ اور آخر میں صدر مجلس حکم بنا کر اپنی
 رائے محکم دیتا ہے۔ یا خود ہی صدر مجلس کسی مضمون کے متعلق کچھ تقریر کرتا ہے
 اور سامعین اوپر اعتراض کرتے ہیں اور وہ جواب دیکر اوکی تشفی کر دیتا ہے۔
 مخدوم مجلس کے صدر تھے اور جتنے حاضرین مجلس تھے وہ اس کے ممبر اور
 جس طور سے ڈبیتنگ کلب میں مختلف لیاقت کے ممبر ہوتے ہیں اسی
 طور سے آپ کی مجلس کے حضار بھی مختلف لیاقت و قابلیت کے لوگ تھے۔
 ان مجلسوں کی گفتگو برابر ایک طور کی یا ایک قسم کے مضمون پر منحصر
 نہیں تھی۔ کوئی کسی کتاب پر مخدوم کی رائے دریافت کرتا۔ اور کوئی ایک مسئلہ
 علمی چھیڑ کر علوم کی نکات کی تشریح سنا۔ کبھی مشائخاں سلف کے سارج و
 کلام سے گفتگو ہوتی اور کبھی کوئی اپنے بچے کو لا کر مخدوم سے اوکی بیسی اللہ

کراتا۔ کبھی فقہاء و محدثین سے کلام۔ اور کبھی فرسائی اشخ کا تذکرہ۔ کبھی زیارت
بزرگانِ نبی کے آداب۔ نعتیں میان کر کے تعلیم کئے جاتے۔ اور کبھی ہوا و
کی برائیاں بیان کر کے اون سے اجتناب کرایا جاتا۔ کبھی انسان کے اشرف المخلوق
ہونے کا اثبات اور کبھی اوسکے بخرد درمانگی کا اظہار۔ کبھی سماع کی مجلسین۔
اور کبھی صلت و حرمت سماع پر بحثیں۔ کبھی اپنے قصور طاعت پر رونا اور کبھی اوسکی
ذرا ذرا سی بخششوں کو یاد کر کے شکر و حمد بجالانا۔

مخدوم کی مجلسوں کے میزراکین میں قاضی صدر الدین۔ مولانا کریم الدین
قاضی منہاج الدین درون حصاری۔ شیخ زادہ ذکی الدین۔ مولانا قمر الدین۔ مولانا
نظام الدین درون حصاری۔ قاضی اشرف۔ قاضی زاہد۔ قاضی شمس الدین۔
ملک شرف الدین۔ امیر سکندر۔ ملک معز الدین۔ قاضی خان۔ اور
زمین بدر عربی تھے۔ یہ لوگ مخدوم کی مجلسوں میں اکثر موجود رہتے۔ اور گفتگو
میں میز حصہ لیتے۔

زمین بدر عربی جو مخدوم کے دست گرفتہ اور آپ کی ملفوظات کے
جامع ہین معدن المعانی کے خطبہ میں لکھتے ہیں کہ "در ہر مجلسی و مجلسی
از طالبان صادق و مہربان و اثنی و بندگان موافق کہ حاضر ہونہ ہر کسے در خور حال و کار خود ایراد سوائے از
طریقت و انہاس بیان از شریعت و درخواست اشارتے از حقیقت طلب اطہار و ہر معرفت عرض میباشند
بنگ مخدوم نامور و شیخ دین پرورد در مقابلہ سوال سائل جوابے شافی و بیانیے کافی عبارات و پس پرورد

مخدوم کی مجلسوں
کے میزراکین

واشارات بے نظیر از زنی پیدا شد۔ از جبارتے صد معانی غیبی استبعاد و از ہر اشارتے ہر آ
 لطیفہ لاریجی مراد۔ از ہر معنی مفہومات بے نہایت و از ہر لطیفہ اور کلمات
 بے غایت۔ از ہر مفہومے حالات بے شمار و از ہر ادراکے مقامات بسیار۔ از ہر حالتے دو تھے
 کہ آدمی میزان بیان نہ سجدہ و از ہر مقامے خبرے کہ در جہان نشان نگنجد۔ قطعہ نشان ابن نتوان دید
 بریرہ پاک وہ کہ آفتاب نشناسی بے بھر زسدہ بہ بین و گزہ ملامت بریرگان ہزارا کہ بہ زبان تیرہ
 را عند برشکر زسدہ

زین بدر عربی
 کی بیعت

اول اول جو مخدوم سے مستفید ہوئے وہ مولینا نظام مولے
 اور اونکے ساتھی تھے۔ توطن کے بعد مستفید و نکی جماعت وسیع ہونا شروع ہوئی۔
 دور دور سے لوگ مختلف طرق سے آکر آپ کے دامان فیض میں پلنے لگے۔
 مختلف جگہ کے لوگ مختلف طریقہ سے آپ سے ملے۔ زین بدر عربی
 کا حال لکھا ہے کہ یہ بڑے شرا بنجوار تھے۔ ایک روز نشہ کی حالت میں اپنی
 ماں کے یہاں گئے اور روپے مانگنے لگے۔ اوس ضعیفہ نے کہا کہ اگر تو نے کچھ
 رکھنے کو دیا ہو تو مانگ۔ جب تو نے کچھ دیا ہی نہیں تو پھر یہ مانگنا کیسا۔ یہ
 شرمائے گھر سے نکلے اور سیدھے مخدوم کی خانقاہ میں چلے آئے۔ مخدوم
 اپنے مصلے پر قبل رخ بیٹھے تھے۔ زین کو دیکھ کر اپنی جانب بولایا۔ جب وہ
 قریب گئے تو آپ نے اپنے مصلے کا گوشہ اٹھایا اور فرمایا کہ دو ٹھیان لے لو۔
 بلکہ زیادہ نہ لینا۔ زین نے حسب ہدایت دو ٹھیان بھر لیں اور ماں کے یہاں پہنچے

مان نے جون ہی دیکھا بیٹے کو ڈانٹ کر بولیں کہ افسوس ایسے بادشاہ سے تو نے
شمن خدا کی درخواست کی۔ مان کے کلام سے متنبہ ہوا۔ مخدوم کے یہاں آئے
اور تہہ کی۔ مصرعہ جو ادنیٰ میں شہرابی تھا وہ آخر پارہ سار نکلا۔

مولانا مظفر علی کی بیعت بھی بڑے زور و شور کے مناظرہ کے
بعد ہوئی۔ مولانا نے مخدوم کے ساتھ کوئی دقیقہ بحث مباحثہ کا اوٹھا
نہیں رکھا۔ اور جب بہ بات اوپر تمام ہو گئی کہ علوم ظاہری کے رو سے بھی مخدوم
اپنے وقت کے امام ہیں۔ تب مولانا نے گردن ڈال دی اور مخدوم کی علاجی کی
عزت حاصل کی۔ یہہ واقعہ حصول بیعت کا غالباً ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰ پھری میں ہوا۔
کیونکہ جو مکتب مولانا کے نام مخدوم نے لکھے ہیں ان کے آغاز سے انجلم تک
کا زمانہ ۲۵-۲۶ برس لوگوں نے لکھا ہے۔ اسلئے لازمی طور سے سن ۱۰۰۰ میں
ایک برس کم سے کم بیعت کے لئے ماننا ہو گا۔ کیونکہ مخدوم کا وصال ۱۰۰۰ پھری میں
ہوا اور کم سے کم وہی زمانہ اختتام رسل و رسا کی ضرور ہے۔

ایک جوگی کے مخدوم کے ہاتھ پر سلام قبول کرنے کی نقل یوں لکھی ہے
کہ ایک جوگی صاحب جمال بھاسر میں آیا۔ اور مخدوم کے بعض مریدوں سے ملا۔
ان لوگوں کے دل میں یہ خدشہ گزرا کہ اللہ نے کیونکر ایک کافر کو ایسا
بخشا۔ جوگی صفا باطن حاصل کئے ہوئے تھا۔ انکے خدشہ پر واقف ہو گیا۔
اوسنے ان لوگوں سے کہا کہ۔ دیکھو یہ بہتر نہیں ہے کہ ایسے خیالات دل میں پائے

مولانا مظفر علی
کی بیعت

جوگی کا مخدوم
کے ہاتھ پر سلام
ہونا۔

اور یہ پوچھا کہ تمہارا کوئی گم بھی سپہیا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اور
مخدوم کا ذکر کیا۔ جوگی نے پوچھا کہ وہ میرے پاس آسکتے ہیں یا نہیں۔ ان لوگوں
نے کہا کہ وہ کسی کے یہاں نہیں جاتے۔ اسپر جوگی نے کہا کہ خیر مجھی کو اس کے
پاس سنا چلو۔ یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے چلے۔ جون ہی اس کی نظر مخدوم
پر پڑی نے تماشاً بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھاگتے ہو۔ اس نے کہا
کہ مخدوم تار روپ ہو گئے ہیں۔ یعنی متصف بصفات حق۔ میں ان کے
سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر جاؤں تو جل جاؤں۔ لوگوں نے
مخدوم سے جا کر یہ ماجرا بیان کیا۔ مخدوم مسکراتے اور فرمایا کہ اب اس کو لے آؤ
وہ چلا آئیگا۔ الغرض وہ پھر آیا۔ اس مرتبہ سید صاحب جلا آیا۔ اور آپ کی مجلس میں
دیر تک بیٹھا۔ اسکے بعد اس نے یقین اسلام کی استدعا کی۔ مخدوم نے اس کو
اسلام یقین کیا۔ تین دن تک اپنی صحبت میں رکھ کر اس کو وداع کیا۔ کام تمام
کر چکا تھا۔ صرف زنگار کفر اس کو حجاب تھا۔ تھوڑی صحبت میں اس زنگار کا بھی
ازالہ ہو گیا۔ سچ ہے۔ سیت ستر وحدت ہمہ روشن شود آزا کہ ہے۔
وہ گستی خود از آئینہ دل بزود ہے۔

مخدوم کا ظاہر
طریقہ تعلیم

مخدوم کا طریقہ تعلیم ظاہر ایسا تھا کہ تمامی ستر شدین جو موجود ہوتے
وہ روزانہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ ان میں سے ایک شخص دینیات
یا تصوف کی کوئی معتد کتاب لیکر بیٹھا اور اس میں سے کوئی ایک مسئلہ پڑھتا۔

مخدوم اور سکی تشبیح کرتا شروع کرتے۔ مختلف پیرایہ میں اور سکا بیان ہوتا۔ کوئی پہلو چھوڑا نہ جاتا۔ فقہ۔ اصول۔ حدیث۔ تفسیر۔ ادب۔ تاریخ۔ تصوف۔ سنی۔ پیش نظر رہتے۔ غضب کی موٹا گافیان ہوتین۔ اعتراض و جواب کے دروازے کھلے رہتے۔ اور اس طور سے متعلم کی پوری تشفی کے ساتھ تعلیم کجاتی۔ یہ اصول تو اولوگوں کے ساتھ برتا جاتا تھا جو مخدوم کی صحبت میں موجود رہتے تھے۔ مگر اولوگوں کے لئے جنکو مخدوم کی صحبت کا برابر موقع نہیں تھا۔ مخدوم کا دوسرا اصول تھا۔ اوکی تعلیم مکتوبات اور رسالجات کے ذریعہ سے کجاتی تھی۔

یہ دونوں اصول ظاہری تعلیم کے تھے۔ باطنی تعلیم کا طریقہ وہی تھا جو مشائخ فردوس کا رہا ہے۔ حسین گوشہ توحید اسی خصوصیت میں فرماتے ہیں۔

ترجمہ

مقدس دین پیرم ششیری	این سخن با باگفت از سردی
کاے برادر گزینخواہی اصل کار	این سخن را بادل خود یاد دار
این ریاضت نیست کہ بیخجبری	کم بگویی کم بخشی کم خوری
بچگان و طفل ہم بویہ زبان	این ریاضت میکنند از آب و نان
پاسبان دل شو اندر کل حال	تا نیاید هیچ درد آنجا مجال
نہ خیال غیر حق را درد خوان	این ریاضت کا طمان را فرض دان
از ہوا و حوص دل را قطع کن	با چنین رہ انبعاث شرع کن

طریقہ تعلیم
باطنی

ہر کہ این رویں در دل شاد باد . و این نعم از بہر او آباد باد
 مبتدیوں کی تعلیم میں محدود کم کا جو اصول تھا وہ صاف صاف بتا رہا
 کہ آپ لکیر کے فقیر تھے۔ فطرت انسانی کے تمامی پہلو آپ کے پیش نظر تھے۔
 بھان طبیعی۔ شوق۔ چگونگی خواہش۔ اور دلچسپی کو کہا تک کسی امر کے
 مستحضر کر لینے میں دخل ہے اسکو محدود م پورے طور پر سمجھے ہوئے تھے۔
 اور اسی لئے آپ نے اپنی تعلیم کا ایک مکمل اصول نہایت خوب و خور کے بعد
 قائم کر لیا تھا۔ تحفہ غیبی میں آپ سے منقول ہے کہ :-

”وقتے بصوم و وقتے بنہا۔ اگر از نماز تک آید بندہ کر شغل کند۔ و اگر از ذکر تک آید
 بہ تفکر مشغول شود۔ ہمیں کہ از یکے طول شود نقل بچیزے دیگر کند۔ اما بیک چیز
 نہ تواند کہ بشر اگر در یک چیز ملازمت نماید طول گردد..... پس وقتے در روزہ و وقتے
 در نماز و وقتے در تلاوت و وقتے در ذکر و وقتے در فکر مشغول شود کہ مقصود مشغولی است۔
 اگر چیزے از طاعات و عبادات میکند تا آن زمان کند کہ ازان طول نشدہ است۔
 ہمیں کہ طول شود بگنارد۔ در طاعت طول شدن و عید سے آبرہ است۔“

پھر فولیڈ رکنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ : ”اے برادر باید کہ در احوال
 و وظائف خود مواظبت نماید بیہ هیچ حال قصور و فتنہ را بمان راہ نہہ۔ و از مطالعہ کتب
 مشائخ و کتوبات عالی نباشد۔ زینہا ہزار ہا زینہا۔ بزرگے را پر سیدند چون ناکارے
 کہ مشائخ کردہ اندخی تو نم کرد در خواندن کلمات ایشان و در مطالعہ کتب ایشان بارہ فائدہ؟ فرمود

که کلمات مثل ذر و کسے زمین شکر خداست - اگر خواننده مرد بود او را شیخ مرد گردانند - و اگر ناز
 بود مرد گردانند - بزرگ را پسر سینند که اگر زمانه آید که بزرگان را در زمانه نیام بکنم - گفت هر روز باید
 که یک جزوه کاغذ از کلمات ایشان بخوانند - اے برادر هر که زنده است یا در سایه دولت ایشان
 بود یا با کلمات ایشان بود و هر که آن بود و نه این بود مرده است و اسی نفس کا فرست
 علی العموم - هر نوشته که بران برادر رسیده است مطالعه کند بحضور دل نه بر رسم و عادت چون قصه و
 افسانه - و هر چند در تنهایی بود بهتر بود -

پھر اوسی فوائد رکھی میں آپ تحریر فرماتے ہیں - "جان اے برادر
 اول باید کہ جامہ و تن و لقمہ پاک و حلال بود - پس جو اس خمسہ از معصیت خلاف پاک بود
 و آنکہ دل از جلد او صاف ندمد چون نخل و حقد و حسد پاک بود - چون پاکی اول حاصل شد
 مرید یک قدم از راه دین برفت - و چون پاکی دوم حاصل شد - مرید دو قدم از راه دین برفت
 و چون پاکی سوم حاصل شد مرید سه قدم از راه دین برفت - حقیقت توبہ اینجا پدید گشت و مرید
 بحقیقت تائب اینجا شد - و این اگر دشمن خوانند یعنی از حال آلودگی و پلیدی بحال پاکی
 بگشت یکلیسا بود مسجد گشت - بتخانه بود صومعه گشت - انگاه بر دل مرید آفتاب طالع شود -
 و اسلام جمہال خود بدو نماید - و هر در معرفت برینے بکشاید - اما بطهارت هر معاند کہ است
 و در محابہ کہ هست گو باش - چنانکہ گفت - پیست او صاف و صمیمہ چون بدل شد
 هر عقده کہ در تو بود حل شد - و چون توبہ پدید آمد آفتاب ایمان پدید آمد کہ آفتاب ایمان در سینہ
 بر قدر توبہ او نماید - چنان مقدار کہ در گاہ توبہ بر روی کشاوه می شود - آفتاب ایمان بر قدر آینه

تأبش می یابد۔ پس نہت کردن مقام تو بہ ہم مہمات ہست۔“

پھر مکتوبے دو صدی کے مکتوبے بہت و ہشتم میں تحریر فرمائیں۔

”بے برادر درین کار اصل استقامت ہست۔ ہر چہ کند بیان و چہ کند کہ درو استقامت آید اگرچہ

اندرک بود کہ اندک با استقامت بسیار ہست و بسیار بے استقامت اندک۔۔۔۔۔

داز جہاں قوم و اہل شکل و صورت و فضول و مدعی خود را نگاہ باید داشتہ بخرافات ایشان

مشغول نباید شد و از صحبت ایشان خود را دور باید داشت کہ انجمنین قوم در عالم بسیار اند

۔۔۔۔۔ و ہر چند در غلو ہست۔ بودن میسر شود از اختلاط محترز باشد لیکن برویہ

کہ رعایت حقوق ہم کردہ شود و در بیچ حقے غلطی نینقد و صحبت درویشان عالم و عامل و

عاریت اگر میسر شود عنینت شمر و خدمت ایشان سبب سعادت دارین و فتوح کار خویشانند

مردیون پر برابر تا کید رہتی تھی کہ اپنے سارے اجال سے اطلاع دیتے رہیں

چنانچہ مکتوبے دو صدی کے مکتوبے سی و یکم میں لکھتے ہیں کہ :- مرید را

نشاید کہ بیچ کار خود از پیر نہان دارد۔ ہر چند آن کار شنیع بود ساگر مریض علت

خویش بیان کند بطیب از و چگونہ کند و اگر علت دیگر بود او دیگر گوید ہم دار و نہ تو اند کرد

و اگر چیزے کند ہم صحت نیابد۔ پس ہر شرطیکہ مریض ابا بطیب ہست مرید را با پیر مسان ہست۔

بے تفاوت۔“

پھر اسی مکتوبات کے مکتوبے سی و دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”مخالفت نفس کا فرسہ ہے و تہا ہست۔۔۔۔۔ پس بقدر امکان خود مرید ابا کید

مخالفتِ نفسِ پیش گیر و انواعِ گرسنگی تشنگی بردے وہ کہ نہیں کا فرابہ ہر سچ چیز
چنانِ نرم و منقاد نتواند کرد کہ بہ گرسنگی و تشنگی کہ این دو عقوبت او برابر بہفت
در کہ دوزخ بہت ۹۔

تعلیمِ تابعی
میں مخدوم کا
اصول

علاقہ برین مخدوم کا تعلیم میں دوسرا اصول یہ تھا کہ جس میں جیتی قابلیت
دیکھتے ویسی ہی روش اور اسکی تعلیم کی اختیار کرتے۔ اور جبکو جس وضع اور
جس جگہ کا پاتے اوسی وضع اور جگہ کے موافق اوسکو چلاتے۔ مثلاً دو
حضرات کو لو۔ مولانا مظفر۔ اور مولانا نصیر الدین جو پوری۔ مولانا
امارت پر لات مار کر فقیرانہ طریقے سے غیر ملک میں مخدوم سے ملے۔ اور
مولانا نصیر الدین اپنے ہی ملک اور جوار میں مخدوم کے حضور میں حاضر
ہوئے۔ ایک گویا دہلی و بلج سے آئے جو بہار سے ہزاروں کوں پرے تھا۔
اور ایک جو پور سے جو بہ نسبت دہلی و بلج کے گویا بہار ہی کے مضافات میں
سے ہے۔ یہاں میں بہت کم لوگ تھے جو مولانا مظفر کی امارت سے
واقف تھے۔ اور مولانا نصیر الدین جو کہ جو پور کے رہنے والے تھے۔ انکی
حالت کے جاننے والے بہت ہو سکتے تھے۔ مخدوم نے مولانا مظفر
کو ہمیشہ فقیرانہ ہی لباس میں دیکھنا پسند فرمایا۔ اور مولانا نصیر الدین نے
جو ایک مرتبہ مولانا مظفر کی ریس کی اور اپنے لباسِ فاخرہ کو اوتار کر دوپٹا
وضع سے مخدوم کی خدمت میں آئے تو اونکو لینے کے دینے پڑ گئے۔ مخدوم

مخاطب تک پہنچے۔ جب اونھوں نے پھر اپنا لباس قدیم پہنا تو مخدوم
خوش ہوئے اور بولے۔

مکتوبات اور ملفوظات کو اٹھا کر دیکھو کہ ہر شخص کی تعلیم کی جہاں دوسرے سے
اگلی ہے لیکن اب شرع سب میں یکساں ہے۔

مخدوم کی تعلیم طمع گری نہ تھی۔ حضرت حسین نقشبہ توحید

فرماتے ہیں کہ:- "فانہ شیخ خرف الحق والدین طمع گری نشدہ است و نشود" وہی روش

اختیار کرتے جس میں طالب کو سمجھتے کہ وہ مستقل رہیگا۔ ایک مرتبہ

شاہزادہ مبارک آپ کی زیارت کو آیا۔ اوس سے اور مخدوم سے جو

باتیں ہوئیں اوسکو معدن المعانی کے باب بست و چہارم سے انقلا کر کے

میں مختصر طور پر بیان درج کرتا ہوں:- شاہزادہ مبارک نے کہا کہ جب

میں نے بیعت کی میرے پیر نے مجھ سے کہا کہ اب تیری طبیعت کیا چاہتی ہے۔

تو تو شاہزادہ ہی۔ چاکری کی طرف میلان خاطر ہے یا دوسری مشغولی کی طرف۔

میں نے عرض کیا کہ اب تو میں آپ کی خدمت میں ہوں جو اشارہ

ہو اوسکی تعمیل کروں۔ اونھوں نے فرمایا۔ کہ جب اس راہ میں آتے

ہیں سب چیزوں کا ترک بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے بھی تسہل کر لیا۔ اور میرے

دل میں بھی یہی ٹھنی ہے۔ مخدوم نے فرمایا کہ شبہ نہیں کہ ترک بہتر ہے اگر

استقامت ہو۔ مگر کاش پھر متروک کی طرف استقامت ہوگی۔ پشیمانی ہوگی

تو اس ترک کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ترک اوسى وجہ و مقدار سے بہتر ہے کہ ضرورت
 کے وقت اوس پر التفات نہ ہو۔ تاکہ بار سنقیم درست ہوں۔ تو شاہزادہ
 ہے۔ اپنے اقران و احباب کی مجلسوں اور جماعتوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ اگرچہ
 شاہزادہ کی مجلسوں میں گیا۔ اور اپنے اقران و احباب کی صحبت میں بیٹھا۔ تو انکو
 معیشت کے اعتبار سے فارغ البال پا کر جو ناخوشی تجھ کو ہوگی اور جو تغیر
 تجھ میں ہوگا اوسکی حد کہاں ہے۔ فوراً تجھ میں ناخوشی کی تبدیلی پیدا ہوگی۔
 پھر اس ترک کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے بہت ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے سب
 ترک کیا اور میں زاہد و عابد ہوں۔ لیکن جب وقت پڑتا ہے تو کام میں سستی
 کرتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ سب نفس کا دھوکا ہے۔ بے استقامت
 کے ایسے دعووں پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ مبارک نے کہا کہ میرے دل میں
 اب کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ محذوم نے فرمایا کہ۔ یہ سب نفس کا
 انقرا ہے۔ ایسے ایسے دھوکے یہ بہت دیتا ہے۔ جو لوگ اسکے دھوکوں
 سے واقف ہیں وہ اسکو خوب جانتے ہیں۔ کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ کہہ نہ کہ
 نفس کی صفت کذب ہے۔ اور دل کی صفت صدق۔ نفس جو کچھ کہتا ہے کذب
 کہتا ہے اور دل جو کچھ کہتا ہے صدق کہتا ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے
 کہ جو کام کہ انسان کرتا ہے اوسکا فرمان دینے والا دل ہے۔ اوسکو جو ان عمل
 میں لاسے تھے ہیں جو دل کہتا ہے۔ تب چونکہ دل کی صفت صدق ہے تو فرمان

و عمل میں مخالفت کیوں ہوتا ہے۔ اگر دل کی صفت صدق ہوتی تو عمل میں کذب کیوں ظاہر ہوتا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمل کا مخالف نفس کیوجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ ساحت دل پر حاوی ہو رہا ہے اور اسکی جگہ بٹھکر کے دلکی چوری کر رہا ہے اور دل کی طرف مضاف کر دیتا ہے۔ اسی لئے یہ عمل کا خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسکی تلبیسات کو ارباب معرفت خوب جانتے ہیں۔ دوسرے کو یہ نہیں معلوم ہوتی۔ اگر کسی چیز کی نفس کو خواہش ہوئی اور اس چیز کو اسنے نہیں پایا تو کہتے ہیں قبض ہے۔ اور اگر اسنے پایا تو کہتے ہیں بسط حاصل ہوا۔ باوجودیکہ قبض و بسط مخصوص ہیں دل کے لئے۔ اہل ترک و تجرید جو سب چیزوں کو ترک کرتے ہیں پہلے وہ سب چیزوں کو جو اون کے سامنے ہوتی ہیں خراب کر ڈالتے ہیں۔ اگر ناگاہ کسی چیز کی طرف اسکو التفات ہوا بس معلوم ہو گیا کہ دلکی خرابی ہوئی۔ جسکو کہ وہ قبل کہتا تھا کہ میں نے خراب کیا ہے اور اسنے نے اسکو خراب کیا۔ اب اسوقت جو اسنے ایک چیز کی طرف التفات کیا اسنے دلو کو خراب کیا۔ اور نفس جب تک مغلوب نہ ہو جائے اسکی تلبیسات ہر مقام میں ہو سکتی ہیں۔ اور ارباب بصیرت ہرگز اسکی تلبیسات سے کسی مقام میں ایمن نہیں ہیں۔ اگرچہ نفس انکا منقاد و مطیع ہو گیا ہو۔

آپ کی برابر تاکید تھی کہ جو کام کرو استقامت سے کرو۔ غیر منتقل طریقہ کو آپ چھانہیں سمجھتے تھے۔ آپ اسکو بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ صرف ظاہر داری

مخوط رکھی جائے۔ بلکہ پھابیش تھی کہ ہر بات کی تہہ کو پہنچو۔ صرف صورت پر نہ رہو
معانی کو دیکھو۔ جہاں قوم۔ اہل شکل و صورت۔ فضول گو اور جھوٹے مدعیوں سے
بچو۔ اگر خلوت اختیار کرو تو رعایت حقوق کا خیال ہے۔ اس سے نہ چوکو۔
علما و عرفا کی صحبت جہاں تک میسر ہو اسکو عنایت جانو۔

تحفہ غلبی میں آپ فرماتے ہیں کہ "عارفان راد و سراپت یکے ہمت دیگر و افلاس
تاگویند کہ صفوت آدم و ملت ابراہیم و مکالمت موت و روحانیت میں علیہم السلام یا بد و سرش بدن
فردو آید بے ہمت ہت۔" اسلئے بندی ہمت افلاس کی اپنے مسترشدین پر آپ برابر تاکید فرمایا
کرتے تھے ہمت ہمت مردان اور دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہئے۔ یہی باتیں تھیں جنکو
مخدوم مختلف پیرایہ میں اپنے مسترشدوں کو بتایا کرتے تھے۔

ملکوت و صدی کہ مکتوب پناہ و ششم میں فرماتے ہیں "ز نہار ہزار نہار آخر
و فرصت عزیزیت بنوئے و چو خود را ازین زمرہ بیرون آرد و گزشتہ را بہ توبہ و استغفار تدارک نماید
و از مطالعہ و مجاہدہ کتب دعاوی قطع خصوصت اجراض نماید و کتب شائع طریقت کلمات اہل تصوف شنید
و بحق مشغول گردد و امید بود کہ بدگر حق از نفس پرستی بیرون آید و خدا پرست گردد۔"

آپ کی ہدایت تھی کہ ایسے کی پیروی کرو جو استاد طریق اور علم و عمل سے
آراستہ ہو۔ اور شائخون کے کلمات و عبارات و اشارات سے بخوبی واقف
ہو اور مبتدی و متوسط و منتهی کے اعمال و اخلاق و احوال کے مفصلات سے
آگاہ ہو اور ہر کام کے فوائد و آفات کو جانتا ہو۔ ملکوتی بات دو صدی

کے مکتوبت پر ہر شتم میں فرماتے ہیں کہ یہ "کار بسجن کئے باید کردن کہ بعلم و عمل
 آراستہ بود و مذہب این طائفہ نیکو جانند و نگاہ آرد و در اصول و مندرج این طریق اوستاد
 بود و تاویل کلمات مشائخ و عبارات و اشارات ایشان بر قانون سنت و جماعت فہم کردہ بود و فواید
 و آفات ہر کسے و مضادات اعمال و اخلاق و احوال مبتدی و متوسط و منتهی معلوم کردہ با ^{کوشش}
 اعمال میں نیت اصل کار ہے۔ ہزار زہد و تقابرتو۔ خیر و خیرات کرو۔
 اگر صرف ظاہر داری اور دکھاو اسے تو وہ عنایت کچھ وقعت نہیں رکھتا۔
 مخدوم اسیکو کہتے ہیں کہ "منظور حق ہے محسوس و عمل صورت ہت بلکہ منظور خداوند آنت کہ
 در درون سینہ نت۔ آپ اسی لئے اپنے لوگوں پر بھی اسی کی تاکید فرماتے
 ہیں۔ کہتے ہیں کہ "اگر تو انی نیت و ارادت درست کن کہ عمل مومن خیر کے نتواؤں
 چنانکہ اگر مرنے سے بچے اور زمانے اور نگاہ نتواند داشت نرود۔ بسبب رضا مارخ نتواند
 و بچین عمل دیگر۔ اما نیتش ہمہ خیرات طاعات برسد۔ پس ثواب عمل مومن محدود
 بود کہ عملش محدود است۔ و ثواب نیت مومن بحد بود کہ نیت طاعات و خیرات واحدے
 نہ بود نیتۃ المؤمنین خیر من عملہ این بود تا اگر کسی نیتتے و ارادتے درست بود
 و لیکن بعد سے بدان کار نرسد چنانکہ بیماری از حج باز دارد و ضعیفی از جہاد باز دارد و
 مفلسی از دستہ باز دارد و ضرورت در جہود ثواب برابر بود با آنکس کہ این عمیہ نکند۔
 سے براد علم نیت بقایت و دقیق و لطیف است۔ ہر کسے بدان راہ نتواند
 ہرچہ صاحب دل کند بر اندازہ نیت خود کند کہ نیت ہر کسے بر اندازہ او بود۔ مقلد یا بر اندازہ

ایمان تقلیدی و سبیل را بر اندازہ ایمان استدلالی و عارفانہ را بر اندازہ ایمان
شاہرتی

اپنے مریدوں اور بستر شدوں پر محسوس کی برابر یہ تاکید تھی کہ جتنے
سلوک کی راہ اختیار کی ہے تو اسی میں لگے رہو۔ حیثیات سے کام نہ لکو۔
مولانا منظر شمس ملخی جو آپ کے خلیفہ تھے اپنے مکتوبات کے مکتوب
کیسے دہشت مین لکھتے ہیں کہ - "خدمت شیخ ہمہ بیان را منع میکردند کہ شمارا بدین
(یعنی ایام محسن غیر ذاک) چہ کار شماران را ہے کہ آمہ اید ہمدان باشید و اپنے
شمارا در سلوک راہ خود بر اندازہ شما شکل اند ہان را از کس استفسار کنید۔"

مشائخون کے مختلف خاندان ہیں۔ ان میں سے کچھ تو خواجہ
عبدالواحد زید۔ اور کچھ خواجہ حبیب عجمی تک پہنچے ہیں
پانچ خاندان - زیدیان - عباسیان - ادہمیان - پھیریان - چشتیان
خواجہ عبدالواحد زید سے ملتے ہیں۔

اور نو خاندان - حبیبیان - طیفوریان - کرخیان - سقطیان - چندیان
کا ذرونیان - طوسیان - سہروردیان - فردوسیان - کو خواجہ حبیب
عجمی سے انتساب ہے۔

زیدیان بیہ اوائل میں پانچ آدمی تھے۔ اور ان میں سے ہر ایک
حافظ کلام اللہ تھا۔ اور نہایت جامع و متبحر۔ یہ نہایت سلیم القلب

نصوف کے
مختلف خاندان

زیدیان

ہوتے تھے انکی روش یہ تھی۔ مشران یاد کرنا۔ علم حاصل کرنا۔ ریاضت و
مجاہدہ و خلوت اختیار کرنا۔ جنگلون میں صائم الہر رہنا۔ تیسرے یا چوتھے
یا پانچویں دن جنگلی پتیوں اور گھانس سے افطار کرنا۔ مارو کڑوم تک کو آنا نہ پہنچانا
حق کے ساتھ مشغول رہنا۔ ژند و پلاس کی پوشاک بنانا۔ یہ اپنے کو خواجہ
عبدالواحد زید کی طرف منسوب کرتے تھے۔

عیاضیاء

عیاضیاء :- یہ اپنے کو شیخ فضیل عیاض کی طرف

منسوب کرتے تھے۔ انکی روش یہ تھی۔ تنہا و مجرد رہنا۔ علی الدوام سفر
کرنا۔ اگر بغیر طلب کچھ لمجائے کھا لینا ورنہ فاقہ کرنا۔ شب بیداری کرنی۔
صبح کو مسافرت کرنا۔ خلق سے نہ ملنا۔ مانوسے اللہ کو ترک کرنا حق
کے ساتھ مشغول رہنا۔

ادعیاء

ادعیاء :- انکو سلطان ابراہیم اولیٰ سے انساب ہے۔
انکی روش یہ تھی۔ مجرد رہنا۔ ژند کا ملبوس بنانا۔ سفر و حضر میں ذکر جلی
کرنا۔ کسی سے طمع نہ کرنا۔ جو کچھ بغیر طلب کے لمجائے اوکو فقرا پر تقسیم کر دینا
اور انکی طفیل میں دو تین فقے خود کھا لینا۔ ہرگز اہل دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔

ادعیاء

ہندیہ بیان :- یہ شیخ ہندیہ بصری کی طرف منسوب ہیں۔

انکی روش یہ تھی۔ بستی اور آبادی میں سکنا نہ بنانا۔ جنگلون میں مجرد رہنا
جنگلی پھل اور گھانس کھانا۔ شب و روز با وضو رہنا۔ حضور دل سے کسماتہ نماز

پڑھنا۔ دنیا اور اہل دنیا کے گرد نہ پھٹکنا۔ کسی سے فتوح نہ لینا۔
تین چار دن کے بعد پھل یا سبزی سے بے نمک افطار کرنا۔

چشتیان :- شیخ علی دینوری سے منسوب ہیں۔

انکے سلسلہ کے سردار شیخ ابوالسحاق چشتی ہیں۔ یہ بعد اومین شیخ

علی دینوری کے مرید ہوئے۔ پیر نے انسے انکا نام پوچھا انھوں

نے کہا کہ ابوالسحاق چشتی۔ شیخ نے فرمایا کہ تم خواجه چشت ہو۔

چشت کا اسلام تمھاری وجہ سے ہے۔ خلافت دی اور خرقہ پہنا کر کہا

کہ چشت جاؤ۔ تم خواجه چشت ہو۔ اوس روز سے یہ سلسلہ چشتی کہلانے لگا۔

پانچ اشخاص ہیں جو خواجهگان چشت اہل بہشت کہلاتے ہیں۔ خواجہ

ابوالسحاق چشتی۔ خواجہ ابو احمد چشتی۔ خواجہ ابو محمد چشتی۔ ناصر الدین چشتی

خواجہ قطب الدین مودود چشتی۔ انکی روش یہ تھی۔ شہر و دیات میں

مسکن بنانا۔ خلق اللہ کو حق کی طرف دعوت کرنا۔ جو کچھ کہ غیر حق ہے اوسکو

خالصاً اللہ چھوڑ دینا۔ دنیا اور اہل دنیا کے گرد نہ پھٹکنا۔ ہمیشہ ریاضت و

مجاہدہ میں رہنا۔ فقر و فاقہ اختیار کرنا۔ غربا اور مساکین کے ساتھ صحبت

رکھنی۔ فقیروں کے ساتھ کھانا۔ اہل نسیاع کو دوست رکھنا۔ پیرو نکاح سے

بکرنا۔ فقیر و کمکی تعظیم کرنی۔ اعنیا کو فقرا پر مرج نہ رکھنا۔ فقرا کا ہاتھ خود

دھولانا۔ سزا دینا و تلو کھانا کھلانا۔ با علم و باورع ہونا۔ تزکیہ و تصفیہ باطن اور

ریاضت کر لہذا تپ مرید ہونا۔

حبیبیان

حبیبیان :- اس سلسلہ کے پیر حلقہ حبیب عجمی ہیں۔

دو بھائی تھے دونوں عالم و متقی و اصلاح الناس۔ انھوں نے حبیب عجمی

سے خلافت پائی اور ان ہی کے اسم سے مسٹے ہوئے پیر کے حکم سے کوچوں

میں مشغول بننا ہوئے۔ بارہ برس ان عبادت کی۔ خلق سے نہ ملتے تھے۔

تہلے تھے۔ سات روز کے بعد ایک یاد و خرمون پر افطار کرتے تھے۔ روش

انکی یہ ہے۔ مجلسوں میں نہ جانا۔ فتوح نہ لینا۔ برابر ذکر حق میں مشغول رہنا۔

مرقع پہننا۔ نیا کپڑا اگر ملجائے فقر کو دیدینا۔

طیفوریان

طیفوریان :- انکو سلطان العارفين یا تیرید لسطامی سے

نسبت ہے۔ یا تیرید کا نام طیفور تھا۔ یہ حبیب عجمی کے خلیفہ ہیں۔ حسن

بصری۔ اور امام جعفر صادق علیہما السلام کی صحبت یافتہ تھے۔ لیکن انکی تربیت

حبیب عجمی سے ہوئی تھی۔

کرخیان

کرخیان :- انکو شیخ معروف کرخی سے انتساب ہے۔

انکی روش یہ تھی۔ خان مان کو ترک کرنا۔ عزت اختیار کرنی۔ روزے رکھنا۔

تائب و ڈاکر رہنا۔ خوف خدا سے خوب روزنا۔ غربا و فقرا کو دوست رکھنا۔ اپنے کو

بداورد و سروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ ریاضت و مجاہدہ کرنا۔

سقطیان

سقطیان :- یہ سری سقطی سے منسوب ہیں۔ سری سقطی

معروف کرختی کے خلیفہ تھے۔ تین شخص ملوک سے بیری سقہلی کے مرید ہو
 اور اپنے کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ انکی روش یہ تھی۔ ژند پوشی اختیار
 کرنی۔ صائم الدہر رہنا۔ کسینکا فتوح قبول نہ کرنا۔ تیسرے یا چوتھے روز شام
 کے وقت اپنے خلوت سے نکل کر در یوزہ گری سے افطار کرنا۔

جنید بیان :- انکو شیخ جنید بغدادی سے انتساب ہے۔

دو اعرابی۔ عثمان علی دقاق۔ اور شیخ محی الدین منصور نامی بڑے متقی و عالم
 اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہ نہایت معروض شیخ فانی تھے۔ ساتویں
 روز افطار کرتے تھے۔ سات برس ریاضت مجاہدہ کر کے حضرت جنید کے
 حلقہ ارادت میں آئے۔ اور انکے خلیفہ ہوئے۔ اور اپنے کو اون سے
 منسوب کیا۔ انکی روش یہ تھی۔ چالیس روز کے بعد افطار کرنا۔

گازرونیان :- انکے سر حلقہ سلطان ابوالاسحق گازرونی تھے۔
 یہ گازرونیوں کے بادشاہ تھے۔ بادشاہی ترک کر کے خواجہ عبد اللہ حنیف
 کے مرید ہوئے۔ پیر نے فرمایا کہ یا اباسحق اگر تجھکو بالکل دین ہی دین ہے تو
 میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ تیرے پیوستگان صاحب طبل و علم ہوں۔
 انکی روش یہ تھی۔ ہمیشہ خلوت و عزت میں مشغول رہنا۔ سارا عظم
 اور دست نام اور دس حروف کو پڑھنا۔

سزلمو سیان :- انکو بھی جنید بغدادی سے نسبت ہے۔ سیوم واسطہ

جنید بیان

گازرونیان

طوسیان

فردوسیان و طوسیان ایک شہر تہ میں ہیں۔ انکی روشنی یہ تھی۔ سماع
 اور کل فرمایا شننا۔ رخص کرنا۔ ذکر علی کرنا۔ جو کچھ خیر و شر پہونچے اوکو نعمت
 جانا۔ چون و چہرا کرنا۔ ما منع الله فهو حین۔ حسن ظن سے مومن
 کا سرد و نوگو برابر جاتا۔

سہروردیان

سہروردیان یہ بھی ضعیف بغدادی کی طرف منسوب ہیں۔
 انکے سرخلفہ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی ہیں۔ جو دوسری
 پیرمی میں شیخ مشاد دینوری تک پہونچتے ہیں۔ شیخ مشاد دینوری خواجہ
 جنید کے خلیفہ تھے۔ روشنی انکی یہ ہے۔ نفس کشی کرنا۔ خدا سے مشغول
 رہنا۔ کم سونا۔ ہمیشہ قبلہ رو متوجہ رہنا۔

فردوسیان

فردوسیان :- انکو بھی جنید بغدادی سے انتساب ہوئی
 ابتدا سہروردیوں سے ہے۔ شیخ نجم الدین کبریا فردوسی۔ اور
 شیخ علامہ الدین طوسی کے درمیان رشتہ اخوت تھا۔ بڑے مجاہد و
 مراض تھے۔ دونوں حضرات ضیاء الدین کی خدمت میں آئے اور یہ بات
 عرض کی کہ عمر بسر ہونے کو آئی لیکن ہمارا مقصد حاصل نہوا۔ مجاہد سے کہ لیکن
 مقصود ہاتھ نہ آیا۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ ہمارے کیا کریں۔ شیخ ضیاء الدین نے
 نہایت الطاف سے فرمایا کہ میں بھی اسی میں مبتلا ہوں۔ تدریس یہ ہو کہ کہیں مڑ
 ہو جائیں۔ تاکہ اوکی برکت سے اپنے مراد کو پہونچیں۔ دونوں نے یہ کہا کہ جہاں

آپ فرمائیں وہاں مہلوگ مرید ہوں۔ شیخ ضیاء الدین نے شیخ وجہ الدین
 ابو حفص عمویہ کو پایا۔ تینوں حضرات شیخ وجہ الدین کے مرید ہوئے۔
 شیخ نے بیعت کے بعد شیخ ضیاء الدین سہروردی اور شیخ طلاء الدین طوسی کو خلافت
 و شجرہ دیکر سرمایا کہ تم دونوں اپنے شہروں میں جاؤ اور بندگان خدا کی رہبری کرو۔
 اور شیخ نجم الدین کبرے کا ہاتھ پکڑ کر ضیاء الدین کے حوالہ فرمایا کہ انکو اپنے
 ساتھ رکھو تمہارا نام اس سے روڑا ہوگا۔ شیخ ضیاء الدین نے بیعت کے ساتوں
 جیسے شیخ نجم الدین کبرے کو خلافت دیکر فرمایا کہ تم مشائخان فردوس سے ہو۔
 اسی دن سے وہ فردوسی کہلانے لگے۔

اصل یہ چودہ خاندان ہیں۔ انکے سوا جتنے دوسرے خاندان ہیں
 وہ ان ہی کے فروع ہیں۔ اور وہ یہ ہیں :-

قادریہ۔ کبریہ۔ نقشبندیہ۔ لیسویہ۔ نوریہ۔ خفزیہ۔ انصاریہ۔
 شطاریہ۔ اشرفیہ۔ ہدائیہ۔ مداریہ۔ نظامیہ۔ صابریہ۔ مجددیہ۔ ابو العلاء
قادریہ :- اس سلسلہ کے سر حلقہ حضرت سید محی الدین عبدالقادر

جیلانی محبوب سبحانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

کبریہ :- اسکو حضرت نجم الدین کبرے سے انتساب ہے۔
نقشبندیہ :- اسکے پیران حلقہ حضرت عبدالخالق بغدادی اور
 حضرت پیر الدین نقشبند ہیں۔

قادریہ

کبریہ

نقشبندیہ

لیسویہ

لیسویہ :- اسکے منشاء و مبداء حضرت خواجہ احمد لیسوی ہیں جو
شائخان ترک میں سے تھے۔

نوریہ

نوریہ :- اسکے سر حلقہ شیخ ابوالحسن نوری ہیں۔

خنصریہ

خنصریہ :- اسکو حضرت سلطان احمد خنصر ویہ بلخی سے
انتساب ہے۔ اور حضرت خدا قلی ماوراء النہری نے اسکو شاعت
و شہرت دی۔

انصاریہ

انصاریہ :- اسکے مبداء حضرت عبد اللہ انصاری ہیں انکا
لقب شیخ الاسلام ہے۔ حضرت ابویوب جو صحابہ کبار میں سے تھے انکے بعد
میں ہیں یہم برادر خلیفہ شیخ ابوالحسن خرقانی کے ہیں

شطاریہ

شطاریہ :- اس طریقہ کے مبداء حضرت عبد اللہ شطاریہ ہیں
اشرفیہ :- اسکے سر حلقہ مخدوم اشرف جہانگیر ہیں۔ یہہ
شاہزادگان سمنان میں سے تھے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی۔ آپ کے باپ کے
وزیر اور آپ کے قراہمندوں میں سے تھے۔

ہمدانیہ

ہمدانیہ :- یہ سلسلہ حضرت سیدنا علی ہمدانی سے منسوب ہے۔

مداریہ

مداریہ :- اسکو حضرت شیخ بلع الدین الملقب بہ شاہ مداء
سے انتساب ہے۔

نظامیہ

نظامیہ :- اسکے سر حلقہ حضرت سلطان الاولیاء سید نظام الدین
راوی

صابر یہ :- یہ سلسلہ حضرت علی احمد صبا پر ہے جو خلیفہ حضرت
بابا سید شکر گنج کے تھے منسوب ہے۔

مجدد یہ :- اسکے سر حلقہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہیں
یہ خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ ذکی الدین باقی باللہ کابلی ثم الدہلوی کے تھے۔
ابوالعلمائیم :- اسکے حضرت سید ابوالعلماء اکبر آبادی سے
انتساب ہے۔

جتنے خاندان صوفیوں کے ہیں سب کی علت غائی ایک ہی ہے۔
لیکن حصول مقصود کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان ہی طریقوں کے اعتبار سے
الگ الگ خاندان قائم ہو گئے۔ جسے جو طریقہ نکالادہ طریقہ اس کے نام سے
مشہور ہو گیا۔ اور پھر اس کے تلامذہ اسی نام سے پکارے جانے لگے۔ ایسی
حالت میں ایک کو دوسرے پر من حیث تقریب الے اللہ ترجیح دینی سراسر
بیجا و خطا ہے۔ اور کسی پر زبان طعن و تشنیع کھولنی محض ہرزہ درائی و بیہوشی
کھنڈم کی معاشرت نہایت سیدھی سادی تھی۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے
کہ طریقہ زندگی جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی اوس کا برتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اور پھر اوس
حالت میں کہ ہزاروں امرا و اہل اقتدار سر اور انکھوں پر بیٹھانے کو موجود ہوں۔ بادشاہ
پر گنہ کار گنہ جاگیر میں دینے کو تیار بلکہ دے بھی چکا ہو۔ اور ہر طرف سے فارغ البالی ہی
فارغ البالی نظر آتی ہو۔ مخدوم کے سجادہ ارشاد و تلقین پر بیٹھتے ہی مولانا نظام

صابت

مجدد

ابوالعلماء

مخدوم کی معاشرت

نے سب مان بہاوت کے مہیا کرنے اور اس کے چند ہی برسوں کے بعد سلطان
محمد شاہ تعلق نے پرگنہ راہگیر خراج کے لئے زبردستی و اگر اشت کر دیا۔
 مگر چاہئے کہ مخدوم نے ان موقعوں سے خود تمتع اوٹھایا ہو۔ ہرگز نہیں۔
 آپ پیر کے نصاب کے پورے پابند تھے۔ آپ کے یہاں دن کو کچھ کتنا تھیا
 ایک وقت کھاتے اور وہ بھی نان خشک و آب۔ کیونکہ آپ غذا کو مثل دوا
 کے سمجھتے تھے۔ اور یہی اولیاء اللہ کی شان ہے۔ مولانا مظہر شمس بلخی
 اپنے مکتوبات کے مکتوب ہفتم میں لکھتے ہیں کہ "از خدمت شیخ سوال کردم کہ اولیا طعام خورند۔
 گفت خورند چنانچہ دار و خورند۔"

صاحب مولنس القلوب روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مخدوم نے
 زمانہ مکان سے دعوان اوٹھنے دیکھا۔ فوراً شیخ چو طھانی سے دریافت فرمایا۔ کہ
 اسکی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایامامون کا معینہ تھے پہونچایا یا نہیں۔ مخدوم اپنی والدہ
 ماجدہ کو مامون بضم بیہم دوا و مجہول کہا کرتے تھے۔ شیخ چو طھانی نے تجاشا
 کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلاف حکم مخدوم ہو۔ اونکا معینہ بیشک پہونچایا
 گیا ہے۔ باقی رہا دعوان۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ مخدوم کے کوئی رشتہ دار آئے
 تھے۔ مخدوم کی والدہ اونکے لئے روٹی و مرغ پکاتی تھیں۔ مخدوم مانکی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے اپنا منہ کالا کر کے آپ سے شرط کی تھی اور آپ
 پھر ایسا کرنے لگیں۔ مان بھی عابدہ و زاہرہ تھیں بیٹے کی غرض کو سمجھ گئے بیٹے اور

روٹیان کچی پکی ویسے ہی اوس قرابت مند کے حوالہ کر دین کہ پھنیا بھجاؤ اور کہین کھو لیا۔
 مخدوم کی والدہ نہایت ضعیفہ تھیں۔ انکے لئے بازار سے کچھ مقرر تھا۔
 شیخ چوٹھائی روز لے آیا کرتے تھے۔ یہی آپ کی والدہ کا معینہ تھا۔
 نفس کی خواہش کو مخدوم ہرگز جائز نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے
 یہاں ایک شخص فالودہ لیکر آیا۔ آپ نے صرف سوکھ کر چھوڑ دیا۔ اور فرمانے
 لگے کہ خیریت گزری ورنہ اس فالودہ نے میرا کام ہی تمام کیا تھا۔

مخدوم دنیا سے اوتنا ہی متمتع ہونا جائز رکھتے تھے جتنا شارع علیہ السلام نے
 جائز رکھا اور جسکے لئے خود فطرت نے ہکو مجبور کر رکھا ہے۔ دنیا کیا ہے۔ او
 ضروریات دنیاوی کیا ہیں۔ انکو وہ فلسفیانہ اور عملی دونوں پہلوؤں سے خوب
 جانتے تھے۔ انکے اقسام اور پھران قسموں میں سے کون قسم بقا سے زندگانی
 کے لحاظ سے ضروری اور لایبی ہے اس سے وہ خوب واقف تھے۔ تحفہ غیبی
 میں فرماتے ہیں۔ "دنیا تہ قسم ہت۔ مقدار ضرورت۔ و مقدار حاجت۔ و مقدار فضول
 مقدار ضرورت ہمان مقدار بہت کہ قیاس نفس بیان شود۔ و این خوردنی بہت و پوشیدنی۔
 ہمان مقدار باید کہ در سراوگر مہلاک نشود۔ و جائگاہ بودنی ہمان مقدار باید کہ در سرا
 وگر مہلاک نہ گزرا نید۔ این مقدار آدمی را ضروری بہت و درین حساب نیست و حق فقہائے
 مقدار ضرورت بخشیدہ بہت و مقدار حاجت آن را گویند کہ یک پیرا ہن آرد۔
 فرض کجہ کہ بیان یک پیرا ہن سراوگر ما تو اند کہ شید ہلاک نگرود۔ درین بیان برانے دفع ہر

دنیا اور اوسکی
 قسمیں

عاجت می آید پیرا بنی دیگر دو ملکی پیرا بنی میکند۔ این را حاجت گیرند۔ و در مقدار حاجت
 حساب است۔ اما فضول آنچه زیادت ازین دو قسم است۔ چنانکه خانه دارد و بعدہ خانہ دیگر
 بنا می کند۔ و چیزے از دنیا دارد و چیزے دیگر می طلبد۔ این فضول است۔ این
 زینت زشت است و این بے نہایت است۔ و هر که در فضول افتد گویند در ماویہ افتاد۔
 اما در حق شخصی معنی که مقدار حاجت مقدار ضرورت شدہ است پس در حق
 او مقدار ضرورت همان شدہ است کہ بے آن بر نمی شود و غنی تو بے آن بودن
 و اقسام دنیا برین طریقی ہم آورده اند کہ یک دنیا است صورتاً و معنأ۔ این معلوم است و این
 زشت است و دوم قسم صورتاً دنیا است اما معنأ دنیا نیست چنانکہ زن خواستن
 بتا بر اتباع سنت و محافظت نفس از زنا بزرگان یک عدد در دنیا کالی نهداہ اند و آن
 این است کہ ہر چه فردا کار نیاید و کار آخرت برستہ آن نیت آن دنیا است اگر چه روزہ و نماز بودیک
 مرید غیر مرید ہر قسم کے فخر و خدمت کے دامن دولت کے وابستہ تھے۔ انہیں کو کچھ لوگ خدمت
 پر بھی مامور ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا مظفر کے ساتھ بہت دنوں تک فخر خانقاہ کی خدمت مخصوص
 بالجملہ کل بستگان کے ساتھ۔ چاہوہ مرید ہوں یا نہوں۔ خدمت کا حسن سلوک اور جو کرم کیساں تھا۔ لوگوں
 کو عام طور سے صلوات عطا ہوتے تھے۔ چنانچہ مولانا مظفر شمس بلخی
 کی مکتوبات کے مکتوب صدوسی و نہنم و مکتوب صد و چہلم سے جو مخدوم کے
 نام سے ہیں اسکا پورا پتا چلتا ہے۔ مکتوب صدوسی و نہنم میں مولانا لکھتے ہیں
 کہ قاضی زین الدین سید صلہ مخدوم این صلہ خوارستدیم راسی تنگہ نقرہ سائید۔

مخدوم کامرید و غیر
 کے ساتھ عام صلہ
 و بخشش ۱۲

این صلابتِ مخدوم خود پر ہمہ عام بہت۔ اماگدا سے قدیم راہ جو بچے پختیض امید۔ آن شخص
آنست کہ این فقیہ را بد عار ایمان یاد آند و اگر میسر شود یک دو سطرے بقلم نیز
مشرف گردانند و الا اِق خَيْرًا لِّدُعَاءِ دُعَاءِ الْاِيْمَانِ بسندہ بود۔

پھر مکتوب صد و چہلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ مخدوم را از آنجا کہ خدا متعالے نے
و دستے فراخ دادہ بہت بہت عار گو یان و دوستان میر سردورین فقیر از زمین عرب
تادین زمین ہوارہ عطایا ارزانی فرمودہ۔ الا آنکہ این بیچارہ را بگمان خود بران خدمت
دعا گوئی و محبت با خلاص بہت و درین با خلاص بنی ماند التماس آنکہ بعد ازین دعا گویا
بگذارند تا با خلاص دعا ذات مخدوم بصلاح دینی و دنیاوی بے آلائش کند۔ بفرستادن
چیزے آلودہ را آلودہ تر نگردانند۔ یک دعا گوے بگزارند تا بچنین باشد کہ مخدوم
بیچارہ را با سلامی و در قضیت بد عار ایمان یاد آردند۔ از جملہ مو اہبے عطایا آن جناب
و بہتر بہت۔ پس ہمان کافی۔

مراسم دنیاوی کے مخدوم ہرگز پابند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک وہی افعال
جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے تھے قابل تشبیح و پیروی تھے۔ ایک بار زکر کر یا غریب نے مخدوم سے کہا کہ مخدوم
کی جو روش اور طریقے ہیں دو سرون بزرگون کے کم ایسے ہیں اور جو بزرگ
اس وقت موجود ہیں جب وہ خلق کے ساتھ ارتباط کرتے ہیں تو رسوم کی رعایت
بھی کرتے ہیں۔ مخدوم خود بزرگون کے شہر میں رہ چکے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں۔

مراسم دنیاوی کے
مخدوم پابند نہ تھے

مخدوم نے اسکا جواب یہ دیا کہ اوس شہر کے لوگوں کو اس ظائفہ کے ساتھ اعتقاد ہے۔
اسلئے اونکی آمد و شد سے اونکو خلق سے اختلاط ہوتا ہے اور ایسی صورت
میں بزرگوں نے کہا ہے کہ جب خلق کسی کے یہاں آنے لگتی ہے تو وہ کچھ تلبیس
کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو ظاہر اوہ مخالف شرع معلوم ہوتا ہے مگر بنفسہ وہ
موافق شرع ہے۔ اور یہ اسلئے ہے کہ خلق کی نظر سے وہ گر جائے اور بفرغ
تمام سلوک کے کاموں میں مشغول ہو۔ **الرُّهْدُ فِي السُّهْدِ** اسکو
کہتے ہیں یعنی جسے دنیا کو ترک کیا اوکو مقام زہد حاصل ہو اوہ ظاہر خلق
سے ملتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے کہ اس زہد سے باہر آجائے تو کوئی فعل تلبیسا
کرنے لگتا ہے تاکہ خلق کی نظر سے گر جائے۔ جب خلق سے چھوٹا پہلے زہد سے
چھوٹا۔ یہ مقام بہت دشوار ہے۔ کیونکہ اس میں ترک جاہ کرنا ہوتا ہے۔ او
ترک جاہ ترک دنیا سے دشوار زیادہ ہے۔ آپ کا قول ہے کہ جسے مشائخون کا
طابقہ پہنا اوکو چاہئے کہ رسوم کے بت کو توڑ ڈالے اور زائر عادت کو کاٹ ڈالے
ترک کے کیا معنی ہیں اسکو مخدوم **تحفة غیبی** میں یوں فرماتی ہیں
کہ ترک بدل باید کہ بود یعنی دردن، یہ سب چیزے میں رحمت و طلب نامہ۔ اگر ہست
نیست نیست باید کہ ہست نیست ہر دو برابر بود کہ حقیقت زہد بریدن دل است نہ خالی کردن دست۔ امام زین
العابدین **ہم دنیا سلیمان بیجا ہر را بود علیہ السلام۔ ولا محالہ کہ سلیمان معینا ہر بود بدیت**
سہل شیرے دان کہ صفہا بشکند بہ شیرا باشد کہ خود را بشکند۔

ترک دنیا کے
معنی

قبول تحفہ

مخدوم کو اگر کوئی شخص تحفہ بھیجتا تو آپ لے لیتے۔ واپس کر کے اوسکی
 دلاشکنی فرماتے۔ اور تقبل اللہ منہک۔ و۔ جئ اللہ حسینا کہہ کر
 رکھ لیتے۔ ملک مفرح وغیرہ کا تحفہ بھیجنا اور مخدوم کا قبول کر لینا ملفوظات
 وغیرہ میں موجود ہے۔ قبول تحفہ کے بارہ میں آپ کا قول ہے کہ۔ ”درودیشان وغیر ان
 اگر خیر ہے ہم مستند ہر آئینہ قبول باید کردن در ان عیب نیست کہ بزرگان حسین کردہ اند۔ مگر
 درو آنتے بود اگر بنا بر آن آفت قبول کند با کے نیت۔“

پابندی اوقاف

مخدوم کو احتساب و حفاظت اوقات کا بڑا خیال تھا۔ آپ کے اوقاف
 بالکل منضبط تھے۔ عبادت و ریاضت کے بعد جو وقت بچتا وہ تلاذہ کی تعلیم۔
 خلق اللہ کی مقصد براری۔ اطمینان و شرب۔ خواب و آرام وہی تن میں جو نبی تو
 انسان کے لئے ضروری ہے صرف کرتے۔

مجلس سماع

کبھی کبھی سماع کی مجلسیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اور مخدوم کو تو اجد بھی ہوتا۔
 مگر تو اجد کے وقت مخدوم خلوت میں ہو جاتے اور دروازہ بند کر لیتے۔ وہاں کسیکو
 بار نہوتا۔ اس ضبط کے ساتھ شاید ہی کسی نے سمع سنا ہو۔ ہاں اس جگہ اس بات
 کو بھی جان لینا چاہئے کہ تو اجد سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک قسم کا ذوق ہے جو صاحب
 کو حاصل ہوتا ہے۔ تحفہ عینی میں مخدوم سے منقول ہے کہ۔ ”و جذ ظاہر گویند
 حال بودیکے بر سر خود چیزے آریدہ دارد چون بردن ان حال باطن خود چیزے بشنود درو سے
 حرکت پذیر آید۔ پس انچہ در ظاہر بدید آید آن را وجد گویند و انچہ در باطن بدید آید ان را حاصل گویند۔“

ابیات

کان ز فہم ہر دو عالم برتر است خویش در دریا سے اسرار افگند در کلام او سخن گویند راست	اہل دل را ذوق و فہم دیگر است ہر کرا آن فہم در کار افگند آبدان فہم کہ چون وحی خداست
---	--

لیکن اگر یہاں سماع کی ایسی مجلسوں میں جن میں جوان اور بوڑھے۔ مبتدی اور سیدہ بلا امتیاز موجود ہوتے ایسے کلام کے گانے کی جو عورتوں کی زبان سے بیان کئے جاتے ہیں اور جن میں سخنہا سے فراخ ہوں اجازت نہ تھی۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ یہ امراض روحانی و اخلاقی کے طبیب تھے وہ اسکو خوب جانتے تھے کہ کون چیز کس مریض روحانی و اخلاقی کے لئے مضر ہے۔ چنانچہ تحفہ غیبی میں مولف سے منقول ہے کہ "امیر سکندر خادم خاص رسید کہ در مجلس شریف رفتے گویندگان بگری یعنی ہندی آغاز کردند از بندگی مخدوم منع صادر شد حکمت در منع چ بود۔ منس بود کہ بگری از زبان محدث بہت درد سخن باز کردہ۔ در مجلس جوانان نیز بودہ اند۔ ہر کسے ما آن قوت کجا کہ حمل بر حقیقت تو اند کرد۔ بیش در رفتہ افتد الغناء حقیقۃ الزنا سازان بہت منع افتاد۔ مگر اگر در محلے اگر خلوتے باشد، منس اہل مجاہدہ و ریاضت و معافی باشند و تاویلات بروہ مشرعی تو از بند کرد با کے نیست۔"

آپ زیادہ تر سماع کو ایسے شخص کے لئے جائز رکھتے تھے کہ جسکے کان میں ہر شے حلال سے تبدیل ہو گئے ہوں۔ اور اس بات کو آپ اپنے ملازمہ پر بزرگان سلف

کی موافقت آراء سے زور دیکر ہمیشہ حشم کرنا چاہتے تھے۔ صاحب تحفہ غیبی لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ: ”یکے از شرط سماع این ست نزدیک بعضی در حق این طائفہ کہ آنجاہ بشنود و سماع کند کہ ہزلیات در سماع ایشان محل بدل شدہ از ہزولے ملتے فہم کند۔“ اور یہ بات کہ ہزل حلال سے بدل ہو جائے ہرگز اوس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بقول مخدوم تبدیل صفات حاصل نہ ہوئے۔ تحفہ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں: ”چون کہے را تبدیل صفات شد۔ جملہ مذمومات بمحمودات بدل گشت۔ گردش یافت۔ ہرچہ بد و رسد بگرد۔“

مخدوم اکثر علما کی تذکیروں میں بھی تشریف لیجاتے تھے۔ آپ میں ہرگز انانیت نہ تھی۔ آپ عمدہ اجناس کے خریدار تھے۔ جہاں کہیں ساکاٹوہ ملا موجود۔ آپ طالبِ صادق تھے۔ شے مطلوب جس سے ملجائے۔ اس میں چھوٹے بڑے کی قید نہ تھی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے اس مقولہ کے پورے پابند تھے کہ ”انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال“

صاحب مونس القلوب لکھتے ہیں کہ ایک دن مولانا نظام الدین مہنر پر تذکیر بیان کر رہے تھے اتفاقاً یہ دو بیتیں پڑھیں
 اے قوم بچ رفتہ کجا یاد کجا یاد ۥ معشوق ہسین جاست بیا یاد بیا یاد
 انا کہ طلبگار حسد اید حسد اید ۥ حاجت بطلب نیست شامید شامید
 مخدوم کا وقت خوش ہوا۔ مبارک کہ اتنا ستون پر پٹکا کہ مجروح ہو گیا۔

مخدوم اور
 علما کی تذکیر

جب دوسرے دن مولانا نظام الدین جب معمول قدسوی کو آئے تو اپنے
سہرا یا۔ مولانا! آپ نے اپنی جان سے تو قصور کیا تھا۔ مگر ابار جو مجھے
ہے وہ کب چھوڑتا ہے۔ دیکھئے مولانا نظام الدین مخدوم کو مستر شدون
میں سے تھے۔ اور روزانہ مخدوم کی خدمت میں بنظر استفادہ حاضر رہتے۔
مخدوم انکی تذکیروں میں بھی جاننا روا نہیں رکھتے۔ اور اونسے بھی فائدہ
اوٹھانے تھے۔ بلکہ اس پر ایک قسم کی احسانندی ظاہر فرماتے تھے۔

مخدوم کے جسم
پر ریاضت کا
اثر

مخدوم نے آخر عمر تک ریاضت و عبادت کو چھوڑا۔ غایت ریاضت
کی وجہ سے گویا رطوبت بشری آپ میں باقی نہ رہی تھی۔ مولانا القلوب
میں ہے کہ ایک بار آپ حجامت بنوا رہے تھے۔ حجام سر موٹا رہا تھا۔ سر مبارک
استرہ سے مجروح ہو گیا۔ خون کے عوض میں بس تھوڑا سا آب رقیق نکلا۔

کسی نے سچ کہا ہے۔ ابیات

”زندہ بحق و جلوہ حق بہت غذائیں روح است سراپا تن از شرف الدین

از قیمت کو بن فروں یافت شہ عشق چون زدہ تک نقد عیار شرف الدین

مخدوم کا اپنے
غذائے کے
ساتھ برتاؤ

مخدوم کا اپنے مستر شدون اور تلامذہ کے ساتھ وہی برتاؤ تھا۔ جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ۔
اس زمانہ کے مریدوں کی طرح سے وہ لونڈی بچے یا خانہ زاد نہیں سمجھے جاتے
تھے۔ مخدوم کے مکتوبات اوٹھا کر دیکھو۔ کہیں ”برا در شمس الدین اگر مرید حضرت“

تو کہیں "برادر اعظم شمس الدین" کہیں - "برادر عزیز شیخ عمر" تو کہیں - شیخ عمر
 بدعا از شرف منیری مخصوص ہے۔ کوئی "برادر عزیز الوجود" ہے تو کوئی - "عزیز
 الوجود" کوئی "آن عزیز" ہے تو کوئی - "فرزند اعز" کہیں "امام مظفر" ہیں تو کبھی
 "مولانا مظفر" اور "برادر اعز امام مظفر" کہیں کو یا "قدیم امام نظام الدین" کہیں
 مخاطب کرتے ہیں تو کیوں - "صدر العلماء مولانا حمید الدین از فقیر حقیق شرف
 منیری سلام و تحیت مطالع کنند"

الغرض مخدوم کا برتاؤ اپنے مستر شدوں کے ساتھ جس نظر و پہلو سے دیکھا جا
 نہایت احسن و سنون تھا۔ مولانا مظفر اور مولانا نصیر الدین جو چوری کے ساتھ
 جو برتاؤ تھا وہ سب بڑھا ہوا تھا۔ صاحب مولس القلوب کا بیان ہے
 کہ جب مولانا مظفر مخدوم کے یہاں آتے تو مخدوم کبھی دروازہ کے آگے
 تک اور کبھی کم و بیش استقبال کرتے۔ اور جب مولانا نصیر الدین جو چوری
 آتے تو مخدوم دوزانو ہوتے تھے۔

مخدوم کے مریدوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ نوشتہ "توحید
 انکی تعداد لاکھ سے بالا بتاتے ہیں۔ یہ تعداد مبالغہ سے خالی نہیں معلوم
 ہوتی۔ با اینہم اتنا ضرور کہا جائیگا کہ کشمیر تھی اور اسمین مستر شدین تلامذہ
 بھی شریک ہیں۔

مخدوم کے غیر مستفیدوں میں یہ تھے :- مولانا مظفر بلخی۔

مخدوم کے

مرید

مخدوم کے
 غیر مستفیدین

ملک زادہ فضل اللہ - مولانا نصیر الدین جو پوری مولانا نظام الدین درویش
 شیخ عمر - قطب الدین - فخر الدین - شیخ سلیمان - خواجگی - خواجہ احمد -
 امام تاج الدین - حسین مغربی الملقب بہ نوشتر توحید - مولانا قمر الدین -
 مولانا ابوالقاسم - مولانا ابوالحسن - قاضی اشرف الدین - قاضی
 سہیل الدین درویش - مولانا تقی الدین ادوی - مولانا شہاب الدین
 ناگوری - شیخ خلیل الدین - مولانا رفیع الدین - مولانا آدم حافظ - زین بدر
 قاضی صدر الدین - شمس الدین خوارزمی - شیخ معز الدین - مولانا کریم الدین -
 خواجہ حافظ جلال الدین - خواجہ جمیل الدین سوداگر - شیخ مبارک - زکریا غیبی
 قاضی خان - نجم الدین شاعر - قاضی بدر الدین ظفر آبادی - مولانا لطف الدین
 احمد سفید بان - شیخ ذکی الدین - مولانا نظام الدین خالزادہ مخدوم -
 مولانا احمد آمون - مولانا زین الدین - شیخ شعیب - سید شہاب الدین
 عماد حالفی - حاجی رکن الدین - مولانا اود الدین خواہر زادہ شیخ نجیب الدین
 فردوسی - سید جلال الدین خواہر زادہ شیخ نجیب الدین فردوسی - شیخ رستم
 و شیخ وجہ الدین و شیخ حمید الدین (ہر سہ بدران شیخ نظام الدین اولیاء) -
 مولانا حسام الدین امام ہیبت خانی - وغیرہم -

لے یہ ایک فاضل متبحر آراء علماء وقت تھے۔ فیث الدین مین نے انکو خطاب شمس الملک
 سے خطاب کر کے منصب نارت پر مامور کیا تھا۔

حسین نوشتہ توحید اگرچہ مولانا مظفر کے فلیٹ ہے۔ اور شیخ
 شعیب کو اگرچہ خستہ خلافت حسن بن حسین نوشتہ توحید سے ملا
 تاہم یہ دونوں مخدوم کے مریدوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ دونوں حضرات کو مخدوم ہی سے
 شرف بیعت حاصل ہے۔ ان میں سے نوشتہ توحید تو وہ ہیں کہ انکی تعلیم بھی
 مخدوم ہی سے ہوئی۔ چنانچہ یہ خود اپنی مشنوی میں اسکا اعتراف کرتے ہیں۔ مشنوی

نفر وقت خود بشیر دم نذیر
 عاشق ذات محمد مصطفیٰ
 ذرہ را خورشید تابان ساختے
 کے تو ان گفتن تمامی حال او
 ہر نفس می ادا مارا نور جان
 بود چون روح محترم در خیال
 از نفس ہر عتد دل کی کشد
 نقش بستے سجدہ اش ہو زمین
 ہر دم از قالوا بے گشت
 وصف اور اقل هو اللہ احد
 با محمد مصطفیٰ معراج او
 شرح رمز کے کردن از اکرام او

بود مارا اوستاد سے دل پذیر
 روے او تابندہ چون شمس الضحا
 نور چون از جیب اش بر تافتے
 بود چون مو سے ہر افعال او
 کے تو ان گفتن ز حال او نشان
 از نماے خویش گشتہ چون ہلال
 نور مطلق بود گویا در نمود
 دست را افشانند از دنیا و دنیا
 ہر نفس می آمدش بانگ الکت
 جان او پیوستہ دائم با محمد
 ہستی خود ساختہ تاراج او
 واجب آمد چونکہ آمد نام او

سالہا بودم چو بوسے باخضر	نور شمس افاد بر شمس قمر
شمس چو بوشمس آن رو کجا	آیت و اللیل آن گیسو کجا
شمس را کو ہست آن شیرین کلام	آباد و شجیرہ روے او تمام
اگر جو گویم روے او بدرالہ بجا	ظلمتے دارد چو روے او کجا
رونے او چون مصحف بے سہو	دفعے و اللیل دروے می نمود
بود شرف الدین محیی جانم	جان پر باشد جان جانان کن

تحصیل خوشنودی
خدا کی تعجب

مردوں اور مستر شدوں سمونکو برابر د پوستہ خوشنودی خدا کی تحصیل کی تحریص
کرنی اہم کام تھا۔ محف عہ غلبی میں آپ فرماتے ہیں کہ: "اگر خواہی کہ پرانی خداوند ^{علا}
از تو خوش دوست و یا ناخوشند۔ در کار خود نگم کن کہ ہم طاعت بہت یا ہمہ معصیت یا
آئینہ بہت۔ پس اگر فعل تو ہمہ طاعت بہت اواز تو خوشنود بہت کہ نشان خوشنودی
طاعت بہت و اگر افعال تو ہمہ معصیت بہت اواز تو ناخوشنود بہت کہ نشان ناخوشنودی
معصیت بہت و اگر افعال تو آئینہ بہت ایجا حکم مر غالب را باشد۔"

طلب علم کی تائید
اور علماء دنیا سے
بیزاری

محمد م برابر اپنے مستفیدوں پر طلب علم کی تاکید فرماتے۔ آپ کا قول
کہ: "علم مر معاملت را یعنی مر مجاہدہ را در ریاضت اجون طہارت ست مر ساز را ہر سچ معاملتے
بے علم نہ بود۔ چنانکہ ہر سچ نماز بے طہارت" گو علماء دنیا سے بہت بیزار رہتے۔ اور
انکے ساتھ نہایت سخت تھے۔ حکم تھا کہ: "خود را از علماء دنیا نگاہ داری چنانکہ اشراف
اسکی وجہ یہ تھی کہ آپ کو شغف باللہ جو متصوفین کی خصوصیت ہے از حد تھا۔"

وہ ہرگز ایسی صحبت کو جو خدا کی طرف سے غفلت کا باعث ہو جائز نہیں کہتے۔
 علمائے دنیا علم کو صرف حصول دنیا کا آلہ بنا لے ہوئے تھے۔ وہ علم کو خالصاً
 بند نہیں سیکھتے تھے بلکہ محض دنیا کمانے کے لئے۔ حق خداوندی کی حرمت جیسا کہ
 چاہئے وہ کرتے تھے۔ اسکے سوا کسی دوسری وجہ کا مخدوم کی طرف منسوب کرنا
 خلاف ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ۔ "حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہرگز از بہر نصیب خط خود با کسی ناخوش نبود مگر جائیکہ بتک حرمت حق خداوند بودے۔"
 آپ قدم قدم پر سنت نبوی کے پابند تھے۔ آپ کا قول تھا کہ "اجمع مشائخ طرقت
 و علمک اشرفیت برین قدم ہر کہ بمقام بلند رسید یا مرتبہ عالی برآید و یا بعلم و معرفت آراستہ
 گردد و ملک و حکومت سے کشف شود۔ اگر بقدم شیخ پیغامبر خود نبود و دست از شریعت
 بدارد یا در بیابان اباحت ہلاک شود و یا در بیابان حسود و اتحاد و ہلاک شود و دین بر باد
 پھر ایسی صورت میں کوئی دوسرا سبب علم و دنیا سے متنفر ہو نیکانہ کمالا مراد انصاف
 کا خون کرنا ہے۔ مخدوم علم سے متنفر نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسکے طلب کی
 تاکید کیوں کرتے۔ البتہ اون لوگوں سے جو اسکو غارت کر رہے تھے اور اسکو
 بیدینی اور الحاد کا آلہ بنا لے ہوئے تھے وہ البتہ متنفر تھے۔

علم سے مخدوم کی کیا مراد تھی وہ اونکے کلام سے مستنبط ہوتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ "جو کچھ آدمی کرتا ہے اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو خدا تک
 پہنچاتا ہے جیسا کہ طاعت۔ دوسری وہ جو خدا سے فاصل کرتا ہے جیسا کہ معاصی۔"

علم سے مخدوم
 کی کیا مراد تھی

ان دونوں قسموں کا علم تمام آدمیوں پر فرض ہے۔ اور اہم مہمات سے بڑھ کر۔
اس علم کے ساتھ عمل اگرچہ قلیل ہو وہ عند اللہ کثیر ہے۔ اور بغیر علم کے اگر کوئی
جان پر بھی کھیل جائے اور کثیرا عمل ہو تاہم وہ عند اللہ قلیل ہے۔ بلکہ وہ
محنت بے مزد ہوگی۔ **سیت**۔ علم نرآمد و عمل مادہ۔ دین دولت بدو
آبادہ۔ کار بے علم بار و بر بندہ۔ تخم بے مغز ہم ٹرندہ۔ مستلماً اگر کوئی
بغیر علم کے تمام عمر مجاہدہ و ریاضت کرے۔ تو جیسا وہ ہے ویسا ہی رہے گا۔ اور
یہ ویسا ہی ہو گا کہ جیسے کسی نے بغیر وضو نماز اور بغیر ایمان قرآن پڑھا ہو۔ پھر ان
دونوں قسموں کی بالاجماع دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کسی کہ اوستادوں
کی تعلیم یا کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہ درون
سینہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس آخر قسم کی پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک
تو وہ کہ درگاہ بے نیازی سے پیغمبروں کے دل میں اترتا ہے اور اسکو
وحی کہتے ہیں۔ دوسری وہ کہ اولیا کے دلوں میں اترتا ہے اور اسکو
الہام کہتے ہیں۔ تیسری وہ کہ پیغمبروں کے سینوں سے صدیقوں کے سینوں
میں اور پیروں کے سینوں سے مریدوں کے سینوں میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ
اس حدیث کے کہ "الشَّيْخُ فِي ذُنُوبِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ" یہی معنی
ہیں۔ یعنی جسطور سے کہ صدیقین اللہ کو پیغمبروں کے سینوں میں پاتے ہیں
مریدین اللہ کو پیروں کے سینوں میں پاتے ہیں۔ یعنی پہنچاتے ہیں اور

جانتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر مفرد و اسی کے متعلق فرماتے ہیں
 "جیسے جہل تمامی شقاوتوں کی اصل ہے ویسی ہی علم تمامی سعادتوں کی جڑ ہے۔
 تمامی نجات عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور تمامی ہلاکتیں جہل سے پیدا ہوتی
 ہیں۔ درجات فردوسی اور کرامات قدسی لوگ علم کے ذریعہ سے پاتے ہیں
 بیت نیست از بہر آسمان ازل بہ نزد بان پایہ بہر ز علم و عمل وہ جہل کی جو
 سے آدمی درجات حجیم و عذاب الیم میں پڑتا ہے۔ اور بارگاہ علم میں سوائے
 مومن کے کوئی قدم نہیں دھرتا ہے۔ **اللَّهُ وَرِثَةُ الَّذِينَ اصْنُوا الْحِرَّ جَهْمًا**
مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى التَّوْبَةِ (یعنی من الجہل الی العلم) اور بارگاہ
 جہل میں سوائے کافر کے کوئی قرار نہیں پکڑتا کہ۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
أَوْلِيَاءَهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَى الظُّلْمَةِ
 (یعنی من العلم الی الجہل)۔ پس مومن کو جیسا شقاوت کفر سے
 بھاگنا چاہئے۔ ویسا ہی جہل اور جاہل سے بھاگنا چاہئے۔ شرع کا فتویٰ
 یہ ہے کہ **العالم حبیبی و الجاہل عدوی**۔ جیسا کہ جہل و جاہل
 سے بھاگنا واجب ہے۔ ویسا ہی علم طلب کرنا اور عالموں کی صحبت رکھنا
 فرض ہے۔ مگر اس سے علمائے آخرت و علم آخرت مراد ہے۔ نہ کہ علماء
 دنیا و علم دنیا۔

کہہ کر حق العباد کا بڑا خیال تھا۔ کبھی حق العباد کے تلف کو

حق العباد

آپ جائز نہیں رکھتے تھے۔ اسکو اہم معاصی سمجھتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ
 "حق عبادت تراز حق خداوند ہے۔ کہ حق خداوند توبہ و استغفار بگزر دے۔ و حق
 مخلوق تا اور ا خوشنود کنی نگزاردہ باشی۔ کہ بلن مرتبہ رسیدہ است کہ خود گزشتہ
 و شفاعت دیگران کند۔ اگر ذرہ حق مخلوق برے ماندہ بود پایہ از عرصات بر ندارد
 تا اور ا خوشنود کند۔ اے برادر حقوق عباد عجبہ دشوار است۔ حدیثہ در نظر آید است
 اگر کسی خانہ کعبہ را کہ قبضہ مومنان است سنگ سنگ کند و بسوزد چنان نہ بود
 کہ مومنین را بے موجب شرعی رنجے برساند۔"

اور انہمیں صرف انسان کی یا صرف مسلمانوں کی قید نہیں ہے۔ اہمیں
 انسان و حیوان کا فرسب مخدوم کے خیال میں برابر تھے۔ جب طور سے مسلمان کا
 حق مسلمان پر ہو سکتا ہے اسی طور سے کافر کے حقوق بھی مسلمان پر ہو سکتے
 ہیں۔ اور جب طور سے انسان کا حق انسان پر ہو سکتا ہے حیوان کا حق بھی
 انسان پر ہو سکتا ہے۔ اہمیں اللہ کی ساری مخلوقات شامل ہے۔ پھر
 جب طور سے مسلمان کے حق کی جوابدہی مسلمان کے ذمہ ہی اسی طور سے
 کافر کے حق کا حساب بھی مسلمان کو دینا ہو گا۔ اور جب طور سے انسان کے حق
 کی ذمہ داری اوسکے ساتھ ہے اوسے طرح سے حیوان کے حق کے لئے
 بھی وہ جوابدہ ہے۔ تحفہ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں۔ "حقوق
 عبادت مشعلے است کہ عباد ہر محلج اند۔ خاصہ در چنان وقت کہ فردا و قیامت

پیش خوار آمد۔ اما در حقوق خداوند عسر و خذل این مقدار است که حق بقای کرم است
 و حرم است و مستغنی است و احتیاج بکس و پذیرے ندارد امید بخشاش سخت بسیار است۔
 اما حقوق عباد مشکل است که همه وقت محتاج اند۔ چه خوب و چه آنجا
 در حقوق عباد گفته اند بر سه نوع است۔ یکے این است که دادن آن ممکن است۔ اینجا هم و
 آنجا هم۔ آن حق بندگان مؤمن است که در دنیا می توان که حق سے بدهند و یا از و سے
 بچک نواهند۔ بخشند۔ و در آخرت اگر طاعت و عبادت برده باشد بدان طاعت
 و عبادت حق سے بدوزند۔ و اگر طاعت و عبادت ندارد گفته اند آن مقدار معصیت
 برو سے نهند۔ و دیگر حق کافر است۔ اینجا می توان داد اما فردا مشکل است۔ این ^{نقطه} اطر
 نیست که آن کبند تا بدان دوخته شود۔ و دیگر حق جانوران است که بد و تعدی کرده باشند
 که با سے زیادہ از قدر معنادہ و نہادہ باشند۔ یا علف و آب بوقت معنادہ داده باشند
 یا تا زیادہ بغیر حاجت معنادہ زده باشند۔ این حق نیز اینجا دو سخن توان و نہ آنجا۔
 این مشکل است۔ و حکم این است که فردا سے قیامت پائے از عرصات بر ندارد

تا حق بندگان ندہ اگر چه شهید باشد **ابیات**

گر مسلمانی تو بیدادی چراست چونکہ بیدادی مسلمانی کجا است

خلق آزاری تو بادستے زبان سود خود جوئی زیان دیگران

..... در شیع می فرماید **الْمُسْلِمُ مَنْ مَلَكَ الْمُسْلِمُونَ**

مَنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ۔ مسلمان اوست کہ مسلمانان از دست و زبان او سلب

باشند و نیاز اربند۔ کہ دل مومن مخلص محبت خانہ خداست و در حدیث آئندہ است
کہ ہر کہ دل مومن را خراب کند خانہ خدا را خراب کردہ باشد۔ پس ہر کہ خلق آزار بود حق
آزار بود اینست کہ گفتہ اند۔ **ابیات** .

ہر کہ خلق آزار حق بیند از او نام او مومن بخوان۔ مومن گوئی .
نامبارک باشد آزارکان موزیان ما از مسلمانان بدان .
وہ سئلہ جو آج کے ہیومنڈیرین (بہی خواہ خلاق) فرقہ کا سربراہ
ناز ہے۔ اور جو نہایت فخر کے ساتھ اینمل پروٹکشن سوسائٹی
(جماعت حفاظت حیوانات) کے لباس میں شایستگی حال کی طرف سے
پیش کیا جاتا ہے وہ آج سے آٹھ سے برس ہوئے کہ مخدوم کے شاگردوں کو
بتایا جاتا تھا۔ اور او سپر معمل ہونے کی تحریریں و ترغیب دیا جاتی تھی۔

علی العموم مسلمانوں
کے ساتھ برتاؤ

مخدوم کا برتاؤ علی العموم تمامی مسلمانوں کے ساتھ نہایت
خلوص کا تھا۔ اون کے رنج و راحت میں تھے المقدر و شریک ہوتے اور
اونکی دستگیری و دلہی فرماتے۔ آپ کا قول تھا کہ۔ "فراہم آوردن کارناے
مسلمانان۔ وسی نمودن در امور خلق بزرگ ذلت ہے۔ این کار پیغمبرانست کہ
کارناے خلق کردہ اند و بلا ہاے ایشان کشیدہ اند" دوسروں سے بھی مخدوم
کی برابر یہی استدعا تھی کہ ایک دوسرے کے کام آؤ۔ اسمین امیر غریب کیسی
بقید نہ تھی۔ مخدوم کی ساری تحریریں اس سے بھری پڑی ہیں۔ میں یہاں پر

ایک مکتوب سے جو ملک خضر کے نام پر کچھ اتفاقاً کر کے دج کر آہوں۔ مخدوم کہتے ہیں کہ۔
 ڈریس این ظلمات از قلم ذربان حود و از مال و جاہ خود چنانکہ توانی راستے بحاج برسان در
 مقام آن برادر صوم و صلوة و نوبل ہر چند کہ بہت نیک بہت۔ اما بیسج کارے سو دیندر
 از راحت سانیدن بد لہایت۔“

سادات و فرزندان مشائخ کے شرف نسب کی خاصۃً بلا کسی دوسری جہ کی آب
 بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ: ”ہر جا کہ شرف نسب بہت چنانکہ فرزندان
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فرزندان مشائخ اخیار برائے تعظیم علم شرط نیست۔ کہ اگر درو علم باشد ایسا
 تعظیم کنند۔ اگر خود علم باشد شرف مزید گردد۔“

شاہزادگان و حکام زمانہ کے ساتھ مرابطت۔ اظہار
 کرامت و تفریق۔ مشائخین معاصر کو ساتھ برتاؤ۔ نچرل
 سینری کا مخدوم پر اثر۔ مخدوم کی عمر۔ مخدوم کی حیات
 میں سلطنت و انقلابات اور مخدوم پر اونکا اثر

مخدوم کی صحبت میں شاہزادے اور حکام زمانہ اکثر آمد و رفت رکھتے تھے۔
 محمد الملک۔ مقطع بہار۔ قاضی زاہد۔ قاضی شمس الدین۔ رضی الملک۔ سلطان
 محمد۔ داور ملک۔ امام سلطان محمد۔ ملک الامرا ملک منفرج۔ شاہزادہ مبارک۔
 قاضی معین الدین حاکم بہار۔ مولانا صدر الدین نائب قاضی ستارگاؤن کے نام۔

شاہزادگان حکام
 زیادہ کے ساتھ
 مخدوم کی مرابطت

بار بار آپ کے مکتوبات و ملفوظات میں پائے جاتے ہیں۔ مگر ان سے ارتباط کی غرض صرف خلق اللہ کی نفع رسانی تھی اپنے نفع و نمود کی ہرگز غرض مضمر نہ تھی۔ دیکھو جو ان میں نعمت میں فرماتے ہیں کہ۔ "در انچہ من حجرہ قدیم حی بودم۔ دوران وقت اینجا ملے بود۔ با خلق چندان معاشرت خوب نہداشت خلق بیشتر بر من آمدے کہ در کار بروے شفاعت کنند۔ ومن در باب ہر یکے شفاعت می کردم و کاخذے در باب شفاعت بروے می بنشتم۔"

بزرگوں کا قول ہے کہ بادشاہوں کے یہاں مشائخ کو بلا طلب نہ جانا چاہیے مگر ایک حالت میں۔ یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کا کام اوسکے جانے پر اٹکا ہوا ہو۔ صاحب احیاء العلوم عربی ایک پیغمبر کی نقل لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے گھوڑے کا رکاب پکڑے رہتے۔ لوگ تعجب کرتے کہ پیغمبر کا بادشاہ کے گھوڑے کا رکاب پکڑنا یعنی چہ۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں اوسکے گھوڑے کا رکاب اسلے پکڑتا ہوں کہ مجھ سے اوسکو الفت ہو۔ اگر اوسکو مجھ سے محبت و الفت ہو جائیگی تو وقت پر خلق اللہ کا کام نکال سکوں گا۔

مخدوم بھی صرف اسی غرض سے اسے ملتے جلتے تھے۔ ورنہ دنیاوی غرض انکو اون سے کچھ نہ تھی۔ اگر اس تقریب سے دنیا کمانا منظور ہوتا تو ہرگز جاگیر شاہی کو ترک نہ کرتے۔ اور اپنی اوقات ایسی سکینیت و فقیری سے بسر نہ کرتے۔ تحصیل دنیا کا خیال اوسکے بارے میں نری حماقت ہے۔ ہر اس

بیدھیاس کے چشم پوشی کرتی ہے۔

مخدوم نے چونکہ سنا رگاؤن میں تعلیم علوم ظاہری کی حاصل کی تھی اسلئے سلطنت بنگالہ سے اذکو خاص دلچسپی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا مظفر علی رحمد اللہ اپنے مکتوب یکھد و شصت و سوم میں جو بنام سلطان غیاث الدین شاہ بنگالہ کے ہے تحریر فرماتے ہیں کہ۔

“شیخ شرف الحق والدین راقدم سرہ الغریز بندہ ہمہ وقت میدید کہ درباب این ملک عین عنایت داشت و خدا تعالیٰ را عین عنایت برین زمین و برین ملک بود و ہست کہ شیخ شرف الدین راکر شکر الہی بود بر سر این زمین داشت۔ ہر چند سلطان فیروز شاہ و جوانب او تاجہ کردند کہ شیخ وقتے بر پا خیزے نوید و یادگارے فرید اصلا خیزے وقتے نہ نوشت و خیزے نغمہ ستاد و بر سلطان شہید بارنا بطیب قلب مکتوبات نوشتے و بغایت خرمند بود۔ بر شما آثار آن برکات ہست۔“

ترک جاگیر کی حکایت صاحب مونس القلوب نے یوں لکھی ہے کہ فیروز شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی وہ تغلق شاہی باقی نہ رہی۔ مشائخون کے ساتھ قبول خدمت جاگیر کے لئے جبر کرنے والا کوئی نہ رہا۔ مخدوم موقع غنیمت پا کر ترک جاگیر کی نیت سے ولی روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں قاضی اشرف الدین سے جب کو لوگ جبریل علم کہتے تھے ملاقات ہوئی۔ اونہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو۔ مخدوم نے فرمایا کہ ایک غرض سے جا رہا ہوں۔ قاضی صاحب موصوفے کے اذکو

مخدوم کا بنگالہ سے تعلق

ترک جاگیر کی غرض سے دوبارہ سفر وہی

ظاہر کیجئے۔ مخدوم نے فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی ہے کہ زراچکیر کی جاگیر ترک کروں۔ اسلئے بادشاہ کے یہاں جا رہا ہوں کہ اسناد کو اس کے حوالہ بخزینوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا یہی خیال ہے تو تھوڑے دنوں اور ٹھہر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ترک کرنا ہے تو پھر کچھ ناچہ معنی دار دروغی قاضی صاحب کی ایک زبانی اور ولی پہنچے۔ اس وقت اکثر مذاہب شاہی میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ مخدوم کی ولی آنے سے اصل غرض استدعا زیادہ جاگیر ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر فیروز شاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر مخدوم تمام قطع بہار مانگینگے تو میں دو گنا ندامت کو بادشاہ کا یہ کلام سن کر اربس خجالت ہوئی۔

مخدوم جب بارگاہ جہان پناہی میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے بہت تعظیم و توقیر کی اور کہا کہ زبے بخت جو مخدوم نے میرے سر پر قدم سعادتی نزل فرمایا۔ مخدوم نے فرمایا کہ ایک عرض لیکر آیا ہوں۔ اگر قبول فرمائے گا ہو تو کہوں۔ بادشاہ نے بسر چشم منظور کیا۔ مخدوم نے اسناد آستین سے نکال کر بادشاہ کے ہاتھ میں دئے۔ اور فرمایا کہ از براے خدا انکو پھر لیجئے۔ یہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ بادشاہ اور تمام حضار دربار ششدر رہ گئے۔ چونکہ بادشاہ پہلے ہی عہد و امان کر چکا تھا۔ سیوا قبول کرنے کے اس سے کچھ نہ ہی آخر شہ بادشاہ نے یہ اتماس کی کہ کچھ نفع اخراجات کے لئے قبول ہوں۔

مخدوم نے قبول نہ کیا۔ لیکن دربار شاہی سے باہر نکلنے ہی سب فقرا و مسکین کو تقسیم فرما دیا۔ بعد از ک جاگیر کے مخدوم بہار لڑے اور پھر آئینہ ولی جانیکا اتفاق ہوا۔ اگرچہ دنیاوی خیال سے مخدوم کا جاگیر سے دست بردار ہونا تامل ستائش نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن غامض نظر سے دیکھا جائے تو مخدوم جیسے آدمی کو یہی مناسب تھا جو مخدوم نے کیا۔ جس دامن میں مخدوم تھے اوسکے لئے یہی نہایت ضروری تھا۔ اور جو مشن (خدمت) مخدوم اپنے ذمہ لئے ہوئے تھے اوسکی تکمیل ایسے بکھیروں میں پھنسنے کیونکر ممکن تھی۔ اگر ایک طبیب کے حوالہ تم انتظام جائداد کرنا اور وہ طبیب مرجح سلاق اور ملک طبیب بھی ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ انتظام جائداد اوسکے پیشہ طبابت میں کیسا کچھ خارج ہوگا۔ یہی حال مخدوم کا سمجھو۔ یہ امر ارض اخلاقی کے طبیب تھے۔ اس مرض کے بیماروں کا آپ کے یہاں هجوم تھا۔ اگر آپ جاگیر وغیرہ کے بکھیروں میں پھنستے تو مشن کے فرایض میں ضرور قصور عاید ہوتا۔ یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ضرور نہیں کہ مخدوم جاگیر کی نگرانی بذات خاص کرتے۔ دوسرے لوگ اسکے متعلق کے کام انجام دے سکتے تھے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بس یہی مخدوم نے کیا۔ جاگیر بادشاہ کے حوالہ کر دی اور وہ دوسرے کے ساتھ بندوبست ہوئی۔ جسکے ساتھ بندوبست ہوئی وہ اوسکی نگرانی اور اوسکا انتظام کرنے لگا۔ اب رہا اوس سے مستفید ہونا۔ اسکی ایسے شخص کے لئے نہاؤ ہرگز ضرورت نہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین کا والد و شہید ہوا اور انکی پیروی کو اپنا

جس زودین فی ایمان سمجھے۔ اور جو اللہ کے اس وعدہ پر کہ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِي تَرٰفُ
 ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَيِّنٰتِ ۝ ايمان لانے ہوئے ہو۔ اور اللہ کی اس ضمانت کے
 کہ وَمَا مِنْ ذَابْتَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ رِزْقَهَا سچی اور مستحکم
 ضمانت باور کرنا اور دنیا کی کل ضمانتوں کو اس کے سامنے ہیچ و پوچ سمجھنا ہو۔ اور
 پھر اللہ کی اس قسم کو کہ فَوْقَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَكَلِيْمٌ ۝
 ہماری قسم جیسی نہ جانتا ہو۔ بلکہ اٹل مانتا ہو۔ اور اس کے اس حکم پر کہ وَتَوَكَّلْ
 عَلٰى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ۝ کامل اطمینان رکھنا ہو۔ وہ دنیا و آخرت
 کو اللہ کی بادشاہی جانتے تھے اور سب روزیوں کو اللہ کے قبضہ میں دیکھتے
 تھے۔ اور تمامی زمین پر اس کا حکم نافذ پاتے تھے۔ وہ دنیا سے اس قدر برخوردار
 ہونا جائز رکھتے تھے جس قدر ان کے اور ہمارے تمہارے۔ اور تمام مسلمانوں کے پیغمبر
 اور اس کے خلفاء و راشدین نے جائز رکھا ہے۔ ان کے دل میں اس مرحمت
 لِلْعٰمِلِيْنَ كِي (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يٰۤاَسْرُسُوْا اللّٰهَ) فادہ کشی اور گیم سیاہ
 بگم کئے ہوئے تھے۔ اور ایک لمحہ بھی چشم پوشی کرنے نہ دیتے تھے۔ وہ اپنی دھن کے
 پکے تھے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ شہوت کے وقت چو پائیہ غصہ کی حالت میں درندہ
 گناہ کی حالت میں لڑکا۔ بھوک میں دیوانہ۔ اور پیٹ بھرے پرستانہ بن جائیں۔
 گدھے جیسا حلال کہ دانا پائے تو لوگوں کو ستائے اور بھوکھا رہے تو غل مجاوی
 فحش کو اظہار کراست متبرق تھا۔ اور اس کو شاذ و نادر جائز رکھتے تھے۔

صاحب گنج لایچھے لکھتے ہیں کہ شیخ حمید الدین بمخدوم کے دوست تھے۔
خلوتوں میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بار آدھی رات گزرے مخدوم کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ شب بیاہ تھی۔ مخدوم باہر نکل آئے۔ اور صحن میں دیوار کے
قریب بیٹھ گئے۔ شیخ حمید الدین بھی ایک ساعت بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر
بعد بوسے لے کر یہ چبوترہ کچھ بڑھجائے تو صحن مصفا نظر آئے۔ مخدوم اٹھ کھڑے
ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے جانا تھا کہ اس نیم شب میں امور دینی میں کچھ
مشکل پیش آئی ہوگی اور اسکے حل کے لئے آپ تشریف لائے ہیں۔ لیکن اب
میں دیکھتا ہوں کہ میں برسرا غلط تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چبوترہ بڑھاؤ۔ یہہ نہیں کہتے
کہ اس تجا نہ کو چٹ کر ویران کر دو۔ اللہ کے اظہار کرامت سے تبری۔ ذرا سی لغزش
پر بچھڑے۔

اسی مضمون کے متعلق مولانا القلوب میں ایک نقل لکھی ہے کہ
شیخ منہاج الدین بارہا مخدوم پر بطور طعن کے الزام دیا کرتے تھے کہ مخدوم نے
حج نہیں کیا۔ مخدوم عذر شرعی پیش کرتے تھے۔ یہ شیخ منہاج الدین وہ تھے
جنہوں نے سات حج کئے تھے۔ ایک بار یہی قصہ پیش تھا اور مولانا مظفر ٹٹنی
بھی موجود تھے۔ مولانا کو حرارت آگئی۔ آپ نے شیخ منہاج الدین سے
کہا کہ "حرم کعبہ را در آستین غلامان شرف بنگر" شیخ نے جو نظر کی تو بتامی
حرم کو دیکھ لیٹے شرمندہ ہوئے۔ مخدوم کو مولانا کی یہ بات پسند نہ ہوئی

ہنایت تا خوبش ہوئے اور تین دن تک مولانا سے نہ بولے اور پھر بولے
 تو یہ بولے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم منصبِ ثانی ہوتے۔ آپ کو اظہارِ کرامت سے
 قطعاً نیراری تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں آپ سے استمداد کرتا یا اپنی کوئی حاجت
 پیش کرتا تو آپ اپنی شکستگی اور بینوائی ظاہر کرتے۔ اور اسکو میرانِ جلال
 دیوانہ کی طرف رجوع لانے کو کہتے۔

صاحبِ مونس القلوب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص
 کئی کعبیاں مری ہوئی آپ کے پاس لے آیا۔ اور کہنے لگا کہ سنا ہے
 کہ الشیخ یحییٰ و عیسیٰ یعنی شیخ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ آپ ان کعبیوں کو
 زندہ کر دیں۔ مخدوم نے فرمایا کہ یہ تو وہی قصہ ہے کہ "خود در ماندہ شفاعت دیگران"
 میں تو خود در ماندہ ہوں دوسروں کو کیا زندہ کروں۔ میں شیخ بہنیں ہوں اور اس کام
 کے شایان بہنیں۔ تم برادرِ شیخ احمد کے یہاں جاؤ اور یہ شکل اون سے پیش کرو۔
 وہ شخص شیخ احمد پر مپوش کے پاس گیا۔ یہ بزرگ مخدوم کے خالقی بھائی
 تھے۔ عمر میں مخدوم سے بڑے تھے۔ پہاڑی میں رہتے تھے۔ بڑے کامل تھے۔
 انکا زار پہاڑ میں اسوقت تک زیارت گاہِ خلقِ اللہ ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ تو کس خیال
 میں پڑا ہے جا اس سو دے کو مر سے دور کر۔ مگر سائل نے نہ مانا اور ہرار کیا تب آپ نے
 فرمایا کہ کعبیوں کو مار کر لے آ۔ وہ کعبیوں کو مار کر لے آیا اور آپ کے ہاتھ میں دیدیا آپ نے
 کعبیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اوڑجا۔ کعبیاں زندہ ہو کر اٹھ گئیں۔ اس شخص

نے کہا کہ البتہ مجھی تو معاینہ کیا۔ اب یمینیت بھی معائنہ کرانے شیخ نے فرمایا جاؤ
 راہ میں دیکھ لینا۔ جب وہ دروازہ سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بگڑا ہوا
 بگ ٹٹ چلا آتا ہے۔ ناگاہ آتے ہی اس نے اسکے ایک لات ایسی ماری کہ
 غریب جان بحق تسلیم کر گیا۔ مخدوم کو خبر ہوئی اس کے جنازہ پر تشریف لائی
 جب شیخ نے سنا کہ مخدوم جنازہ پر موجود ہیں خود بھی آئے۔ دونوں بزرگ جنازہ
 جنازہ میں شریک ہوئے۔ اور ان ہی بزرگوں کی حاضری میں وہ مردہ دفن ہوا۔

اس سلسلہ الشیخہ نجیبی و یمینیت کے متعلق مخدوم ملتوبات
 دو صدی کے مکتوب کیصد و ہفتاد و ہشتم میں تحریر فرماتے ہیں: "ابن سخن
 سہ معنی دارد۔ یکے آنکہ ازین نجیبی و یمینیت این مراد باشد کہ زندہ میگردد اندم بر ابطا
 و مردہ میگردد اندام عصیت۔ زیرا کہ طاعت حیات بہت و عصیت حیات۔ و دوم نجیبی نجیات قلبہ
 و یمینیت عن حیات نفسہ۔ و سوم کہ اگر خداے عزوجل فضل کند مستجاب الدعوات گردد۔
 زندہ ہم گرداند بفرمان خداے عزوجل مردہ ہم گرداند بفرمان خداے عزوجل بنا بر لایتیکہ اردو بحکم فرمان
 حق تعالیٰ"

اپنے ہومر شلخ کے ساتھ مخدوم کا پرتاؤ برادرانہ اور خلوص کا تھا۔ احمد بہاری
 ایک نیا نسل آدمی تھا۔ اکثر مخدوم کی خدمت میں آمد و شد رکھتا۔ توحید
 خواص میں کچھ استفسار کرتا اور کبھی خود کچھ کہتا۔ مخدوم کے ساتھ اس کو ایک قسم کا
 انساط تھا۔ دیوانگی کے عالم میں سخناے فراخ کتا جنکو خلق سمجھ نہ سکتی۔

الشیخہ نجیبی
 و یمینیت

شائخین ہومر
 کے ساتھ بڑا

شیخ عز کا گوی بھی صاحبِ شغل و کامل الحال تھے۔ اگر توحید
خاص اور مسائل عشق و محبت میں کوئی مشکل ہوتی تو مکتوبات کے ذریعہ سے انکو
مخدوم سے حل کراتے۔ عز کا گوی کے نام سے مخدوم کے جتنے مکتوبات
ہیں وہ اجوبہ کے گوی کہلاتے ہیں۔

سید جلال بخاری سے بھی ارتباط برادرانہ تھا۔ اور باہم
مراسلات ہو کرتے تھے۔ انکو مخدوم سے از بس ربط قلبی تھا۔ اور مخدوم کے مراجع
کے نہایت قدردان تھے۔

احمد بہاری اور عز کا گوی جب دلی میں جا کر اپنے کلماتِ شطحہ
کی وجہ سے بغتہ سے علماءِ دہلی قتل ہوئے تو مخدوم کو نہایت افسوس ہوا
آپ فرماتے تھے کہ: "اتنے مشائخِ طریقت دلی میں موجود تھے۔ کسی سے اتنا نہ ہوا
کہ دیوانہ پن وغیرہ کے حیلہ سے بھی خلاص کراتے۔ افسوس!۔ جس شہر میں ایسے
بزرگوں کا خون ہو تجب ہو کہ وہ شہر آباد رہے۔" یہ زمانہ فیروز شاہ کا تھا اور
علمائے دلی کو دھرا کہ میں نے تمہارے محضر کے رو سے قتل کیا تھا اور اب شیخ
شرف الدین ایسا کہتے ہیں تمہارے پاس اسکا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ اور
لوگوں نے کہا کہ انکو یہاں طلب فرمائیے تب ہم رو در رو ادن سے باتیں کریں۔
بادشاہ نے فرمان طلب جاری کر دیا۔ اسی اثنا میں سید جلال بخاری کا جن
بلو شاہ کو از بس اعتقاد تھا خادمِ مع نامہ بادشاہ کے حضور میں آیا عبدالابستفسار بادشاہ

احمد بہاری اور
عز کا گوی کا دلی سے
قتل ہونا

کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنے دنوں تک سید نے جو کوئی نام بادشاہ کو نہ لکھا تھا
 اور سبکی وجہ یہ تھی کہ خلوت کر کے مکتوبات شیخ شرف الدین احمد بہاری کے مطالعہ
 میں مشغول تھے۔ بادشاہ کو اس بات سے تنہہ ہوا۔ اوسنے فوراً ہی دوسرا فرمان
 جاری کیا کہ ہرگز ہرگز مخدوم کو تکلیف سفر نہ بجاے۔ الغرض اسطور سے یہ بلا ٹلی سید
 ارتباط نے اپنا پھل دکھایا۔

شیخ مغربی کے ساتھ بھی جو مخدوم کے زمانہ میں مقام پٹیالہ
 میں رہتے تھے مخدوم کو خلوص تھا۔ ملحق بات و صدی کے مکتوب
 نو دو چہارم کو دیکھو۔ دو ستون کے ساتھ مخدوم کس قدر تواضع اور انکسار برتتے
 تھے۔ فرماتے ہیں کہ: "مان کی پابندی ہے اور حکم شرع کی تعمیل ورنہ جہاں آپ نہیں
 اوس مسجد کے دروازہ پر آکر میں بھی گرتا اور مجاوری کرتا۔ اگرچہ میں یہہ چاہتا تھا کہ ہندوستان
 سے باہر جاؤں اور مسلمانوں اور درویشوں کی خدمت کروں اور مسلمان بنوں مگر ادا رہنیں چھوڑتا۔
 دیکھئے عاقبت حال میرا کیا ہوتا ہے۔ زمار نفس نہیں کٹا اور مجال توحید نظر نہیں آیا۔
 بت پرستی میں اہل کفر و شرک کے درمیان عمر کٹی۔ جہاں تک اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں
 بت۔ زمار۔ کفر۔ شرک نفس کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ **بیت** کجا روم چہ گم گرا شیخ
 آرم۔ وے کہ رفت زد تم چہ گوہ باز آرم چہ کوئی شیخ کہتا ہے۔ کوئی ملک المشائخ
 کہتا ہے۔ کوئی قطب الاولیا بناتا ہے۔ اور خواجہ نے اب تک مسلمانوں کا منہ
 بھی نہیں دیکھا۔ زمار گبرگی نفس بھی اپنی گردن سے نہ کٹا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

بیت صوفی و بیروپوش و شیخ جلد دار + این جلد شدی فے لے مسلمان نشدی
 میرا حال تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ اس بیت پر اعتبار کر لو۔ بیت
 نبی دانم کرانا ہم بدین سیرت گرفتارم + نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم
 اب سوائے اسکے کہ دوستوں سے پناہ ڈھونڈھوں کیا بد سیر ہے۔ مہر علم
 رستم از دست گرگیری دستم + دوست ہی دوست کے آرٹے آتے ہیں۔
 مہر علم یار کارا فادہ ریا یاری ہم از یاران رسد +

فطرت کا
 مخدوم پر اثر

نیچل سینری کی موہنت نے جو خلق سے غلت گزینی کے زمانہ میں مخدوم کو
 حاصل تھی مخدوم پر گہرا اثر کیا تھا۔ جنگل کی ایک ایک بوٹی۔ پہاڑ کی ایک ایک چٹان۔
 ریگستان کا ایک ایک سنگریزہ۔ بیابان کا ایک ایک چپہ۔ دریا و سمندر کا ایک
 ایک قطرہ۔ حیوانوں کا ایک ایک خاندان۔ افلاکیوں کا ایک ایک طبقہ و حدائیت۔
 خدا کا کھلا راز تھا جو مخدوم کے سیر الے اللہ سے سیر فی اللہ میں اسم اعظم کا کام کر گیا۔
 اور آپ کے واسطے خزانے میں یقین و حق یقین کے کھلنے کے لئے سمسم بن گیا۔
 فناء فی اللہ اور بقا باللہ اسی کھلے راز سے سربستہ تھے۔ جون ہی مخدوم پر
 یہ راز منکشف ہوا۔ بس ان دونوں کی ماہیت اور حقیقت بھی روز روشن کی طرح
 کھل گئی۔ اور پھر "اتما من آھوی، و من آھوی انا" کے صیغے گرد اپنے
 جانے لگے۔ فطرت کی ضخیم کتاب مخدوم کی نظروں میں ملحقات کتاب اللہ
 دیکھائی دی۔ آپ اسکے مطالعہ سے بچے مسلمان اور سچے عبد اللہ بن گئے۔ اگرچہ

اسمین آپ کو جھل جھل کی پستیان چینی پڑیں۔ بن بن کی خاکب۔ اوڑانی پڑی۔ دریاؤ سمند
 کا پانی ناپنا پڑا۔ پہاڑی چٹان کی مٹو کرین کھانا ہوئیں۔ دنکو صحر گردی اور رات کو
 اختر شماری کی نوبت آئی۔ نیکن اسی کے ساتھ جل باریکی صنو آتے لگی۔ اور یہی ہوندا
 تھا۔ کیونکہ۔ سیت چو آدم رافر ستادیم بیرون۔ جمال خویش در صحر انہا ایم
 خود بینی و خوددانی کو خیر باد کہہ نا پڑا۔ تن من کی خبر نہ ہی۔ وصال کی تمنا نے پاسے
 میں پر پرواز لگائے۔ ایک پگ ڈنڈی پر ہوئے۔ اور جی توڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھانے
 لگے۔ سیکڑوں گھاٹیوں کو طے کرتا ہوا وہ اپنی دھن کا پتکا اپنے شاہر مقصود تک
 جا پہنچا اور غروس مراد سے ہمکنار ہوا۔ پھر کیا تھا۔ سیت تو من شادی
 من تو شدم تو جان شادی من تن شدم پناکس نگوید بعد ازین من دیگر م تو دیگر
 حق بھی یہی ہے کہ جب تک یہ باتیں نہیں ہوتیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محند م
احمد چرمپوش بہاری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔ **ابیات**

توانگر رو سے حق بینی چو از خود رو سے بیجانی
 شوی زندہ باو دام چو از خود رو بگردانی
 توانگر جان جان یابی کہ از خود داد بستانی
 وگر نہ تو کجا دانی کمال عشق سبحانی
 چو خوش باشی دریں گلشن چہر فانی
 بمیدائے ری کا بخاد و دست از بلا فشاننی

توانگر دوست حق گردی کہ از خود جسد گردی
 چو خود را جملہ در بازی بستا اندر بستا یابی
 توانگر رو بگردانی کہ از خود رو سے بر تابی
 بکویفس جان و دل بازی پس انگہ درسی آنجا
 مرد مگر گشتہ بر جاے۔ فدا کن جان دل پر جا
 ہمسک ہمبت مرقم ترا بر خود بجان گیسر

برائے کعبہ و حدت بسر پیکار منزل را	کہ قطع راہ بس مشکل بدین رفتار نتوانی
مشورہ بند خود بینی کہ خود بینی ست کر بینی	بمشورہ راہ انبازی کہ انبار است نفعانی
علم بالاسے گردون زن چو مرغ روح ہر عت	کہ چون از دام عن رستی شدی تو مرغ روحانی
بمیدائے رسی کا بنجاسران را گوے برگردد	نہ پایا نے دروہ بینی۔ نہ درد ز جسم چو گلانی
تجسلا رخس انجا جمال از پردہ بنما	شود ذات تو مستغرق بنور ذات نورانی
محیط قاف جان گردی درین دریا بے پایا	شوی از چشم ناپیدا چو سیر مرغ بیابانی
فضائے کبریائی در کنی پر وازہ ہر عت	جمال حق عیان بینی در ان رو ضات روحانی
سلام اندر سلام آید کلام اندر کلام آید	عیان اندر عیان بینی ہمہ اسرار پہنہانی
نہ آنجا درد و سنے در مان۔ نہ آنجا ملک و ذفر ما	نہ آنجا نکتہ دہنے وجدان۔ نہ آنجا رنج و آسانی
نشانت بے نشان گردد۔ فنا اندر فنا گردد	نماند ذرہ در تو۔ رسی دروے پاسانی
بہلک لم یزل بینی جمال بادشاہی	کہ باشد کترین ملکش ہمہ ملک سلیمانی
بچاوشی نمی شاید ملک اندران ساع	بدرمانی نمی زبید ترا طاؤس ربانی
ہمہ ہستی عدم بینی بہ نورستدم بینی	نہ تن آنجا نہ دم بینی۔ رہی از صورت فانی

مخدوم کا حلیہ۔ لباس تشریح و اتباع سنت۔
اخلاق اوصاف خصوصیات۔

صاحب مونس القلوب کا بیان ہے کہ مخدوم بہ فید رنگ
مخدوم کا حلیہ

دو میانہ قدم تھے۔ سراسر اتنی بات کے سوا اور کچھ پتہ آپ کو جلسہ کی نسبت نہیں چلتا۔ پہلا قدم
 کہ آپ کے جانشینوں اور اہل خاندان کے پاس مخدوم کا پورا حلیہ موجود ہو۔ مگر میں نہایت
 افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ بار بار استفسار کرنے پر بھی کسی صاحب نے جھکو
 اور سکا پورا پتہ دیا کہ میں اس کے اندراج کو باعث ترمیم نہ لے سکتا ہوں۔

مخدوم کے لباس و پوشش کی نسبت بھی میں نے کوئی کوشش
 دریافت کی اور ٹھکانہ رکھی مگر اسمین بھی ہاں آتش درکاسہ کا مضمون پیش آیا صرف
 اون تبرکات سے جو آپ کی درگاہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ آپ
 تہ بند۔ مرزائی۔ کرتہ۔ چادر۔ اور عمامہ استعمال کرتے تھے۔ کپڑوں کا رنگ صندلی
 ہے۔ اسلئے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا لباس غالباً صندلی رنگ کا ہوتا تھا۔

مخدوم اول درجہ کے متشرع تھے۔ کسی حالت میں آپ کا قدم
 جاوہ شریعت سے نہ ٹکا۔ اور اسمین آپ کو نہایت غلو تھا۔ مرض موت تک میں اس کا
 خیال نچھوٹا۔ وصال کے دن عصر کے وقت مخدوم وضو کرنے لگے اتفاقاً نہ کا دھونا
 بھول گئے۔ آپ کے بھائی شیخ خلیل الدین نے ٹوکا آپ نے سر نو سے پھر وضو
 کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ۔ "باشرع ہوشیار باش و باخدا دیوانہ۔ باعشق آشنا باش و
 باعقل بچانہ۔" پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ۔ "بہر مقامے کہ بوسی و بہر مرتبہ کہ برآئی باید
 کہ متلد شرع باشی۔" معدن المعانی کے باب یازدہم میں فرماتے ہیں۔
 پس معلوم شد کہ سلامتی دران ست کہ مومن بر حد علم مشرع بایستند۔ نہ سر و پیش خود پس آئیں۔

لباس

تشریح و اتباع
سنت

اون یاضات و مجاہدات کو جو مشروع طریقہ سے کئے جاتے ہیں باوجود اسکے کہ آپ ہضم نفس کی برابر تائید فرماتے تھے۔ جائز نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ مکتوباً صدی کے مکتوب پختہ شاہ ہاشم میں فرماتے ہیں: "اگر کسی سرسوز نے بعضوں سے از اعضاے خویش فرورد و جو بیکہ من نفس اقرہ می کم درد گاہ خداے عزوجل حاصی باشد بیشتر جہتال را این غلط افتادہ است و بحق خویش این کارے پندارند۔ زینہار از حد شرع بعلم تجاوز کن۔"

آپ کا قول تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حقیقت ہو اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ شریعت۔ جیسا کہ بے محمد رسول اللہ کہے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہی طرح بے شریعت کے ہرگز دین اسلام حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کا قول ہے کہ جب تک علم و عمل باقی ہیں تکلیفات شرعی باقی ہیں۔ جو کوئی اسکا منکر ہو اوہ باجماع مشائخ و با اتفاق علمائے دین اسلام سے باہر ہے۔ سچ ہے ہر شخص کا کلام اسکے حال و خیال کے مطابق ہوتا ہے۔ کَلُّ اِنْسَانٍ یَّتَرْتَبِعُ بِمَا فِیْہِ۔ افسوس! اب ایسے لوگ کہاں سے صرفان بادہ ماخوذہ دستندہ تہی خمخانہ ہاگردند و رفتندہ

اتباع سنت کو آپ از بس والہ و شہیداتھے۔ خواندہ نعمت

کی مجلس سوم میں فرماتے ہیں۔ "اما مشائخ کہ میگزاردند (سے نماز محکوس) ہا سے آن میگزاردند اما متابعت کمال آید قولاً و فعلاً۔ تا و ہر کہ در متابعت بہت دران و ہر در آیت۔ ہر امید آن و ہر

بدانچہ رسول علیہ السلام آئی شدہ اند قولاً وفعلاً بقدر امکان آتی می شو نہ۔ حاضرے
 پر سیدان و مدہ پست۔ فرمود قال اللہ تعالیٰ۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّبِكُمْ اللّٰهُ۔ مقصود و مطلوب ایشان محبت حق است و آن بر سبب
 متابعت سے آمدہ است۔ پھر محقق غیبی میں آپ سے مروی ہے کہ:-
 "متابعت اقوال حضرت رسالت پناہ شریعت است و متابعت افعال سے طریقت است
 و متابعت احوال سے حقیقت است۔ پس ہر کرا این ہر س۔ متابعت کمال شاد و در تحت
 این عدہ کمال در آمد کہ حق سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید یاد کردہ است۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
 اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّبِكُمْ اللّٰهُ۔ پس ہر کہ متابعت اقوال او
 کرد شریعت درست کرد۔ و ہر کہ متابعت افعال او کرد طریقت درست کرد۔ و ہر کہ متابعت
 احوال او کرد حقیقت درست کرد۔"

حق یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی عادت ہو گئی
 تھی۔ فراڈت کی وجہ سے بے تکلف و بے نقصان امور شروع و سنون آپ سے
 صادر ہوتے تھے اور آپ اخلاق نبوی صلعم کی مجسم تصویر تھے۔

بدعت سے مخذوم کلیتاً نفور تھے۔ خون پر نعمت کی مجلس سوم میں
 آپ سے مروی ہے کہ:- "این داریم کہ جائیکہ سنت و بدعت پیش می آید ترک سنت اولے
 است از ایمان بدعت۔ کہ بایان سنت ایمان بدعت است۔"

مخذوم پورے درجہ کے رحیم۔ حلیم۔ پردہ پوشش۔ فیاض۔ باذل۔

بدعت سے نفور

اخلاق و ادب

۲۳۹

راست گو۔ مرناض بن مستقی۔ عابد۔ زاہد۔ متواضع۔ منکسر پرہیزگار۔ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ۔
 آپ کو ہرگز انانیت چھوڑ گئی تھی۔ اپنے کو سمجھنے سے چھوٹا سمجھنا۔ اپنے
 قصور طاعت پر روزنا۔ آپ کی عادت میں داخل ہو گیا تھا۔ صاحب مونس القلوب
 راوی ہیں کہ ایک بار آپ نے **سید جلال بخاری** کی خدمت میں ایک
 کفن بھیجی۔ اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا کفن پاہوں۔ اللہ ری
 نکساری!۔ مگر بڑوں کی بڑی بات یہاں ان بزرگوں میں نفسانیت تو تھی نہیں۔
 سید اسکے عوض میں اپنی دستاویز بھیج دی۔ اس سے یہ مطلب تھا کہ آپ نے
 جو خیال فرمایا ہے وہ صرف آپ کا انکسار ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ میرے سر تاج ہیں۔
 صدقے اس صفائی قلب و نیک باطنی کے! سچ ہے جب ایسے تھے تب دیکھئے
 اپنے اعزہ اور اقربا کے ساتھ بھی فیاضانہ برتاؤ تھا۔ صلہ رحم کار شستہ
 کبھی ہاتھ سے نچھوٹا۔ مان بھائی۔ اور دوسرے اعزہ و اقربا کے جو جو حقوق تھے
 تاحد بشری برابر ادا کئے۔ دیکھو شیخ مغربی کو جو مکتوب آپ نے لکھا ہے او میں
 فرماتے ہیں کہ "مان کے حقوق مجبور کئے ہوئے ہیں ورنہ میں نے ہند کب کا چھوڑا
 ہوتا" آپ کے بھائی اور ان کے عیال برابر آپ ہی کے یہاں پلے بھتیجی اور پوتی
 کو بیٹوں کی طرح پالا۔ جنکے جتنے حقوق تھے اونکے ایفا میں ہرگز تامل نہ فرمائی۔
 آپ کی پردہ پوشی کی ایک نقل مناقب الاصفیاء میں ہے
 کہ ایک روز ایک شخص امامت کے لئے آگے بڑھا۔ لوگوں نے مخدوم سے کہا

عزیز و اقربا کے
 برتاؤ

پردہ پوشی

کہ یہ شراب خواہ ہے اسکی اقتدا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وقت نہین پیتا
لوگوں نے کہا کہ ہر وقت پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں نہین پیتا اور
اور اسکی اقتدا کر لی۔ واہ رمی پردہ پوشی اور حسن ظن۔

آپ دوسروں کے بارہ میں ہرگز لگمان بد نہ رکھتے تھے۔ اور حسن ظن سے
کام لیتے تھے۔ ایک بار شیخ نظام الدین نے خدمت سے عرض کیا کہ حضرت نظام الدین
اولیاء کے مفوظین میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی گھما رہے
تھے تو ابستہ اوس مشغولی میں خدا سے غفلت ہو گئی تھی اسپر سرمان حق پہنچا
کہ اَفْحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْنَاكُمْ عَبَثًا اَللّٰهُ مَخْدُومٌ فَرَمَا يَا كَا ايسے بزرگ
سے اسطور پر نہوگا۔ کاتب کی غلطی ہوگی۔ پیمبروں سے غفلت جائز نہین یہ بزرگ
چلک جھپکنے بھر بھی خدا سے غافل نہین ہوتے۔ لوگ مفوظ مخدوم کی خدمت میں
لے آئے۔ مخدوم نے فرمایا سہو کاتب ہے۔ اسکو درست کر لو۔ اور اپنے ہاتھ
سے اسکو حاک فرمایا اور دست کر دیا۔

آپ کو طمع اور خود غرضی چھوڑ گئی تھی۔ ایک مفوظ میں آپ لکھتے ہیں۔
ایات من پاکباز عشتم تختم غرض نہ کارم و پشت پناہ فقرم پشت طمع نخارم
نہ بند غلبت باشم نہ از کے ہر اسم نہ مرغ کشادہ بالم برگ قفس نہ دارم
حق یہ ہے کہ یہ بیستین مخدوم ہی کے منہ پر زبانا تھیں۔ جس پہلو سے دیکھو۔
دنیاوی ہو یا دینی۔ پوری آپ ہی پر چھتی ہیں۔

دوسروں کو کتنے
حسن ظن

طمع و خود غرضی
چھوڑ گئی تھی

آپ کا بدل و سخا

آپ کے بدل و سخا کا حال نہ پوچھو۔ روز روشن کے مانند نمایاں تھا۔ آپ کا سارا مال متاع فقر و مساکین کا حصہ تھا۔ یہاں تک کہ جو وقت آپ نے جاگیر شاہی کو ترک کیا اور فیروز شاہ نے نقد آپ کے اخراجات کو لئے تو آپ نے دربار سے نکلے ہی سب مساکین کو تقسیم کر دیا۔ دوسرے کو فیض پہنچانے میں آپ کبھی پہلو تہی نفرماتے۔ جسکی جو ضرورت ہوتی تھی الامکان آپ اس کے رفع کرنے میں ہرگز دریغ نفرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ "کار برادر مسلمان بر آوردن بزرگ کارسیت"

آپ
حاضر و غائب
کا یکساں خیال
رکھتے تھے۔
مع و ذم خلاق
کی پروا کرتے

آپ کی نظروں میں حاضر و غائب سب یکساں تھے۔ آپ کو مدح و ذم خلاق کا کوئی خیال نہ ہوتا تھا۔ بہتیت۔ صاحب نظر نباشد در بند نیکنامی۔ خاصان چہ باک دارند از گفت و گو سے عامی بہتیت گرفتار کند خوب رویان۔ نہ از حدت خبر دارد نہ از ذم و مکتوبات بست و ہشت کے مکتوب بست و کم میں آپ لکھتے ہیں۔ اہل معرفت از مدح و ذم و مدح خلق چو زبان کہ نزدیک ایشان مدح و مدح خلق ہر دو یک۔ نہ مدوح خلق مدوح است۔ نہ مذموم خلق مذموم است۔ مدوح حق مدوح است۔ و مذموم حق مذموم است۔

بغیر لام آمد
بشفقت علی
خلق اللہ پر آپ کا
عشق

آپ التَّعْظِيمِ كَمَا مَرَّ اللَّهُ أَوْرَ الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ كَمَا جَامِعِ
آپ کی پوری زندگی اس جامعیت کی شاہد ہے۔ اور گویا ان دونوں باتوں کی علامت ہے

دینا کو آپ فرم فرماتے تھے: مکتوبات و صدی کے

مکتوب ہفتاد و دو دین فرماتے ہیں۔ "الدُّنْيَا مَرُورَةٌ كَمَا يَمُرُّ الْوَجْهُ بِالْمِرْطَانِ" بعد اسکان دیکھا

باید بود۔ و از دست و زبان خود از تلم و کافہ خود و از نقد و جنس خود راتے بدے میرسان۔

این کار مرا کا دے بزرگ میدان۔ "پھر فوائد دکنی میں تحریر فرماتے ہیں۔

"این جهان فریبندہ سرا سر ہمہ غیب است۔ اما ہنرش آن است کہ مزرع آخرت است۔

کہ در وختم تو ان انگند کہ ربع آن در آخرت مہیامی باشد۔" سچ ہے۔ بہریت

تراد و بتنگل بہر آن دادند این جہلت۔ کہ سیم ناقص خود را کنی کامل عیار اخیار

مخدوم ہرگز کیسی دل شکنی جائز نہ رکھتے تھے۔ اسکا بہانہ تاک

خیال تھا کہ اگر نفل کا روزہ رکھے ہوتے اور کوئی شخص بطوع خاطر آپ کی

دعوت کرنا تو آپ فوراً انظار کر دیتے۔ آپ کا قول تھا کہ روزہ نفل کی قضا ہے

یسکن شکستگی دل کی قضا نہیں۔

آپ نہایت بلند ہمت تھے اپنے نقد و حاصل پر کبھی غصہ نہ کیا خود

کی تمام تحریر و نکو دیکھ جاؤ کہ میں نہ پاؤ گے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ بات حاصل

ہے یا وہ۔ اسمین آپ کی روش میں خیال میں سارے بزرگوں سے الگ تھی۔

بہانہ تاک کہ اگر اپنے کسی معاملہ کے اعادہ کی ضرورت بھی پڑ جاتی تھی تو یہ کہہ کر کہ "درویشی"

راچنین معاملہ شد۔ یا درویشے چنین دید۔ براہ مقصد کر لیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے

آپ کی یافتے سے سوال بھی کیا تو "شرف الدین" سچ نشد "کہہ کرٹا جاتے تھے۔

دینا کو آپ فرم
آخرت کچھ
تھے

کیسی دل شکنی
آپ کو
نہ رکھتے تھے

آپ کی
بلند ہمتی

مکتوبات و صدی کے مکتوبات سی و ہشتم میں فرماتے ہیں۔ "ہر کہ
 خود را چیزے دید یا چیزے دانست خود میں بعد نہ خدا میں"۔ سچ ہے۔ سیت
 مازیک قدم زہر و جہان پاک بگز زنده مردان بر اور نہ بہمت چو گام عشق
 آپ کی آنکھ ہمیشہ نایافتہ پر لگی رہتی تھی۔ کیونکہ یافتہ آپ کو ادنیٰ شے
 دکھائی دیتی تھی۔ اور وسعت حوصلہ و بلند ہمت کی وجہ سے ہر دم و ہر آن اعلیٰ
 ترین پیش نظر رہتا تھا۔ دوسروں پر بھی اسی وسعت حوصلہ و بلند ہمت کی فرمایا
 تھی۔ دیکھو مولانا مظفر ملجی کو لکھتے ہیں: "فی المثل اگر ہر دو عالم باہر در
 تو آرزو گویند تماست ہر تعرف کہ خواہی کن۔ ہوشیار باش از آنچہ فوق الدنیا
 و الا حسرت ہست محبوب گردد۔ قطع طریق نشود۔ همان گو کہ عارفان گفندہ اند سیت
 دنیاست بلا خانہ و معتبے ہوس آبادہ ما حاصل این ہر دو بیک جو نہ تا نیم ہ"۔
 پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں: "ہر آئینہ چون حوصلہ وسیع بود در وہمہ
 بگنج ڈاگر رنگ بود نہ گنج برون افتد۔ این نکتہ درین باب (اے طلب) اصلی تویست"
 کشف و کرامت کو محترم راہ سلوک کے امتحانات میں سے تصور کرتے
 اور ان سے نہایت احترا کرتے ہیں۔ دوسروں پر بھی ایسی کی تاکید رہتی تھی۔ چنانچہ
 مولانا مظفر ملجی کو لکھتے ہیں: "امازندہ این راہ ما انواع امتحانات بود آزا
 کشف و کرامت گویند۔ ز بہار۔ آن ہمہ بہت ز ناز بہت خود شمر۔ و ما ز اذخ البصر و
 مناظرے۔ فراموش نکنند۔ بیشک سچ تو یہ ہے کہ اشعار

کشف و کرامت کو
 راہ سلوک کے
 امتحانات تصور کرتے تھے

کہ دشن خاص پے یاد حق آمد ممکن
چاشنی گیر ہم از سر ہم از صوفیہ
حال دنیا و نعمہا شش ازین کن معصوم
ہیچ مقصود دل و جانش جز اللہ نبود
فایغ از وسوسہ و مصلحت دنیاوی
داشت از کشف و کرامات برشے دل
مرنج اہل دل و اہل نقینش دانند

بندۂ عشق بدانگو نہ گرفتش دہن
ما سوے اشد کہ از منظر او محوشد
پیش او آفت و جملہ نقینش معدوم
خواہش خلد برین را برش ۱۰ نہ بود
بود پستار ہم از منزلت دنیاوی
گرچہ میداشت بخود جملہ خوارق حاصل
اہل تسکینش در احوال طریقت خنند

مخدوم کو ہر وقت اپنی حالت کار و ناتھا۔ آپ کی کوئی تحریر
شاید مشکل سے نکل سکتی ہے جسمین اپنا توحہ نہ ہو۔ باوجود اس ریاضت و نقینش
کہ جسمین ہر وقت وہر آن اوسی واحد کاشریک لہ سے لوگی تھی۔ اور
اوسکے جیب (روحی ذل اے) کی آتش عشق میں بھن ہے تھے۔ مخدوم کا یہ کلام
کہ ہمہ در تلبیس شیطان ماندہ ام۔ نہ از خود خبرے۔ نہ از اسلام آئے۔ کس پایہ
کی خبر دیتا ہے۔ یہ طرف تھابت سمندر کے سمندر کی سانی ہوتی تھی۔

تو اصنع کا آپ کے یہ حال تھا کہ آپ کو ہرگز کسی سے عذر تقصیر کرنے
میں باک نہ تھا۔ صاحب مولن القلوب لکھتے ہیں کہ ایک دن مخدوم پر کیفیت
طاری تھی اور آپ حجرہ میں تھے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ جب کبھی ایسی حالت ہوتی تو
آپ حجرہ میں چلے جایا کرتے۔ اور دروازے بند کر لیتے تھے۔ کسی کو اور وقت

مخدوم اپنے حال
پر ہر وقت
روتے رہتے۔

مخدوم کا تو اصنع

بار نہو تا۔ اوس روز اقباقا قاضی شمس الدین مشفق آئے اور حجرہ کھوکھو
 اندر چلے گئے۔ اگرچہ میمان چوٹھالی دروازہ پر موجود تھے مگر وقت کی بات
 کہ وہ منع کر سکے۔ مخدوم اپنی حالت سے گزرے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب
 کی تعظیم جیسی کہ کرتے تھے شاید نہ کی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ شیخی کیا ہے؟ مخدوم
 نے جواب دیا کہ شیخی وہ ہے کہ نو دوا ہند صفات باری تعالیٰ سے منصف ہو۔
 اور شیخی اس سے بھی بالاتر ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر فوراً لوٹ گئے جب
 مخدوم اپنی حالت میں آئے تو آپ نے میمان چوٹھالی سے پوچھا کہ میرے
 حجرہ میں کوئی آیا تو نہ تھا اور میری زبان سے کوئی بات نکلی تو نہ تھی۔ میمان چوٹھالی
 نے جواب میں سنی تھیں اور اسکا اعادہ کیا۔ مخدوم سن کر فوراً قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔
 اور کہا کہ اس میں بوجہ غلبہ پیری مجھ کو کبھی کبھی بخیر سی ہو جایا کرتی ہے۔ اور مجھ کو
 شعور نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں آپ کی حضور میں کچھ باتیں گستاخانہ بول گیا
 تو معاف فرمائے میں اون سے استغفار کرتا ہوں اور سرنو سے ایمان لاتا ہوں
 اور یہ پڑھتا ہوں کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْجَمَلِ بَهِتْ دِيْرًا مَعْنَرْتْ كَرْتْ
 رہے اور جب معافی لے لی تب پلٹے۔

آپ مرحلہ بھی پلے درجہ کے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ
 رحم کے لئے بنے تھے اور رسم آپ کیلئے کی کو ذرا ٹھیس لگی اور میمان دل بھر آیا۔

کوئی درمانہ ہوا اور یہاں طبیعت چسپین ہو گئی۔ اودھر کسی کا جام عمر لبریز ہوا اور یہاں
دعا و مغفرت کیلئے ہاتھ اٹھا۔ عن رض سر تا پا رحم ہی رحم تھے۔

حق کہنے یا لکھنے میں مخدوم ہرگز نہ ڈرتے تھے۔ مگر اس خوبی سے

کہہ جاتے اور لکھ جاتے تھے کہ ہرگز وہ ہر آئینہ گران نہیں گرتا تھا۔ ابناے سلف کی
لکھائیوں کا وہ چٹخارا ہوتا تھا کہ آپ کی نصیحتیں جلوے بے دود کے مانند مخاطب کے
حلق میں فرد ہو جاتیں اور ہرگز ناگوار نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ مکتوبات دو صد
کے مکتوب نو و خبث ہم کو دکھیو۔ یہ مکتوب سلطان اشرق فیروز شاہ
کو خواجہ عابد ظفر آبادی کے تلف مال پر لکھا گیا ہے۔ امین پغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند حکایتوں
اور احادیث کو جو ظالموں اور مظلوموں کے متعلق ہیں بیان فرما کر لکھتے ہیں: "محمد اللہ
کہ امر و قرآن اتب معظم و کرم بہت کہ سپاہ مظلومان و درمانندگان بہت و عدل و انصاف ازان
در گاہ در عالم پیدا مرہ بہت۔ و بدین سعادت رسیدہ کہ پیغامبر علیہ السلام فرمودہ بہت مدل
یک ساعت بہتر از شصت سال عبادت۔" ساری تحریریں اسی قسم کے طرز ادا سے بھری
پڑی ہیں۔ مکتوبات صدی کے مکتوب پنجاہ و ہشتم میں لکھتے ہیں
"اے برا در حیات پیشینیان بدین بود و خیانت با لعل و لہو بہت۔ فرداے قیامت
ہر موی ازان صدیقان ہزار عالم بر آید و صد ہزار چون بابیک برگ کاہی بر نیاید۔ ہمہ بیداران
ہاتم دین ماسیدارند۔ و مارا این ہمہ گرفتہ کہ چہ خوریم و چہ پوشیم۔" اس طرز میں آپ

حق کہنے یا لکھنے
آپ ہرگز نہ ڈرتے
تھے۔

قدم بعت دم سعدی کے تھے۔ سعدی نے جو قصائد بادشاہوں کے نام سے لکھے ہیں وہ گویا نضاع و پند کے عمل نامے ہیں۔ جن میں شالون اور استعاروں نے بلا کی شیرینی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہی حالت مخدوم کے کلام کی بھی ہے۔ انبائے سلف۔ بزرگان دین۔ پیشوایان مذہب کی حکایتوں اور اقوال کو بیان کر کے عبرت دلانا اور نصیحت کی تلخی اور ناگواری کو شیرینی اور خوش گواری سے بدل دینا آپ ہی کا حق ہے۔

آپ ہرگز رسم عادت کے پابند نہ تھے۔ کیونکہ عادت پرستی۔ بت پرستی ہے۔ بت رسم کو توڑنا اور زنا عادت کو کاٹنا تو آپ کی زندگی کی ادائے غرض تھی۔

اسرار توحید خواص و علم حقیقت نے ہندوستان میں آپ کی ذات سے ظہور پائے۔ موصوفوں اور اہل حقیقت مثلاً۔ امام احمد رضا علی۔ امام محمد رضا علی۔ عین القضاة ہمدانی۔ ابن عربی۔ خواجہ نسیر الدین عطاری۔ شیخ عراقی۔ مولانا سے روم وغیرہ کے کلمات آپ ہی نے ہند میں پھیلائے۔ مخدوم کے قبل اول تو ان لوگوں کے کلام کو کوئی پڑھا ہی نہ تھا اور اگر پڑھا بھی تھا تو ان کے مقصد کو نہیں سمجھتا تھا۔ سابق مشائخ ہند کے ملفوظات میں ان کے کلمات بہت کم ہیں۔ بلکہ بعضوں نے تو ان پر بطور طعن کچھ کہا بھی ہے۔ چنانچہ صاحب مناقب الاصفیاء لکھتے ہیں کہ سراج العارفین ملفوظات حضرت نظام الدین اولیا میں عین القضاة ہمدانی

آپ رسم و عادت کے پابند نہ تھے

اسرار توحید خواص و علم حقیقت نے ہند میں آپ کا ظہور پایا

کی نسبت منقول ہے کہ:- "عین القضاة قاضی بچہ بھندان بود۔ درو فوہر علم او چمی توان گفت علم

ہنوزش بود فاما در بست ساگی درویشی از کجا آید۔ در کتوبات او کہ از سہر حال نوشتہ بہت۔

لطائف بسیار بہت۔ و عین القضاة عارف بود۔ فاما چون کہ وہک بود وقت بہستی او ہنوز بچہ تھا

نرسیدہ بود۔ در کتب خود خود راستوہ ست و جابجا سخن از حد شش و بیرون نشانہ بہت۔"

مخبر **عین القضاة** کی نسبت **معرفت المعانی** میں یوں فرماتے ہیں:- "اور

(یعنی عین القضاة را) ہم در صغر حال حق تعالیٰ چندان معانی بخشید و ہرچہ در کتوبات خود نوشتہ است

ان جملہ از حال مشاہدہ خود نوشتہ بہت و از ذوق یافتہ خویش خبر دادہ اگرچہ

ہر کسے در علم معرفت چیزے چیزے نوشتہ اند اما چنانکہ عین القضاة نوشتہ بہت بر قانون و بر

مقتضیات و تمہیدات اصول دین کم کسے نوشتہ بہت و مشکلات بسیار از ان حل می شود۔ اما دریافت و

ادراک مفہومات و کلمات اور الاطلاق بر اصول قانون میں طائفہ باید کہ بود۔ و اگر نہ بر قواعد

دین بعضے کلمات اور تقریر نتوان کرد۔"

رعایت حقوق کا مخبر وہم کو ازیں خیال تھا۔ اور آپ نے اپنے سلوک کی

زندگی کے ہر طبقہ میں اسکا عملی ثبوت دیا ہے۔ دوسروں سے بھی اسیکی استدعا تھی لیکن وہاں

بست و ہشت کہ مکتوب پانزدہم میں لکھتے ہیں:- "رعایت حقوق بر قدر امکان

شرط بہت تا سلامت بگزری۔ تا در طور عقل مست راست رفتن بہت و راست گفتن۔ و در

راست رفتن بے شبہ مزید بود نہ نقصان۔ نہ بینی کہ ہر کہ راست می رود منزل می رسد۔ از نیجات

کہ گفت قطعہ ہر کہ در راہ محمد رہ نیافت۔ تا اب گردی ازین درگہ نیافت۔ دولت انجام

رعایت حقوق
کا خیال

جو دین اینجا طلب ہے ہر جہاں یقین اینجا طلب ہے۔ اے برادر نچہ از بعضے منقول ہے
 کہ از سکر و غلیظہ چیزے افتادہ است۔ ایشان دران معذور اند و اما پسندیدہ روش
 این طائفہ آنست کہ میگوید **الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مَعَ كِبَارَاتِ**
بِسْرِ التَّوْحِيدِ وَمَا لَا يَحْدُ كَشْفُهُ۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ۔ سو یہاں جہاں ہے۔ دین معنی عزیزے میگویے **مَشُوْنَا**

اور دلیل تو بس تو راہ جو ہے۔ اور زبان تو بس تو راہ گوے۔ ہر جہاں گفت راز مطلق دان
 ہر جہاں او کرد کردہ حق دان ہے خاک۔ او باش و باد شاہی کن۔ آن او باش و ہر جہاں خواہی کن
 ہر کہ چون خاک نیست برادر۔ اگر فرشتہ ہے خاک بر سر او۔ اینجا معلوم می شود کہ بعضے نااہل
 و فضول گمان فاسد و بہو او جہل خود در راہ محمد نیر و نہ۔ لاجرم از حدیث جو نصیب ایشان
 نیست۔ رفتن بے راہ ہر محالست۔ از اینجا گفتہ اند۔ **سرباعی**۔ کور ہرگز کے تو اند رفت راہ
 بے عصا کش کور را رفتن خطاست۔ راہ دورست و پرافت اے پسر۔ راہ روزامی با پیر

مخدوم کو مختلف قسم لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ ہمدردی و رحم
و شفقت جو وہ اونکے ساتھ برتتے تھے اظہر من الشمس ہے۔ مخدوم کی زندگی کے
 تمامی حصے ہندوستان ہی میں بسر ہوئے۔ اور اسلئے اونکو یہاں کی مختلف قوموں
 اور جداگانہ معاشرت کے مختلف طبقوں سے جواز کے یہاں آیا جایا کرتے تھے بلکہ ہوتا
 تھا۔ کیونکہ فقر کی حالت اور وہ بھی ایسوں کی جو رہنمائی و ہدایت کی سند پر بیٹھے ہوں
 امر جیسی نہیں ہوتی۔ انکے مسکن کے بلجا و ماوے ہوتے ہیں۔ افراد اعتدال۔

خلق اللہ کے ساتھ
 آجکی ہمدردی

صحیح و مرعیض - مرد و عورت - جوان و مسن - لڑکا اور لڑکی - طالب دینا و طالب
 حقیت - جاہل و عالم - راجا اور پرچا - یہود و نصاریٰ - ہندو اور مسلمان - غرض سب کو
 جمع رہتا ہے - مخدوم کی ہندوئی سب پر عام تھی - آج کل کے اونے کمال والے
 بھی جہان پر حقارت و نفرت کی نگاہ ڈالتے ہیں وہاں بھی وہ رحم و ہمدردی ہی سے کام
 لیتے تھے - وہ انسان کو پہچانتے تھے کیونکہ اونکی شفقت سب پر عام تھی - اور شفقت
 ہی ایک کنجی ہے جو انسان کے خزانہ دل کو ہر جگہ کھول دیتی ہے -

مخدوم کا شجرہ بیعت و خاندان طریقت

مخدوم کا شجرہ
 بیعت و خاندان
 طریقت

مخدوم کو چونکہ حضرت نجیب الدین فردوسی سے بیعت تھی اسلئے
 آپ کا خاندان طریقت فردوسیہ ہے - مگر تعلیم راہ سلوک و معرفت کی
 چونکہ بلا واسطت پر خاص حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ہوئی اسلئے آپ اویسی ہیں - اور اسلئے یہ کہنا کہ آپ اویسی فردوسی
 ہیں بجا نہوگا -

مخدوم کا شجرہ بیعت یہ ہے :-

۱ - شیخ شرف الدین احمد تھکے منیری بہاری -

۲ - خواجہ نجیب الدین فردوسی -

۳ - خواجہ درکن الدین فردوسی -

- ۴ خواجه نجم الدین کبریا
- ۵ خواجه منیار الدین ابونجیب سهروردی
- ۶ خواجه وحید الدین ابو حفص
- ۷ خواجه محمد بن عبداللہ المعروف بعمویہ
- ۸ خواجه احمد سیاه دینوری
- ۹ خواجه شاد علو دینوری
- ۱۰ خواجه ابوالقاسم جنید بغدادی
- ۱۱ خواجه سری سقطی
- ۱۲ خواجه معروف کرخی
- ۱۳ سیدنا امام علی رضاع
- ۱۴ سیدنا امام موسی کاظم ع
- ۱۵ سیدنا امام جعفر صادق ع
- ۱۶ سیدنا امام محمد باقر ع
- ۱۷ سیدنا امام زین العابدین ع
- ۱۸ سیدنا امام حسین ع
- ۱۹ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
- ۲۰ حضرت سرور کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مخدوم کے بعد آپ کے سجادہ پر حضرت مولانا مظفر ملخی بیٹھے۔ اور ان کے بعد حضرت حسین ملخی نوشہہ توحید جلوہ فرما ہوئے۔ اور ان ہی کو خاندان میں سلسلہ خلافت ایک ماڈنک قائم رہا۔

مخدوم کا مذہب و ملت

یہ کہنا کہ مخدوم حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ یا حنبلی تھے بہت مشکل ہے۔ جو شخص کہ علوم ظاہر۔ و باطنیہ دونوں کا عالم ہو۔ اور اسکی نسبت ان امور میں کوئی رائے قائم کرنی آسان نہیں۔ اجتہاد ایک امر قطعی ہے۔ اور ارباب معرفت و شائع طریقت ظن و اجتہاد سے گڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر چیز کی معرفت کما حقہ اذکوا حاصل ہوتی جو پھر امور اجتہادی میں لڑکی کیا روشس ہوگی وہ ظاہر ہے۔ دیکھو کہ میں آپ آمین بالستر کہنے کو فرماتے ہیں اور کہیں قرأت فاتحہ خلف الامام کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ مخدوم کا مذہب فقہاء اہل حدیث کا مذہب تھا جو تمام صوفیہ کرام میں ادسوقت شائع تھا اور جسکو خود مخدوم اپنی شرح آداب المریدین میں یوں بیان فرماتے ہیں: "مذہب این منافع آن بہت کہ چون فقہا اندر پیرے اختلاف کننمان قول کہ استوار تر بہت ایش گیرند چنانکہ اگر میان فقہا اندر جواز و فساد اختلاف بود ایشان جنبہ فساد گیرند تا زعمہ یقین بیرون آید و اگر مذہب ملائے و حوائج پیرے اختلاف افتد جنبہ حرام گیرند از بہر آنکہ اگر آن حلال بود

مخدوم کا مذہب
و ملت

اجتناب از حلال زبانی ندارد و اگر آن حرام بود ارتکاب حرام زبانی دارد۔ پس احتیاط اندر ترک باشد۔ و احتیاط اندر باب دین گرفتن واجبست۔ آنجا کہ احتیاط را وجهست۔ زیرا کہ محتاط ہوا با حق بماند متوسع گاہ حق افتد و گاہ باطل۔ و دیگر معنی آنست ہر چیز کے کہ فقہا را اندر اختلاف باشد چون بدان گیری کہ احتیاط تر باشد و با جماع نزدیک تر باشد۔ برتن دشوار تر و گران تر باشد و ہر طاعتی کہ برتن دشوار تر آن فاصلتر۔ از ہر آنکہ سبب ہر طاعتها مخالفت نفس است۔ صوفیان متفق شدہ اند باصحاب حدیث و با فقہاء در چیزیکہ ممکن بود۔ در معانی ایشان در سہا کے ایشان چون آن معانی و آن رسوم ایشان از اتباع ہوا دور بود و باقتدا کردن صحابہ رضوان اللہ علیہم بر بستہ بود۔ پس ہر کہ درگیریہ از صوفیان علیہ را یعنی ازان چیز ہا کہ در گرفتہ اند اصحاب حدیث و فقہا بدان علم باز گردند سوے اصحاب حدیث و فقہاء در حکماے شرع و حدماے دین۔ پس اگر جماع کردہ باشند اصحاب حدیث و فقہا پس صوفیان ہر جماع ایشان باشد۔ و چون اختلاف کردہ باشند اصحاب حدیث و فقہا پس بگیرند صوفیان احسن اولے را۔ چنانکہ در سئلہ مختلف فیہ ہا فساد و عمل کردن بر آن کہ در آن نفس را نصیبے ہست۔ بنیت مذہب صوفیان طلب کردن تاویلات و ارتکاب شہوات در معاملات خود۔ یعنی بر ظاہر نفوس روزنہ و طلب تاویل کنند کہ در آن حظ نفس ہست و شہوات در خست۔

اگر اہل سنت و جماعت کے چار مذہبوں میں سے کسی خاص ایک کے ساتھ محدود مختص کئے جا سکتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

غالباً محدود
خطی المذہب
تھے

کیونکہ خود محمد مقرر فرماتے ہیں کہ: ”در مذہب ما استشارہ در استقبال در ایمان جائز
می‌دارند“ اور یہ مذہب حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہم کا ہے۔

محمدوم کی اولاد

محمدوم کی صلبی اولاد کا سلسلہ اسوقت ایک پوتی سے جاری ہے۔
آپ کے صاحبزادے شاہ ذکی الدین نے آپ کی حیات ہی میں ایک لڑکی بارگہ
نام جوڑ کر قضا کی۔ اس لڑکی کا بیاہ سید وحید الدین رضوی خواہر زادہ شیخ
نجیب الدین فردوسی سے ہوا۔ اس کے خدائی سے ایک لڑکی طہرا نام پیدا ہوئی
جو شہاب الدین علوی طوسی سے بیاہی گئی۔ انکو دو بیٹے شیخ علیکم الدین و شیخ
امام الدین ہوئے۔ ایک زمانہ کے بعد جب فرزند ان حسین بلخی نے حضرت
نے خلع خلافت کیا تو مجاوران درگاہ نے حضرت بارگہ کی اولاد کو لا کر سجاد
خلافت خانقاہ پر ممکن کیا۔ ان میں سے پہلے بزرگ جو سجادہ پڑیٹھے وہ شاہ
سیکھ تھے۔ اسوقت تک خلافت خانقاہ اسی خاندان میں چلی آتی ہے۔ اور
جناب شاہ امین احمد صاحب جو آجکل زید سجادہ ہیں وہ محمدوم کی اولاد ہیں
پشت میں اور سید وحید الدین رضوی کی ستر سوین پشت میں ہیں۔
شاہ صاحب ممدوح کو بیعت و خلافت جناب قدوق انسا لکین زبدۃ الواصلین
حضرت شاہ جمال علی بلخی قدس اللہ سرہ العزیزین سجادہ نشین

محمدوم کی اولاد

آستانہ حضرت مخدوم شاہ شعیب فردوسی علیہ الرحمۃ ویکے از فرزند ان
 حضرت حسین نوشتہ توحید بلخی برادر زادہ و مجاہد نشین حضرت مولانا مظفر
 بلخی سے ہے۔

مخدوم کی صلی اولاد کا سلسلہ تو بس اسی ایک پوتی سے جاری ہے لیکن آپ کی
 اولاد معنوی اس وقت بھی ہندوستان کو مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے اور انشا اللہ
 تاقیام جہان قائم رہے گی۔

مخدوم کے معاصرین

جس وقت مخدوم زریب نے مجاہدہ ارشاد و تلقین تھے اس وقت دنیا کو مختلف
 حصوں میں بڑے بڑے بزرگان میں موجود اور ارشاد و تلقین میں مصروف تھے۔
 نصیر الدین محمود چران دہلی دہلی میں۔ انجی سراج پنڈوہ (واقع بنگالہ)
 میں۔ سید جلال بخاری سیستان میں۔ سید علی ہمدانی
 کشمیر میں۔ شاہ راجو قتال اوچھ میں۔ سلمان ساوچی ساوچی
 میں۔ شیخ صفی الموسوی مدد شاہان صفویہ ایران اردبیل میں۔ علاؤ الدین
 سمنانی خانقاہ سکاکیہ مسان میں۔ او خدا الدین صفہانی مہمان میں۔
 امام باغی بکین۔ حضرت سید امیر کللال مالک شام میں۔ حضرت
 خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخارا میں۔ سید احمد چرمپوش بہار میں۔

مخدوم کے
 معاصرین

ازین قبیل ساری دنیا ایسے ایسے بزرگوں سے بھری پڑی تھی۔ بقصوف کے ہرند
 میں ایک نہ ایک اہل کمال ضرور تھا۔ اور فیضانِ وحانی کے خم کے خم لٹھکے جا رہے
 تھے۔ مے عرفان کا بہوار تھا۔ شہر شہر میں خمخانہ و وحدت کے پیر معانِ بخورید و بنوشید
 کی صدا لگا رہے تھے۔ پینے اور پلانے کا دور دورہ تھا۔ نہ پیر معان کو بخل اور نہ خواباتیوں
 کو حجاب۔ پھر کیا تھا۔ سیتِ خراباتیاں نے پرستی کنید، محمد بگوئید و مستی
 کنید، دن صاڑے جام چھلکتے تھے اور رنگ او چھلتے تھے۔ جدھر
 دیکھو لوگ بادۂ عرفان سے چوراہے وحدت سے مخمور۔ لیکن اس مستی پر بھی
 غضب کی ہوشیاری اور شاہد شریعت کی دلداری تھی۔ لیکن افسوس! صبح خواب تھا
 جو کچھ کہ دیکھا۔ جو سنا افسانہ تھا۔ اب وہ زمانہ کہان گیا اور وہ لوگ کیا ہوئے! خدا
 جانے کسکی نگاہ اپنا کام کر گئی اور سارے جہان کو ویرانہ بنا گئی۔ شعر
 صحبت نیکان ز جہان دور گشت | خونِ غسل خانہ ز نبور گشت !! +

دوسرے بزرگوں کی نسبت مخدوم کی رائیں

دوسرے بزرگوں کی نسبت جو کچھ مخدوم نے فرمایا ہے اسکو بطور انتخاب بین
 جس حدتہ او نکی تخریزن سے اخذ کر کے یہاں پر بلفظہ نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو
 معلوم ہو جا کہ بزرگانِ سلف میں سے مخدوم کسکو کیسا سمجھتے تھے۔

عین القضاة ہمدانی :- ان مست است یزدانی میں القضاة ہمدانی

دوسرے بزرگوں کی
 نسبت مخدوم
 کی رائیں

میں القضاة
 ہمدانی

اور اہم در صرح حال حق قبائے چندان معانی بخشید و ہر سپہ در مکتوب خود نوشتہ است آن جسملہ
 از حال شاہدہ خود نوشتہ است و از ذوق یافت خویش خبر داده
 و تھے عین القضاة را حالے پیش آمدہ است - در غلبات احوال مناجات کردہ است کہ الہی
 درخواست من آنست کہ مرا بسوزند و تو بینی - آخر پیمان شد کہ بسوزند - در عین سوختن
 بود کہ آسے بر آورد - و آن محسوس اور اطمن کردند کہ تو از حق خواستہ بودی کہ مرا بسوزند بعد از آنکہ
 می سوزند - این آہ چیت - گفت من نازان آہ میکنم کہ الے میرسد بلکہ ازان آہ میکنم کہ تعجیل
 می سوزند اگرچہ ہر کسے در علم معرفت چیز نوشتہ اند اما چنانکہ
 عین القضاة نوشتہ است بر قانون و بر مقتضائے تمہیات اصول دین کم کئے نوشتہ است
 و مشکلات بسیار ازان حل می شود - اما دریافت و ادراک مفہومات و کلمات اور اطلاع بر اصول
 و قانون این طائفہ باید کہ بود - و اگر نہ بر فواہد دین بعض کلمات اور تقریر نہ توان کرد یہ

شیخ الشیوخ :- عوارف اگرچہ کتابے معتبرست در باب تصوف

شیخ الشیوخ
 صاحب عوارف
 رحم

و احکام طریقت و مذہب این طائفہ بدان تحقیق می شود - ہر چند مصنف آن برتر ازان بودہ است
 کہ بہتر ازین و بیشتر ازین درست نم آوردے - اما این نزول بودہ از ایشان در مقام ہر میدان
 و نسبتیان - ومع ہذا و فور علم و کثرت معانی ایشان معروف و مشہورست - تا خدمت شیعہ
 نظام الدین در موقوفہ خویش راوردہ اند کہ ہر نعمتے و دوستیکہ ممکن است کہ در بشر تواند بود
 حق سبحانہ و تعالیٰ بہ شیخ الشیوخ دادہ بود - مگر ذوق سماع کہ این چیز نہ بود -

خواجہ بایزید بسطامی
 رحم

خواجہ بایزید بسطامی :- شبے در ایام زستان خواجہ بایزید بسطامی

سبب اعلام حاجت غسل بشد - خواست که غسل کند - نفس کاہلی آورد - گفت ہنوز نیم شب است
 زمانے دیگر گزرد - ناگاہ غسل کنی و ایام سرمل بود - خواجہ با این دید چون حسین کاہلی از نفس روح
 در حال برخواست در میان سر با بارقع خود را در آب انداخت تا می آرزو کہ برقع بچہ ہم ماننام
 شکستہ است این قوت از قوت لایست بود الاحد بشر نیست

حضرت خواجہ حبیب
 بعد ادوی

خواجہ حبیبید :- "کلماتیکہ موجب قتل بود از ایشان صادر شدہ است
 و ایشان مقتدا و طریقت اند و اتفاق ہمیشہ شایخ برین است - و مقبول ہمہ طائفہ اند و از
 اہل محبوبہ اند - اگرچہ ہزار ہا سزا معانی در ایشان پدید آمدے ہم مثل آن کلمات بیرون
 ندادے -"

خواجہ منصور حلاج :- "خواجہ منصور حلاج را کشتند اند
 کتے کہ کامل حال است اورا تغیر سے نیست - یعنی چیز سے چہ پدید نیاید در ایشان کہ بدان در آنج
 ایشان اند نقصانے آمد - اگرچہ نفس تغیر باشد از جهت بشریت - آن صفت لازم
 بشریت است - تمکین آن بر بخیرد - و اباب تمکین را آن زیان ندارد - و از ضعف حالتیکہ
 کلتے ایگویند کہ ظاہر آن مردمان را خلاف شرعی نماید آن صیت ایشان اچن معانی
 پدید می آید بعضے تحمل کردن نمی توانند - ضرورت قذف می افتد - و طبع بشرست ہر چیز
 کہ وصل آن را فرود نتوانند خورد مردمان انانند"

خواجہ منصور حلاج
 ۲۰

شیخ نظام الدین اولیاء :- "بزرگی شیخ نظام الدین
 شبہ نیست بزرگ - بودہ اند" شیخ نظام الدین رحمہ اللہ مقامے بزرگ

شیخ نظام الدین
 اولیاء

شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ المیصری - کے از شاہ میر شایخ ہندوستان بہت

چہ احتیاج کہ کے ذکر مناقب او کند یہ اور ان تصانیف عالی بہت

سیارہ از آداب طریقت و اسرار حقیقت در انجا اندراج یافتہ

حضرت مولانا برہان الدین مظفر بلخی آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ

آپ کی شان
مولانا مظفر
بلخی کا قصیدہ

در کلا تمام بود در آلا کمال داشت
 در آسمان جمع ملائک جمال داشت
 چو گمان ہمتش بفرس گاہ حال داشت
 سراپاے سروران جهان با کمال داشت
 وز دولت او کف قدم نقش دل داشت
 از نور صرف وحدت او پروبال داشت
 ملک بقاے ایزد باقی نوال داشت
 جلد جهان ز مشرق و مغرب عیال داشت
 از فتح غیب گر چہ کہ صد گنج مال داشت
 عصمت بذات پاک تن لایزال داشت

آن قدیمی کہ نور جمال داشت
 شرف الحق آنکہ قطب زمین بود در زمان
 آن شہسوار گوے زمین صدق برد
 جولان رخس ہمت او در رہ صفنا
 سین بود از سعادت خطا جبین او
 از نار عشق سوختہ بد پروبال او
 او در فنا بحد و نہایت سیدہ بود
 او بود بے عیال اگر چہ از علو قدر
 بے میل مال بود و لے دست پاک او
 بے زلت و زلال و تدم بر صراط بود

نوشتہ توحید آپ کی شان میں فرماتے ہیں :-

آپ کی تعریف میں
نوشتہ توحید
کے اشعار

کہے تو ان گفتن متسامی حال او	بود چون موستہ ہمہ افعال او
بود چون روح مجسمہ در خیال	از نمائے خویش گشتہ چون ہلال

دست را افشاند از دنیا و دین	نقش بستے سجدہ اش رو و زمین
ہر نفس می آمدش با بگ آلت	ہر دم از قائلو ابلی میگشت مت
جان او پیوستہ دایم با صد	وصف اور اقل هو اللہ احد
ہستی خود ساختہ آراج او	یا محمد مصطفیٰ معراج او

محمد بن محمد عیسیٰ البلیخی المدعو بہ اشرف بن رکن

جنکی وجہ سے آداب المریدین کی شرح کی گئی اور انھوں نے جو اشعار
آپ کی تعریف میں لکھے ہیں اگر میں ان کو یہاں نہ نقل کروں تو ہرگز بجا نہ ہو گا۔ وہ لکھتے ہیں

اشعار

شکر کا میکتہ بدر گہ حق	گرچہ شکرش نہ کارے آسان است
در میان مشائخ و علماء	ذات پاکش چو جہر تابان است
اندرین عصر بزرگترین و زہل	گفت او محض راہ ایمان است
ہر چہ در راہ دین شود مشکل	صد عبارت نہ بانس گویان است
وصف او در زبان نمی گنجد	ہرچہ گویم مستزاد چندان است
خواستہم تا ز صد کیے گویم	گفتن صدق کار مردان است
ہا لقب غیب در سخن آمد	کار تو نیست کار خشان است
با وجودے موتی بگناہ	یاد پاکان کن کہ تاوان است

آپ کی تعریف میں
محمد بن محمد عیسیٰ البلیخی
کے اشعار

ذکرشان در قرآن فراوان است	صفت او بسیار احسن کرده
کرکے کو بچپاہ دندان است	وصف خود گر کند ز جہل بی
لب گزیدہ بزیر دندان است	ماوجان راز خجالت و صفش
پیش فضاش نہادہ دندان است	بانون مسلم کا ذکر عصر
زان حسودش ہمیشہ گریان است	دوستانش مدام در خندہ
وصف آن ذات کار پاکان است	اشرف سرکن مدح او کند
بر سرم کان نہ لائق آن است	لے خداوند خاک پایش کن
میخواہد جزان پشیمان است	عذر تقصیر بندگی ہر دم
صفت لازمیش احسان است	گر قبول افتدش عجب نہ بود
روز و شب زیر پا در بان است	بر امید قبول حضرت او
بر درش گر چہ شاہ خاقان است	گشت آزاد ہر کہ شد بندہ
زین سبب جان چو بیدندان است	وسعت رفت اندرین گفتن
لے خداوند ہر کہ شایان است	دہ تو توفیق بر نبشتہ خویش

حاجی نظام غریب مینی جامع لطائف اشرفی آپ

کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

صاحب لطائف اشرفی
آپ کی تعریف میں
فرماتے ہیں

بہرہ از حد و برتر از میان است	صفات ذات آن عالی مناقب
خیمے آن عمدہ از عارفان است	تہ ہے آن قدوہ اصحاب جدان

مخدوم کی عمر

مخدوم نے بڑی عمر پائی۔ ادا خیر عمر میں اگرچہ بصرارت کمزور ہو گئی تھی مگر بالکل زائل نہ ہوئی تھی۔ طاقت بدنی بھی گولازمی طور سے گھٹ گئی تھی۔ مگر تا دم واپسین بلا استعانت غیرے اپنے سارے کام آپ کر لیتے تھے۔ مخدوم کی عمر چار حصوں میں منقسم کیجا سکتی ہے۔ ایک تو زمانہ رضاعت و طفلی۔ دوسرا سن رشد سے اختتام تعلیم ظاہری تک۔ تیسرا زمانہ بیعت سے اوس زمانہ تک کہ آپ سجادہ ارشاد و تلقین پڑھیے۔ چوتھا سجادہ نشینی کے زمانہ سے وفات کے وقت تک۔ ان چاروں میں آخری حصہ سب سے بڑا ہے۔ اور اول حصہ سب سے چھوٹا۔

درازی عمر کی وجہ سے مخدوم کی زندگی نے چند بادشاہوں بلکہ چند خاندانوں کو سریرِ دہلی پر دیکھا۔ مخدوم کی پیدائش ۶۶۱ھ ہجری میں ہوئی اور وفات ۷۸۲ھ ہجری میں۔ اس حساب سے مخدوم نے ایک سو اکیس برس کی عمر پائی۔ اس اثنا میں دلی کی سلطنت نے جتنے پٹے کھائے اور نکاحا حال تاریخ و ظاہر و باطن جو وقت مخدوم پیدا ہوئے خاندان التمش دلی کی تخت پر تھا۔ اور جو وقت آپکا وصال ہوا خاندان تغلق کا فیروز شاہ ابن سالار صاحب دلی کا فرمانروا تھا۔ آپ ہی کے زمانہ میں غلاموں کا خاندان۔ غلامیوں کا خاندان۔ تغلق کا خاندان کیے بعد دیگرے سریر آرا دہلی ہوتا گیا۔ سلطان ناصر الدین محمود نے

سلطنت کو انقلاباً
اور مخدوم پرانے کا
اثر

لیکر فیروز شاہ ابن سالار جب تک گیارہ بادشاہ - ناصر الدین محمود -
 غیاث الدین بلبن - معز الدین کیقباد - جلال الدین خلجی - علاء الدین خلجی -
 شہاب الدین عمر - قطب الدین مبارک شاہ خلجی - خسرو خان - غیاث الدین
 تغلق - سلطان محمد شاہ تغلق - فیروز شاہ ابن سالار جب دہلی
 کے تخت پر بیٹھے گئے۔

سلطنت کی انقلابات اور خاندان کی اولیا پٹی نے مخدوم جیسے شخص کو
 جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی سبق لیتے تھے۔ بے ثباتی عالم
 کا بڑا بھاری سبق دے کھا تھا۔ جو روٹنم - یوفائی و خود عنبر ضی - محسن کشی
 ویرجی - عشتار پسندی و شہوت پرستی جو محرک ان تمامی انقلابات کے تھے
 انکی برائیاں اور خرابیاں بنیں طور سے مخدوم پر ظاہر ہو گئی تھیں۔ اگرچہ مخدوم نے
 ان میں سے کچھ بھی حصہ نہ لیا کیونکہ وہ اون لوگوں میں نہ تھے جنکو لازمی طور سے سلطنت
 کے انقلابات میں حصہ لینا پڑتا تاہم یہ سلطنت کی انقلابات تھے۔ کچھ لڑکوں کا
 کھیل تو تھا نہیں کہ ایک نہایت ادنیٰ حد تک محدود رہتا۔ ملک کے ہر شخص کو
 ضرور کچھ نہ کچھ اس سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ پھر ملک میں رہ کر مخدوم کیونکر
 اسے متاثر نہوتے۔ جب طور سے تھیٹوں کے ناظرین کو تھیٹر کے ایکٹروں
 سے زیادہ موقع تمامی سین کے دیکھنے اور ادنیٰ سے نتیجہ نکالنے کا حاصل
 ہوتا ہے۔ اسی طور سے مخدوم کو ملک کے تھیٹروں میں جو پو لیٹیکل ڈراما

ایکٹ ہو رہا تھا۔ اسکے دیکھنے اور اوس سے متنبہ ہونے کا پورا موقع تھا۔
ان انقلابات نے مخدوم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ جو تمامی عمر قائم رہا۔ باہر
بے ہمہ کی روشنی مخدوم نے اختیار کی تھی آخر تک۔ اوسکو نباہ ہی دیا۔

وفات

مخدوم کی وفات

۷۸۲ھ ہجری میں چھٹین (۶) ماہ شوال کی شب کو ایک سو اسی
برس کی عمر میں مخدوم نے رحلت فرمائی۔ اس زمانہ میں خلیفہ الحاکم
بامر اللہ ابو الفتح ابو بکر بن ابی بربیع سلیمان مصری
عباسیوں کا خلیفہ تھا۔

زین بدر عربی نے جو آپ کی طغوظات کے جامع ہیں آپ کے
ارتحال کے وقت کو واقعات ایک مستقل سالہ میں قلمبند کئے ہیں اور جنہ واقعات
اونہوں نے اوس سالہ میں لکھے ہیں سب اونکے چشم دید ہیں۔ میں اوس سے کچھ
حالات اخذ کر کے ناظرین کے معائنہ کے لئے لکھے دیا ہوں۔ ان حالات کے
معائنہ سے آپ کے نفس قدسیہ اور کمالات کا اندازہ پورے طور پر کیا جاسکتا ہے
حق ہے کہ یہی فضل و کمال ہیں جو ایک جہان گو گویدہ اور از خود رفتہ بنا دیتے ہیں۔
اور عند اللہ منازل و مراتب علیا کہ منزاوار کرتے ہیں۔ ورنہ اس مشت خاک
میں دھرا ہی کیا ہے۔ اور وہ بھی اوس حالت میں جبکہ نہ تو کسی کو جاہ و ناصیب دیا ہی

دینے پر ظاہری طور سے قادر ہو اور نہ اندر و ختمہ دنیاوی کا محافظ ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

مصرعہ "يَقْوُودُ إِلَيْهِ طَاعَةَ النَّاسِ فَضْلُهُ"

زین بدر عربی لکھتے ہیں کہ:۔ سوال کی پانچویں تاریخ بدھ کے دن نماز صبح

کے بعد حضرت مخدوم جہان قدس اللہ سرہ رواق میں برسہر سجادہ تکیہ فرما ہوئے پھر

شیخ خلیل الدین براء حقیقی و خادم خاص اور بعضے دوسرے اعزہ و یاران و مریدین

جو شب و روز خدمت میں حاضر رہتے تھے موجود تھے۔ مخدوم جہان کا حَوْلٌ و لا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھنا شروع کیا۔ اور حاضرین کو بھی اسیکے پڑھنے کی

ہدایت فرمائی جب الحکم سب نے موافقت کی۔ پھر آپ نے تعجب سے مسکرا کر فرمایا

کہ سبحان اللہ وہ ملعون اس وقت سسلہ توحید میں مجھے نعرش دینا چاہتا ہے، مگر بفضلہ

او سکی طرف کسب طمفت ہوتا ہوں۔ اسکے بعد پھر کاحول پڑھنا شروع کیا اور

حاضرین کو بھی فرمایا کہ تم بھی پڑھو۔ پھر دعویہ و وظائف میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ

چاشت سے فراغت ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد با آواز بلند فرمائے لگے الحمد للہ!

والحمد للہ! خدا نے کرم کیا۔ "المنة للہ! المنة للہ!" خوشحال اور قوت بان

سے بار بار یہی اعادہ فرماتے تھے کہ الحمد للہ۔ المنة للہ۔ پھر رواق سے صحن

رواق میں آکر تکیہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دست مبارک بڑھایا اور بطور مصافحہ

قاضی شمس الدین کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دیر پکڑے رہے۔ پھر چھوڑ دیا۔ و داع

ان ہی شروع تھی۔ پھر قاضی نے اہد کا ہاتھ پکڑ کر سینہ مبارک پر رکھا اور فرمایا۔ زاب

ہم وہی ہیں۔ ہم وہی ہیں۔ پھر کیا ہم وہی ہوں گے ہیں۔ ہم وہی دیوانے ہیں۔
 پھر مقام تواضع میں نزول فرمایا اور کہا کہ بلکہ ہم خاک کفش دیوانگان ہیں۔ پھر ہر ایک
 کو بہت بڑی بشارت دیکر ہر ایک کے ہاتھ اور دڑھی کو بوسہ دیا اور رحمت پڑو گا
 عزوجل اور مغفرت کا امیدوار کیا اور یہ آیت باواز بند پڑھی۔ لَا تَقْنَطُوا
 مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اور یہ بیت زبان
 شکرستان پر جاری کیا۔ بیت خدایا رحمت دریا ہے عام بہت ہے۔
 وزانجا قطرہ مارا تمام بہت ہے پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر
 کل تم سے پوچھیں کہ تم کیلئے ہو تو کہنا کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ہم لائے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں
 بھی یہی کہوں گا۔ پھر کلمہ شہادت باواز بند پڑھنے لگے۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اور یہ دعا بھی پڑھی۔ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِعَلِيِّهِ السَّلَامِ
 وَبِأَنْبِيَائِهِ وَالْعُرَّانِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا
 وَبِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَبِالنَّارِ عِقَابًا۔ پھر مولانا تقی الدین اودھی
 کی طرف منہ کر کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آغوش میں لیکر فرمایا کہ عاقبت
 بخیر ہو اور بہت مہربانی فرمائی۔ پھر مولانا آمون کو پکارا۔ وہ دروازہ کے
 پاس واقع میں تھے۔ بتیگت کہتے ہوئے دوڑے اور تھبوس ہوئے۔ آپ نے

اونکا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ اور سینہ پر ملا اور فرمایا کہ تم نے میری بڑی خدمت
 کی ہے میں تمکو نہ چھوڑونگا۔ خاطر جمع رکھو۔ ہم سب ایک ہی جگہ ہونگے مگر
 کل تم سے پوچھیں کہ تم کیا لائے ہو تو کہنا کہ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا مجھ سے پوچھینگے تو میں بھی یہی کہوں گا۔ حاضرین
 سے کہہ دو کہ خاطر جمع رکھیں۔ اگر میری آبرورہیگی تو کسی کو بھی نہ چھوڑونگا۔ اس طرح
 ہر ایک شخص آتا تھا اور قدم بوس ہوتا تھا اور تجدید بیعت کی درخواست کرتا تھا
 اور آپ ہاتھ پکڑ کر اسی بات پر اکتفا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے اور رخصت
 ہوتے تھے۔ پھر مولانا شہاب الدین ناگوری آئے۔ آپ نے کئی بار ان کے
 سر اور منہ اور ریش اور دستار کو بوسہ دیا۔ اور "آہ آہ! الحمد للہ! الحمد للہ!
 کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اونپر اتارتے تھے اور درود پڑھتے تھے۔ اور مولانا شہاب الدین
 جب جب مخدوم کے جمال باکمال پر نظر کرتے تھے درود پڑھتے تھے۔ پھر مخدوم نے
 فرمایا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی اور حسن خلق کے ساتھ میری عید موافقت ملازمت
 کی ہے۔ عاقبت بخیر ہو۔ مولانا شہاب الدین نے مولانا مظفر علی صاحب
 مولانا نصیر الدین جو پوری کو یاد دلایا اور عرض کیا کہ ان لوگوں کے بار
 میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ آپ نے نہایت خوش ہو کر اور مسکرا کر پانچون انگلیوں
 سے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مظفر میری جان ہے اور میرا جانان ہے۔
 اور مولانا نصیر الدین بھی ایسے ہی ہیں۔ خلافت اور مقتدائی کے لئے جو کچھ شایان

وہ سب باتیں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ پھر قاضی شمس الدین آئے۔
 اور حضرت محدوق رحمہ کے پہلو میں بیٹھے۔ مولانا شہاب الدین اور ہلاک
 اور عتیق نے عرض کیا کہ قاضی شمس الدین کے باب میں کیا حکم ہوتا ہو۔
 آپ نے فرمایا کہ قاضی شمس الدین کو کیا کہوں۔ قاضی شمس الدین میرا
 فرزند ہے۔ مکتوبات میں کتنی جگہ میں نے کبھی اسکو "فرزند" لکھا ہے اور کبھی "برادر"۔
 علم درویشی کے ظاہر ہونیکا باعث ہے۔ اسی کے لئے اتنا کہنا اور لکھنا ہوا
 در نہ کون لکھتا۔ پھر بسنا نظام الدین او دھی قدس ہوئے آپ نے
 فرمایا بیچارہ گھرتے قصد کر کے میرے یہاں آیا ہے۔ آپ کے مبارک پر جو طاعت
 تھی اوتار کر اوندکو دی اور عاقبت بخیر ہونے کی دعا کی اور فرمایا کہ یا روجاؤ
 اور اپنے اپنے دین ایمان کا علم کھاؤ اور مشغول محی رہو۔ پھر شیخ خلیل الدین
 برادر حقیقی و خادم خاص نے جو پہلو میں بیٹھے تھے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے
 انکی طرف دیکھ کر فرمایا کہ خلیل خاطر جمع رکھو اور پھر اوندکو کچھ وصیتیں
 کیں۔ شیخ خلیل الدین در در برادری سے نہایت شکستہ دل ہو کر آبدیدہ
 ہوئے۔ آپ نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ خاطر جمع اور دل قوی رکھو۔ چکے
 بعد بیچارہ مسکین زمین بدر عربی نے سر نیا زمین پر رکھا۔ ترسان
 لرزان تجدید بیعت اور توبہ کی نیت سے سلطان العارفين قدس سرہ کا دست
 مبارک پکڑا اور اپنے سر اور انھوں اور تیلیوں پر پھرایا استفسار ہوا کہ

کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے آستانہ کا کتا زین پندرہ سربہ
 ہے۔ تو بکرتا ہے اور تخت دیدیعت کا مٹی ہے۔ مخدوم نے فوراً فرمایا کہ جاؤ میں نے تمکو
 قبول کیا اور تمہارے تمام گھر کو قبول کیا اور تمہارا سارا خیلجانہ میرے تعلق ہو سکتا قبول
 کیا۔ اور کپڑے پہنانا تمہارے نہ تمہارے فرزندوں کو بھی خست یا ردیا۔ خاطر
 جمع رکھو۔ اگر میری آبرورہیگی تو میں تمکو بھی نچھوڑو گا۔ سچ پارہ نے عرض کیا کہ مخدوم
 جہان کے غلاموں کو آبرو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا امید تو بہت کچھ ہے۔ اس طرح
 لوگ آتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا غم کھاؤ۔ اور رحمت و مغفرت کا امیدوار
 کرتے تھے۔ اور بار بار آیت لا تقنطوا الیٰ آخِرہ پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں
 جو کہا کرتا تھا عاقبت عاقبت وہ یہی عاقبت ہے۔ یعنی وہ یہی وقت ہے پھر آپ نے
 ایک لڑکے کو دیکھ کر پنج آیت پڑھنے کی فرمائش کی۔ وہ سامنے بیٹھ کر ادب سے
 یہ آیت معظم پڑھنے لگا۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ الِ آخِرہ۔ آپ
 تکیہ فرماتے اور ٹھنٹھے۔ با ادب دوزانہ جب معمول قدیم بجنو تمام سننے لگے جبہ پڑھ چکا تو
 آپ نے فرمایا خوب ادا کرتا ہے۔ اسکے بعد پیرا ہن جسم مبارک سے اوتا کر وضو
 کے لئے پانی طلب فرمایا۔ اور آستین چڑھا کر سواک مانگی اور بسم اللہ با د از بلند پڑھ کر
 وضو شروع کیا۔ اور ہر محل ہر محل میں اذعیہ معمولی پڑھتے جاتے تھے۔ دونوں ہاتھ کہینوں
 کتاب دھوے۔ مگر منہ دھونا سہو ہو گیا۔ شیخ خلیل نے یاد دلایا آپ نے سر نو
 پھر وضو کیا۔ تسمیہ اور اذعیہ جسطور پر کہ آئے ہیں ہر محل میں باعتبار تمام پڑھتے تھے اور

حاضرین تعجب کرتے تھے کہ اس حالت میں بھی اس قدر احتیاط ہے۔ قاضی زراہد نے
 دہا ہنپاٹون دھونے میں ہاتھ بڑھا کر چالا کہ مدد کریں۔ آپ نے روک کر فرمایا کہ ٹھہر
 اور اپنے سے وضو کیا۔ پھر شانہ طلب کیا اور ریش مبارک میں شانہ کیا اور جانماز
 مانگی اور دو رکعت نماز پڑھی۔ آخر کار نماز مغرب کے تموڑی دیر کے بعد اپنے بِسْمِ اللّٰهِ
 باواز بلند پڑھنا شروع کیا اور بار بار اسکا اعادہ فرماتے تھے۔ پھر آیۃ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
 اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ پڑھی۔ پھر
 بار بار بِسْمِ اللّٰهِ باواز بلند اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 بِاَسْمِیْہِ پڑھنے لگے۔ کئی بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ اور مُحَمَّدٌ وَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ کہنے کے بعد
 بغایت ذوق اور قوت دل اور اشتیاق کے ساتھ بار بار زبان سے نکلتا تھا
 مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ۔ پھر اپنے درود پڑھا۔ پھر آیۃ اَنْزَلَ عَلَيْنَا
 مَا يَدَّءَا مِنْ السَّمٰوٰتِ الْاٰخِرَةِ پڑھی۔ پھر یہ دعا پڑھی اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ
 رَبِّ السَّمٰوٰتِ الْاٰخِرَةِ۔ پھر تین بار کلمہ طیبہ پڑھا۔ پھر ہاتھ آسمان کی طرف
 اٹھا کر بطور سناجات کے یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کئی بار عاصیان امت صلوات اللہ علیہ وسلم کے لئے
 دعا کی۔ پھر شروع کیا۔ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ
 اُمَّةَ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ تَجَاوَزْ
 عَنِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَعِثْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَعِزْ

اُمَّةٌ مُحَمَّدًا اَلْبِهْمِ اَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ قَرِّبْ
 عَنْ اُمَّتِهِ مُحَمَّدٍ نَسْرًا عَاجِلًا اَللّٰهُمَّ اَخْذِلْ مَنْ خَذَلَ
 دِيْنَ مُحَمَّدٍ بِسَمْتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَمْت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے دعا کرنے کے بعد آواز کم ہو گئی۔ صرف یہ آیت سنی
 جاتی تھی کہ لاخوف علیہم ولا هم یحزنون ولا الہ
 الا اللہ پھر لا الہ الا اللہ پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کہا اور جان بحق تسلیم کیا۔ ایات

چون سوے آخرت علم برداشت	اگت بسم اللہ و قدم برداشت
دم گرنے کہ برکشید از دل	زده آتش بخند من حاصل +
کرده بار اشد و نا کرده	از ابتدا باز ابتدا کرده +

۵۲ء سن ۱۲۰۲ھ
 شب ۲۶ شوال
 رحلت فرمائی

۵۲ء ہجری میں شب ششم شوال کو شبِ چہینہ تھی کہ نماز عشا کو
 وقت انتقال ہوا۔ اور چہینہ کے دن چاشت کے وقت مدفون ہوئے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝

مخدوم شرف جہانگیر
 نے نماز جنازہ
 پڑھائی

آپ کے جنازہ کی نماز حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ
 نے پڑھائی۔ یہ حضرت مخدوم سے حصول بیعت کی نیت سے آئے تھے۔ مگر
 اس وقت پہنچے جب مخدوم عالم جاودانی کو رحلت کر چکے تھے۔

پھر شرف
 نے بیعت انتقال

مخدوم کی وفات کا سن ان دو لفظوں "پھر شرف" سے

نکلتا ہے۔ آپکا ہزار موجودہ شہر ہزار سے دکن جانب پنجاب و ہندی
 کے پار اور بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے قبر کچی ہے پختہ نہیں اور نہ اوپر
 کوئی گنبد ہے۔ اگرچہ سورپون کہ عہد سلطنت میں اس کے حوالی میں
 مکانات اور مسجد اور حوض و فوارہ بنا لیکن خیال اتباع شریعت قبر اپنی حالت
 اصلی پر چھوڑ دی گئی۔

حصہ دوم

باب اول

مخدوم اور علوم

مخدوم اور علوم

مخدوم کے مکتوبات۔ ملفوظات اور رسالجات کے دیکھنے سے آپ کے بجز اور وسعت نظر کا پورا پورا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ علوم ظاہری کی شائستگی کوئی شاخ ایسی ملے جسمیں آپ عاری دیکھائی دیتے ہوں۔ اگر تصوف کے ساتھ آپ کو انتساب نہ ہوتا تو نہایت شہرے حروف میں آپ کا نام علمائے ظواہر کی فہرست میں درخشان نظر آتا۔ حدیث فقہ۔ اصول تفسیر۔ کلام۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ ہیئت۔ ہندسہ۔ کوئی فن بوسب پر حاوی تھے بلکہ اکثر میں پوری دستگاہ اور کامل تبحر تھا۔

فن حدیث میں
مخدوم کا کمال

فن حدیث جو زمانہ دراز تک معرکہ الارار علم رہا ہے اور جسمیں مختلف فرقے علمائے ہو گئے ہیں اور جسکی روش گانیوں میں ہمارے سلف نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اگرچہ ممالک عرب شام و مصر و اندلس میں اپنے جلو سے دکھارنا تھا اور بڑے بڑے ائمہ فن اوان ملکوں میں موجود تھے مگر یہاں ہمیں مخدوم کے بہت بعد تک بھی باوصف اسکے کہ یہاں کے

قال رسول الله ﷺ ذاك عبادت ابي - زبان ابي - بس قال رسول الله
 بڑھا دیا۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار حدیثیں منقریات
 و موضوعات کی قسم کی یاد تھیں۔ ماسوا اسکے تفسیر میں ہر سورہ کے سرے پر جو اس
 مضمون کی حدیثیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ فلان سورہ کوئی پڑھے تو اس کے لئے
 یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سب بھی نجلہ متفریات کے ہیں۔ یہ راسے بالکل حضرت
 امام اعظمؒ کی راسے کے مطابق ہے اور حق یہ ہے کہ قرین عقل و انصاف
 بھی یہی ہے۔

تفہم احادیث کیلئے
 مخدوم کی شرطیں

تفہم احادیث کے لئے مخدوم نے چند شرطیں لگائی ہیں۔ اور فرماتے
 ہیں کہ جب یہ شرطیں موجود ہوں تب البتہ آدمی حدیثوں کے پورے تفہم پر قادر
 ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ درایت کا بھی ایک اصول قائم کرتے
 ہیں۔ سخاں پرنعمت کی مجلس ششم میں آپ سے منقول ہے کہ "علم احادیث
 شکل علی ہست۔ جلا قسم کتاب دران موجود ہست۔ تا آن جلد ناند معنی یک حدیث
 جو ناند گفت۔ ومعنی احادیث کسے تو ناند گفت کہ بر معانی کتاب حاوی باشد۔ اگر حدیث
 اور اپیش آید۔ آزا با کتاب مقابلہ کند۔ اگر کتاب برابر یا قبول کند و اگر مخالف یا بد
 رد کند۔ پس کسے کہ معانی کتاب راندند چہ مقابلہ کند۔"

مخدوم کے نزدیک
 مذہب روایت
 بالخصر مرجع ہے

روایت احادیث کی نسبت مخدوم مختلف مذاہب کے دلائل بیان فرما کر
 کہتے ہیں کہ۔ "اعتبار معنی راست نہ مجرد لفظ را" اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ

آپ کے نزدیک روایت بالمعنی مزج ہے۔ یہاں پر مخدوم کا دائرہ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے دائرہ سے وسیع تر ہے۔ امام صاحب صرف اون چند
حدیثوں کو جو اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی اور محدثین میں شائع
تعمین متبول کرتے ہیں اور وہ بھی اس قیاس کے ساتھ کہ روایت حدیث نقیحہ ہوں
یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کے تغیر سے واقف ہوں۔

ذات و صفات خداوندی کی معرفت میں خبر واحد سے تمسک کر سکتے

ہیں یا نہیں اس بارہ میں مخدوم کا وہی مذہب ہے جو سارے علماء و سنت و جماعت
کا ہے۔ وہ جاہل مشائخون کی طرح اجماع امت سے بے پرواہ نہیں ہیں۔

معدن المعانی کے باب ہفتم میں اقسام حدیث سے بحث کر کے فرماتا ہیں۔

کہ ذات و صفات خداوندی کی معرفت میں خبر واحد سے تمسک کرنا علماء
سنت و جماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ علاوہ اسکے خبر واحد اس دو سے

بھی نپتی ہے کہ روایت معصوم نہیں ہیں۔ مگر ان فروعات میں خبر واحد سے تمسک

کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ فروعات دین ہیں۔ اور فروعات میں ظن کافی ہے۔ دلیل

قطعی شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اونکا بسنا ظاہر پر ہے۔ یہاں سے اون

لوگوں کا جواب بھی نکلتا ہے جو ذات خداوندی کیلئے چشم و صورت وغیرہ کا اثبات

خبر واحد سے کرتے ہیں۔ مثل اس حدیث کے کہ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ

ذات و صفات
باری تعالیٰ کی
معرفت میں خبر
واحد سے تمسک
کر سکتے ہیں یا نہیں

صَوْرَتِہ

تشریح معانی
احادیث

حدیث کے معنی کو سمجھنا اور دو مبروں کو سمجھنا مخدوم ہی کا حق تھا۔
میں یہاں پرشتے نمونہ از خردوارے چند مثالیں لکھتا ہوں :-

خَلَقَ اللهُ نُورًا مِنْ نُورٍ بِرَبِّهِ :- مخدوم اس حدیث کی
یوں شرح کرتے ہیں کہ اس حدیث میں دو وقتیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو
یہ کہ نور حق قدیم ہے اور قابل تجزیہ والائق تبعیض نہیں۔ اور یہاں مِنْ نُورٍ بِرَبِّهِ
آیا ہے اور مِنْ تبعیض کے لئے آتا ہے۔ دوسری یہ کہ چونکہ نور حق قدیم ہے
اسلئے ضرور ہوا کہ نور محمد بھی قدیم ہو کیونکہ یہ اذان نور حق ہے۔ ان وقتوں کو
بیان فرما کر اسطور سے انکی تردید کرتے ہیں کہ نور رسول کا نور حق سے ہونا بطور فیض
کے ہے نہ کہ بطریق تجزیہ و تبعیض کے۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ جو کسی چیز سے پیدا
وہ تجزیہ اور تبعیض ہی کو مقتضی ہو۔ اور اسکی مثال ظاہر ہے۔ دیکھو آئینہ
کے اندر کی صورت صورت خارجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسمین کچھ تجزیہ اور
تبعیض نہیں ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز سے پیدا ہو تو اسمین تجزیہ
اور تبعیض ضرور ہی ہو۔ اب رہا قدیم ہونے کا جواب۔ وہ یہ ہے کہ آفرینش رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نور حق سے ہے۔ یہ اشارہ ہے حقیقت انسانیت کی طرف
اور اسمین دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مُخْدُومٌ ہے دوسری یہ کہ غیر مخلوق ہے۔
مُخْدُومٌ اس جہ سے کہ اُمِّیْلِیْنِ فِکْلَانِ۔ نہیں تھا بعدہ ہوا۔ اور یہ امارات

حدوث سے ہے۔ پس فحشیت ہے۔ اور غیر محسوس اس سبب کہ اسمین کیفیت نہیں ہے۔

نہ متصل بہ نہ منفصل۔ نہ خارج ہے نہ داخل۔ نہ کیفیت ہے نہ تحدید پس غیر فحش

تو اسوجہ سے ہے کہ اسمین کیفیت نہیں ہے اور فحشیت اسوجہ سے کہ لہذا کیونکہ

أَلْفَقْرُ سَوَادٌ الْوَجْبِ فِي الدَّائِرَةِ۔۔۔ اسکی شرح

میں فرماتے ہیں کہ ظاہر ایہ حدیث فقر ذل و اضطراری پر دلالت کرتی ہے کیونکہ

فقر کی دو قسمیں ہیں فقر عجز اور فقر ذل۔ انکو فقر اختیاری اور فقر اضطراری بھی

کہتے ہیں۔ فقر ذل تو وہ کہ صاحب فقر شاکی ہو۔ اور فقر عجز سے مراد نہ ہو اور آبنا

کی محتاجگی سے فرائض و واجبات کو ترک کر دے۔ اور خلق کے ساتھ دست

سوال پھیلاے اور نامشروعات میں عمر کاٹے جیسا کہ مساجد اور بازاروں میں

آئے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ نعوذ باللہ منها۔ دنیا میں اس فقر کا ذل ظاہر

ہے۔ اور ذل کا سواد کے ساتھ نسبت کرنا استعاراً ہے۔ اور چونکہ آج اس

سے ارتکاب معصیت اور ایقان محرمات ہوتا ہے۔ اسلئے کل معصیت و افلاس

و ترک طاعات سے سواد و جہ ہوگا۔ كَاذَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

ظاہر بھی اسی پر محمول ہے۔ یعنی چونکہ اس سے اس فقر اضطراری میں ارتکاب

معصیت ہوتا ہے اور ترک طاعت۔ اسلئے یہ امر اسکے کفر کا بھی سبب ہو سکتا ہے

کیونکہ کبیرہ سے کفر میں گرفتار ہو جانا نزدیک تر ہے۔ اور جہان کہیں کہ دعا میں

آیا ہے کہ اللَّهُمَّ وَقِنَا عَذَابَ الْفَقْرِ وہاں ایسے ہی فقر سے پناہ

الفقر سواد
الوجب في الدائر
کی شرح

ناگلی گئی ہے۔ اور فقر غر و اختیار وہ ہے کہ صاحب فقر اوس سے فرسند
 ہوتا ہے اور طاعت و عبادت میں اوس سے خل نہیں پڑتا اور اوس سے شکایت
 نہیں ہوتی۔ اور یہ خود انبیا اور اولیا کا مطلوب ہے۔ خاقانی کہتا ہے بہت
 پس از سی سال این معنی محقق شد خاقانی: کہ سلطانی است درویشی درویشی سلطانی
 لیکن محققین اور ارباب معانی کے نزدیک فقر کی نسبت سواد کی طرف اسوجہ
 سے کی گئی ہے کہ سواد ایک ایسا رنگ ہے جو کسی رنگ سے متبدل نہیں ہوتا۔
 نہ لال ہوتا ہے نہ زرد ہوتا ہے اور نہ سفید ہوتا ہے۔ برخلاف اسکے دوسرے
 رنگ ہیں۔ لال کو سیاہ کرنا چاہیں تو سیاہ ہو جائیگا۔ زرد کرنا چاہیں زرد ہو جائیگا۔
 اور اگر چاہیں کہ کوئی دوسرا رنگ ہو جائے وہ بھی ہو جائیگا۔ لیکن سیاہی
 کوئی رنگ قبول نہیں کرتی۔ اس لیے فقر کا اقتضا ناگلی ہے۔ ہرگز
 دوئی قبول نہیں کرتا۔ پس جو شخص کہ فقر میں پہنچا۔ یگانگی میں پہنچا کہ ہرگز دوئی
 کو اوس میں مدخل نہیں ہے۔ اشعار

رہ نہ دور است بل درنگی تست | کفر و دین از پے دورنگی تست
 این ہمہ رنگہاے پرنی رنگ | حنم عدت کند ہمہ یکرنگ
 مان سید باش چونکہ نکر زیر دما | کہ سیم ہیچ رنگ پذیرد

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُسْلِمَةٍ :-

اس حدیث کی شرح میں محدوم فرماتے ہیں کہ۔ "این را بسیار تاویل کرده اند بعضی

از زبان
 چارہ جہت
 از زبان

طَلَبُ الْعِلْمِ
 فَرِيضَةٌ
 عَلَى كُلِّ
 مُسْلِمٍ مُسْلِمَةٍ

ازین علم همان علم پنج چیز مراد داشته اند - یک کلمه شهادت - دوم صلوة - سوم صوم
 چهارم حج و پنجم زکوة - چنانکه علم در حد در حدیث مذکور است - و بعضی تاویل کرده اند -
 که مراد ازین علم همان است در باید که مایحتاج اوست - و نیز من همان مقدار است -
 و یک تاویل این کرده اند که الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ فِي وَقْتِهِ - براس هر وقت علم
 فریضه است بر حسب آن وقت - چون وقتی در آید علم آن وقت طلبد که در آن وقت مراجع بجا بیاورد -
شرح آداب المریدین میں مخدوم فرماتے ہیں: طلب کردن
 علم فریضه است بر ہر مرتے مسلمان و بر ہر نئے مسلمان - اما باید دانستن کہ طلب کردن کہ ام
 علم فریضه است - علم ادا درین اقوال است - مستحکم می گویند کہ آن علم علم کلام است - زیرا کہ
 بدو دانسته می شود تو حید ذات حق تعالی و صفات او - و فقہا می گویند کہ آن علم علم
 فقہ است - زیرا کہ عبادت بدان دانسته می شود - و علال و حساب بدان معلوم میگردد -
 یعنی در دین آن مقدار کہ ہر کس بدان محتاج است فرض است - نہ واقعات و حادثات
 نادرہ نیستان و محدثان می گویند کہ آن علم علم کتاب و سنت است - زیرا کہ بدین ہر دو بہرہ
 علمها تو اندر رسیدہ - اما تاویل مختار آن است کہ ابو طالب مکی رحمہ اللہ در قوت القلوب
 آورده است - و آن دانستن پنج رکن است کہ بناے اسلام بران پنج رکن است - چنانچہ
 پیغامبر فرمود صلے اللہ علیہ وسلم کہ بَيْنِيْ اِكْلَامٌ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةٌ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ
 وَ صَوْمُ شَهْرِ مَضَانَ وَ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اِسْتِطَاعَةِ الْيَوْمِ سَبِيْلًا

بنا کر وہ شدہ بہت اسلام پر بیچ چیز۔ گواہی دادن کہ نیست معبود در وجود خدا۔ و برپاداشتن
مساز و دادن زکوٰۃ و روزہ داشتن ماہ رمضان و حج کردن خانہ کعبہ ہر کہ اتوانائی آن باشد۔

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلِّ لِسَانُهُ ۖ وَمَخْدُومٌ فَرَمَاتِهِ هِيَ كَمَا تَعْلَمُ ۚ

چیز کیہ ارباب مشاہدہ و مکاشفہ را کشوف می شود و مشاہدہ ایشان میگردد۔ زبان ظاہر

از عبارت کردن آن گنگ می شود۔ ازین سان لسان ظاہر مراد است۔ یعنی از آنچه

مشاہدہ و مکاشفہ ایشان می شود اگر زبان ظاہر خواہد از ان عبارت کند تو اند۔ نہ آنکہ

مراد از حدیث آن است کہ ہر کہ خدا را شناسد گنگ شود و بی سچ سخنی نگوید۔ بعد اسکے

فرماتے ہیں کہ :- "در حدیث مَنْ عَرَفَ اللَّهَ طَالَ لِسَانُهُ اِیْنَ

معمول بر لسان باطن است۔ طَالَ لِسَانُهُ۔ یعنی زبان باطن او در گفت معرفت

دراز شود۔ و جائز است کہ این را بر زبان ظاہر ہم برآند و جائز کہ یکے را برابر آند و یکے

را برابر آنتہا۔"

الْعَبْدُ يَدْعُو وَ الرَّبُّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ

مخدوم فرماتے ہیں کہ بندہ کا کام دعا کرنا ہے مگر استجابت اسکو لازم نہیں

ہے۔ جو کچھ کہ پروردگار چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جا

کہ یہ نفس کے مخالف ہے۔ کیونکہ نفس یہ ہے کہ اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ

لَكَ جِس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کر و قبول ہوگی۔ اجابت کا وعدہ

ہے اور وعدہ ربانی میں خلاف نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ حکم وعدہ ایفا ہو۔ اسکا جواب

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ
طَالَ لِسَانُهُ
بِطَلَبِ شَرَحِ

دعا۔

یہ ہے کہ اس آیت میں بعضوں کے قول سے مثبت مضمرب یعنی استجب لکھ کر
 لان شئت۔ پس اصل میں یہ آیت یوں ہے۔ اور حدیث اسی آیت کے
 موافق ہے۔ اب رہا یہ قول کہ نہیں حکم آیت مذکورہ میں مطلق ہے اور مثبت
 مضمرب نہیں ہے۔ اس صورت میں جواب یہ ہے کہ فی الجملہ اجابت ہے۔ جو کچھ کہ
 اوسکا مطلوب ہو حق تعالیٰ ہمیں اوسکو پہنچاتا ہے یا اوسکے لئے کل
 کے واسطے ذخیرہ کرتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ
 ایسا بھی ہوگا جسکو بلا اعمال کے درجے اور کرامتیں ملیں گی اور وہ کہے گا کہ
 "خداوند! منکدر دنیا عملے کر رہا ہوں کہ میں بدنام یا بدم۔ اوسکو فرمان حق پہنچا
 کہ تو دعا کر رہا ہوں یا برا سے تو ذخیرہ ساختہ بودم۔ رہی مثبت جو حدیث میں
 میں مذکور ہے وہ نفس اجابت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ آمین ہے کہ ایا وہ خبر
 جسکی اوس نے دعا کی ہے دنیا ہی میں ملیگی یا کل کے لئے ذخیرہ ہوگی عملاً
 بعن در الامکان۔

اسکے بعد مخدوم فرماتے ہیں کہ ارباب معنی نے دعا کی نسبت یہ کہا ہے
 کہ عوام کی دعا باحوال ہوتی ہے اور زاہدون کی دعا بافعال۔ اور عباد کی دعا
 باحوال۔ بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ بستدیون کی زبان دعا کے لئے گشاہ
 رہتی ہے مگر محققوں کی زبان دعا میں گنگ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محققین اصحا
 مشاہدہ ہیں اور مشاہدہ میں فنا ہے۔ اور فنا میں زبان کہاں رہتی ہے کہ دعا کرے؟

دعا کی نسبت
 بندوں کے
 احوال

تو دعا اور اٹلے ہے کیونکہ یہ عبادت سے اور اگر معرفت و حال کا غلبہ ہے تو خاموشی
 اٹلے ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب قضا کا رد ہی نہیں ہے تو دعا کا کیا فائدہ۔ اسکا
 جواب یہ ہے کہ دعا سے بلا کار دہونا یہ بھی قضا ہے۔ علاوہ برین دعا رد
 اور نزول رحمت کا سبب ہوتی ہے جیسے کہ سپرد تیر کا اور تیر کا سپر کی وجہ سے
 رد ہونا یہ بھی بوجہ قضا کے ہے۔ بندہ کو بندگی چاہئے ترک بندگی جائز نہیں۔
 اور شریعت پر عمل کرنا بندگی ہے۔ اور شریعت حکم کی بجا آوری ہے۔ لیکن ہونیوالا
 وہی ہے جو تقدیر ہے۔ باقی رہے آداب دعا۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ دعا
 کا ادب یہ ہے کہ جیسے اللہ سے کوئی حاجت چاہو اور اجابت میں تاخیر ہو
 تو حق کو متہم نہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ خیر اسی میں ہے۔ اور جب سوال کرو تو اس میں غلبت
 نہ کرو اور استوار رہو کہ مقصود میں تفاوت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کو
 اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا کہ بندہ کو اپنے نفس پر اختیار ہے۔

تفسیر میں مخدوم کا
 تفسیر میں بھی آپ کا پایہ نہایت ارفع و اعلیٰ تھا۔ لوگ برابر آتے
 اور تہ آن کے مختلف مقامات سے سوالات کرتے مخدوم نہایت واضح
 اور بین طریقے سے مقامات مشککہ کی تفسیر کرتے۔

تفسیر میں مخدوم نے بہت سی شرطیں ٹھہرائی
 ہیں۔ معدن المعانی کے باب ششم میں فرماتے ہیں کہ اگر کے
 لغات عرب را بشناسد و نزول را بداند روا باشد کہ قرآن را تفسیر کند۔ اما کسیکے مشکلف

تفسیر میں مخدوم کا

تفسیر میں مخدوم کی شرطیں

است و وجہ لغات عرب مانند روانہ بودم اور اگر تفسیر کند الا بمقدار آنچه شینہ باشد
 پس آن از وسع بروم حکایت بود نیز بروم تفسیر۔ پھر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں
 کہ تفسیر ہر قرآن مثل شیخ و علمائے شریک اند۔ لیکن در فریاد اشارات و لطائف موزا
 ہمہ شریک نہ اند زیرا کہ قرآن را مفہومات است۔ یک مفہوم بہت و دو مفہوم بہت و سہ
 مفہوم بہت و چار مفہوم بہت۔ پچھنین تا صد و بیس ازان۔ پس ہر کہ تفسیر نہشتہ بہت
 بر اندازہ مفہوم خود نہشتہ بہت۔ کہے یک فہم رسید۔ کہے بد فہم رسید۔ کہے بہت
 فہم رسید۔ کہے چہار فہم رسید۔ ہر کہ ب فہم اول رسید او ہم از انجا نہشت و سیکہ ب فہم دوم
 رسید او ہم از انجا نہشت۔ ہر سیکہ چہارم رسید او ہم از انجا نہشت۔ پس سیکہ نظر
 در تفسیر نہشتہ مقصود و ازان طلب زیادہ فائدہ بہت۔ اما تفسیر قرآن را و خویش
 درست نیست۔ چنانکہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ من خسر القرآن
 برباۃ فلیتوبوا مقعدا من النار۔ و از امام شعیب روایت بہت کہ روزے
 ابی صالح بگرفت پس او را بگوشہ گرفت و گفت تو کہ قرآن خواندہ چگونہ تفسیر میکنی۔
 و از عمر خطاب نقل بہت کہ در دست مرے معصوم دید کہ نزدیک ہر آیت تفسیر
 آن نہشتہ بود پس مفاض طلبید بتراشید۔

تفسیر زہدی و
 تفسیر ترمذی
 معذوم کی راوی

تفسیر زہدی کو معذوم از بس اعتبار جامع ضروریات دین سمجھے
 تھے۔ خوان پرنعمت مین ہے کہ آپ فرمایا کرتے کہ دین مین جن باتون کی
 ضرورت ہر وہی اسمین موجود مین۔ ہرگز افراط و تفریط کو راہ نہیں دی گئی ہے کہ جن سے

بیکار طبیعت کو مٹال ہو۔ اسی جگہ تفسیر کسب میں کامی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
 قدر دار دے دلیے دار در در جوہ۔ دہر دار بے راجو اب بر جوہ گیستم چندین وجوہ از
 ضبط آدمی چون با بیرون بست۔ مخدوم فرماتے ہیں کہ اہام نہ راہد جہان کہین کہ
 مشکل آیت ہوتی ہے یوں شروع کرتے ہیں کہ تفسیر اسکی مشکل ہے اور سمجھنے نے
 کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ لیکن وہ خطا ہے اور شرع کے اصول و قانون سے گرا ہوا ہے۔ یہاں
 اس خطا کو نکال ڈالتا ہوں تاکہ آیت کی پوری تفسیر معلوم ہو۔ پھر ان خطاؤں کو
 ایک ایک کر کے ظاہر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ خطا ہے اور جو صحیح
 اور شایان اعتقاد ہے وہ یہ ہے جو میں لکھتا ہوں۔ اور اسی کے ضمن میں
 یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس پر اعتقاد کرو کل قیامت کی ضمانت میں کرتا ہوں۔ ایسی
 خطاؤں کی تین مثالیں بھی مخدوم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت
 سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چالیس دن کے لئے
 جو سلطنت زائل ہو گئی تھی اسکی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بیوی نے چالیس دن
 اپنے محل میں بت پرستی کی تھی۔ دوسری یہ کہ داؤد نبیر علیہ السلام اور
 کی بی بی پر عاشق ہو گئے تھے۔ اور یا کو باہر بھیج کر وادنا چاہتا تھا تاکہ اسکی
 بی بی سے نکاح کر سکیں۔ تیسری یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ
 حضرت زینب پر عاشق ہو گئے تھے اور خواہش تھی کہ حضرت زینب سے طلاق
 دین مگر ظاہر جب حضرت زینب سے پوچھتے تھے کہ طلاق دوں تو آپ

روکتے تھے۔ امام زہد لکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں خطا ہیں۔

مفسرین کے درمیان یہ بہت ہی مہتمم باشان مسئلہ ہے کہ معوقین
داخل قرآن ہیں یا خارج از قرآن۔ اسمین و گروہ ہو گئے ہیں ایک گروہ تو اسکو
داخل کہتا ہے اور دوسرا خارج۔ مگر مکتوبات دو صدی کا مکتوب
صد و پنجابہ و یکم میں مخدوم فرماتے ہیں کہ اصح قول یہی ہے کہ داخل قرآن
ہیں اور اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ باقی رہا دوسرا قول وہ مردود علما ہے۔
اسلئے اگر نماز میں یہ پڑھی جائیں تو باتفاق جائز ہوگا۔

ایک روز مولانا آدم حافظ نے مخدوم سے یہ پوچھا کہ آیت **فَمَنْ**
كَانَ يَرْجُوَ الْفَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کی تفسیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: ”نچاہل قریش بتان اہمی پرستید
و بتان رادرون کعبہ آوردہ بودند میگفتند کہ ما مقرریم بخدمت ائی خداوند و عبادت
میکنیم لیکن این بتان دران عبادتہ شریک اند۔ بعدہ این آیت نازل شد نزول
آیت در حق ایشان بود۔ اما اہل اشارت و اہل فقہ چنانکہ این آیت را بر شرک جلی می راند
از روی ظاہر لفظ۔ بر شرک خفی نیز میدانند از روی اعتبار۔“ اور فرمایا: ”شرک ظاہر است
و شرک خفی بہت۔ شرک ظاہر چنانکہ در حق ایشان آیت نازل بہت یعنی گرفتند بموجب
جزء افسر آیت **مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هٰؤُلَاءِ سِتًّا**۔ اشارت برین ست۔
و شرک خفی چنانکہ خوف از غیر و امید بغیر۔ این شرک خفی ست۔ و درویشان از روی اعتبار

این تفسیر می کنند. و کلام کس نسبت که در و این ہم نیست. و این طائفہ ہر گاہ کہ این آیت یاد
 می کنند دست بر سر می نهند. زیرا چہ ایشان بر مطلوب و مقصود لغاے حق است و
 آن مشرک و شائد برین دو شرط. یکے عمل صالح و دیگر عدم شرک. و میگویند این ہر دو بر ما
 اگر شرک خفی. خود ازان خالی ایم. بسیار ازان معصوم اند. و اگر عمل صالح. آن
 ہم نیست. آن خود در فساد اندا حسیم بحکم عیوب و آفاتیکہ در اعمال است.
 پس پندارے ہمیش نیست. کہ اگر مدعی میگوید من چنین کارے نیکو میکنم و خبر
 ندارد کہ آن بہت چنانکہ خواندی و **هُم مَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا**
 پندارے کہ نیکو میکنم و آن بہت کہ میگوید مسلمانم یا مومنم. و خبر آن ندارد کہ چسیت. پندار
 ہمیش نیست کہ میگوید ما کارے میکنم و این پندار در وقت نداے **فَلَمَّا نَسَبْنَا عَنكُمُ**
غِطَاءً لِّكَ فَبَصُرْنَا لَكَ الْيَوْمَ حَيْدَرًا پیدا آید. پست خواجہ پندارے کہ دارو حاصل
 حاصل خواجہ پندار نیست. ازین شرک خفی کہ ام خالی بہت؟

یہاں پر یہ بیان ہو گا اگر میں مخدوم کی رائے کو جو معالی و العالی
 قرآنی کی نسبت ہے جگہ دون۔ کیونکہ ایک زمانہ میں یہ سلسلہ بھی نہایت
 معرکہ الارار و مہتم بالشان سلسلہ رہا ہے اور مامون الرشید کے عہد خلافت
 میں اس نے ایک مقتدہ جماعت علماء پر خلیفہ کی خوشامد کا دھبہ لگایا اور امام
احمد حنبل جیسے معظّم و برگزیدہ بزرگ کو بھی پابز بجز کر لیا ہے۔ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ
 بین فرماتے ہیں کہ: "جلد معالی قرآن و جزآن ملکوتی بہت اما لفظ ملکوتی بہت۔"

جانی و العالی
 قرآن پر مخدوم
 کی رائے

پھر فرماتے ہیں کہ: "جسم ملکی بہت و معنی کہ دروست ملکوتی۔ ہرچہ محسوس است و در حسن
درمی آید آن ملکی است و ہرچہ محسوس نیست و ما آن را نمی بینیم آن ملکوتی بہت۔ آن را
بصیرت باید کہ تا بہر بیند۔ این بہت کہ گفت بہت ہر کہ انمود از محض عطاست و وانکہ
را نہ نمود از حکم قضااست"

فقہ میں محض
کی دستگاہ اور
ادسین انکا
اصول

فقہ میں بھی محدوم کو اول درجہ کی دستگاہ تھی۔ بلکہ بذات خاص
اوپکو منصب اجتہادی حاصل تھا۔ اس اجتہاد سے میری عرض اجتہاد فی البعض
ہے۔ میں آپ کے اجتہاد مستقل کا قائل نہیں ہوں۔ آپ دوسرے
فقہاء کی طرح تنگ گیر نہ تھے۔ بلکہ برخلاف اسکے آپ آسانی اور وسعت کے
حامی تھے۔ سنت الہی کے آپ پورے ماہر تھے۔ آپ اسکو خوب سمجھتے تھے
کہ قدم قدم پر چلنے سے دنیا چل نہیں سکتی۔ جب قضا و فطرت انسانی لوگ
سخنی کے بوجھ کو اوٹھا نہیں سکتے جس سے لازمی طور پر مذہب تمدن دونوں
میں خلل عظیم مترتب ہوگا۔ آپ کم بین و کوتاہ اندیش نہ تھے۔ آپ کی نگاہ افراد
انسانی کے تمامی طبقات پر حاوی تھی۔ جہات مسائل جنہر فن فقہ کی بنیاد قائم ہو
آپکو پورے طور سے مستحضر تھے۔ خولان پر نعمت کی مجلس ششم میں فرماتے ہیں کہ۔
راہ اسلام کشادہ ست ہرچہ بخلق دشوار آید آن امر روز جائز نیست کہ بخلق بہ بند۔ مگر آنکہ چرخ
بہ نص کتاب ثابت شدہ بہت و خلق آن را آتی می شود و دران مبتلا شدہ۔ چنین چیز ما
روا باشد کہ بخلق آسان گیرند۔ چنانکہ حرمت شرب عمر بکتاب ثابت شدہ است و چنین

ارْجِعْ إِلَى الْقُرْآنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف
قرآن ہی سے استنباط کرو اور سنت کو جمع و اجتہاد کی طرف رخ بھی کرو چنانچہ
اسکی شرح شرح اذباب الطریقین میں مخدوم یون کرتے ہیں کہ: "رجوع
کنید در جمیع احکام بقرآن۔ اگر در قرآن نیاید بہ سنت رجوع کنید۔ و اگر در سنت نیاید
باجماع رجوع کنید۔ اگر انجام نیاید باجتہاد رجوع کنید۔ اگر اہل اجتہاد باشید۔"

قضاء القاضی
بیتظاہراً
و باطناً

قاضی کے احکام پر عمل ہونے سے اگرچہ وہ احکام چھپی غلطی پر بھی مبتنی ہو۔
مسلمان نہ تو عند الناس ناخود ہوتا ہو اور نہ عند اللہ۔ اور قَضَاءُ الْقَاضِي
يَتَّفَعُ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا سے یہی مراد ہے۔ یہی خیال مخدوم کا بھی ہے۔ چنانچہ
وہ حنوان پر نعمت کی مجلس سبت دوم میں فرماتے ہیں کہ: "ظاہر یعنی
میان جنس و باطن یعنی عند اللہ۔ صورت این چنین باشد کہ اگر در خلاف واقعہ قاضی شہادت
شاہدین حکم کرد آن حکم او جائز بہت در ظاہر شریعت و عند اللہ ہم۔ تا فرد ایرائے آن ناخود
نباشد۔ چنانکہ اگر مردے دعویٰ نکاح کرد بر زنی و زوجیت میان ایشان نہ ہو برین دو
گواہ آورد۔ و قاضی بیان دو گواہ حکم بر زوجیت دے کرد۔ اکنون اینجا چنانکہ در ظاہر شریعت
انچه احکام زوجیت بہت جملہ ثابت می شود۔ و تعرفات ظاہر ہم جائز می آید۔ در باطن نیز
اگر تعرف می کنہ حکم قاضی عند اللہ ناخود نہ بود۔"

ایک مذہب کے
مذہب والے کے
احکام پر عمل کر سکتا ہے
یا نہیں؟

یہ مسئلہ کہ چونکہ سنت و جماعت کے چاروں مذہب حق ہیں اگر ایک مذہب
وا لے نے دوسرے مذہب کے موافق عمل کیا تو جائز ہو گا یا نہیں اسکی نسبت

مخدوم محقق عینی فرماتے ہیں کہ۔ "اگر کسی بند بھد دیگر کار سے ہی کندی اجماع
جائزہ داشتہ اند۔ پھر فرمایا کہ۔ "اگر یہ کیے میگوید کہ من مذہب امام اعظم ابوحنیفہ و یا مذہب
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہا بر خود التزام کردم۔ گفتہ اند کہ التزام او برو سے لازم گردو یا نہ۔
اصح این است کہ لازم نگردد۔ پس حنفی مذہب اگر در وقتے کار بر قول امام شافعی و یا بر قول
مجتہدے دیگر کند جائز باشد۔"

خود مجتہد کو جائز ہے یا نہیں کہ دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر کار بند ہو۔ اسکی
نسبت مخدوم کا قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت ایک مجتہد
مجتہد کے اجتہاد پر عمل ہو سکتا ہے۔ محقق عینی میں مخدوم فرماتے ہیں
کہ "مجتہدے را کار کردن بر اجتهاد خود فرض است۔ اور اجازت نیست کہ تقلید مجتہدے دیگر کند یا
اگر مسئلہ پیش آید کہ نہ در ان مرتب آیت قرآن است و نہ حدیث پیغمبر علیہ السلام و نہ اجماع
است و چنین مسئلہ مجتہد را واجب این است کہ اجتہاد کند۔ بدو آنچه اجتہاد او واقع
شود بان کار کند۔ و تقلید مجتہدے دیگر کند کہ مجتہد را تقلید مجتہدے دیگر جائز نیست و لیکن
در حق ایشان نیز در وقت ضرورت گفتہ اند کہ اگر بر قول مجتہدے کار کند روا باشد۔ چنانکہ
می آرند وقتے در روز جمعہ ابو یوسف قاضی رحمہ اللہ در حمام رفتہ بودند و غسل کردہ۔ بعد
سے جمعہ آمدند امامت کہند۔ بعد از او اسے جمعہ عامی بیامد و خبر کرد کہ موٹے در چاہ
افتادہ یافتہ ایم و شما امروز غسل در حمام کردہ اید۔ ابو یوسف قاضی رحمہ اللہ فرمود
کہ امروز ما درین مسئلہ بر قول امام شافعی کار کردہ ایم کہ بر قول امام شافعی این است کہ چون

ایک مجتہد دوسرے
مجتہد کے اجتہاد
پر عمل کر سکتا ہے
نہیں اور کہ سکتا ہے
تو کون سی حالت
ہیں؟

آب بقلۃ و قلتین رسد کہ اگر بخاستے دران آب بیفتد آب پلید نگردد۔ اینکلیجی
 قاضی اگر مجتہد بود و مجتہد را بر قول مجتہدے دیگر کار کردن جائز نہ۔ مع ہذا چون ضرورت
 بود بنا بر ضرورت عمل ایشان درین سئلہ بر قول امام شافعی رحمہ اللہ افتاد۔۔۔۔۔
 و دیگر امام شافعی این نیز می آرد کہ وقتے حجامت کنانیدہ بودند۔ موسیٰ محاسن
 و ناخن در کنار ایشان افتادہ بود۔ بے آنکہ از خود بیفتا شد و دور کنند ہم با آن نماز
 گزارند۔ و نزدیک ایشان حکم این ہر چیز از زندہ جدا شود چنانکہ موسیٰ و ناخن پلید
 ہست۔ با آن نماز جائز نیست۔ بعد از نماز اصحاب ایشان خبر کردند کہ موسیٰ
 و ناخن بر اندام و بر جسم شمس ابوبہ با آن نماز گزاردہ شدہ است و حکم نزدیک
 شمار خلاف این ہست۔ امام شافعی جواب فرمودند کہ درین سئلہ ما بر قول ابوہریرہ
 کار کردہ ایم۔“

سارے اقوال مجتہدہ مختلفہ کو با ہم جمع کر سکتے اور ان سب پر عمل ہو سکتے
 ہیں یا نہیں۔ اسمین مخدوم کی یہ ہر اسے ہو کہ۔ جمع در ہم مسائل نخواہد آمد زیرا کہ
 در سئلہ یکے یجوز گفت دیگرے کا یجوز گفت۔ در چنین سئلہ جمع ممکن نیست کہ یجوز و
 لایجوز را قول و عمل جمع کردن در وسیع کسی نسبت از جهت احدی مگر جائیکہ ممکن باشد اگر
 در انصوت جمع بیان اقول می کنند آید۔ نہ بہ اہل تصوف خود ہمین ہست و احتیاط درین (تعمیر)
 جن اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے اونہیں مخدوم کا مسلک اجماع کا تھا۔
 اور اسکو وہ اسلئے زیادہ پسند کرتے تھے کہ اسمین احتیاط کا پہلو غالب رہتا ہی

نامی اقوال
 مختلفہ کو با
 جمع نہیں

جمع با

اور عبادات کے باب میں احتیاط و اجبات ہے۔ دیکھو جو ان نعمت
 کی مجلس سی و ششم میں فرماتے ہیں کہ۔ "درین فعل احتیاط واجب ہے۔ بروجے
 آتی شود کہ میان ہر دو قول جمع آید۔ زیر کہ اگر کارے بر قول مجتہدے کرد فرد این را
 بر حق حجت این قول بہت شد چنانکہ این ابر حق حجت این قول شد جائز کہ فرد اقول دیگر
 حق را بر نے حجت باشد چنانکہ مسح راس۔ نزدیک اسام اعظم مسح راس فریضہ است
 و نزدیک اسام مالک استیجاب فرض ہے۔ پس احتیاط اینجا واجب ہے۔ میان
 قول جمع کند جملہ مسح کند۔ و این حکم نزدیک مشائخ است کہ بدان طریق کار کند
 کہ میان جملہ اقوال جمع آید۔ تا نزدیک مشائخ آمدہ است کہ تنوہی اگر مست ذکر کرد وضو بشکند
 اعادت وضو کند۔ ہر مجتہدے را کار بر اجتہاد خود کردن فرض ہے۔ اما درین باب
 اجتہاد مجتہد را نیز شاید کہ جمع کند میان اجتہاد خود و اجتہاد مجتہد دیگر۔ و از خب انگویند کہ
 از اجتہاد خود رجوع کرد و تقلید اجتہاد دیگرے کرد۔ زیرا کہ اورا نظر بدان ہے کہ حکم
 شرع این ہے کہ احتیاط در باب عبادات واجب ہے۔ بدین شرط جمع کردہ است۔
 نہ آنکہ رجوع از اجتہاد خود کردہ ہے۔ یا تقلید اجتہاد مجتہدے دیگر کردہ است۔
 عمل مجتہد و غیر مجتہد برابر اند۔"

حق یہ ہے کہ اجتہاد کا کھڑاگ اوسی دم تک لگا ہوا ہو جو وقت تک
 درجہ علم و معرفت حاصل نہیں ہوا۔ جب یہ حاصل ہو گیا پھر کہا لگا اجتہاد
 اور کہا لگی تقلید۔ کیونکہ اجتہاد کا برابر سبب عدم علم و اشتباہ ہے۔ نہیں جاننے

کسو وقت
 اجتہاد ہو

کی وجہ سے آدمی عزیز و مشتبہ حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اور ایسی ہی حالت میں غلطی میں گرفتار ہو جانے کے ڈر سے تقلید کرتے بنتی ہے۔ اور جہان پورا علم و معرفت حاصل ہو گیا اور سکوان دو میں سے ایک کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ

بھی اسی امر کو معدن المعانی کے بابِ ششم میں یوں ذکر کرتے ہیں :-
 "اجتہاد تا آن زمان بہت کہ کسے بعلم زریہ بہت۔ چون بعلم رسید اجتہاد پر حاجت۔ مجتہد کہ بر چیزے اجتہاد می کند یعنی بمغز علم و خلاصہ علم پر سدا از ان جہت کہ آن امر بر ملتبس و مشتبه می شود و بمعرفت آن کما ہو نمی رسد و ضرورت در اجتہاد می شود۔ ابا رکسے کہ ملتبس و مشتبه نمی شود و بعلم آن رسید و معرفت آن کما ہو حاصل کرد او چه محتاج بہت کہ اجتہاد کند۔"

..... اجتہاد ظنی بہت و ارباب معرفت و شایخ از ظن و اجتہاد گزشتہ اند و بعلم رسیدہ و معرفت پر چیزے کما ہو ایشان را حاصل شدہ بہت و مقام علم بر تراز اجتہاد بہت۔ در اجتہاد خطا افتد۔ اما در علم ہرگز خطا نیفتد۔ زیرا کہ علم چہیت۔ معرفتہ الشیء کما هو۔ دوران چہ خطا۔"

مخدوم کے زمانہ
میں ہندوستان
میں علوم کی حالت

اگرچہ تمام ممالک اسلامی میں مخدوم کے بہت زمانہ قبل ہی سے درس و تدریس کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا اور بڑے بڑے مجتہد فقیہ، محدث فلسفی، مورخ پیدا ہو گئے تھے اور بادشاہوں اور امرا کے دست سزا اور اور کی ہمتیں علم و اہل علم کی پرورش میں اپنی فیاضیوں کے کرشمے دکھلا رہی تھیں۔ تاہم ہندوستان باوجود اسکے کہ اس پر زمانہ سے مسلمان فرما رہے تھے غنیمت و خواہ

میں سورا تھا۔ یہاں جو مذہبی علم بھی ہوتے وہ اکثر ایسے ہی ہوتے کہ صرف اون کو
دعوے کا بیان کر دینا ہی اوسکی تردید کے لئے کافی ہوتا۔ دیکھو صاحبِ خواندہ پر نعمت
ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز شیخ معز الدین نے مخدوم سے کہا کہ بہار میں ایک شخص کہتا تھا
کہ میں نے فتوے لکھا ہے کہ جہد ابریشمی حرام ہے۔ مخدوم نے فرمایا کہ "بگلی می کرد۔"

سخن این چنین کسان را چه اعتبار۔ اول این چنین کسان را سخن دران بہت کہ بارے رعایت
فہم می کنند؟۔ سخن کہ قبول می کنند از صاحب دینے و مقتداے و مستدے اگر شنیدہ باشند
انگاہ قبول کنند۔ اما سخن ہر کس را چه اعتبار۔ اینجا ہمیں کہ ہدایہ و بن دووی خوانند
مفتی شدند۔ جواب فتوے بنشتن آغاز کردند۔ اگر مسئلہ از عقیدہ و معرفت پرسند
درمانند۔ پس سخن این چنین کسان را چه اعتبار۔ ایشان را فہم کجا و دین کجا

درجہ افتتہ ایک ہتم باشان درجہ ہے۔ اسکی ذمہ داریاں غضب کی سخت
ہیں اور اسکے نتائج صرف ہماری موجودہ زندگی تک محدود نہیں ہتے بلکہ ہمارے
رفیق طریق بنکر غازی کی نیت سے اوس سفر میں بھی جہان کا مسافر پھر نہیں لوٹتا ساتھ
ساتھ ہوتے ہیں۔ اسلئے ہر شخص کا زہرہ نہیں ہے کہ اس جگہ قدم رکھ کے اور
ہرگز کوئی شخص جو ذرہ بھی عقل رکھتا ہوگا اسکی ذمہ داریوں کو جانکر مفتی بننے کا ادعا کر
مض نہیں کر سکتا۔ مگر اسکے استحقاق کے لئے کیا کیا شرطیں ہیں اسکو جاننا اسکے
دعوے سے بچنے کے لئے ضرور ہے۔ فقہ کی کتابیں ان شرطوں سے بھری
پڑی ہیں اور ابارک میں مختلف لوگوں کو مختلف شرطیں متائم کی ہیں۔ مجاہد

کون کون ہیں
مفتی کے لئے
ضروری ہیں۔

کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ وہ میرے دائرے سے باہر ہیں۔ البتہ مخدوم نذیر حسین
 قائم کر رکھی تھیں اور انکا اعادہ یہاں ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: کہنے کے
 اصحاب دین اندو معانی کتاب فدا و احادیث رسول صلعم را واقع شدہ اندایشان تو اتند
 کہ باندہ کہین روایت در کلام محل بہت و کجا صرف کنند۔ درین وقت حدیثے اگر از مفتیان
 پرسند در مانند و اصلے ہمیں پیش نیست۔ تفسیر و احادیث۔ اگر تفسیر احادیث را مستغفر شدہ
 باشند تو اتند کہ احکام ہم ازان گویند کہ احکام ہم از قرآن و احادیث کشیدہ اند (خوان نعمت)
 اس زمانہ میں علوم و فنون نے عملی درجہ میں پہنچ کر انسان کے تمدن و
 معاشرت میں ایک بھل سی ڈال دی ہے اور انسان پر روزانہ نت نئے
 ملکوں اور وسائل سفر سے سابقہ پڑنے کے راستے کھولے ہیں۔ اسوجہ
 سے اب آئے دن مسلمانوں کو ایسے ایسے نئے مسائل کے جانے اور حل کرنے
 کی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں جنکا شارع علیہ السلام و خلفائے راشدین
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ہرگز موقع نہیں تھا۔ ایسی حالت میں ضرور
 ہوگا کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اوکے اسباب و موقع و وقت
 وغیرہ الغرض تمامی حالات مالہ و ما علیہ کو خوب سوچ سمجھ کر اور سکی راہ نکالی جا
 اور صرف یہ کہہ کر کہ کتب فقہ اس جگہ خاموشی میں یا ایسا ہی چلا آتا ہے چپ
 نہ بنا جائے کیونکہ اگر ہمارے سلف بھی یہی طریقہ اختیار کئے ہوتے تو
 اس وقت جو سرمایہ فقہ کا ہمارے پاس موجود ہے اسکا ہرگز وچو نہ ہوتا اور ایسا

نئے مسائل فقہی
 میں کیا کرنا چاہئے

گر ناصبر گزینہ بھی نہ ہوگا۔ دیکھو ایک بار مخدوم کے جلسہ میں بھی ایک ایسا
قصہ چھڑا کہ بلغاریہ میں شب کی یہ حالت ہو کہ ادھر آفتاب غروب ہوا اور
ادھر فوراً پھر نکلا۔ ایسی حالت میں کتنے وقتوں کی نمازیں سرسری ہو گئی۔

مخدوم نے فرمایا کہ :- اہل آن شہر میں افقوں کے کردہ در بخارا فرستادند۔ انہوں نے
ہم جمع شدہ گفتند کہ پنج نماز فریضہ ہے کہ تو اندک چار گز اندک ہم میں شکل بیان خود ہر کے
پیرے پیرے ہی گفتند۔ آخر میں متفق شدند کہ اگرچہ پنج نماز فریضہ ہے ماسبب وجوب
وقت ہے و آن اسلامہ۔ پس نماز ہم واجب نشود۔ در حق ایشان ہمان چار نماز باشد۔
(بخوان پر نعمت)

اگرچہ اب ہندوستان میں مغربی تعلیم کے صدقہ میں ہم ہر طور سے آزاد ہیں اور
ساری شرطوں سے باہر لیکن مجھے ایسے لوگوں سے کچھ بحث نہیں مجھے صرف
اون سے بحث ہے جو اس وقت تک اسلامی تہذیب و قوانین کے پابند ہیں
اون میں اکثر کما یہ خیال ہے کہ اداے فریض میں رضاے ابوین کی شرط نہیں ہے
مخدوم اس تقسیم کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کی دو قسمیں ہیں۔
ایک فرض نروا ملد اور ایک فرض کلازم جیسا کہ نماز پنجوقتہ۔ روزہ رمضان
حج و عمرہ اور غیر ذلک۔ نماز جہاد اور جہاد کرنا یہ فرض زائد کی مثالیں ہیں۔ اسی لئے
اگر کوئی شخص چاہے کہ جہاد میں جائے تو رضاے ابوین شرط ہے۔ اور اگر کوئی
جہاد نغیر ہو جائے تو فرض لازم ہو جائیگا اور رضاے ابوین کی شرط باقی نہ رہے گی۔

اداے فریض میں
رضاے ابوین

کیونکہ اصول دین میں رضا سے ابوئین کی پرخ نہیں ہے۔ زوائد میں البتہ یہ مشروط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تصفیۃ باطن کی غرض سے کسی بزرگ کے پاس جانا چاہے تو چونکہ یہ زوائد سے ہے اور بلا اسکے نفس ایمان میں خلل نہیں ہوتا ہے رضا سے ابوئین مشروط ہے۔ شرع میں ابوئین۔ استاد پیر۔ سب کو حقوق ہیں۔ انکے حقوق کی رعایت ضرور ہے۔ (خوان پر نعمت)

اسی جگہ ہرگز بیجا نہ ہوگا اگر میں اون چند مسائل فقہی پر جو فی زمانہ ہند میں علماء اسلام کے درمیان باعث نزاع یا ہی ہو رہے ہیں مخدوم کی جوراے تھی او سکو جگہ دون۔ وھو ہذا:-

قرأت فاتحہ خلف الامام :- خوان پر نعمت کی مجلس

سی و ششم میں مخدوم سے منقول ہے کہ :- "قرآۃ فاتحہ کند۔ و مشائخ ہمیں خوانند۔ و آنکہ درین باب و عید آہستہ کہ میں قرآن خلف الامام ففی فیہ الکثلثۃ" تکررہ و خاک
 یحتمل کہ ازین قرآۃ قسم سورہ مراد باشد۔ اما علی الیقین از کجا اید کہ مطلق قرآۃ مراد باشد۔

خواندن دعا قنوت در نماز بامداد و معدن المعانی

میں ہے کہ۔ مولانا نصیر الدین امام قاضی حنفی مجلہ۔ احیاء علوم مکیہ ثلث تا برین حرف رسید نزدیک امام شافعی در نماز بامداد دعا قنوت بخوانند۔ بیچاہد عرض داشت کہ مشائخ برین جگہ میگردانند یا نہ؟ بندگی مخدوم علیہ الرحمۃ فرمود کہ میگردانند مگر کہ از مذہب شافعی باشند۔ و مشائخ

نہ سے ہر کہ قرأت کند بس امام۔ پس سنگریزہ یا خاک در دمانش باد ۱۲

قرأت فاتحہ
خلف الامام

دعا قنوت در نماز صبح

است۔ قال بعضهم البدعة كفر والمبتدع كافر۔ وبعضه
گفته اند بدعت کہ در ذات وصفات و کلام و ارادت و آنچه بانکار آن انکار نفس و کتاب
و غیر متواتر و اجماع است لازم آید اینچنین بدعتی کہ خلاف دین ہمہ باشد کفر است۔
و بدعتیکہ جز این است موجب کفر نیست بلکه فسق باشد۔ پس اینک در روایت قید اقامہ است
اِذَا الْعَمَلُ كَانَ مُبْتَدِعًا۔ شاید کہ مراد ازین مبتدع مبتدع باشد کہ محکم بکفر است
..... و دیگر وجه بدین طبعی گویم کہ چون در کفر مبتدع اختلاف است بعضی علما
مطلقاً کافر گفتند و بعضی فاسق گفتند۔ پس از جهت احتیاط بچنین آید کہ امامت
مبتدع جائز نباشد نظر الی الاختلاف فی کفر۔ و این جهت مر عدم حوا
امامت را در حق ہمہ مبتدعان مطلقاً نیکو و صحیح است آنکہ این حدیث آورده اند
کَصَلُّوا خَلْفَ كُلِّ سِرٍّ وَ فَاجِرٍ این حدیث ما اول است و در حق امیر
برو فاجر۔ ازین مراد امیر برو فاجر است۔ نہ مطلقاً برو فاجر۔ یعنی پس ہر امیر بدو نیک
نماز بگزارید۔ جائے بچنین خبیثہ دیدہ ام و ما بخاذ کر کردہ است کہ اگر در غیر امیر داریم پس
بہینیم کہ فاجر مغلن است یا فاجر مستور۔ اگر فاجر مغلن است امامت او جائز نہ بود۔ و اگر مستور
است امامت او جائز بود اما در حق امیر فاجر مغلن گفته اند کہ امامت او جائز نباشد۔ زیرا کہ
زجر در حق امام متعذر است و در حق غیر امام متعذر نہ۔

بہ
الاصحاب
جوانانہ

کما صلیت
ابراہیم کی
نشر

شیخ اودہ احمہ نے ایک بار مخدوم سے سوال کیا کہ درود میں
جو یہ کہتے ہیں کہ کَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ۔ اس میں تو حضرت۔

ابراہیم سے تشبیہ ہوئی پس شبہ بہ کو شبہ سے فاضل ہونا چاہئے مخدوم نے جواب دیا کہ تشبیہ نفس رحمت میں ہے نہ کہ نفس مرحوم میں۔ مقصود یہ ہے کہ بائزہ قدر و منزلت حضرت ابراہیم کے جیسی رحمت تو نے اونپر کی ہے ویسی ہی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انکی قدر و منزلت کے اندازہ سے کر۔ اس سے فضیلت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ شیخ مغزالدین نے جو حاضر مجالس تھے اسپر یہ اعتراض وارد کیا کہ اگر نفس رحمت مراد تھی تو حضرت ابراہیم کی تخصیص کی کیا وجہ۔ مخدوم نے اسکا یہ جواب دیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم کو مقام خلت حاصل تھا اور ہمارے پیغمبر صلعم کو مقام محبت اور محبت معنی کے اعتبار سے واحد میں اسلئے حضرت ابراہیم کی اس جگہ تخصیص کی گئی۔ (خوان پر نعمت مجلس بست و ہفتم)

ایسے معمولات جنہیں قبول کی شرطیں موجود نہ ہوں وہ بقول مخدوم ہباء منشق رہیں۔ اونکی کوئی جزا نہیں لیکن شرائط جواز کی موجودگی کے سبب ایسے لوگ شرعاً بری الذمہ ہونگے۔ علاوہ برین اگر ایسے معمولات کو کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہو تو بحکم حال وہ فرائض حال ہو جائینگے بقدر امکان اونکو بجالانا چاہئے اور جتنا کہ وہ بجالا سکتا ہے اگر اوس میں اوسنے پہلو تہی کی تو اوسکے لئے وہ ماخوذ ہوگا۔

مخدوم سحر کے قائل تھے اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اسکی

معمولات و وظائف

مخدوم سحر کو ماننے

حانیت کو مانتے تھے بلکہ اسکے اثر کو تسلیم کئے ہوئے تھے۔ معذلک المعانی
 کے باب ۱۲ ششم میں فرماتے ہیں کہ: "أَلَيْسَ حَقٌّ بَيْنَ ثَابِتِ الْقِسْمِ وَالْمَعْنَى
 حَقٌّ بَيْنَ مَا بَدَّلَ بِلَيْسَ"۔

فرق میان سحر و معجزہ

سحر و معجزہ میں جو فرق ہو اسکا بیان بھی یہاں پر بیجا نہ ہوگا۔ معجزہ وہ
 ہے جو خرق عادت کو طور پر نبی سے ظاہر ہو۔ اور دوسرے لوگ اس کے ماشاں کے
 اظہار سے عاجز ہوں۔ اور سحر وہ ہے جو خرق عادت کے طور سے نہیں بلکہ بطور
 معنادار ساحر سے سرزد ہو۔ مگر چونکہ آلات و اسباب جو اس کے ظہور کے لئے لازمی
 ہیں وہ دقیق و دشوار ہیں اسلئے ہر شخص اس کو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر او ان
 اسباب و آلات کو بہم پہنچا سکیں اور اسکی شرائط لازمی کو پورا کر سکیں تو
 اسکا ہونا ممکن ہے۔ اور چونکہ ایک ساحر دوسرے ساحر سے دیکھتا ہی
 اسلئے باوجودیکہ سحر و معجزہ صورتاً ایک ہی طور کے دیکھائی دیتے ہیں
 سحر خرق عادت نہیں ہے بلکہ معنادار ہے۔ معجزہ مخصوص انبیاء ہے۔ اور
 نبوت کسی اور اختیاری نہیں۔ یہ شخص بفضل ہے پیغمبر پیش از اظہار وحی
 و بعد از اظہار وحی دونوں حالتوں میں پیغمبر ہے۔ اور پیش از وحی و اظہار نبوت
 نبوت کی علامتیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ سب اسکی نبوت پر الٰہی ہوتی
 ہیں اور یہ ممکن الوقوع ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص میں کوئی چیز ہو تو قبل اسکے
 کہ وہ چیز اس میں ظاہر ہو یعنی علامتیں اور دلیلین اسکی اس میں ایسی ظاہر

بعد از آن نقش می پذیرد - همچنین انگشتری که بدان مهر میکنند - اگر بر گلی یا بر موم می زنند مهر پیدا می شود - اما اگر بر سنگی می زنند مهر پیدا نیاید - همچنین در هر چیز می شود

و عدم قابلیت را سبب این است که - نقصانی که در خلقت افتاده است - و یا خود در خلقت نیست لیکن بعد از آنکه در وجود آمد عارضه با را کسب کرد - آن عارضه با معانی را نمی پذیرد پس جائیکه سبب عارضه باست خدا آن کسب کند تا آن عارضه با بر خیزد قابلیت پیدا آید - پیری و مریدی از نجاست کپیر بقوت ولایت خدا آن کسب کند - و از نا قابلیت عارضی بقابلیت برد - و آنجا که قابلیت است آنجا بخشش و نظری از پیر بسند است - بیرونی حجره که سامنی بیغمی ہوئے تھے اور آگے صحن تھا اوسی کی مثال دیکر محذوم نے فرمایا کہ "چنانکہ شعاع آفتاب برین دیوار و صحن می رسد - ازان سبب است کہ هیچ حائے برین او میان شعاع آفتاب نیست - اما درین حجره کہ پیش چندین پوشش دارد و شعاع آفتاب نمی رسد ازان سبب است کہ چندین دیوار و پوشش پیش این بر آورده اند و این ہم عارضه باست کہ حاصل شدہ است میان این و میان شعاع آفتاب - اگر از پیش حجره این ہم را خراب کنند و دور کنند این همچنان شود کہ این دیوار و صحن پیش - درین ہم شعاع آفتاب رسیدن گیرد - پس دیوار و صحن بسبب آنکہ دران این عارضه با نیست قابل شعاع آفتاب است - اما حجره بسبب این عارضه با قابل نشد - ازان نمی پذیرد - شعاع چہ وجود نقش دیوار و چہ آدمی کہ با او بوز سخن ز عشق گویند و در و اثر نباشد ہم برین نسبت ہر چہ از عالم عیب در ملک و شہادت پیدا می آید ہمان مقدار

بیداری آید کہ قابلیت آن دارد۔ بعدہ فرمود کہ۔ در فرود دست مستطاب در فقہ آسمانند کہ
 مومی شگافند۔ اما اگر در نحو و علل سوال کنند کہ این رفع چیست و این نصب چیست
 گویند و ندانند۔ ہم از بیجا ہست۔ کہ فقہ را قابل اند و نحو و علل را قابل نہیںند و گز
 مِنْ حَيْثُ أَنْتَ عَلَيْهِمْ نَحْوُ فِقْهِ۔ چہ این دو چہ آن۔ دے دہر کے قابلیتے افتادہ
 ہم بران قابلیت چیز سے می رود۔ اگر کیے ہست کہ طبع صاف دارد۔ ہر چہ بی شہود
 می پذیرد و بہرہ علم می رسد و در می یابد۔ اکنون این را گویند کہ قابل ہمہ معانی ہست
 و این چنین کے مادرست۔ (خوان پر نعمت مجلس ہشتم)

انبیاء پیش از انظار نبوت کبار سے معصوم ہوتے ہیں یا نہیں اسکے
 متعلق مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ پیش از انظار نبوت کبار سے معصوم نہیں ہیں
 جائز ہے کہ کبار ان سے سرزد ہوں۔ اور وہ مقرون توجہ ہوں۔ البتہ نبوت
 کے بعد جملہ معاصی سے معصوم ہوتے ہیں۔ مگر شرک سے ہر حالت میں برابر معصوم
 ہوتے ہیں اور معرفت خداوند غرور و غیور انکو برابر حاصل رہتی ہے۔ یہاں تک کہ
 کہا گیا ہے کہ شکم ماورین بھی بذریعہ الہام کے عارف ہوتے ہیں اور بعد
 ولادت پیدا ہوتے ہی معرفت استدلالی حاصل ہو جاتی ہے۔

معراج کی نسبت مخدوم کا قول ہے کہ۔ "معراج رسول علیہ السلام

بیداری بود و بہ شخص بود۔ معدن المعانی کے باب ہشتم میں اسپر
 مخدوم کی ایک طویل بحث ہے جس میں معتزلیوں کے اعتراضات اچوہ شافینہ

انبیاء پیش از انظار
 نبوت کبار سے
 معصوم ہیں یا
 نہیں؟

معراج پر مخدوم
 کی رائے

سے رد کئے گئے ہیں۔

لیکن اس مسئلہ میں کہ آنحضرت صلعم نے معراج کی شب حضرت
خداوند غزوہ جل کو دکھایا یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے غالب

یہ ہے کہ "نذیر مرفاوند غزوہ جل را بحیثم۔ و نہ بچکس اندر دنیا بند۔ چنانچہ روایت
کر وہ انداز مادر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اِنَّهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ۔ ہر کہ گوید کہ محمد خدا سے غزوہ جل را دیدد و غ۔

دبیشترین اہل سنت و جماعت ہمبرین اند کہ مادر مومنان گفتمہت رضی اللہ عنہا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ نقیبہ امت
ہیں اور آدمی احکام دین ان سے ماخوذ ہیں اور انکے بار سے میں سالتمہا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ بَعْضِ مَنْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كَيْفَ تَرَى مَنْ يَكْفُرُ بِمَا جَاءَهُ مِنَ الْبُرْهَانِ

کسی شخص کا بوجہ کراست خدا کو دنیا میں بھیر یا بدل دیکھنا جائز
ہے یا نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق مخدوم شرح آداب اہل مدین

عین فرماتے ہیں کہ "اجمل است کہ خداوند غزوہ جل را بدنیاشاید دیدن بھیر
و نہ بدل مگر از جهت یقین یعنی دیدار اندر دنیا روا نباشد۔ نہ بچشم نہ بدل مگر از جهت
یقین۔ بدان معنی کہ بیقین جل براند کہ ہست۔ و چون یقین خداوند مر بندہ را درست

گشت چمچسان باشد کہ دید۔ ولیکن نہ دیدار بود۔ و ہر کہ روادارہ جندہ مر خداوند را بدین
چہاں بند معاینہ بچشم یا بدل ضلال ہست و معتدع ہست و کذاب ہست۔ مگر بدان معنی کہ بیقین

معراج میں
دیدار خداوند جل
نسبت مخدوم
کیا راست ہے

کسی شخص کا بوجہ
کراست خدا کو دنیا
میں بھیر یا بدل
دیکھنا جائز ہے یا نہیں

براند کہ ہست۔ پھر اسی شرح ادا اب المریدین میں فرماتے ہیں کہ۔

”اگر گویند چون رویت جائز ہست در آخرت باید کہ جائز بود دنیا کہ ہر چیز کہ جائز ہست مخصوص

نیست بلکانے جو ایش ہمچنین ہست کہ لیکن وعدہ در آخرت ہست۔ دلیل ثبوت رویت این آیت

ہست لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَتَفْسِيرُ حَنِينٍ آجُرْدَةٌ ہست الَّذِينَ

آمَنُوا الْجَنَّةَ۔ وَالزِّيَادَةُ النَّظْرُ إِلَى السَّبْتِ بَيْنَ مَرَّانِ كَسَانِ رَاكِدًا يَأْتِي

آجُرْدَةٌ اندہ ہست ہست۔ و زیادت دیدن پروردگار ہست۔ سی و ہفت تنہا از یاران رسول صلی

علیہ وسلم کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما از جملہ ایشان اند این آیت را ہمین تفسیر کردہ اند۔“

مشیت و ارادت کے مسائل کو جس خوبصورتی سے مخدوم نے

سمجھایا ہے او سکا اندازہ اونکی تحسیر کے مطالعہ سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

اسلئے میں ان مسائل پر جو مخدوم کی بحث ہے او سکو بلفظ نذر ناظرین کرتا ہوں۔

خوان پر لغمت کی مجلس بست و خبسم میں آپ فرماتے ہیں کہ۔ ”مشیت

و ارادة ہر دو واحد ہست۔ اَلَا اَنَّ مَا يَحْضُلُ بِالْاِمْرَادَةِ يَطْلُعُ عَلَيْهِ عَيْدُ

اللّٰهِ وَاَنَّ مَا يَحْضُلُ بِالْمَشِيَّةِ لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ عَيْدُهُ۔ ہم برین قدر فرماتے

کردہ اند و گفتہ اند۔ خونت انبیا و اولیاء از نجاست کہ انچہ در مشیت ہست بدان اسپح کس را

اطلاع نیست جز خلدے را غر و جل۔ زنگ۔ را۔ زلوح۔ را۔ ز قلم۔ را۔ انچہ قلم را فرمان می شود کہ

بجوئیس کہ فُلَانٌ سَعِيدٌ اِنْ شِئْتُ وَفُلَانٌ شَقِيٌّ اِنْ شِئْتُ۔ و این جملہ

عصمت الانبیاء کو ہست۔ پس انچہ قلم بر لوح می نویسد بدین وجہ می نویسد۔ پس از رو بہ

مشیت و ارادت

تحقیق اگر چه مسلم می نویسد هم اورا معلوم نیست که در مشیت چیست و هم لوح را که در وی
 می نویسد - بیت یک ذره ز زلف کاسفر تو به غارت گرد صد هزار دین است +
 و هم از نجاست که در زهد ما استناد در استقبال در ایمان جائز
 می دارند یعنی مومن اگر میگوید اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللهُ - و این در استقبال
 مراد می دارد حبان است - اما فی الحال و الماضی که ایمان از وی موجود شد در آن در
 عالم قطعی شد که مومن بود - در آن استناد نتواند کرد که آن معلوم شد - زیرا که استناد
 در فعلی درست است که در صدد وجود باشد - شود یا نشود - درین محل استناد است -
 و آن نباید مگر در استقبال که آن معلوم بنده نیست قطعاً - چنانکه خیریت خانه - آن تبق
 مستقبل دارد - بنده را در آن اطلاع نیست که ختم بر ایمان شود یا نه شود - اگر اینجا استناد
 می کند جائز - شعر - چون زلف بناز بر نشانی به صد فتنه از و شود جهان را به
 و اما امام شافعی که استناد در حال جائز میدارد به تردد و شک نمی دارد - نزدیک او شک و تردد
 معاذ الله در ایمان خود نیست نه الحال تا از اینجا جائز می دارد - لیکن می گوید فعلی که در حال
 و ماضی موجود شده است همچنان است که موجود شد حقیقتاً - اما استناد کردن آن فعل لائق
 ادب است - زیرا که این ادب باشد که حواله به مشیت کنند و خود را از فعل بیرون برند اگر چه
 فی الحال در ایمان خود شک و تردد نیست و علم یقین بران است - اما ادب این باشد
 که حواله به مشیت حق کنیم - و حجت این آیه می آید که در آنچه حضرت رسالت مصلح
 در پیشه بوده اند پیش از فتح که بخواب دیدند که که را فتح کرده اند و در که در آمده - و خواب

انبیاء و اہل بیت دران سبب تردد سے، شکے نیست و کذب جائز نہ۔ قطعاً همچنان شود کہ
 و یہ اند۔ باین ہم حق تعالیٰ در کلام مجید خود برین وجہ خبر کرد کہ **لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ**۔ اگر ہمیں مقلاً اخبار کرنے کہ **لَتَدْخُلَنَّ**

بسنہ بودے کہ اخبار از امر کے کہ ایستہ خواہد شد از انہاست کہ کذب و خلاف
 بیان جائز نہ و آن شدنی است۔ باین ہم حق تعالیٰ **لَعَلِّمَالِلْآدْبِ** برین عبارتہ اخبار

کرد کہ **لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ**۔ پس ازین معلوم

کہ در ہر چیزے کہ از بندہ در وجود آید حوالہ کردن بمشیت حق ادب است۔ اینک محبت

امام شافعی این است۔ اما علمائے مابین را جواب می گویند کہ آنکہ استناد آیت مذکور

است آن تعلق بقولہ **لَتَدْخُلَنَّ** نیست بلکہ متعلق بہ **آمِنِينَ** است۔ زیر آنکہ

درین نیست کہ **آمِنِينَ** در آیند یا **خَائِفِينَ** در آیند۔ وعدہ و اخبار در در آمدن است۔

پس استنثارا چه فائدہ۔ بلکہ در آنچه وعدہ و اخبار نیست تعلق آن بمشیت ساق و او کے لئے

خوف ورجا کا مسئلہ علمائے در میان نہایت معرکہ الاراء مسئلہ ہے۔

مسکین نے اسپر بڑی بڑی محشین کی ہیں۔ مخدوم کی تقریر بھی اسکے متعلق معرکہ

میں موجود ہے۔ آپ نے ان دو لفظوں **رجا** اور **تمنا** کے مراد فی المعنی

ہونے کے خیال سے پہلے ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہو او کو بتایا ہے

فرماتے ہیں کہ۔ "رجا کی اصل شرائط عبودیت کی نگہداشت۔ او امر کی بجا آوری

اور نواہی سے اجتناب ہے۔ پہلے عبودیت کی اقامت ہو تب رجا۔ اور تمنا

مسئلہ خوف ورجا

کے یہ معنی ہیں کہ بلا طاعت اور بجا آوری احکام اور بغیر اجتنابِ نواہی کے یہ امید رکھیں کہ خدا غفور ہے اسلئے بخشائیش ہوگی مثلاً ایک شخص نے زمین کو جو تباہ ہوا اس کے بعد یہ امید رکھا کہ وہ زمین غلہ پیدا ہوگا۔ اس غلہ یہ کہیں گے کہ اس کو مرجا ہے۔ برعکس اس کے ایک شخص بلا جوتے بوئے غلہ کی امید رکھتا ہو تو یہ کہیں گے کہ اس کو تمنا ہے۔ بعضوں نے اس تمنا کو حق سے بھی تعبیر کیا ہے۔

اس کے بعد آپ خوف و مرجا کو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوف کی علامت یہ ہے کہ منہا ہی سے اجتناب کرے اور مرجا کی علامت یہ ہے کہ اتیان اور امر کرے۔ اگر کسی کو دعویٰ خوف کا ہو تو دیکھنا چاہئے کہ اس کو منہا ہی سے اجتناب ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو البتہ اس کو خوف ہی ورنہ وہ کذاب ہے۔

كُلُّ قَوْلٍ لَا يَصْدُقُ الْفِعْلُ فَهُوَ كَذِبٌ۔ کیونکہ اگر اس کو خوف ہوتا تو وہ ہرگز ارتکاب منہا ہی نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہی سے امید رکھتا ہوں اور میری امید خدا ہی سے ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس سے اتیان اور امر ہوتا ہے یا نہیں اور وہ مثال انسان حق کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو جانتا چاہئے کہ البتہ اس کو حیا ہے اور صادق ہے۔ اور اگر مثال نہیں کرتا ہے اور ارتکاب منہا ہی کرتا ہے تو کذاب ہے۔ کیونکہ مرجا بعد بجا آوری شرائط عبودیت کے ہے۔

مسئلہ جبر و اختیار

جبر و اختیار کا مسئلہ بھی نہایت ہتم باشان مسئلہ ہے۔ عرفا کا اسلئے العموم یہ مسلک ہے کہ بندہ جو فعل کرتا ہے وہ منجانب حق ہوتا ہے۔

مگر اس اصول پر بہت سے اعتراضات لازم آتے ہیں۔ مخدوم نے معدّل العا
 میں اس پر ایک طولانی بحث منطقی طور سے کی ہے اور اہم اعتراضات کے
 جانچ پرتال کے بعد اسکی صحت کو مانا ہے۔ "آپ فرماتے ہیں کہ عرفا کا
 افعال کو اپنی جانب منسوب نہ کرنا اور انکو منجانب حق جاننا اس معنی
 سے ہو کہ فعل بتوفیق اللہ تعالیٰ وجود پذیر ہوتا ہے۔ عرفا توفیق حق
 کے مشاہدہ میں ایسے متفرق ہوتے ہیں کہ اپنے فعل پر انکی نظر نہیں پڑتی
 اور اس مشاہدہ میں توفیق حق کے سامنے اپنے فعل کا اونکو پتا نہیں ملتا۔
 باوجودیکہ وہ اسکے معترف ہوتے ہیں کہ بندہ میں کسب فعل ہے۔ لیکن بوجہ
 مشاہدہ توفیق کے اپنے فعل سے اونکو قطع نظر رہتی ہے۔ اب رہا یہ قول کہ بندہ
 کو اختیار ضروری ہے۔ اسکی یہ وجہ ہے کہ جو کچھ کہ اختیار و خواست حق ہوتا ہے
 بندہ وہی اختیار کر رہا ہے۔ اسکے سوا کچھ نہیں اختیار کر سکتا کہ وَمَا تَشَاءُونَ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ پس بندہ اپنے اختیار میں مضطر ہے۔ ایسوجہ سے
 کہتے ہیں کہ بندہ کو اختیار ضروری ہے۔ عین القضاة نے اس اختیار
 ضروری کی یہ تشبیل لکھی ہے کہ جب بگولا اوٹھتا ہے تو اس میں ذرے ہو اکی وجہ
 سے متحرک ہوتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ذرے متحرک ہیں۔
 مگر یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ آندھی کی وجہ سے ہوا کو حرکت ہوتی ہے۔
 اور ہوا کی حرکت کی وجہ سے ذرے متحرک ہوتے ہیں۔ کیونکہ ذرے اپنی حرکت

میں ہو اکی حرکت کی وجہ سے مضطرب ہیں۔ اسے بطور سے جو خدا اختیار کرتا ہے وہی
 بندہ بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر بندہ اسکے خلاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔
 ابجگہ دو اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس صورت میں کافر اپنے کفر میں اور
 عاصی معصیت میں معذور ہوگا۔ کیونکہ اس سے وہی سرزد ہوا جو خدا کی خواہش تھی۔
 اور یہ اس کے اختیار کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے کافر و عاصی
 کے اختیار کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اسی قوت و استطاعت کے سبب جس سے
 کافر نے کفر اختیار کیا وہ اس پر بھی قادر تھا کہ ایمان لائے اور ایسا ہی از روی فعل
 کے بھی۔ پس اختیار ثابت ہوا۔ اور اس سے مختار ہو گا نہ کہ مجبور۔ دوسرا اعتراض
 یہ ہوتا ہے کہ جب کافر و عاصی نے وہی کیا جو خدا کی خواہش تھی تو اس صورت میں
 کافر و عاصی طبع ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ مانع
 کی تعمیل کرے نہ کہ مراد کی۔ اور اس جگہ امتیاز مراد ہوا نہ کہ امتیاز مامور۔ اس کو
 اطاعت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آدمی ہی کا خاصہ ہے کہ جس قوت کے ذریعہ سے طاعت
 کر سکتا ہے اسی سے معصیت بھی کر سکتا ہے۔“

مشابہات
 معصیت بحق

مشابہات جو معصیت بحق ہیں جیسے کہ وجہ و بد
 ازین قبیل انکی نسبت مخدوم کی رائے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے سے جو

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول فقہ اکبر میں یہ ہے۔ "وَلَهُ تَعَالَى يَدٌ
 وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ"

فقہ اکبر میں ہے۔ اور ابو الحسن اشعری کی رائے سے جو ایانہ میں ہے۔

فَهُوَ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ بَعَثَهُ

لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْأَعْتَزَالِ وَ

لَكِنَّ يَدَهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ وَعَضْبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنَ

صِفَاتِ بِلَا كَيْفٍ۔ یعنی واسطے اللہ تعالیٰ کے یہ ہے اور وہ ہے اور

نفس پس جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وجہ اور یہ اور نفس کا وہ صفات اللہ تعالیٰ کی

جسکی کیفیت مجہول ہے۔ اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسکا قدرت اسکی ہے یا نعمت اسکی اسلئے کہ

اسمیں باطل کرنا صفت خدا تعالیٰ کا ہے جو اسنے اپنے اوپر اطلاق کی تھی۔ اور باطل کرنا صفت خدا تعالیٰ

کا قول ہے قدریوں اور معتزلوں کا۔ ولکن یہ اسکا صفت اسکی ہے بلا کیف اور غضب اسکا اور رضنا

اسکی دو صفتیں ہیں صفات میں سے بلا کیف۔

۱۰ اور ابو الحسن اشعری نے ایانہ میں لکھا ہے: وَأَنَّ اللَّهَ مُسْتَوٍ عَلَى

عَرْشِهِ كَمَا قَالَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ وَأَنَّ لَهُ وَجْهًا كَمَا هَال

قَالَ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ بِلَا كَيْفٍ

كَمَا قَالَ خَلَقْتُ يَدَيَّ۔ وَكَمَا قَالَ بَدَأَ مَبْسُوطَتَانِ۔ وَأَنَّ

لَهُ عَيْنَيْنِ بِلَا كَيْفٍ كَمَا قَالَ مَجْرِي يَا عَيْنُنَا۔ یعنی اور توفیق اللہ مستوی

اپنے عرش پر بیسا کہ فرمایا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ اور توفیق واسطے اللہ تعالیٰ

کے وجہ پر بیسا کہ فرمایا۔ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور

اور فتح الاسلام بزدوی کی رائے سے جو اصول میں ہر بالا جملہ
موافق ہے۔ معدن المعانی کے باب چہارم میں مخدوم فرماتے ہیں
کہ اہل ظواہر انکی تاویل کرتے ہیں۔ مگر اہل تحقیق تاویل نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں

تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ کے دوید ہیں بلا کیفیت یعنی کیفیت اولیٰ ہیکو مجہول ہے جیسا کہ
فرمایا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ - اور جیسا کہ فرمایا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ - اور تحقیق واسطے

اللہ تعالیٰ کے دو میں ہیں بلا کیفیت یعنی کیفیت اولیٰ ہیکو معلوم نہیں جیسا کہ فرمایا بِحَسْبِي بَاعْتِزْنَا
اور فتح الاسلام بزدوی نے اپنا اصول میں لکھا ہے: "وَكَذَلِكَ اثْبَاتُ

الْوَجْهِ وَالْيَدِ حَقٌّ عِنْدَ نَامَعْلُومٍ بِأَصْلِهِ مُتَشَابِهٌ بِوَصْفِهِ وَلَكِنْ يَتَعَيَّنُ
إِبْطَالُ الْأَصْلِ بِالْعِزِّ عَنْ ذَرْكِ الْوَصْفِ وَإِنَّمَا ضَلَّتِ الْمَعْرِزَةُ مِنْ هَذَا

الْوَجْهِ فَإِنَّهُمْ مَرَدُّ وَالْأَصُولُ لِيَجْهَلِيَهُمْ بِالصِّغَاتِ قَضَارٌ وَأَمْعَطَةٌ
یعنی اور مانند اثبات روجت کے ثابت کرنا و نجم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے

حق ہے نزدیک ہارے۔ یعنی اہل سنت نامریدیت کے۔ معلوم ہے باسم اور تشابہ
ہے جو وصف۔ اور ہرگز نہیں جائز ہے باطل کرنا اصل کا بسبب عاجز ہونے کے

دریافت کیفیت ہے۔ اور نہیں گمراہ ہوئے معتزلہ مگر اسی وجہ سے کہ رو کیا
اوتخون نے اصل صفات کو بسبب جاہل ہونے کے ساتھ کیفیات

کے۔ پس ہو گئے معطلہ یعنی قائل خالی ہونے ذات کے صفات
سے۔ ۱۲

کہ اگر متشابہات کی تاویل کی جائیگی تو ان کلمات کی تعطیل لازم آئیگی۔ مثلاً
 وجہ سے اہل ظاہر ذات مراد لیتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ اگر وجہ
 کی تاویل ذات سے کی جائے تو ذات دوسری آیت اور حدیث ثابت ہے
 پھر کلمہ وجہ معطل پڑ جاتا ہے۔ اور اگر کید سے قدرت مراد لیں تو لفظ
 کید معطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قدرت ثابت ہے۔ اور خدا کا کوئی کلمہ معطل
 نہیں ہوتا۔ پس بہتر یہی ہے کہ کید و وجہ دیگر متشابہات کو اپنی
 حقیقت پر چھوڑ دین۔ لیکن اسی طریق سے جو اسکی ذات کے لائق ہو
 ایلیٰ جب کید کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ کید کیدی اور جب
 وجہ کہتے ہیں تو کاد کو جھٹی۔ اور اسی طور سے دوسرے متشابہات
 ہیں۔ اور یہ راہ محفوظ ہے۔ اسمین دونوں نفعی مترتب ہیں۔ کلمہ کی
 تعطیل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور تشبیہ کی نفعی بھی ہوجاتی ہے۔ اور اسکی
 ذات و صفات پر اس طور سے کہ لائق اسکی ذات کے ہو ایمان لانا ضرور
 ہے۔ اگر محققین اس طور سے متشابہات کو بیان نہیں کرتے تو خود اہل
 تحقیق نہیں ہوتے۔ کیونکہ تاویل کے دورخ ہیں۔ ایک صواب۔
 دوسرا خطا۔ پس جس چیز کے دورخ ہوں۔ اہل تحقیق کب اس میں مشغول
 ہوتے ہیں۔ اور حضرت آدم کی نسبت جو آیا ہے کہ خَلَقْتُ بَدَنَهُ
 اگر اس نید سے قدرت مراد لی جائے تو اسمین حضرت آدم کی مع کیا

ہوئی۔ کیونکہ ابلیس بھی اوسى کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے حال میں آدمؑ طیس
 دونوں برابر ہوئے۔ بلکہ تمام عالم اوسى کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ یوں
 اکی تخصیص جو آدمؑ کے لئے کی گئی اسکا کوئی فائدہ متصور نہوا۔ پس اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ خلاصہ معنی مراد ہے جو حضرت پاکؐ کو سزاوا
 ہے۔ کہ اوس نے اوس سے آدمؑ کو پیدا کیا۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جاسکتا
 ہے کہ ذات و صفات کی معرفت واجب ہے۔ پھر کیوں ان لوگوں نے بغیر معرفت
 کے بیان متشابہات کیا۔ اور حالانکہ یہ اہل تحقیق سے ہیں۔ انکے لئے ذات
 و صفات کی معرفت سزاوا لے تر ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ذات و صفات کی معرفت
 یہ تفصیل ہم پر واجب نہیں ہے۔ اور ایمان کی صحت اس پر متوقف نہیں ہے۔
 اگر متشابہات کی معرفت و حقیقت کو ہم نہیں جانتے ہیں تو اس سے ہمارے
 ایمان میں خلل نہیں پڑسکتا۔ جیسا کہ خدا کی بہتیری صفتیں ایسی ہیں کہ جنکا
 علم ہمکو نہیں اور بہتیری کتابیں خدا کی ہیں کہ جنکو ہم نہیں جانتے اور بہتیرے
 پیغمبران خدا ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں لیکن انکو ہم نہیں پہچانتے۔ انکے
 نہیں جانتے سے ہمارے ایمان میں نقصان نہیں آتا۔ اسقدر ہمکو کافی ہے کہ
 بالاجمال ایمان لائیں اور کہیں کہ ہم ایمان لائے خدا کی ذات اور اسکی جمیع
 صفات و کمال پر اور اسکی جمیع کتب اور اسکی کل پیغمبران پر۔ یہ اس اصول پر
 ہے کہ جائز ہے کہ خدا کی کتاب میں کوئی ایسی چیز ہو جسکا علم ہمکو نہ ہو۔ اکثر فقہاء

و محمدین اور صنوفیوں کی یہی رائے ہے۔ لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور اس آیت سے کہ **اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْعُرَانَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَفْغَالِهَاتٍ** کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن میں تدریس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جو غیر مفہوم ہو تو تدریس کا حکم نہوتا۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں آیات کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ** جو چیز کہ معلوم نہیں ہو وہ ہدای کیونکر ہو سکتی ہے۔ فریق اول کی یہ حجت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مشابہات کی صفت میں کہا ہے کہ **وَمَا يَعْلَمُ شَاوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ**۔ یہاں پر وقف لازم ہے۔ فریق ثانی کی دلائل کتابوں میں مطوز ہیں لیکن معقولی یہ کہتے ہیں کہ جن افعال پر ہم مکلف ہیں اونکی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں کہ اونکی وجہ حکمت کو ہم جانتے ہیں جیسے کہ **صلوٰۃ**۔ **زکوٰۃ**۔ **صوم**۔ **صلوٰۃ** تو اضاع و تضرع ہے۔ **زکوٰۃ** محتاجوں کے ساتھ احسان ہے۔ اور **صوم** نفس کے ساتھ قہر۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ہم اونکی وجہ حکمت کو نہیں جانتے ہیں جیسا کہ حج کے افعال۔ پس جبکہ افعال کی دو قسمیں ہیں تو پھر اقوال کی بھی دو قسمیں کیوں نہیں ہونگی۔

ایمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں مزج کون ہے اسمیں مخدوم کی جو رائے ہے اوسکا ذکر بھی خالی از نفع نہوگا۔ **معدن املعانی** کے باب دوم میں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ایمان مقلد و ایمان

ایمان کے
اور اونکی کتب

استدلال۔ اہل سنت جماعت کے نزدیک۔ ایمان مقلد بھی صحیح ہے۔
 اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جیسا کہ ایمان استدلال
 درست ہے۔ ایمان مقلد بھی درست ہے۔ لیکن تفاوت مدارج ہے اور استدلال
 کو باعتبار زیادت معنی کے کہ دلائل کا علم رکھتا ہے مقلد پر فضیلت ہے۔
 پھر زمانے ہیں کہ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کیا ایمان تقلیدی
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ آسمان خدا نے پیدا کیا اور زمین خدا
 نے بنائی علیٰ ہذا القیاس۔ بہر حال اہل مکاشفہ کے نزدیک استدلال اور
 مقلد دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ جب طور سے کہ مقلد کو اس وجہ سے کہ مسائل عقیدتی
 بغیر دلیل برہان کے اوسنے اخذ کئے ہیں اپنی عقیدہ سے باز گشت ہو سکتی
 ہے۔ اوسے طرح استدلال کو بھی اوس محل میں کہ فریق مخالف اوس کے
 دلائل سے مضبوط دلیلین پیش کرے باوجود اسکے کہ اوس نے مسائل عقیدتی
 دلیل و برہان کے ساتھ اخذ کئے ہیں باز گشت ہو سکتی ہے۔ دوسرے
 یہ کہ عدم مشاہدہ میں دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ مقلد کو مشاہدہ نہیں ہے
 استدلال کو بھی مشاہدہ نہیں ہے۔ اہل مکاشفہ ہی ہیں کہ انکو باز گشت
 و رجوع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دلیل برہان سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں
 اور مشاہدہ و عیان میں پہنچے ہوئے اور اسجگم باز گشت نہیں ہو سکتی۔
 قبل اسکے عقیدہ و ایمان انکا خبری تھا۔ جب مکاشفہ میں پہنچے تو مشاہدہ

اور عیان حال ہوا۔ یہاں بازگشت و رجوع کا گزر نہیں۔ اگرچہ مخاصم ہزاروں دیسل برہان پیش کرے انکو جو کچھ مکاشفہ ہو گیا ہے اوس ذرہ بھر بھی بازگشت ممکن نہیں۔

مخدوم نے علم و معرفت کی تفریق کی ہے۔ مجرد دانستن کو علم کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی علم جاننے والے کا کاروبار و حال ہو جائے تو اس وقت وہ معرفت کہلایگا۔ جب کسی ذکی امر کو جان لیا اور وہ اوسکا حال ہو گیا تو جاننے والا عارف کہلایا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی سے لفظ پر آتا ہے۔ اوسکی ابتدا معنی ہے اور وہ اوسکی مناسبت سے لفظ وضع کرتا ہے۔ دوسروںکی یہ حالت نہیں ہے۔ اونکی ابتدا لفظ سے ہوتی ہے۔ وہ لفظ سے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اسی لئے انکے بعض الفاظ ضروری طور پر معطل رہ جاتے ہیں۔

حکما اشیاء کی معرفت کہا ہی جانتے ہیں یا نہیں اسکی نسبت
ایک بار مخدوم سے لوگوں نے استفسار کیا۔ آپ نے حکیم بوعلی سینا اور خواجہ ابو سعید ابوالخیر کی ایک نقل بیان کی اور فرمایا کہ نتیجہ محکال لو۔ وہ نقل میں تحفہ غیبی سے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ ابو سعید ابوالخیر اور حکیم بوعلی سینا دروازہ بند کر کے ایک مکان میں بیٹھ رہے۔ تین دن دونوں ڈوبدو اوس مکان میں رہے۔

علم و معرفت
ہیں کیا فرق
ہے

حکما اشیاء کی معرفت
کہا ہی جانتے
ہیں یا نہیں

یوں بیان فرماتے ہیں کہ ذات کی معرفت سے حق کی ہستی اور اوہ کی وحدانیت کا
 عرفان مراد ہے۔ اور نیز یہ جانتا کہ خَلَاتٌ لَيْسَ كَذُوَاتِنَا یعنی خدا کی ذات
 پاک نہ تو جوہر ہے نہ جسم ہے۔ نہ عرض ہے۔ نہ محدود و متناہی ہے۔ نہ مکان
 میں ہے۔ نہ زمان میں ہے۔ نہ بہت میں اور نہ وہ چیز جو خیال و وہم کی تحت میں
 آتی ہو اور کسی وہ الگ ہے۔ بلکہ ان سب کا وہ خالق ہے۔ شعر اچھ پیش تو
 ہمیشہ ازانہ نیست ہ غایت فہم تست اللہ نیست ہ اور نیز یہ جانتا کہ اوہ کی
 ذات موصوف بصفات کمال ہے اور نقایص زوال کے صفات سے
 مقدس ہے۔ اور صفات کی معرفت سے یہ مراد ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ
 صِفَاتٌ لَيْسَ كَصِفَاتِنَا یعنی خدا کی صفت نہ میں خدا ہے نہ غیر۔
 اور اسی طور سے ہر صفت دوسری صفت کو ساتھ یعنی نہ تو اس صفت کا میں
 ہے نہ اس کا غیر جیسا کہ مثلاً علم قدرت۔ کہ علم نہ عین قدرت ہے اور نہ غیر قدرت۔
 اور نیز یہ جانتا کہ جیسے ذات قدیم ہے صفت بھی قدیم ہے اور خدا کی ذات کے
 ساتھ قائم ہے اور عرض نہیں ہے اور اوہ کی ذات سے منفک نہیں ہے۔
 ذات پاک باری تعالیٰ جو نہیں ہے۔ اسکی وجہ مخدوم یہ دینے
 ہیں کہ لوگوں نے جوہر کی دو حدیں ٹھہرا رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اصل ترکیبات
 کو جوہر کہتے ہیں۔ یعنی جوہر جسٹرو مفرد غیر مرکب ہے۔ اگرچہ دوسرے اجزا کے مانند
 ظاہر امترتب اور مرکب ہو تا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک جوہر کی حد یہ ہے

ذات باری تعالیٰ
 کیا ہے۔

کہ قائم بنفسہ ہو پس خدا اول کے رو سے کہ جو ہر اصل ترکیبات ہر حق تعالیٰ کو جو ہر نہیں کہینگے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اصل ترکیبات نہیں ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ خدا اول کی تقدیر پر اگر حق تعالیٰ کو جو ہر کہیں تو اصل ترکیبات کہنا ہو گا اور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حق تعالیٰ اصل ترکیبات نہیں ہے۔ باقی رہا دوسری حد کی تقدیر پر یعنی قائم بنفسہ کو جو ہر کہتے ہیں تو حق تعالیٰ قائم بنفسہ ہے۔ پس اس معنی سے جو ہر کہہ سکتے ہیں۔ مگر باوجودیکہ یہ حد درست ہو ایسا کہنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ اگرچہ معنی کے رو سے کچھ خطا نہیں ہے۔ لیکن لفظ کے رو سے خطا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے اسما و صفات تو قیفی ہیں۔ یہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ لفظ جو قرآن و احادیث میں خدا کے لئے نہیں آیا ہے اپنا اجتہاد سے خداوند تعالیٰ پر اسکا اطلاق کرے اگرچہ معنا صحیح کیوں نہ ہو جیسا کہ لفظ طیب اگرچہ معنا درست ہے۔ کیونکہ طیب اس شخص کو کہتے ہیں جو علت و دوا کا عالم ہو اور حق تعالیٰ دونوں کا عالم ہے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ منقول نہیں ہوا ہے اسلئے خدا پر اسکا اطلاق نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کرے تو وہ معنا مصیب ہو گا لیکن لفظاً مخفی ٹھہرے گا۔

ذات سے کیا
مراد ہے

ذات سے کیا مراد ہو اسکو محض دوم یوں بیان فرماتے ہیں
کہ جب ذات کہتے ہیں تو اس سے ہستی مطلق مراد لیتے ہیں اور یہی چند

الفاظ عین - بشی - وجود - ذات - نفس ہن جو ہستی
 پر اطلاق کئے جاتے ہن - مثلاً ایک گل کو لو - اس گل کو عین گل ذات
 گل - نفس گل - وجود گل کہہ سکتے ہن - اور ان سب سے اس گل کی ہستی
 مراد ہوگی - المختصر ان ہی لفظوں کے ساتھ احادیث و قرآن میں باری تعالیٰ
 سے خبر کیا گیا ہے - اور ان سے ہستی باری تعالیٰ مجرد او کی صفات سے
 کہ وہ وراے ذات ہن سمجھی گئی ہے -

یہ سئلہ کہ افعال و احکام باری تعالیٰ معلل علت

ہن یا ہنن علما کے درمیان مختلف فیہ ہے - اور اسمین علما کی بڑی بڑی بحثیں
 ہن - مخدوم نے بھی اس سئلہ کی تحقیق میں جو کچھ لکھا ہے او کا التقاطیہا پر
 بجا نہوگا - مکتوبات دو صدی کے مکتوب ہشتاد و دوم میں آپ
 تحریر فرماتے ہن کہ "اصل میان علما این ہے کہ افعال و احکام خداوند معلل ہن ہے ہست
 یا نہ - بعضے میگویند معلل ہست بر عایت مصالح عباد - و بعضے میگویند کہ افعال خداوند و احکام
 خداوند معلل علتہ نیست و ہر یکے بدین اصلے خو جج و برا ہن اقامت می کنند معقولہ آنکہ ہر کہ
 میگوید افعال و احکام خداوند معلل ہن ہے نیست کہ خدائی بر شیت ہست نہ بر قیاس عقل -
 ہر کہ قیاس می کند افعال خداوند برابر افعال بندگان او می گوید انچہ از خلق قبیح ہست از خداوند
 قبیح ہست و انچہ از خلق نیک ہست از خداوند نیک ہست - او از اصحاب تشبیہ ہست و خداوند
 مستحق تنزیہ و تقدیس ہست - تشبیہ - پس این عامل میگوید خداوند ہر چہ خواہد کند حکم الوہی ہست -

افعال و احکام
 باری تعالیٰ
 معلل علت
 ہن یا ہنن

برود این نیاید که چرا که این برکے آید که فعل او جو منفعت را بود و پا دفع مضرت را بود۔
 و فعل خداوند ازین هر دو منزله است و مقدس۔ و هر که میگوید که افعال خداوند و احکام خداوند
 معلول است بر عایت مصالح عباد۔ زیرا که اگر فعل خداوند که قادر است و علیم است و حکیم است خالی بود
 از غرض عبث گردد۔ و آن بر خداوند محال۔ پس باید که در آن فعل غرضی بود۔ اما آن غرض به نسبت عباد
 بود نه به نسبت خداوند۔ و فعل برین وجه منافی کمال نیست۔ پس برین قول این سوال آید که در آفرین
 عالم خداوند عالم را حکمت چیست یعنی غرض و معانی چیست۔ جواب چنین گویند که چون گفتم که فعل
 خداوند تعالی خالی از غرض و معنی نه بود و آن غرض و آن معنی به نسبت عباد بود نه به نسبت خداوند
 پس زینجا گفته گشت **كَانَ الْخَفِيُّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ** این آید که تا
 بنگان او را بشناسند و غرض و فائده شناخت بر بنندگان باز گردد نه بدو۔ و در آخر این بحث در
 صحائف کرده است که درین مسأله آنست که خداوند قادر است حکیم است و علیم است و او را فعل و ترک
 است۔ پس در فعل و ترک اختیار کند از دو طرف آنچه اولی بود از هر دو طرف۔ زیرا که ترک اولی
 بے ضرورتی و حاجتی از قادر علیم و حکیم نقص بود و آن بر و محال است و آن اولی است به نسبت
 خداوند نه بود بلکه به نسبت الی العباد بود یا در نفس امر بود۔ و فعل برین وجه منافی کمال نیست
 بلکه عین کمال است۔ پس غرض شناختن به بنندگان باز گردد نه بدو۔ چنانکه در آفرین کفر و معصیت
 یک وجه عین گفته اند و الله اعلم۔ **أَلَا نَحْنُ عَيْنُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ** در نزدیک ذکر کرده است
 آنست که چون در خاطر تو بگذرد که خداوند جل و علا پس را خلق را بیا فرید بغرضی که بدو باز گردد این
 فعل است۔ یا بغیر غرضی این نیز محال است۔ یا بطریق طمع معض **وَاللَّهِ تَعَالَى لَا يُؤْتِي صَفِيحَةً**

پس بدانکہ این سوال است کہ بیشتر علماء در دیر تیر اندو این خطروہت کہ داق دپیغیر علی بنیانا
 و علیہ الصلوٰۃ والسلام را گزشتہ بود تا گفت یا تریب لہ خلقت الخلق فقال
 کنت کذا مخفیاً فأجبت ان اعرف۔ پر مقصای ایجاد موجودات

ازینجا آن بود کہ کنایت کرد از و بقولہ کنت کذا مخفیاً فأجبت ان اعرف
 و تصور ندارد ادراک این۔ مگر عارف آن را۔ بعد تقریر این مقدار ذکر کردہ ہست کہ ایجاد موجودات

واجب الوجود را صفتی ہست ضروریۃ الوجود چنانکہ قدم مثلاً صفتی ہست مراد ضروریۃ الوجود

پس چنانکہ جائز نیست مذات واجب الوجود را کہ قدیم نباشد بچنین جائز نیست مذات

واجب الوجود را کہ موجود نباشد۔ پس قول قائل کہ چرا موجود ہست چنان باشد کہ چرا قدیم ہست پس

جواب آن بود کہ اگر قدیم نہ بود واجب نہ بود و اگر موجود نہ بود نیز واجب نہ بود۔ پس ہر کلام ہست

گرد کہ استناد وجود بدوست۔ چارہ نیست کہ گوید ایجاد صفتی ہست مراد ضروریۃ الوجود چنانکہ
 از قیام

اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق تعالیٰ کی ساری

صفتیں و اسے ذات ہیں اور اس جگہ معتزلہ کے قول سے

اخر از کیا گیا ہے۔ معتزلہ کا کلام ہے کہ صفات و اسے ذات نہیں ہیں۔

اور وہ عالم لذاتہ اور قادر لذاتہ ہے۔ اور یہی حال او کی

تمامی صفتوں کا ہے۔ اسکی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر صفات کو در اسے

ذات کہیں تو تعدد قدماً لازم آتا ہے۔ کیونکہ حق کی ذات اور اسکی صفتیں قدیم

ہیں۔ اور موجودات میں ایک ذات پاک حق کے سوا کچھ قدیم نہیں ہیں۔ پس

حق تعالیٰ کی ساری
 صفتیں و اسے
 ذات ہیں

عالم لذاتہ بغیر اثبات معنی وراے ذات کے کہنا چاہئے تاکہ تعدد قدما
لازم نہ آئے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ تعدد قدما او سوقت لازم آئیگا جبکہ صفات
غیر ذات ہوں۔ اور غیر کا یہاں وجود ہی نہیں کیونکہ غیریت کی حد موجود نہیں ہے۔
اور غیر کی حد یہ ہے کہ ایک بدون دوسرے کے قائم ہو۔ اور حق کی صفتیں ایسی نہیں ہیں
کہ بدون ذات پاک حق کے ہوں۔ بلکہ قائم بذات پاک حق ہیں۔ پس غیر ذات
نہیں ہیں۔ اور ذات اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ اسوجہ سے تعدد قدما
لازم نہیں آتا۔

بارتعالیٰ کی حقیقت
صفتیں ہیں یا
حقیقت ہیں

بارتعالیٰ کی حقیقتیں ہیں سب حقیقت ہیں۔ یہاں بھی معترضہ کے
قول سے احتراز کیا گیا ہے۔ کیونکہ معترضہ صفات حق کو حقیقت نہیں کہتے ہیں بلکہ
اوس سے اضداد کی نفی مراد لیتے ہیں نہ کہ اثبات حقیقت جیسا کہ عالم کہتے ہیں
اوس سے نفی چل مراد لیتے ہیں۔ قوی کہتے ہیں اوس سے نفی ضعف مراد لیتے ہیں
قدرت کا اثبات کرتے ہیں اوس سے نفی عجز مراد لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمامی
صفتیں حق تعالیٰ کی حقیقت ہیں۔ اور علم و قدرت۔ اور دوسرے سب اوصاف
اوسکی نفس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور اوسکے اضداد حق تعالیٰ کی ذات پاک میں قائم
نہیں ہیں۔ اور خدا کی صفتیں حقیقی کے سوا اور قسم کی نہیں ہیں۔ دوسرے کی صفتیں
ابستہ مجازی ہیں۔ کیونکہ دوسرے کو جو عالم کہتے ہیں۔ اوسکی حالت یہ ہے کہ اسکے
قبل اوس میں علم نہ تھا۔ بعد اسکے کہ حق تعالیٰ نے اوسکو مشرف بعلم کیا تب کہتے ہیں

کہ فلان عالم ہے۔ پس اسکو عالم کہنا مجازاً ہوا۔ کیونکہ نہ تھا بعدہ ہوا۔ لیکن خدا کی
صفتیں بغیر احداث غیر ہیں اور سب قدیم ہیں۔

حق تعالیٰ موجود ہی اور وہ واحد ہے۔ اسکی

دلیلین یہ ہیں کہ ذرات عالم کا ہر ذرہ زبان حال سے ان چار چیزوں پر گواہی دیتا
ایک یہ کہ میں پہلے معدوم تھا اب موجود ہوا۔ لیکن خود بخود نہیں۔ کیونکہ معدوم
سے کوئی فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ پس ضرور میرا کوئی خالق ہے جو مجھے عدم سے
وجود میں لایا۔ یہ گواہی حق کے وجود و ہستی پر ہے۔ دوسری یہ کہ خدا ایک ہی
اگر ایک نہ ہوتا تو اس حال میں مافض و تراحم لازم آتا۔ کیونکہ اگر ایک چاہتا
کہ وجود میں لائی تو دوسرا چاہتا کہ وجود میں نہ لائے۔ بات مخالفت میں بگڑ جاتی
اور میں وجود میں نہ آتا۔ اب جبکہ موجود ہو گیا تو میں نے جانا کہ خدا واحد ہے۔
تیسری یہ کہ خدا عالم ہے۔ کیونکہ بغیر علم کے ایجاد شے ممکن نہیں ہے۔ پہلے کسی چیز
کا علم ہوتا ہے تب اسکی ایجاد۔ چونکہ یہ کہ خدا قادر ہے۔ کیونکہ جب تک قدرت
نہیں۔ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ عاجز سے کسی چیز کا ہونا مستحیل ہے۔ پس ہر ذرہ
اور ہر موجود کہ ہے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ حق موجود ہے۔ ایک ہی۔ عالم ہی۔
اور قادر ہے۔ عارف اسی نظر سے کہتا ہے۔ **مصرعہ:** درہر جہانگہ کفر ترا می نیم
مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ۔

اہل سنت و جماعت عامہ مومنین کے نزدیک کلم کتاب و سنت اور جماعت

حق تعالیٰ موجود
ہے اور واحد

قصہ سنتوس گئے ہو تو جو جب بہار واپس آئے تو مخدوم سے اونھوں نے

یہ بیان کیا کہ مولانا کمال الدین مدرس کو مخدوم کے اوس مکتوب پر جس میں یہ مسئلہ

نذکور ہے کہ "عقل علت معرفت نیست" اعتراض ہے۔ مخدوم نے یہ خبر پا کر مولانا

کو اس بارہ میں ایک خط لکھا اور اونکے سارے اعتراضات کے جواب دئے۔

میں اوس خط کو تمامہ مکتوب دو صدی سے یہاں پر نقل کرتا ہوں۔

"مولانا کمال الدین سنتوسی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب بزرگ زادہ دلیوالے در

قصہ سنتوس بہ تجارت رفتہ بود چون بازگشت اورا نزدیکے عارگو اغنی احمدی بھی منیری

الملقب بہ شرف گزرافادہ گفت بخدمت مولانا کمال الدین مدرس بودہ ام ایشان چنین فرمودند

کہ فلان کس یعنی کاتب چند مکتوبے بنشہتہ است در علم طریقت۔ در روشی اینجا آورده است۔ مکتوبے

کہ در معرفت فنا و مدخل و علاقا فادہ است در ان نوشته کہ عقل علت معرفت نیست این سخن چگونہ باشد

بروجہ الحار خدمت مولانا چند کرات بچین میں فرمود۔ دعا گو چون بشنید گفت واللہ اعلم

خدمت مولانا مآظاہر روایت کہ از امام اعظم رضی اللہ عنہ مروی است در خاطر گزشتہ باشد و از اینجا

بچنان میں نماید۔ اما آن روایت مآول است۔ خدمت مولانا آن تاویل در خاطر گزشتہ باشد و در

را بچین میں یافتہ۔ بچے نیست۔ آن عزیز پر سید کہ آن روایت کہ ام است۔ دعا گو گفت کہ از

امام اعظم رضی اللہ عنہ مروی است کہ فرمودہ اند۔ **كُلُّهُمْ يَبْعَثُ اللَّهُ رَسُولًا لِيُجِبَ**

عَلَى الْعُقَلَاءِ مَعْرِفَتَهُ بِعُقُولِهِمْ میں را علما تاویل کردہ اند یعنی **لَوْ جَبَّ عَلَى**

الْعُقَلَاءِ الْإِسْتِدْلَالُ بِالْآيَاتِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ بِعُقُولِهِمْ میں

معاظن شافرن آن نہ اسے سبب عقلا سے ایشان
معاظن شافرن آن نہ اسے سبب عقلا سے ایشان
معاظن شافرن آن نہ اسے سبب عقلا سے ایشان

المعرفة يدل على قوله تعالى وما كنت تأمعد بين حتى نبعث رسولاً
شأن من خدا بدین قول او نقالی که بستم با عذاب گسندہ و نیکو پیغمبرانم تا رسول را
تا چه بود اگر تصور کرده شود عاقلی چنانکه شایق جیل ترک استدلال آیات کرد و مجرور از

ایمان و از کفر برود از اسی قیامت براسے ترک استدلال ماخوذ بود نہ براسے ترک ایمان لین

تمام در تہدات ابوشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ مذکور است در تفسیر امام زہد در سورہ عنکبوت

نیز۔ اگر کسی خواہد آنجا مطالعہ کند۔ اما نزدیک معترکہ براسے ترک ایمان ماخوذ بود چنانکہ کفار دیگر۔

زیرا کہ نزدیک او عقل علت معرفت است۔ و وجوب ایمان بدوست۔ و نزدیک اہل سنت و جماعت

عقل علت معرفت نیست و وجوب ایمان مجرد عقل نہ قبل الموجب هو اللہ تعالیٰ و العقل
بلکہ واجب کنندہ آن خدا تعالیٰ است و عقل

اللہ التعریف فقط۔ و انکہ عارفان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بود۔
کافی شأن منہ فقط

واللہ لولا اللہ ما اتمدینا گفت لولا العقل ما اتمدینا گفتم

سوگند خدا اگر بودے خدا ہر ایت نبی یا تقسیم اگر نہ بودے عقل ہر ایت نبی یا تقسیم
مشویات۔ عقل بے کمال از آشنائی او بے خبر بود از خداست او بے خبر نیست از راہ و ہم

و عقل و جو اس بے خدا هیچ کس خداست شناس۔ و از نیجات در کلمات بزرگان سبحان

اللہ من ما عرف معرفتہ لولا تعریفہ۔ بیت۔ عقل کل یک سخن زد و قدر او بے

نفس کل یک پایہ بردار او بے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ از بخا فرمود سبحان اللہ من
یعنی رب النوع

لہ یجعل للخلق سبیلاً الی معرفتہ الا بالبحر عن معرفتہ لہ برادر عزیز

عقل بیچارہ خود را نمی داند کہ چیست و کیت خداوند جل جلالہ را بے تعریفی کے تو اندہ نستن کہ

من بحر عن معرفتہ نفسہ فهو اجسی ان یبحر عن معرفتہ غیرہ۔
نزدادتر

این بیت کہ گفتم مشویات لے شہ از شناخت ماخوذ بے کے شاعری خدا را بر گزید۔

چون تو در علم خود زنده بجز با شی به عارف کرد کار چون با شی بود. و عمر خطاب گفت عرفت ریخ
 میریقت. ابیات. خودش کس شناختد تو است. وفات او هم بد تو ان است. با تقاضا
 عقل نفس و حواس به که توان بود کرد کار شناس به عقل سبب است هر تحصیل معرفت
 تا. بنا بر آن اصناف معرفت بعقل جائز است چنانکه اصناف عقل معانی. و بدانکه اگر عقل علت
 معرفت بود که باید که همه عاقلان اند معرفت برابر بودند و همه بدانند. و دلیل بر آیات
 بخدا سے راه یافتند که چون در عقل مومن و کافر برابر شد مومن او یافت کافر راه نرفت و
 که نفس است عاقل تر از صد هزار مومن. تدبیر عالم بساخته بکند و ذره بخدا و خداوند آید. و بسیار
 که او از عقل است نصیب نیست تدبیر دنیا و راه دنیا هیچ نداند و اندر معرفت حق تعالی نمود و بگفت
 و دیگر آنکه حق تعالی ما را خبر داد از چیزها که ایشان را عقل نیست و خدا برای شناختن ما که
 اندر قرآن گفت **وَجَدْتُهُمْ قَوْمًا لَا يَسْبُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ**
خبر داد که سلیمان علیه السلام را گفت بقیس. و قوم ایما یا قسم که سجده می کردند مر آفتاب را دون
خداوند. و اگر هر مرغ خدا را شناخته چه دانسته که مر که را سجده کنند. و اتفاق است که هر مرغ
را عقل نیست. و اگر عقل علت معرفت بود که به عقل معرفت محال بود که و برین معنی ایما
سیاه است و دیگر خداوند خبر داد ما را که **أَوْ مَنْ كَانَتْ مِينًا فَأَحْيَيْنَاهُ. ایما بر قلب**
بایمان بخود اصناف کرد چنانکه **إِحْيَاءِ نَفْسِ بَحَّانٍ وَ إِحْيَاءِ نَفْسِ بَغْرِ مَانٍ محال است. پس ایما بر قلب**
بغیر ایما محال بود که **إِحْيَاءِ قَلْبِ بَايَانٍ برتر است از ایما بر نفس بجان. و با کسی دیگر فرمود**
أَفَنْ شَرَّ مَخِ اللَّهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ كَمَا يَشْرِي بِلِجْدٍ وَ اصناف کرد اندر حق دوست.

و جاوید گریستن دل بخود اضافت کرد اندر حق دشمنان گفت **حَقَّمَا لِلَّهِ عَلَىٰ قُلُوبِنَا** چون
 دستن بخود اضافت کرد باطل شد که غیر حق کشایند یا بندند باشد **مُتَمَوِّیَاتٍ** هر گرا بنمود آن
 محض عطاست به و اگر را نمود از حکم قضاست پنج دل را بکنه آورده نیست نه جان و عقل از
 کماش اگر نیست نه سے برادر کشاده او را که بندد بسته او را که کشاید **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ**
أَمْرِهِ سے علی امر عبادت بیت دل و عقل از جلال او خیره ما تن جان از کمال او خیره -
 در بعضی اخبار آمده است که خداوند تعالیٰ هر حیوانات را چهار علم داده است سیکے آنکه مندر پیش
 را بدانند و دوم دشمن خویش را بدانند و سیم روزی خویش را بدانند و چهارم جفت خویش را بدانند -
 پنجم علم است که فاسد آدمی راست و آن علم مرگ است - از بیم طول شدن خوانندگان محقر کرده شد
 امید آنکه بعد مطالعین بنیشت تشویش خاطر نماند **وَاللَّهُ الْعَاقِدِيُّ إِلَىٰ الرِّسَالَةِ رَحِمًا لِلَّهِ**
مَنْ أَنْصَفَ وَالسَّلَامُ (کتوب چہم از کتوبات دومدی)

عقل معزول است
در مقابل خدا

عقل کو خدا کے کارخانے میں کتنا افضل ہے اسکے بارہ میں مخدوم کی بہتر سے
 ہے کہ خداوند غرور جل کے معاملہ میں عقل معزول ہے۔ چنانچہ **مَلِكُ قَابِ دَوِّ صَهْدِ**
 کے کتوب ہفتاد مین آپ تحریر فرماتے ہیں کہ "عقل آلت قیاس بہت مضامی بقیاس
 راست نیاید کہ قضائی بر شیت است نہ بر قیاس بندگان - نہ بینی کہ هیچ عاقل کا سے نکتہ گرا اورا
 دنا نیاز بود و حق تعالیٰ چندین ہزار گونہ خلق آفریدہ ست و مورا ہیچ گونہ بر ایشان نیاز نہ و نیز
 کسے بے منفعت دوستی نکتہ د بے مفرت عداوت نکتہ حکم عقل این بہت و م خداوندرا از کسے نفع
 و ہایشان محبت نہ و از کسے مفرت نہ و ہایشان عداوت نہ پس چہن قیاسا

راہ نمائند عقل را با خدا سے کار نمائند در عجز خود فرود رفت و حکم او در خدا سے نگوں ارشد
 عقل گدگد کون می گردد - چون بگوئن کون نگردد بجز ارد که عقل مخلوق نسبت و عاجز است - و مخلوق
 و عاجز را تصرف نمود بگرد در مخلوق و عاجزی همچو خودی عقل را بیا فرید تا بداند که بندگی چه گونه باید
 که اگر عقل نه بودے از کردن بندگی عاجز بودندے - نہ آنکہ خدای خداوند را بقیاس خود توان
 دانستن عقل هر چند ترازو سے راست است اما بترازو سے مرافان کوه نہ توان سنجید
 معانی ملکوتی و جبروتی کا ادراک متعلق کسبے یا نہیں اسکی نسبت محدود کی
 جو را سے ہوا و سکومین تحفہ غیبی سے اتفاقا کر کے یہاں پر چکے دیتا ہوں
 آپ فرماتے ہیں کہ " اختلاف ہے - اہل حکمت می گویند کہ کسب تو اندازین ہمہ ادراک
 کند - اما اہل تحقیق می گویند کہ بفضل تو اندازند دانست نہ کسب - و بفضل تو اندازند رسید نہ کسب
 اگر کسب سلیقہ داشتے دلی تو اندازستے کہ کسب معنی نبوت کرے و یہ نبوت رسیدے و این معنی
 است - بعدہ فرمود کہ از رو سے ظاہر شرع کسب سببے شود اما از رو سے تحقیق سبب
 ہم معنی آید - زیرا چہ سبب مقدم باشد مر سبب را - و حکم ازلی و کسب امروزہ - و امروزہ ازلی را
 چگونہ مقدم تو اندازشد - پس سبب سبب است نزدیک این طائفہ نہ علت التوجیہ
 ان لا یحظ تقلید ما دونہ علت بلن فضل ہے علت خداوند
 است غرض عمل - رسید نہ کسب - کہ کسب مستعد پیش شوند و بعد از استعداد دہند و نہ ہند
 آن مشیت است - ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کسبیت کہ اورانی
 است پرست ازوت اورانی طلبہ مجتہدین ہر کہ خبر سے ہی پرست اورانی طلبہ - اما او کہ را طلبہ

ادراک معانی ملکوتی
 و جبروتی متعلق
 کسب از زبانہ

اما غالب اینست کہ بعد از استعداد وجود ہمست ۲ این نادر است کہ بعد از استعداد وجود بود
 و این ہم از جهت آنکہ علت نیست بر طریق قدرت می گویند کہ اورا باشد کہ بعد از استعداد وجود
 نباشد..... پھر فرمایا کہ :- "اہل معاملہ چون نظر درین میکنند کہ فعل بندہ سبب
 و علت نیست دریافت حق را غرض و عمل فعل و ترکے کے گیرند"

استعداد کا کاروبار
 بندہ کی طاعت
 یا معصیت کا
 یا بندہ نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں کہ خدا کا کام مطیعوں کی طاعت سے منزه اور عاصیوں کی
 معصیت سے مقدس ہے یا نہیں اور وہ (یعنی خدا) پابند علت ہے یا نہیں مخدوم
 مسکوبات دوحدی کے مکتوب شخصت یکم میں فرماتے ہیں کہ "کارہائے
 خداوند از طاعت مطیعان منزه است و از معصیت عاصیان مقدس۔ ہرچہ خواہد کند
 علت در میان نہ"

مخدوم عالم جیہ

العرفان علوم کی جتنی شاخیں ہیں انکے ثمرات مراد میں مخدوم کا معتقد
 حصہ تھا اور مخدوم کو افونکی پوری چاشنی ملی ہوئی تھی اور اونکا بڑا مذاق حاصل
 تھا اور اون کے ساتھ مخدوم کو غضب کا شغف بھی معلوم ہوتا ہے۔ علم کے
 قیام کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو کتب بینی اور دوسرے تعلیم
 و تعلم۔ ہندوستان کے اُس زمانہ کے علمی شوق کا خیال کر کے علی العموم
 ہندوستان اور خصوصاً بہار میں کسی عمدہ کتب خانہ کا ہونا غیر ممکن تھا۔ اب
 یہی یہ بات کہ خود مخدوم کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہو۔ البتہ یہ بات تھی۔
 مخدوم کو کتابوں کا شوق تھا۔ دور دور سے لوگ کتابیں بخشنے یا جو انکا مخدوم

کے بہانہ پیش کرتے۔ اسطور پر مخدوم کے پاس برائے خاص ایک
 کتب خانہ موجود ہو گیا تھا۔ چنانچہ مکتوبات مولانا مظفر شامس لدھی
 کے مکتوب صدوسی و نہم میں جس کے مکتوب الیہ مخدوم ہیں اسکا ذکر موجود ہے۔
 مولانا لکھتے ہیں کہ "شہید شد کہ مولانا زین الدین ساکن دیوبند کی مخدوم صبح مسلم
 کتابستان معتدو معتبر در علم حدیث آوردہ است۔ ہندو ہندو ایک مخدوم کتب احادیث بسیار جمع
 شدہ است۔" اسلئے کتب میں کا زیادہ موقع مخدوم کو ملا اور قیام و ترقی علم کا جو تجربہ
 کے لئے لازم ہے کافی سرمایہ مہیا تھا۔

اب رہی دوسری چیز یعنی درس و تدریس۔ مخدوم کو اسکا بھی بڑا مشغلہ
 تھا۔ آخر آخر دم تک بھی یہ نہیں چھوڑا۔ اور مخدوم اسکو مختلف ذرائع سے اپنی مجلسوں
 میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ اگر مخدوم کی مجلسوں کا وہ رنگ جو میں نے اوپر
 بیان کیا ہے، نہو تا تو شاید اسوقت مجھے اس قوت کے ساتھ یہ کہنے کا کوئی
 حق حاصل نہو تا کہ جہانگ علم سے تعلق ہے مخدوم ایک مستعد اور جید
 عالم تھے۔ نہیں نہیں صرف عالم ہی نہیں بلکہ مجتہد و امام وقت تھے :-

شغلہ درس و
 تدریس

باب دوم

مخدوم و تصوف

جس فن کے ساتھ مخدوم کو خصوصیت حاصل ہو اور جسکی وجہ سے مخدوم کا شہرہ اسلامی دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ تصوف ہے۔ اسمین آپ کا پایہ قبنا بلند اور اعلیٰ ہے اور اسکا اندازہ میری چشم بصیرت نہیں کر سکتی۔ شعر و صفا اور زبان نبی گنجد ہرچہ گویم ہزار چندان بہت ہے لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ دنیا میں محدود دے چند ہی مثالیں جامعیت علم ظاہری و باطنی کی ماسکتی ہیں۔ اور اسکو میں نہایت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مخدوم اون ہی محدود بندین ہیں۔

لیکن قبل اسکے کہ مخدوم کے متعلق میں تصوف کی بحث کو اختیار بہتر ہو گا کہ مخدوم کے کلام سے میں اسکو دکھلا دوں کہ صوفیوں کا مذہب کیا ہے۔ اور صوفی۔ فقیر زاہد اور لامتی میں کیا فرق ہے۔ ان امور میں میرا ماخذ مخدوم کی شرح آداب المریدین ہوگی۔

آپ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کا مذہب ظاہر باطن ہے۔ ظاہر مذہب انکا کار بستن ادب بہت با خلق۔ اور یہ شریعت ہے یعنی خلق

کے ساتھ ظاہر مذہب کے موافق حسب الحکم شرع کے معاملہ کرتے ہیں۔ اور باطن مذہب انکاپہ ہے کہ "نزول احوال و مقامات می کند با حق" یعنی صدق کے ساتھ احوال و مقامات کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت مذہب ہے یعنی باطن میں حق کی صحبت میں رہتے ہیں جیسا کہ حکم حقیقت ہے۔ اس رو سے کہ حق تعالیٰ اوسکے باطن کو جنبش دیتا ہے اور آرام دیتا ہے۔ یہ بندہ حق کو تصرف سے جنبش میں آتا ہے اور آرام کرتا ہے۔

فقر غیر تصوف ہے۔ بلکہ نہایت فقر باریت تصوف ہے۔ صوفی کا ملازمت ولایت کا نام ہے۔ اور محققان اولیا کو اس نام سے مستعمل کرتے ہیں۔ اور اہل صنفا کی اس درجہ میں تین قسمیں ہیں۔ ایک صوفی۔ دوسری متصوف۔ تیسری مستصوف۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ "از خود فانی بود و بحق باقی" از قبضہ طبائع رستہ و بحقیقت حقائق پیوستہ متصوف وہ ہے کہ مجاہدات کے ذریعہ سے اس درجہ کی طلب کرتا ہے۔ اور طلب میں اپنے کو انکا ہم معاملہ بناتا ہے۔ متصوف وہ ہے کہ جاہ اور حظ دنیا کے لئے اپنے کو انکا سا بناتا ہے اور صوفی اور متصوف کو کاروبار و معنی (معاملات و احوال و معانی) سے خالی ہوتا ہے۔ فقر اوسکو کہتے ہیں کہ "ترا نباشد و چون باشد ہم ترا نباشد"۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ "تا نباشد ترا میل و طلب نباشد۔ چون یافتی بر موجود اعتماد نباشد تا حال وجود و حال عدم یکسان باشد"۔ پس فقر نیستی سے عبارت ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ہے

تقیہ و صوفی بین
فرق

کہ اگر دنیا میں سے چند سو بھی فقیر کی ملک میں ہو تو اس کا فقر تمام نہیں ہے
 فقیر متمسک بفضل فقر ہوتا ہے لہذا غنی پر برگزیدہ ہوتا ہے اور اس کا امیدوار
 ہوتا ہے کہ موافق اس حدیث رسالہ کتاب صلے اللہ علیہ وسلم کے کہ **يَدْخُلُ
 فُقْرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خُمْسُ
 مِائَةِ عَامٍ**۔ خدا کے یہاں عوض پائیگا۔ پس جب وہ اس عوض پر نظر کرتا ہے
 اپنے کو حصولِ فانی سے بچاتا ہے اور فقر و قلت کو سینہ سے لگا رہتا ہے
 اور زوالِ فقر سے بہ سبب فوتِ فضیلت فقر و عوض موعود کے خائف
 رہتا ہے۔ اور صوفیوں کی راہ میں یہ عین اعتدال ہے۔ کیونکہ یہ تو عوضِ واجر
 پر نظر رکھتا ہے۔ اور یہ ترک و زہد بھی ان ہی عوضوں کے لئے ہوا۔ اور جو شخص کسی
 غرض و علت سے عبادت کرتا ہے وہی اس کا معبود ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ
 کہ جو تیرا دل بند و مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے۔ صوفی جو اشیاء کو ترک کرتا ہے
 وہ عوض موعود کی امید پر ترک نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا این وقت
 ہے یعنی اپنے وقتِ حال کا تابع ہے۔ وقت سے انکا منشا وہ حال ہے
 کہ اندر سہر بندہ پیدا ہو اور با آن حال آرام ہو۔ کوئی وقت عارف کے لئے
 سکون واجب کرتا ہے اور کوئی وقت حرکت واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت شکر
 واجب کرتا ہے اور کوئی وقت شکایت واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت صبر
 واجب کرتا ہے اور کوئی وقت جزع واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت گفتار

واجب کرتا ہے اور کوئی وقت خاموشی واجب کرتا ہے۔ کوئی وقت صحبت
 خلق واجب کرتا ہے۔ اور کوئی وقت عزت واجب کرتا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ
 عارف اپنا "ابن وقت" ہے۔ یعنی جیسے کہ لڑکھان باپ کا تابع ہوتا ہے اسی
 طور سے عارف ظاہر اور باطناً حق کا تابع ہے اور اس کو خود کوئی مدخل نہیں۔ تصوفی
 "قائم" ہے در اشیا بر ارادت خداوند تعالیٰ نہ بر ارادت خود۔ پس وہ
 کوئی فضیلت نہ تو فقر میں دیکھتا ہے اور نہ غنا میں۔ بلکہ وہ اس حال میں فضیلت
 دیکھتا ہے جس میں خدا اس کو لانا اور قائم رکھتا ہے۔ اور صوفی کو یہ اذن کہ خدا
 کس حال میں لانا چاہتا ہے اور کس سے نکالنا چاہتا ہے اپنے نور بطن
 کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پس فقر و تصوف کا فرق اس سے معلوم ہو گیا
 کیونکہ فقیر "قائم" ہے در اشیا بخود و واقف است بر ارادت خود۔ اور صوفی
 "قائم" ہے بمراد خداوند تعالیٰ۔

فقیر و صوفی کا مشرق تو معلوم ہو گیا اب یہ بات باقی رہی کہ فقیر و صوفی
 ذرا ہر میں کیا فرق ہے۔ اس کو مخدوم پون فرماتے ہیں کہ "زاہد ترک را بزرگ می دزد
 و اخذ را بسج می دارد۔" یعنی فقیر تا گفتہ اند اگر صوفی را در حال نیک یاد و صفت نیک
 پیش آید۔ تاہر کد امی کہ نیک تر بود در راہ محبت با آن بود۔" زہد غیر فقر ہے۔ یعنی زہد اور
 چیز ہے اور فقر اور چیز۔ فقر زہد سے برتر ہے۔ زہد حظوظ و منشاہات فانیہ کا
 بائید یافت نہ فانیہ و الغامات باقیہ مجرد ترک کر دینا ہے اور اہل معرفت اس کو

فقیر و صوفی ذرا
 میں فرق

بیع و شرابے سلم کہتے ہیں۔

صوفی اور ملامتی
میں فرق

صوفی غیر ملامتی ہے۔ ملامتی وہ ہے کہ نہ تو خیر کو ظاہر کرے اور نہ شر کو چھپا کر۔
یعنی صوفی دوسرا ہے اور ملامتی دوسرا۔ کیونکہ ملامتی اذسکو کہتے ہیں کہ اپنے نیک
احوال و اعمال کو خلق پر ظاہر کرے اور اپنے برے احوال و اعمال کو خلق سے
چھپائے۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ اذسکو اخلاص کی لذت ملی ہوئی ہے اور صدق اور
دائیں پکڑے رہتا ہے۔ وہ اسکو نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس کے حال سے مطلع ہو۔
اور اپنے نیک احوال و اعمال کے چھپانے میں اذسکو ایسی لذت ملتی ہے کہ اگر
اس کے احوال و اعمال حسن پر ظاہر ہو جائیں تو اس کو ناخوشی اور رشتہ اور
سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی گنہگار کو اپنی معصیت کا اظہار سے ہوتی ہو۔ جیسا کہ
سارے لوگ خلق اللہ کے قبول یعنی عزت و توقیر سے خورم و شاد ہوتے ہیں برعکس
اس کے یہ رد خلق یعنی اذسکو کے انکار و تحقیر سے خوشدل اور مسرور ہوتے ہیں پس
لامتی اگرچہ اخلاص و صدق میں مستقل اور ثابت قدم ہوتا ہے لیکن اس کی نظر
خلق پر ہوتی ہے اور یہ ام صوفی کی راہ میں شرک ہے۔ صوفی خلق کے ساتھ
مشغول نہیں ہوتا۔ کیونکہ مشغول بحسب خلق ہونے کے لئے ضرور ہے کہ اس کی نظر
خلق پر ہو۔ اور صوفی خلق سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ **مَلِكٌ مَّتَعٌ**
هَالِكٌ اِلَّا وَجْهٌ کا سر اوپر کشف ہو چکا ہے۔ اور خدا کے سوا
اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا۔ **بیت** تاکہ باخویشی عدد مینی ہمبہ

چون شوی فانی اجدی نبی ہمہ در صوفی اسکو فانی التوحید کہتے ہیں۔
 اس زمانہ میں اکثر بزرگوں کا جو اپنے کو صوفی کے لقب سے ملقب
 کرتے ہیں یہ خیال ہے کہ شریعت و طریقت و حقیقت مختلف چیزیں ہیں جتنکے
 آپس میں بعد المشرقین ہے۔ اور ایک کو دوسرے سے وہی نسبت ہے جو شجر کو حجر سے۔
 گاہ کو کوہ سے۔ آگ کو پانی سے۔ لیکن میں نہایت زور سے کہتا ہوں کہ مخدوم
 کے اقوال و افعال دونوں اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔ افعالی شہادت کے لئے
 تو مخدوم کی زندگانی کا سارا دفتر موجود ہے۔ اور اقوالی شہادت میں آپ کی مختلف
 تصنیفات سے جستہ جستہ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ مکتوبات دو صدی
 کے مکتوب بست و خمبم میں مخدوم پہلے شریعت و طریقت کی تعریفیں بیان فرماتے
 ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اسکو دکھلاتے ہیں۔ پھر شریعت و حقیقت
 کے جھگڑونکو چمکاتے اور صراط مستقیم کی ہدایت فرماتے ہیں۔

مخدوم فرماتے ہیں کہ "شریعت ایک راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام
 ضامنہ و عزوجل کی تائید سے امت کو بتاتے ہیں۔ تمامی انبیاء علیہم السلام
 جو فلائق کی دعوت کی وہ توحید کی طرف تھی۔ اور اسمیں سب انبیاء برابر ہیں۔
 ایک ہی دین ہے اور ایک ہی دعوت اور ایک ہی معبود۔ سمعون نے یہی کہا ہے
 وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ اور سمعونا کا یہی کلام رہا ہے کہ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَىٰ الصَّالِحِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

شریعت و طریقت
 و حقیقت میں
 اختلاف نہیں ہے

شریعت

اجماع میں سب اسمیں متفق ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ اختلاف نہ تھا۔ کیونکہ
 یہ دعوت محض وحی ربانی کی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ جبرئیل علیہ السلام
 کی وساطت سے ان کے عقول و سمع میں منقوش و مسموع کراتا تھا۔
 اختلاف جو کچھ ہے وہ صرف لغات و عبارات و استعارات و
 ارکان و شرائع میں ہے۔ اصل دعوت و قاعدہ ملت و قانون و دعوت
 میں کچھ اختلاف نہیں۔ دوسری دعوت عبودیت کی تھی۔ اور چونکہ انبیاء
 حنلاق کے اطباتھے۔ اسلئے ہر وقت میں امت کی مصلحت کے موافق
 خدا کی وحی سے ملت کے قاعدے وضع کرتے تھے۔ پس انبیاء کا خداوند
 عزوجل کی بات کو مان لینا اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کا اس کو بیان کرنا یہ دعوت ہوئی۔ اور ان کے مستمعین و متابعین
 کو امت کہتے ہیں۔ اور اوام و نواہی اور اصول و شروع دعوت کے
 مجموعہ کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس راہ پر چلنے کو طاعت کہتے ہیں۔ اور
 ان سب کے مان لینے کو اسلام کہتے ہیں۔ اور دل سے تصدیق اور زبان
 سے اقرار کوئے کو ایمان۔ اور ان سب پر ثبات و قیام کو دین کہتے ہیں۔
 شریعت ایک راہ ہے اور پیغمبر اس راہ کا نشان دہندہ اور جادۂ فراخ
 کو شایع کہتے ہیں۔ پس شریعت ایک راہ فراخ ہے جس سے دوسری
 راہیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ

کیا ہو اور فرمایا ہے۔ سَتَفْرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ بِي سَبْعِينَ
فَرَسَةً۔ كُلُّهَا هَالِكَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً فَأَنْتَ نَاجِيَةٌ

طریقت کی مخدوم یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ "طریقت ایک
راہ ہے جو شریعت سے نکلی ہے پھر شریعت و طریقت میں جو فرق ہے اوکو
یوں بیان فرماتے ہیں کہ "شریعت سوم اد توحید۔ طہارت۔ نماز و روزہ۔ حج
و جہاد و زکوٰۃ و دیگر احکام شرع و معاملات ہیں۔ اور طریقت سے مراد
ان معاملات و احکام کا برتاؤ ہے حقیقت کی راہ سے مشروعات کا تقص
کرنا۔ اعمال کو صفائے ضمائر سے آراستہ کرنا اور اخلاق کو کدورات طبعیہ
مثل ریا و ہوس و جفا و شرک وغیرہ سے ظاہر کرنا یہی طریقت ہے۔ جو کچھ
کہ تہذیب و تطہیر ظاہر سے متعلق ہے وہ شریعت ہے۔ اور جو کچھ کہ تصفیہ و تزکیہ
باطن سے متعلق ہے وہ طریقت ہے۔ جیسے جامعہ نماز کو لوٹ نجاست سے پاک کرنا
شریعت ہے۔ اور دل کو کدورت بشریت سے پاک کرنا طریقت ہے۔ نماز کے پہلے
وضو کرنا شریعت ہے۔ اور ہمیشہ با وضو رہنا طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف
منہ کرنا شریعت ہے۔ اور دل کا رخ خدا کی طرف کرنا طریقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ
جو محسوسات سے متعلق ہے او سکی رعایت کرنی شریعت ہے۔ اور جو پردہ قاب
کے اندر ہے او سکی رعایت کرنی طریقت ہے۔"

"اگرچہ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو وہی کرنے کو فرماتے ہیں جو خود

طریقت

شریعت و طریقت
میں فرق

کرتے ہیں۔ لیکن بعضے اخلاق و اعمال ایسے ہیں جو تکلیف سے خالی نہیں ہوتے۔ اسلئے امت کو بنظر آسانی اونکے لئے مکلف نہیں کرتے۔ اور اون باتوں کو اپنے ہی لئے مخصوص رکھتے ہیں۔ جیسے رات کی نماز مثلاً ہتجد وغیرہ۔ صدقات کا نہیں لینا۔ سیر ہو کر نہیں کھانا۔ دنیا سے کنارہ کرنا۔ تھوڑی خوراک اور قلیل لباس پر قناعت کرنا۔ وغیر ذلک۔ پس جن کاموں کیلئے وہ امت کو مکلف کرتے ہیں وہ شریعت ہی۔ اور جو کچھ امت کی آسانی کی نظر سے خاص اپنے اوپر بڑھالیتے اور اپنے احوال کے ساتھ لازم کر لیتے ہیں وہ طریقت ہی۔

پھر جو شخص اس طریقت کا سلوک اختیار کرتا ہے وہ خواہم کے درجہ سے نکل کر خواص کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ خاص باتیں جو انبیاء کے لئے ہیں اوسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو امت کے لئے ممنوع و مخطور ہے جیسا کہ قرآن مجید اوسکا قابل ہے۔ خَالِصَةً لِّكَتَمِنَ دُونَ اَلْمُؤْمِنِينَ اور دوسری قسم وہ ہے جو سنن میں پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت سے متصف ہو یا اس طریقہ کو اختیار کرے تو وہ بیشک درجہ میں زیادتی پائیگا اور اسکی کمال میں ترقی ہوگی۔ طریقت میں رخصت نہیں ہے۔ کیونکہ رخصت تو ضعیف احوال لوگوں کے لئے ہے۔ اور مباح چیزیں عاجزون اور ضعیفوں کی تخفیف کیلئے مقرر کی گئی ہیں۔ ارباب طریقت کی شان سے قوت و ہمت و کد و کاوش و کوشش و مبالغہ ہے۔ اسلئے وہ اپنے کو رخصت و مباح کی راہ سے باز رکھتے ہیں اور حلال کی بھی زیادہ

حسرو نہیں کرتے۔ کیونکہ شریعت راحت ترفیہ یعنی عافیت کا فتح باب ہے۔ اور
 طریقت کسراحت اور نفس امارہ کو ترفیہ یعنی عافیت سے روکتا ہے۔ جبکہ مردیہ نفس
 کو باہات کی خدمت دیتا ہے تو نفس لیر ہو جاتا ہے اور اسکو شہید کر ڈالتا ہے۔
 پھر بیشتر و بیشتر محرمات میں لجا کر ہلاک کرتا ہے۔ جو شخص کہ بے شریعت کے
 طریقت کا قصد کرتا ہے اسکی وہی مثال ہے کہ سیرھیون کو توڑ کر دیوار سے
 کوٹھے پر چڑھنے کی ہوس کرتا ہو۔ اگر بدتون کے بعد کچھ چڑھا بھی تو بس ایک لحظہ
 میں زمین پر آتا رہا اور پھر اپنی جگہ پر پہنچتا۔

”ہر مقصد کی ایک راہ ہے اور ہر قصد کے لئے ایک شرط اور
 ہر صحبت کیلئے ایک اہلیت اور نسبت۔ راہ طریقت کی شرط و نسبت جملہ احکام
 شریعت ہیں۔ جب مرد شریعت کی راہ میں اسخ ہوتا اور حقوق شرعی کو بقصد
 امکان بجالاتا ہے تب توفیق اسکی رفیق بنتی ہے اور عوام کی جماعت سے
 خلاص پاتا اور طریقت جو اس کے سلوک میں چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہو
 اسکے بعد مخدوم شریعت و حقیقت کا جھگڑا چکاتے ہیں۔ وہ فرماتی
 ہیں کہ شریعت و حقیقت دونوں اس قوم کی یعنی صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں
 جیسا کہ حق و حقیقت۔ حال ظاہر کی صحت کو شریعت تعبیر کرتی ہیں اور حال باطن
 کی صحت کو حقیقت سے۔ اور ظاہر و باطن دونوں اصل میں ملے ہوئے ہیں۔
 ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ کیونکہ تصدیق بغیر قول یعنی اقرار کے ایمان نہیں۔“

شریعت و حقیقت
 میں فرق

اور قول بغیر تصدیق کے گردش یعنی انابت نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقِيقَتُ
 اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ شَرِيعَتُ صِحَّتِ اِيْمَانِ كِي مَالَتِ كِي سَاتْمِ كُوْنِي چاہے کہ
 ایک کو دوسرے سے جدا کرے تو ممکن نہیں۔ اوسکی یہ خواہش باطل ہوگی۔
 ہاں جگہ شریعت حقیقت سے البتہ جدا ہے۔ کیونکہ قول تصدیق میں فرق ظاہر ہے۔
 یا این نمہ علماء ظاہر کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے۔ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت
 عین شریعت لیکن یہ غلط ہے۔ بالجملہ یہ مذہب ملحد و نکاہی کہ ایک کا وجود بغیر دوسرے
 کے روا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہوگی تو شریعت اٹھ جاتی ہے
 اس اعتقاد و مذہب پر لعنت ہے۔

اصل یہ ہے کہ معنی اس روا اور اس حیثیت سے کہ اوس میں نسخ روا
 نہیں ہے۔ اور عہد آدم سے تا فناء عالم اوسکا حکم متساوی ہے۔ حقیقت ہے۔
 اور اس روا سے کہ احکام کی طرح اوس میں نسخ و تبدیل روا ہے۔ معرفت حق و شریعت
 ہے۔ ایک وقت تھا کہ شریعت نہ تھی اور ایک وقت آئیگا کہ نہ ہوگی۔ لیکن ایسا
 کوئی وقت نہ تھا کہ حقیقت نہ تھی اور نہ ایسا کوئی وقت ہوگا کہ حقیقت نہ ہوگی۔
 پس شریعت بندہ کا فعل ہے اور حقیقت خدا کی داشت اور اسکا حفظ و عصمت۔
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 شریعت کا مجاہدہ اور حقیقت کی ہدایت ساتھ ساتھ ہے۔ ایک دوسرے سے
 جدا نہیں۔ ایک میں بندہ کی طرف سے احکام ظاہر کی جو اوس پر لازم ہیں گناہ

اور دوسرے میں خدا کی جانب سے بندہ کے احوال باطن کا حفظ ہے۔ شریعت
 مکاسب ہے اور حقیقت مواہب۔ شریعت جسم و مادہ کے طور پر ہے اور حقیقت
 قلب کے طور پر۔ اور مادہ کا قوام قلب ہے۔ اور قلب کی منزل مادہ ہے۔ پس
 شریعت کی مثال قالب کی ہے اور حقیقت کی مثال جان کی جیسا کہ آدمی کی
 حیات کی حالت میں ایک کا وجود بغیر دوسرے کے محال ہے اور سیطرہ صحت
 ایمان کی حالت میں شریعت بغیر حقیقت کے اور حقیقت بغیر شریعت کی محال ہے
 یہی (یعنی ارباب تصوف) ایک گروہ ہے جو علم شریعت و حقیقت کے ساتھ
 مخصوص ہے۔ لیکن اس مخصوصیت سے معاملات مراد ہے نہ کہ مقالات۔

علم حقیقت کے تین رکن ہیں۔ ایک ذات خداوند عزوجل اور
 اوس کی وحدانیت کا علم اور اوسکی ذات سے تشبیہ کی نفی۔ دوسرا خدا کی
 صفات و احکام کا علم تیسرا اوسکے افعال و حکمت کا علم۔
 علم شریعت کو بھی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب۔ دوسرا سنت۔
 تیسرا اجماع امت۔

علم حقیقت کا قیام بے اقامت شریعت کے زندہ ہے اور علم شریعت
 کی اقامت بغیر اقامت علم حقیقت کے نفاق۔

اولیائے خدا نے صدق مجاہدہ سے علم درست حاصل کیا ہے اور علم درست
 علم شریعت ہو کہ درس و جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے

علم حقیقت
 کے ارکان

علم شریعت کے
 ارکان

علم حقیقت کا قیام
 بے علم شریعت
 کے اور علم شریعت
 کا قیام بے علم
 حقیقت کے نفاق

معاملات کو اس علم سے خالص کیا ہے۔ **فَسَخَوُا عِلْمَهُ**
الْوَرَاثَةَ۔ تو انکو علم وراثت یعنی علم حقیقت حاصل ہوا۔ یہ عطا و محض ہو
 کہ بلا درس و تعلیم کے تخلصین کو نصیب ہوتی ہے۔ کہ **مَنْ عَمِلَ بِمَا عَسَلَهُ**
وَرِثَهُ اللهُ عِلْمَهُ مَا لَمْ يَعْزَلْهُ۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے ظاہر کو
 علم وراثت میں طلب کرتے ہیں جو انکا مقام ہے اور نہیں پاتے۔ ناچا
 اس سے منکر ہوتے۔ اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ خلاف روایت ہے۔ یا اس طور کی
 روایت کہاں ہے۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ کچھ ضرور نہیں ہو کہ جو کچھ گدا کے
 گھر میں ہو وہ محمد شاد کے گھر میں بھی ہو۔ حق تعالیٰ کی مصلحت اپنے اولیاء کے
 ساتھ یہ ہے کہ وہ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اونکا حال اصلیت و واقعیت سے
 علحدہ نظر آئے۔ انکا بس (باطن) جو کچھ اخذ کرتا ہے حق سے اخذ کرتا ہے
 اور انکی زبان جو کچھ بیان کرتی ہو بس (باطن) کا حال بیان کرتی ہے۔ اور
 زبان بیترک ساتھ متفق ہوتی ہے۔ اور بس حق تعالیٰ کے ساتھ متفق ہوتا ہے
 اعلیٰ جو کچھ اعلیٰ ظاہر ہوتا ہے سب است ظاہر ہوتا ہے اور سب صواب ہوتا ہے
 اشعار با علم و عمل زبان شان است ۛ میزان صفت اندبے کم و کاست ۛ
 با حق جمع و ز خود پریشان ۛ کلا یعرفہم شعار ایشان ۛ لیکن کج و کھینا
 ہماری تمھاری کجی سے ہو..... بس اسکو محبت جان لو کہ یہ گروہ
 وہ قوم ہیں کہ ہرگز آداب شریعت کے کسی ادب کے ترک کو روا نہیں رکھتے۔

پھر ترک فرض و واجب کو کیونکر جائز رکھ سکتے ہیں۔

افسوس ہے اور لوگوں پر جو ترک فرائض و واجبات کو عین تصوف سمجھے ہوئے ہیں اور بقول مخدوم کے مرحوم کے بدلے ملعون اور مومن کے عین زندیق بنتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ بغیر طہارت باطن کے نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر اس سرسٹ دھرمی ہے۔ مخدوم فرماتی ہیں کہ: "ہیچکس از مشائخ برین قائل نیست کہ درین محسوس ترک نماز کنند۔ بلکہ نماز بگزارد و بداند کہ نماز من برفتو اے اہل طریقت جائز نیست و نادان ترک می آرد۔ نظر آن کسان تا اینجا بیش نرسیدہ۔ دانستند کہ در طریقت بے طہارت دل نماز درست نیاید ترک آوزند و ازین پیشتر نشند تا بدانستندے کہ ترک نماید آورد۔ و از ان پیشتر نظر کردن این است کہ بداند کہ تکالیف شرع حسب حال است چنانکہ کسیک قدرت بر قیام بندہ تکالیف شرع و حق او این است کہ نشد گزارد و کسیک نشد تمی از گزارد و حق او تکالیف شرع بر آن است کہ غلط گزارد باشار۔ پس چون این چنین بدانت نماید کہ تا قدرت در پاک کردن دل متغذرت۔ تکالیف در حق ہے آن است کہ با پاک کردن نماز گزارد و ترک نیارد و برین ترک مغذرت نیاید۔ بعد آنکہ طہارت دل حاصل گردد۔ در ان تکالیف بگردد کہ با طہارت دل نماز بگزارد۔ زیرا کہ دوران تکالیف شرع حسب دوران حال است۔ و این غلط از اینجا بود کہ سلوک طریقت بہ را خویش کند۔ اما اگر در سایہ وہ لت پیر بود این غلط ہرگز نبود۔ پھر خوان پر نعمت کی مجلس ہفتہ ہم میں فرماتے ہیں کہ: "بعضے ترک نماز می کنند و میگویند کہ نماز و روزہ و عبادات دیگر تا آن زمان است کہ کسی بمطلوبے

ترک فرائض
دواجبات

مقصود خود ز سیدہ است۔ بعد از آنکہ بمقصود و مطلوب رسید برین ہمہ حاجت برخواست۔
 زیرا کہ این ہمہ وسائل و وسائط تا آن زمان است کہ بمنزل و مقصود خود ز سیدہ است۔
 بعد از آنکہ بمنزل و مقصود رسید شغل برین بلا حاجت باشد۔ اما این اجواب میگویم کہ اگر
 در نماز ہمین یک معنی بودے کہ وسیلہ است بچنین آمدے کہ تو میگوئی۔ لیکن در نماز جز این معنیها
 دیگر است کہ من تو نمیدانم و بدان نمی رسم۔ درین اجاب علماء و مشائخ
 است کہ انبیاء از ہمہ بحق و اصل ترند و بمنزل رسیده اند۔ پس اگر در نماز ہمین یک معنی بودے
 کہ وسیلہ است انبیاء بہ نماز ما آتی نمی شدند کہ شغل برین بعد از وصول بلا فائدہ باشد۔
 و معلوم ہمہ است کہ انبیاء بہ نماز مشغول بوده اند و پیوستہ گزارده اند۔ علماء و مشائخ کبار کہ
 مقبول ہمہ بوده اند کسے بہ ترک نماز قائل نشده است۔ پس معلوم شد کہ ایشان کہ گزارده اند
 و ترک نیاورده اند از آن است کہ در آن معنیها و سرنا دیده اند۔ **سیت عیب** کنتم کہ چه
 دیدے در وچہ کورند اند کہ چه بیند بصیر؟“ اسپر قاضی شرف الدین نے
 (جو حاضر مجلس تھے) عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ او بھون نے امت کی تعلیم کے
 خیال سے پڑھی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ۔ “پس مرۃ کافی بودے۔ یا آنکہ برآ
 تعلیم امت را چه حاجت کہ بفعل تعلیم کردندے بقول بودے“ قاضی صاحب نے
 پھر عرض کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تعلیم امت کیلئے سنہی۔ بلکہ وہ اونکے لئے مخصوص
 تھی اسلئے پڑھی۔ مخدوم الملک قدس سرہ نے جواب دیا کہ۔ “اگر مختص بدیشان
 بودے بیان میگردندے چنانکہ چندین چیز ہاے دیگر کہ بدیشان مخصوص بود بیان کردہ اند۔

زیرا کہ ہر چہ بیان مختصر آئے بیان کردہ اند۔ پھر سزا کیا کہ " نماز جامع بہت مرتبج و تہلیل و سبک
 و سجود و شکر و دعا و قرآن را و قعدہ را و در ہر یکے ازین بلکہ در ہر حرکتے و سکتے بہرے و عادتے
 و خاصہ بہت کہ ایشان آن کشف حاصل می شود و بدان کمالات حاصل می کنند پس از
 بہت فضل بچنین بہت کہ تفکر افضل بہت از عبادات دیگر اما آنچه در نماز بہت آن دوران
 بنا شد بر چنانچہ در حدیثے آمدہ است کہ ہر کہ سہ بار اخلص قرآۃ کند ثواب ختم قرآن باید
 پس ازینجا چہ گویم کہ سورتہاے دیگر را تلاوت نکند۔ پس از بہت ثواب قرآۃ اخلص
 بچنین آید۔ اما ازین و کہ در قرآن اسرار باہت و وعدہ باہت و وعید باہت و قصص
 امثال و علم اولین و آخرین دوران موجود بہت۔ چہ گوئی کہ تلاوت نکند بگزارد۔ پس اگر در تلاوت
 قرآن معنی ہمین ادراک ثواب بودے محبہ و پیمہان آمدے کہ چون بتلاوت اخلص
 سہ بار ثواب ختم قرآن بہت دیگر نخواند۔ اما ازین رو کہ در قرآن چندین ہزار اسرار و معانی و
 وعدہ با و وعید با و اعمت بارات علم اولین و آخرین موجود بہت آن ناید مگر بتلاوت قرآن۔
 پھر ارشاد کیا کہ " این خوب نظیر بہت مراد قول آن قائل را کہ ترک نماز میگوید برین کہ از
 وسائط بہت "

چونکہ یہاں پر نماز کا ذکر آ گیا ہے اسلئے بیجا نہوگا اگر مین محذوم کی اس
 عبارت کو جو تحریر و سلام کی نسبت ہے جگہ دون۔ محذوم فرماتے ہیں کہ :- " تحریر
 اشارت بملن بہت کہ این عالم ہا ترک میدہد و بجائے دیگر سفر میکند۔ اگرچہ صورتاً ترک نماز
 اما معناتاً ترک میدہد۔ زیرا کہ مقصود از عالم تصرفات اوست :- تحریر محذوم آن تصرفات بہت

معنی تحریر و
 سلام

چون تحسیر بہ بست از عالم بیرون رفت برین معنی پس معنای ترک آمد صورت اچھا اعتبار و سلام
 اشارہ بران بہت کہ جائے سفر کردہ بود باز وطن رسید۔ و ہر آئینہ ہر کہ از سفر آید سلام گوید۔
 حق یہ ہے کہ درویشی کے لئے ضرور ہے کہ شریعت کا ہر دم و ہر آن خیال رکھے۔
 بلا شریعت کے درویشی درویشی نہیں۔ **مولانا مظفر شمس الدینی** اپنے
 مکتوبات کے مکتوب یکصد ہفتاد و نہم میں مخدوم سے روایت کرتے ہیں کہ "تقریر
 خدمت شیخ قدس اللہ سرہ العسیر زاین بہت کہ درویش آن را گویند کہ صاحب چہار چیز بود۔
 شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت۔ شریعت علم اد بود و طریقت قدم او بود۔ و حقیقت
 حال او بود۔ و معرفت کمال او بود۔"

شریعت فقہ کیلئے
 ضروری ہے

پیر کی ضرورت
 از رو کسلوک

مخدوم فرماتے ہیں کہ عموماً اس طریقہ کے سالک کیلئے پیر کا ہونا ضروری ہے۔
الصُّعْبَةُ مَوْائِشٌ۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ **اشعار**
 کو ہرگز کے تو اندر رفت راست و بے عصاکش کو رر رفتن خطاست
 گر تو بے رہبر سرد آئی براہ پے گر ہم کو ہی سنسروا فتی بچپاہ
 صحبت کا اثر غضب کا اثر ہے۔ مخلوق کے جس طبقہ کو لو ضرور او سپر اسکا اثر
 پاؤ گے۔ یہ ایک ابدی سچائی ہے جو ہر زمانہ میں صحیح ہی ہے۔ اور ریگی۔ اشعار
 بادیان کم نشین کہ در مانی، خو پذیر بہت نفس انسانی
 صحبت نیک راز دست مدہ کہ ہم وہی شوی ز صحبت نہیہ
 صحبت باغبان بفصل بہار بادرا ہر زمان کتد عطار

روغن کجندی ز صحبت نام	شہزگلبہا عسز و نیکو نام
ابیات گلے خوشبوے در حمام روز	رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشک کی یا عسیری	کہ از بوے دل آویز توستم
بگفتا من گلے ناچیز بودم	ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال منشین در من اثر کرد	وگر نہ من ہسان خاکم کہ ہستم

پیر کیسا ہونا چاہئے اور پیری کے لئے کیا کیا شرائط ہیں میں اونکو جیتنے
مخدوم کی تحریرات سے اخذ کر کے ہر یہ ناظرین کرتا ہوں کہ کلام الملوک
ملوک الکلام۔ بڑو کی بڑی بات۔ لوگ مخدوم کے کلام سے فائدہ اوٹھائیں
اور انکھیں بند کر کے شخص کو ہاتھ پر پیت کر لینو کیلئے مستعد آمادہ نہو جائیں اور آخر کار۔
"او خوشی تن گم بہت کرار مہری کند" لہکر اپنی جہالت پر نہ روئیں مکتوبات دو صد
کے مکتوب تیز دم میں مخدوم تحریر فرماتے ہیں کہ "پیر چنان باشد کہ وی صحبت
خداست"۔ پیر و نکی شان یہ ہے کہ اشعار

جان فردشان بارگاہ قدم	خرقہ پوشان خانقاہ قدم
خوردہ یک بادہ برنج ساقی	ہر چہ باقی بہت کردہ در باقی
مکلف در سراے راز ہمہ	بے نیاز از پئے نیاز ہمہ

پھر اوسی مکتوبات کے مکتوب پانزدہم میں لکھتے ہیں "قال اللہ تعالیٰ
اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ہر کہ در عالم دل رسید از دست

پیر کیسا ہونا چاہئے

شیطان برست - امام و مقتدا گشت - پیری اور اسلم است - نہ آنکہ در عالم نفس
 درمانہ بود و بعالم دل نرسیدہ - مردان حق دیگر اند و مردان ابلیس دیگر
 صفت مردان حق دانی صیت - این است - اشعار جنگ در حضرت خدا سے زده +
 ہرچہ آن نیست پشت پا سے زده : : : : : ساخته ہر یک از میان صنمیرہ :
 از قَلِّ اللّٰهُ شَمَّ ذَرَّہُمْ پیرہ : : : : : خورده یک بادہ بر رخ باقی :
 ہرچہ باقی است کردہ در باقی : : : : : و تا کہ در ظلمت نفس درمانہ است - دلش
 خانہ دیوہ است - ہرچہ از دے پدید آید ہمہ خاطر نفس امارہ بود اگرچہ طاعتی باشد
 کہ باطن او جاے دیو گشتہ است - و از ہر چیز بہان بیرون آید کہ درون بود خو جاہ
 سنائی راست - اشعار جان فروشان بارگاہ ہتدم : : : : :
 حسد قرپوشان خانقاہ قدیمہ : : : : : مَا عَجَبْنَاكَ اجتہاد ہمہ : : : : :
 مَا عَرَفْنَاكَ اعمتاد ہمہ : : : : : يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ از ہوش :
 ساختہ پندوار حلقہ بگوش : : : : : اشعار
 می ندانم کین چہ مردان بودہ اند : : : : : کہ عمل یکدم نمی آسودہ اند + +
 لاجرم در بندگی سلطان شدند : : : : : مہتر خلق جہان ایشان شدند
 درو ایشان نیست از کسب - از عطا : : : : : کے شود در دنیے چنین از کسب است
 اشعار نیت گشتہ ہمہ بعترہ است :
 علم بے نیازی اندر دست : : : : : چشم شان تا ولایت آدم :

اسم شان تا نهایت عالم به در بقا از بقا فنا گشته نه از حیرا و حیرا جدا گشته
 معکف در مراے راز همه به سبب نیاز از پئے نیاز همه به ملکوت بات صدی
 کے مکتوب ششم میں فرماتے ہیں۔ "شیخ و مقتدا باید کہ بدین خاصیتها مخصوص گردد و بدین
 صفیها موصوف شود و بدین مرتبه یا گذر کند۔ در حجب هر مقامے نیکو و خصلت پسندیدہ کہ در
 قرآن مجید یاد کرده است و در اخبار آمده است در وجود بود تا شیخی و مقتدائی باشد
 اول مقام عبدیت۔ و تا از رقی ماسوسے اللہ آزاد نگردد عبد اللہ نہ تواند بود و بدولت
 من عبادنا نتواند رسید۔ دوم استعداد قبول حقائق از ایات حضرت بے واسطہ
 و تا از صفات بشریت بکلی بیزن نیاید استعداد قبول حقائق از حضرت عزت بے واسطہ گردد
 و سعادت انبیاة رحمة نرسد۔ سوم یافت رحمت خاص از عنایت
 و تا تخلقوا یا اخلاق اللہ نہ بود۔ و در سیر او تجلی صفات الوہیت نماید
 بمقام عنایت نرسد و بعد از رحمة من عندنا نشیند۔ چہارم تعلم علوم
 از حضرت عزت بے واسطہ۔ و تالیج دل از نقوش علوم عقلی و سمعی و حسی پاک گردد۔
 تعلم علوم از حضرت عزت بے واسطہ نہ تواند بود و بکراست علمناہ مکرّم تواند
 چہشم مخصوص بودن بعلم من کدنی۔ و علم من کدنی بمعرفت ذات
 و صفات و افعال خداوند تعالیٰ تعلق دارد۔ چنانکہ حضرت رسالت پناہ
 صلے اللہ علیہ وسلم فرمود عرفنت ربی برقی۔ و تا بولادت و دم نرسد کہ
 عینی علیہ السلام از ان نشان داده است کہ لن یسلّم ملکوت السموات

در آن جزو ولایت کے ایشان است از انجا ارادت حق معلوم کنند نہ این کہ بخود است خود
 ہرچہ خواهند شود۔ ششعر۔ ہرگز وجود حاضرہ غائب شنیدہ بہ من در میان جمع و دم جائز مگر
 مرید کیسا ہونا چاہئے اور مریدی کی کیا کیا شرطیں ہیں اسکو لئے بھی محمد
 نے حدین قائم کی ہیں۔ فوائد مرقی میں آپ فرماتے ہیں کہ مرید حضرت
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ہونا چاہئے۔ مریدی پیر پرستی ہے۔ اگر کھانا
 حرکات و سکنات تابع فرمان پیر ہیں تو تم البتہ مرید ہو اور اگر اپنی خواہش
 و مراد کی تابع ہیں تو تم اپنی مراد اور خواہش کے مرید ہو پیر کے مرید نہیں۔
 اگر پیر کسی ایسے کام کے لئے حکم دے کہ ظاہر اخلاف دین معلوم ہوتا ہو تو
 اس حالت میں اگر مرید نے پیر کے حکم کے موافق عمل کیا تو البتہ پیر کا مرید
 در وہ اپنے دین یعنی خیال کامرید ہوگا۔ مرید کو طبیب کے حکم کی پابندی
 لازم ہے۔ اوسکا یہ منصب نہیں ہے کہ طبیب پر حکم کرے کہ مجھ کو
 دوادوہ دووانہ دو۔ اگر اوسکو یہ علم ہوتا تو وہ خود طبیب ہوتا دوسرے
 طبیب کا محتاج نہ ہوتا۔

مریدی کی شرطیں

تصوف کی راہ میں منقذ و تک پہنچنے کے لئے سالک۔ کو کون کون
 مرحلے طے کرنا پڑتے ہیں اسکو محمد دوم فوائد رکنی میں یوں بیان فرماتے
 ہیں کہ:- "تاروندہ از چہار عالم ناسوت۔ و ملکوت و جبروت و لاہوت مگر در مقصد
 نزد ہونا از یکے ازین عالم نگرزد بدگر عالم نرسد۔ پھر ان چاروں عالم کی تعریفیں

سکو کے مراد

اور بتدریج ادنی سے ترقی کرنے کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ :-

”ناسوت عالم حیوانات را گویند۔ عبارت دیگر ناسوت صفات نفس است و ذمیرہ است۔“

و فعل این منزل از حواس خمسہ است۔ چون خوردن و پوشیدن و دیدن و شنیدن

و بوپیدن۔ چون بریاضت و مجاہدہ است۔ ازین عالم بگذرد بعالم ملکوت رسد۔ و آن

منزل فرشتگان است۔ و فعل این منزل تسبیح و تہلیل و رکوع و سجود و قیام و قعود

است۔ و آن صفات قوت عاقلہ است و جملہ حمیدہ است۔ و چون ازین منزل

بگذرد ^{بگذرد} بعالم جبروت رسد۔ و آن عالم صفات خاص

روح است۔ چون شوق و ذوق و طلب و جد و سکر و صحو و ثمرہ آن قربت

بذات مقدس۔ چون ازین صفات خاص مجرود شد بعالم کلاہق رسد۔ کہ اشتغال

بصفات حجاب ذات آید۔ ^{و ان} ^{إلی} ^{مراتب} ^{المنتهی}۔ و آن لامکان

است۔ و آنجا کہ گفت و گو ہے است و نہ جہت و جہ ہے است۔

راہ سلوک میں کیا شرط کار ہے اسکو بھی اسی فوائد میں لکھیں۔

بیان فرماتے ہیں کہ :- ”تعطیل و نا امیدی نہ شرط کار ہے۔“ پھر فرماتے ہیں کہ :- ”اگر بار بار

روی اور اطلب۔ اگر نہ آئی اور اطلب۔ و اگر بسجود شوی اور اطلب۔ اگر بجزایات روی اور

طلب۔ اگر فرمائیں آید بر تو بگرا تا از طلب فرو نایستی۔ عزرائیل دعا گوے تو کار خود کن من کا

خود میکنم۔“ پھر فرماتے ہیں کہ :- ”اگر انتادہ خود را زود در باب۔ تا کار از دست

نرفتنہ است علاج آن بکن۔ پس ہوشیار باید شد۔ و غم خود باید نمود۔ تا در توبہ

نہ بستہ اند۔ مریاجی۔ لے پیر گنہگار در توبہ کشادہ است : انواع بغم
 بہر تو آمادہ نہادہ است : بشتاب شوے توبہ کہ از ما در گیتی : از کردن تاخیر
 بستہ واقعہ زادہ است : پھر فرماتے ہیں کہ :- "اصل دین راہ ہمین دو کا
 است۔ یکے پاک کردن اعضائے ظاہر از لوث معصیت۔ و دوم پاک کردن
 دل از لوث صفات مذمومات"۔ پھر اسی فوائد مرکبی میں دوسری جگہ
 فرماتے ہیں کہ :- "لے برادر تجسید و تفرید شرط راہ است۔ تجرید از علایق
 و تفرید از خود۔ نہ در دل غبارے نہ پر پشت بارے۔ نہ باکس شمارے نہ در سینہ
 انبارے نہ با هیچ مخلوق کارے۔ ہمیش از ذرہ عرش بر گزشتہ و از کونین رسیدہ
 و با مراد آرسیدہ۔ با وجود کونین بید دست خوشی نہ۔ و بے وجود عالمین با دست ناخوشی
 صوفیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک شہودی دوسرا
 وجودی۔ شہودی کہتا ہے کہ ظل شے حقیقتاً عین شے نہیں ہے بلکہ
 محض شبہ و مثال ہے۔ اور وجودی ظل شے کو عین شے کہتا ہے۔
 پس سرق در میان دو نون گروہ کے یہ ہوا کہ شہودی ظل کا حمل اصل پر
 نہیں کرتے اور وجودی ظل کا حمل اصل پر کرتے ہیں۔ مسئلہ شہودی کی
 اشاعت اولاً حضرت مرکن الدین ابوالمکارم شیعہ علاء الدین
 سمنانی اور ثانیاً حضرت شیخ احمد مجدد الف تانی رحمہما اللہ
 سے ہوئی۔ اور مسئلہ وجود کے موجد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی

شہودی وجودی

رحمة اللہ بین مخدوم کی تحریرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت محی الدین
 ابن عربی کے بخیال تھے۔ چنانچہ تحفہ عنیبی میں آپ سے منقول ہے
 کہ: "بزرگانِ گفتہ اند براسے تصور لیس فی الوجود سوی اللہ۔ صورتے کہ
 در آئینہ دیدہ می شود آن صورت اصلی ندارد۔ جمیع مخلوقات بچنین ہست در جنب ہستی و
 عظمت حق تعالیٰ۔ و وجود سایہ از آفتاب ہست۔ و تا وجود آفتاب نباشد سایہ
 نباشد۔ و آنجا کہ آفتاب ہست سایہ نیست۔ مثال ہر وجود کہ غیر وجود اللہ ہست جل و علا
 بمثال سایہ آفتاب ہست۔" پھر شرح ادا اب المریدین میں تحریر فرماتے
 ہیں کہ: "اہل وحدت میگویند کہ وجود برد قسم ہست۔ وجود حقیقی وجود خیالی۔ وجود حقیقی وجود
 خداست۔ و وجود خیالی وجود عالم ہست۔ عالم خیالی و نمایش ہست و حقیقت وجود ندارد۔ اما بجا
 وجود حقیقی کہ وجود خداست این چنین موجودی مناسب۔ چون موجود آتیکہ در آب و در خواب و در آئینہ
 می نماید و حقیقت وجود ندارد۔ و اہل تصوف میگویند کہ عالم و اہل عالم ہر کے وجود حقیقی دارند۔
 اما وجود خدا ایجابے قدیم ہست و وجود عالم حادث ہست۔ و چون براہل و وحدت ارضی گنند۔
 کہ ما بگوئیم خیال و نمایش با شیم کہ بعضے از ما در خوشی و بعضے در ناخوشی و بعضے در بچ و بعضے در رات
 و بعضے در خللا احوال دیگر۔ جواب میگویند مگر تو ہرگز خواب نکرده و در خواب این چیز ماندیرہ کہ کسے در خواب
 کیے را می ترساند آن کس در بچ ہست و کیے را می نواز د و آن کس در راحت ہست۔ و شک نیست
 کہ این ہمہ خیال و نمایش ہست۔ و ہر چند کہ این چیز با خیال و نمایش ہست اما خیال و نمایش بہ حقیقت
 دلالت ہست۔ از ان خیال و نمایش می گزند تا بدان حقیقت می رسند مگر از این بہت مہتر

می گویند کہ مردم ما ازین خیال می گزارند و بحقیقت آن میسراند همچنین این خیال و نمایش را بر
 حقیقت دلالت است و آن حقیقت وجود خداست غر و جل - و کاطان معتبرانند از جهت
 آنکه مردم ازین خیال و نمایش می گزارند و از حقیقت که وجود خداست تعالی است خبر می دهند
 و این وحدت است که مطلوب طالبان و مقصود سالکان است - و چون سالک به تمام وحدت
 رسید دید و دانست که هستی مر خداست راست - پس کثرت بر خاست و شرک بر خاست و جل
 و اتحاد بر خاست و قرب و بعد بر خاست و فراق و دوصال بر خاست خداست مانند جل جلاله - و خدا
 همیشه بود و همیشه باشد - اما سالک در خیال و پندار بود که می پنداشت که خداوند وجود دارد و غیر او هم
 وجود دارد - اکنون ازان خیال و پنداشت بیرون آمد - و بعلم یقین و عین یقین پیرو دانست که وجود
 یکی بیش نیست و آن وجود خداست غر و جل - ازین نظر گفتند - ابیات - دوی رنیت
 ره در حضرت تو بود همه عالم توئی و قدرت تو بود وجود کون مثل حضرت تست و همه آثار و
 قدرت تست - رساله ارشاد السالکین میں مخدوم نے اس بحث
 میں جو کچھ لکھا ہے اسکا ذکر کرنا بھی اس جگہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا - آپ
 فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کی یہ خواہش ہوئی کہ اپنے کو ظاہر و
 پیدا کرے اور اون صفتوں کو جو اسکی ذات میں ہیں ہویدا کرے تو اسنے
 اپنے نور کو عالم ظاہر کی تمثیلات سے ظاہر کیا - اور اپنی ذات کو کسوت
 خلق پہنانا - جو اظہار گشتن ہی خواستم صفتہاے خود در خود آرام
 بہر صورت نمودم ذات خود را چہ گے بر شکل آدم گاہ خواہد -

وہ نغمہ کو عالم لاہوت سے کہ نور ہے عالم جبروت میں آیا اور کسوت
 جبروتی پہنکر روح کہلایا۔ اور جب عالم جبروت سے عالم ملکوت میں آیا تو
 کسوت ملکوتی پہنکر قلب کہلایا اور جب عالم ملکوت سے عالم ناسوت
 میں آیا تو کسوت ناسوتی پہنکر قالب و جسم کہلایا۔ اسی عالم کو ملک ظاہر
 کہتے ہیں۔ اشعار۔ وجود سے ندارد کسے جز خدا بہ ہون بود و باشد
 ہمیشہ بجا بہ بہر سو نظر کن جالش عیان بہ کسے نیست جز وہ حقیقت بڑا
 یہ بات جانی چاہئے کہ ملک عبادت پر عناصر اربعہ سے یعنی خاک و باد و آب
 و آتش۔ ان سب کی اصل نور ہے۔ جب نور نزول کرتا ہے تو عالم کثیف
 میں آکر نار ہو جاتا ہے۔ اور جب نار کثیف ہوتا ہے تو باد ہو جاتا ہے۔ اگر
 وہ متحرک ہو تو باد کہلایا ورنہ ہوا اور جب باد میں کثافت آتی ہے تو آب
 ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کثیف ہو جاتا ہے تو خاک ہوتا ہے۔ یہ سب
 ایک وجود ہے۔ اور ایک نور سے متصور ہے۔ تمثیلاً نیشکر کو لو۔ یہہ
 لطیف لطیف لطیف ہے۔ کبھی اب کی صورت میں۔ کبھی شکر کی شکل
 میں اور کبھی قند کی کسوت میں جلوہ پذیر ہوتا ہے۔ یہ سب از ان نیشکر ہی ہیں حقیقت
 کی نظر سے دیکھو تو تمام شیرینی باوجود مختلف مزون کے عین نیشکر ہے۔ غیر نہیں
 شعر از جمال صیغۃ اللہ عالمے پر نور ہست بہ ہر کجا بینی تو نورے او تصویر جی شکر
 انما من نور اللہ و الخلق کے مکھم من نورے کا مطلب یہیں سے

حل ہوتا ہے۔ یہ سب ایک وجود ہے اور ایک نور سے صورت پذیر ہوا پس
 یہ بات ثابت ہوئی کہ جسے ایک وجود کے دوسرے وجود تصور نہیں ہے۔ اور
 بجز حق تعالیٰ کے دوسرے وجود نہیں ہے۔ اشعار ہر چہ نبی یا بہت اعیان
 نیست۔ غیر وجود ہم و جز پذیر نیست۔ از جمال و هو معکم جلوہ است
 لیکہ ہر کس لائق دیدار نیست۔ یہ سب جو غیر دیکھتے ہو اور غیر کہتے ہو یہ
 غیر امت باری ہے نہ کہ حقیقی۔ کیونکہ غیر حقیقی محال ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے
 کہ اگر میں غیر حقیقی کہوں یا تصور کروں تو دو وجود لازم آتے ہیں۔ اور دوسرا
 وجود جب تک کہ پہلا وجود منقطع اور منتهی نہ ہو لے تصور نہیں ہوتا۔ اور اللہ
 کے وجود کے لئے حد و نہایت محال ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ
 یہ سب اللہ تعالیٰ کا وجود ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو نہ تو صورت ہے نہ شکل
 اور نہ رنگ۔ بلکہ جو کچھ کہ عالم ظاہر میں پائے جاتے ہیں اللہ کے وجود میں ایک
 بھی اون میں سے نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ کا وجود منزه ہے۔ اسکا جواب
 یہ ہے کہ البتہ اوس میں نہ صرف ہے۔ نہ صوت ہے۔ نہ ترکیب ہے اور نہ تقطیع
 مگر یہ سب قرآن مصحف میں جو لکھا ہوا ہے موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن
 کلام الہی نہیں ہے تو یہ کہنے والا کافر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن اس
 ترکیب اور اس نظم کے ساتھ ظاہر نہیں ہوا تو بھی وہ کافر ہے۔ کیونکہ قرآن
 اسی نظم و ترکیب کے ساتھ ظاہر ہو کر موجود ہوا ہے۔ اسلئے اگر کوئی

اسکے وجود ظاہر کا منکر ہو کہ اس کا وجود نہیں ہے تو کافر ہوگا۔ کائنات
 میں جو کچھ صورت میں مقید ہے مخزن وجود سے اسی شکل میں آیا ہے۔
 شعاع بحرقہ قدم چوموج برآر ذربطن خویش : آن را حدوث خواندن
 در شبرع احمد است۔ معرفت میں اسکے در اسے کہ یہ صورت و معنی
 ایک ذات واحد ہیں میں نے کوئی مقام نہیں دیکھا۔ وجہ و منبری
 اثبات کفر کی یہ ہے کہ ظاہر و باطن اللہ کا نام ہے ظاہر
 کے معنی ہیں "پیدا ہستی" اور باطن کے معنی "نہان از چگونگی"۔
 ظاہر سے مراد یہی وجود ہے۔ عالم ظاہر ہے اور عین باطن۔ اور وہی
 باطن اس شکل و صورت سے ظاہر ہوا ہے۔ باطن میں کوئی شکل و صورت
 نہیں ہے۔ پس جو شخص کہ عالم ظاہر کے وجود کا منکر ہو ا جان کو کہ اسم
 ظاہر خدا کا منکر ہوا۔ اور جو شخص کہ خدا کے اسم میں سے کسی اسم کا
 منکر ہوا وہ کافر ہوا۔ الظاہر و الباطن اللہ کا نام ہے۔ خدا
 کی ذات کو اسے جوہ سے نہ تو تشبیہ کہتے ہیں اور نہ تنزیہ۔ علی الاجمال اسکو
 متصف بہر دو صفات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعد تمثیل کے بغیر اس کے
 کہ کلام نفسی میں کوئی تغیر ہو عالم میں ظاہر ہوا۔ اسکو یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص
 کوئی مقصد رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اسکو ظاہر کرے تو جب تک کہ حروف و
 صوت کی صورت میں اظہار نہ کرے تب تک مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔

پھر چاہئے کہ حروف و صوت کو اظہار سے اوسکے خاطر میں کوئی تغیر لازم آوے
 ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی عالم ظاہر کے ساتھ یہی مثال ہے۔
 اوسکی ذات و صفات میں تغیر لازم نہیں آتا ہے۔ **هُوَ الْاَلَانُ كَمَا
 كَانَ لَا تَغْيِيرٌ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ بِمُحْدُوثِ الْاَلَاكُوَانِ**
 دوسرے یہ کہ جبرئیل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کبریٰ
 یا عرابی کی صورت میں آتے تھے۔ جبرئیل کی یہ صورت نہ تھی۔ کیونکہ جبرئیل
 روحانی ہیں اور وہ دکھلائی نہیں دیتے۔ لیکن وہ اس تمثیل سے آتے
 تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جبرئیل ۴ نہ تھے تو وہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام
 کے پاس جبرئیل ۴ کے آنے سے منکر ہوا اور کافر ہوا۔ عارف کا مقصود
 اس مقام سے یہ ہے کہ ایک سے زیادہ وجود نہیں ہوا اور وہ وجود اس صورت
 میں نہان ہو ظاہر ہوا ہے۔ اشعار لے زحمت پر توے در پھر ہر
 دلبرے پے عشق تو در ہر دلے و شوق تو در ہر سرے پے عاریت از حسن تو
 در ہر سکر بہادہ اند پے نیست جز تو ہیچ در عالم بمعنی دلبرے پے
 یہاں پر بیجا نہیں ہوگا اگر میں معیت خداوند تعالیٰ کے مسئلہ کو
 چھیڑوں۔ چونکہ اس مسئلہ کو وحدت وجود و وحدت شہود کے ساتھ
 خاص تعلق ہی اسلئے اسکا ذکر اول الذکر مسائل کے ساتھ نہایت موزوں
 ہے۔ یہ مسئلہ صوفیہ کرام کے درمیان ایک نہایت مہتمم بالشان مسئلہ ہے۔

مسئلہ معیت
 خداوند تعالیٰ
 کا صحیح احاطہ

حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی جو رائے اس سلسلہ پر ہے اول اسکو میں آپ کی
تحریروں سے التقاط کر کے لکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ
علیہ الرحمۃ جو حضرت مجدد الف ثانی کے پیر ہیں اونکی رائے کو بھی نقل
کرونگا تاکہ صاحبان بصیرت پر ہویا ہو کہ ان دونوں حضرات میں کہاں تک
اختلاف ہے۔

مسئلہ بصیرت پر
مخدوم کی رائے

تحفہ غیبی میں مخدوم فرماتے ہیں کہ: "بودن خداوند غزوجل با حلیہ
موجودات مساوی ہے۔ این چنین نیست کہ بایکے قریب ہست و از دیگرے بعید۔ خدا با ہم
ہست! اعلیٰ علیین و اسفل سافلین در قرب و بعد برابر اند۔ و بعد و قرب بہ نسبت علم و جہل ماکلفہ اند۔
یعنی کسیکے عالم تر قریب تر ہست و کسیکے جاہل تر ہست بعید تر ہست۔ و نہ ہیچ ذرہ از ذرات عالم نیست
کہ خداوند با آن نیست و بدان محیط نیست و آن آگاہ نیست۔ و از اقول لیک ہم المقربون
مراد قرب کرامت و معرفت ہے۔ اگر یکے طاعت و عبادت و معرفت و موافقت و محبت با خداوند
عزت و جل و لد و نسبت کسیکے او این ہمہ ندارد و خداوند خود نزدیک ہے یعنی بدین نسبتہا
نزدیک ہے۔ گفتمہ اند کہ مفہوم قرب چہار مرتبہ دارد عقل بر ادراک سے مرتبہ اول ہے۔ قرب زمانی۔
قرب مکانی۔ قرب عقلی۔ اما قرب آفریدگار تعالیٰ بہر موجود ہے۔ و تبر و هو معکم خبر عارف
صاحب بصیرت نذاند۔ و این مرتبہ چہارم در قرب ہے۔ پھر فرماتے ہیں: "و هو
معکم ایماکنتم۔ اہل تصوف این معیت را معیت را بمع
سیگویند جز این معیت کہ مفہوم معلوم ممکن ہے۔ و حقیقت میرانند و میگویند

که حق تعالی با همه ذراته موجود است - اما معیت او نیز چون معیت اجسام است با اجسام که او
 جسم نیست - و نیز چون معیت جوهر است با اجسام که او جوهر نیست - و نیز چون معیت عرض است
 با جوهر که او عرض نیست - آری معیت روح با جسد مثال معیت حق است با کل کائنات - زیرا چه
 روح درون قالب است و نه بیرون قالب و نه متصل است بقالب و نه منفصل از قالب
 بلکه روح از عالم دیگر است و قالب از عالم دیگر - و روح از عرض اجسام و اجزای آن از دخول
 و خروج و اتصال و انفصال و جز آن هیچ نیست - و باین همه ذرات از ذات قالب نیست -
 که نه روح با او بحقیقت موجود است - معیت حق سبحانه تعالی با ذرات عالم جسم برین مثال است
 مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ^{بینه} اشاره بدین سر است ^{سوال} اینجا
 دارد و میکنند بر ایشان که از اینجا لازم می آید که حق سبحانه تعالی بذات خود در موضع قدریم باشد و این
 شنیع من کربست جواب میگویند که اتفاق جمله اهل اسلام است که همه انواع نجاسات و قاذورات
 حق تعالی می آفریند و نگاه می دارد که بے حفظ او بقا محال است - اندرین هیچ عیب و نقصانی
 لازم نمی آید - اندرین معیت نیز هیچ لازم نمی آید با آنکه معلوم است که فعل بے فاعل و صفت بے موصوف
 هرگز نه بود - و دیگر میگویند که روح که متصرف است در همه اجزای از قالب موجود است بجز ذرات
 قالب و زندگی هم بدوست - و باین هم از چیزهای که در باطن قالب است از خون و جز آن
 هیچ غلطی و نقصانی در طهارت و پاکی روح نه - بلکه روح اگر هزار سال با قالب صحبت کند
 همچنانکه پیش از تعلق با قالب بود پاک و مطهر همچنان باشد - و متکلم معیت ذات احدی ^{حقیقی}
 با همه ذرات نامتناهی هم نه توانست کرد بے تقدیر و تجزئی و تقسیم و حلولی در امکانه - لاجرم تاویل کرد

پھر ایسی تحفہ عیدی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ: "معیت جسم
 بجسم معیت حقیقی نیست۔ و این معیت ارباب تحقیق معیت بحقیقت نمی گوید معیت حقیقی
 آنست که با آن چیز که معیت دارد محیط او گردد و احاطت چیز به چیز از لطافت آن چیز
 است۔ ہر چند چیز لطیف تر احاطت او بشیر۔ تا عین القضاة در تقریر احاطت
 لطیف تا لطافت حق غر و جل سائزہ است کہ چون حق سبحانہ تعالیٰ لطیف مطلق
 است لطافت او بھیج لطافتے نماذا احاطت او بحجملہ ذرات عالم ہم بر نسبت لطافت
 او باشد۔ یعنی ہر کہ لطیف مطلق باشد محیط مطلق باشد۔ چون معیت نزدیک
 ایشان احاطت باشد پس معیت جسم با جسم معیت جوہر با جوہر معیت بنا شد۔ انصاف
 باشد نہ حقیقت معیت۔ و حقیقت معیت ہر و ہوں معاکم بہت۔ جز عارفان صاحب
 بصیرت نہ اندر عقل از ادراک آن عاجز است۔"

حضرت باقی باللہ علیہ الرحمۃ اس سئلہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

"کبر معیت غیب ہویہ حق سبحانہ تعالیٰ با شیا در غایت خفا و بطون بہت۔
 حقیقت این دریافت موقوف بہت بر پے بردن بر تنزیہ مطلق و اطلاق صرف آنقدر
 و تنزلات و بصور علیہ بودن آن صور برازخ بین الوجود و المعدوم اخی الجامع بین
 الوجود و العدم قائمہ من خواص منزل العالم۔ بیت۔
 از تو ای بزرگ۔ با چندین صورہ ہم شبہ ہم منزہ خیرہ سرہ و ہمچنین موقوف بہت بر
 شناخت آن صور علیہ ایک نسبت مجہول الکیفیتہ بحضرت ظاہر پیدا شدہ کہ آن حضرت

مسئلہ معیت پر
 خواجہ باقی باللہ
 رحمہ اللہ کی رائے

در کسوت آن صور برآمده و آن صور آئینه آسمان و صفات او شده - و اسما و صفات
 او عین اوست - **فَهُوَ مَعَكُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَيْنِ رُفْحًا كَانَ**
أَوْ مِثَالًا أَوْ حِسًّا - لیکن معیت خانه معیت اعمال است با صور جانیه از اشجا
 و تصور بر مذہب محققین - کہ تصور و اشجار آن موطن ابالذات با عمل یکے میگویند
 پس چنانکہ عمل در موطن عرض است و در موطن جوهر آن ذات تعالیہ در مرتبہ منزہ است
 از تعین و تمیز و اشارت و عبارت و در مرتبہ قابل این امور - و معیت خانه عین همچنین
 معیت نقطہ جوالہ است با دائرہ موہوسہ فی الحسارج - پس چنانچہ نقطہ را با دائرہ یکے
 نسبتہ واقع است کہ در اسط ظہور دائرہ در خارج و نمود نقطہ در کسوت دائرہ شدہ همچنین
 ذات حق و غیب مطلق او را بقدرت کاملہ اش یکے نسبتہ بتنزلات علیہ واقع شدہ
 کہ سبب ظہور آن تنزلات در خارج و نمود آن ذات بحسب اسما و صفات در کسوت آن
 تنزل شدہ حضرت اجبعل شانہ بے توہم حلول و اثینیت بے شائبہ چونی
 و چگونگی در ہم جا با ہمہ است سخن سابقی کوثر امیر المؤمنین علی است رضاتہ عنہ کہ **هُوَ**
مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارِنَةٍ وَغَيْرِ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا بِمُزَامَلَةٍ
 اگر اثینیت می بود لابد بمقارنتہ می بود و غریب صور تہ نمی است - و اگر وہم محض می بود
 چنانچہ حکما سے جسامانہ میگویند معیت است نمی آمد - و ہر آئینہ رو سے نہ می نمود - آوازہ
الْعَجْرُ مَعْنَى دَرَكِ الْأَدْرَاكِ إِدْرَاكِ دَرِينِ مَقَامٍ هِيَ مَرِيضَانِ دِيمِ
 مطلق و شافان غیب ہوتہ میگویند کہ ہر چہ دیدہ شدہ دو آنستہ شدہ ہمہ غیر است - بکلمہ

کافی آن می باید کرد۔ یکے از غارف مرضی قدس سترہ پر سید کہ حق چیست
عقل کیست۔ فرمود حق آنکہ هیچ وجه مدکن نشود و عقل آنکہ هیچ وجه جز یاد آرام
نگیرد۔ ع قلعہ است بے نہایت در دست بے دوا۔

مخدوم و خواجہ
دونوں انفس
مسئلہ میں
جین ۱۲

بیرے خیال ناقص میں دونوں حضرات مسئلہ متذکرہ صدر میں متفق
الآرا ہیں جو کچھ فرق ہے وہ صرف اظہار مدعا میں۔ صرف طرز بیان کا تفاوت
ہے ورنہ ما حاصل دونوں کا ایک ہے۔

انسان اور
معرفت اشیا
کما ہے ۱۲

معرفت اشیا کما ہے کسکو کہتے ہیں اور انسان کے احاطہ
قدرت میں ہے یا نہیں اسکی نسبت مخدوم متحفہ غیبی میں فرماتے ہیں
کہ: "معرفت اشیا کما ہے این باشد کہ چنانچہ ہر چیزے است با علم و حکمت معانی
کہ دروے است بچمان برانت و بیدر و این استن علم و حکمت حق سبحانہ تعالیٰ
است کہے را کہ در علم و حکمت اشیا سلوک می افتد آن سلوک اور انہایت نیست۔
زیرا کہ او پیشتر شدہ است بدین کہ علم و حکمت خداوند برانم۔ و علم و حکمت خداوند را نہایت
نیست۔ کہ چند آنکہ می بسند و میدانند بیشتر می یا بچ۔ پھر فرماتے ہیں کہ: "علم و
حکمت خداوند را نہایت نیست و آدمی زاد و ذو نہایت است۔ و ذو نہایت مر لا نہایت
را چگونہ دریافتن تواند۔"

انفس و روح

صوفیوں کے درمیان نفس و روح کے مسئلے بھی نہایت مہتمم
بالشان ہیں۔ مخدوم نے ان پر جو کچھ لکھا ہے او سکو بھی میں آپ کی مختلف

مختلف تحریروں سے التقاط کر کے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں :-

نفس کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسمیں اختلاف ہے کہ نفس کیا ہے۔ مختلف شخصوں کے مختلف و متضاد اقوال ہیں۔ لیکن اس گروہ کے محققوں کے دو قول ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس "یعنی بہت مودع اندر قالب چنانکہ روح"۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس "صفت ہے مر قالب را چنانکہ حیات"۔ لیکن اس امر میں دونوں متفق ہیں کہ اظہار اخلاق ذمیرہ و افعال ناپسندیدہ کا سبب یہی ہے۔ اور اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک معاصی اور دوسری اخلاق ذمیرہ۔ معاصی اوصاف ظاہر سے ہیں۔ اور اخلاق ذمیرہ اوصاف باطن سے۔ اسی طرح ریاضت کو افعال ظاہر سے تعلق ہے اور توبہ کو اوصاف باطن سے۔ اسیلئے معاصی کو ریاضت و زہد کے ذریعہ سے دفع کر سکتے ہیں اور اخلاق ذمیرہ کو توبہ سے۔

روح کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک گروہ اسکو جسم کہتا ہے۔ دوسرا جوہر۔ تیسرا عرض۔ چوتھا قدیم۔ پانچواں محدث۔

توسا کا مذہب یہ ہے کہ روح قدیم ہے۔ بعضے فلاسفہ بھی اسی کے قابل ہیں۔ سنت و جماعت کہتے ہیں کہ۔ *الروح شیء استأثرہ*

نفس

روح

اللَّهُ بِعِلْمِهِ قَلْبِي طَلَعٌ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَجُودُ
 الْعِبَارَةُ عَنْهُ بِأَكْثَرِ مِنْ مَوْجُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اِسْتَلْوَا
 عَنِ الرُّوحِ هـ فَشَلِ السُّوْجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - فقہا اور ائمہ کا بھی
 یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے روح کی ہستی سے تو خبر دی کہ کہا یَسْتَلُوْكَ
 عَنِ الرُّوحِ هـ لیکن اس کلام سے کہ فَشَلِ السُّوْجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
 اسکے قدیم ہونے کی نفی کی۔ کیونکہ امر کا تابع سوائے مخلوق و محدث کے
 اور کچھ نہیں ہوتا۔ پس جیسا کہ اللہ نے کہا ہوا اسکے ہم مقررین لیکن یہ
 نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ کیونکہ اسکے صانع نے صرف اوسکی
 ہونے کی خبر دی ہوا اوسکی ماہیت و کیفیت سے خبر دار نہیں کیا۔ اسی لیے بزرگوں
 کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوقات میں ہر ایک مخلوق کو یعنی روح کو ظاہر
 نہیں کیا کہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ اسلئے خلق اوسکی شناسائی سے عاجز آئی۔ اس
 میں غرض یہ تھی کہ لوگ جانیں کہ جب مصنوع کو بغیر تعریف صانع کے نہیں
 پہچان سکتے ہیں تو پھر صانع کو بجز اسکے کہ وہ خود اپنی تعریف کرے کیونکر پہچان
 سکتے ہیں۔ مولانا رحم فرماتے ہیں۔ ہمت بشنوائی خطاب
 ساختہ شو جواب را: ذرہ در آفتاب را گشتہ عظیم آیتہ: جملہ ملوک راہ دین
 جملہ ملائک امین: سجدہ کنان کہ اسے صنم بہ خدا کے رحمتے: ایک دوسرا
 کہتا ہمت تزلزلہ بجان جان نہانی: تو از جان زندہ و جان اندانی:

زہے صنع نہان آشکارا پکا کہ کس را بجز خموشی نیست یارا پ
 اصل یہ ہے کہ اس سئلہ میں ابو بکر القحطی کے قول نے کل
 صوفیوں کے طبقہ کو موردِ طعن بنا رکھا ہے۔ اسیلئے مخدوم نے انکے
 قول کی پوری چھان بنان کر کے اس بات کو دکھلادیا ہے کہ انکے قول
 سے کہا تک پورا گروہ قابلِ اعتراض ہو سکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ سر و ح کی نسبت ابو بکر القحطی کا یہ قول
 کہ لَمَّا دَخَلَ حَتَّى دَلَّ كُنْ ظَاهِرًا ہے کہ انکے نزدیک
 روح نہیں ہے مگر زندہ کرنا اور زندگی یعنی اللہ نے جسم کو زندہ کیا تو وہ
 زندہ ہو گیا۔ اَلْحَيَاءُ صِفَةُ الْحَيِّ یعنی زندہ کرنا صفتِ زندہ کرنا
 کی ہے۔ كَالْتَخْلِيْقِ صِفَةُ الْمَخْلُوْقِ انھوں نے اس طرح استدلال
 کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے حَتَّى الرُّوحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّي اور خدا کا امر
 اس کا کلام ہے اور اس کا کلام غیر مخلوق ہے۔ پس (بقولِ قائل)
 جسمِ زندہ ہو خدا کے قول سے کہ اَوْسَنُ كَمَا كُنْ حَيًّا۔ اور روح معنی
 کالبد کے اندر نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یہہ درست نہیں
 ہے۔ درست یہ ہے کہ روح معنی کالبد کے اندر ہے اور مثل کالبد کے
 مخلوق ہے۔ اور ابو بکر القحطی نے جو یہ کہا ہے کہ لَمَّا دَخَلَ حَتَّى
 حَتَّى دَلَّ كُنْ۔ یہ قدم کی جانب اشارہ ہے۔ کیونکہ جتنی اشیا ہیں

روح کی نسبت
 ابو بکر القحطی کا
 قول اور اسکی
 جانچ پرتال

دو طرح کی ہیں۔ محدث یا قدیم۔ جو محدث ہیں وہ ذلِ کن کی تخت میں
 آتی ہیں اور جو قدیم ہیں وہ او سکی تخت میں نہیں آتی۔ اس لئے او سکو
 قدیم کہا۔ کیونکہ ہر موجود جو محدث نہیں ہے وہ قدیم ہے۔ مگر یہ باطل ہے۔
 اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جسکو جسد سے تعلق ہوتا ہے اور جسکی وجہ سے
 وہ جسد زندہ کہلاتا ہے وہ اس جسد کی صفت ہے۔ کیونکہ یہ جان نہیں ہے کہ کسی
 ذات کی صفت او سکے غیر میں ہو۔ پس روح صفت اسی زندہ کی ہے۔ اور
 ذات ہی محدث ہے۔ اور محال ہے کہ ذات محدث کی صفت قدیم ہو جیسا کہ
 ذات قدیم کے لئے صفت محدث محال ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے
 کہ لَيْسَ الْإِلَهِيَّاتُ وَالْإِحْيَاءُ صِفَةً لِطَبَعِ كَالْتَّخْلِيقِ
 صِفَةُ الْخَالِقِ یہ استدلال برسرِ خطا ہے۔ کیونکہ اگر اسکو روح
 کی نسبت صحیح مان لیتے ہیں تو تمامی صفتوں میں ایسا ہی ماننا پڑیگا
 اور یہ کہنا ہوگا کہ سکن سکون کی وجہ سے ساکن نہیں ہے بلکہ مسکن
 کی تسکین کی وجہ سے ساکن ہے۔ اور کوئی متحرک حرکت کی وجہ سے
 متحرک نہیں ہے بلکہ متحرک کی تحریک کی وجہ سے متحرک ہے۔ بلکہ خواب و
 بیداری۔ تندستی و بیماری تمام صفات مخلوقات کو اسی اصل پر ماننا
 پڑیگا۔ اور یہ کہنا پڑیگا کہ یہ سب ذلِ کن کی تخت میں نہیں آتے لیکن
 یہ درست نہیں ہے اور جب ایسا ہو تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس

قول ربانی سے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي جو استدلال ہوا ہے
 وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ
 رَبِّي بلکہ یہ کہا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي پہلے
 روح کو ثابت کیا پھر یہ کہا کہ "روح از امر من بہت"۔ روح امر نہیں
 ہے۔ بلکہ مِنْ أَمْرِ ہے۔ اگر اس بات سے روح کا غیر مخلوق ہونا
 لازم آتا ہے تو یہ بھی لازم آئیگا کہ کل چیزیں غیر مخلوق ہوں۔ کیونکہ جیسے
 روح اسکے امر سے ہے ویسے ہی سب چیزیں اسکے امر سے ہیں۔ اسکی
 وجہ یہ ہے کہ وہ امر کوین ہے۔ کُنْ فَيَكُنْ۔ عرش سے ثرائے تک
 ازل سے اب تک جتنی محدثات ہیں سب کی صفت یہی ہے کہ کُنْ فَيَكُنْ
 حالانکہ سب محدث ہیں نہ کہ قدیم۔ اسلئے محال ہے کہ روح قدیم ہو۔
 بہت سے لوگ اس گروہ کو سندر روح کی وجہ سے ضال
 و گمراہ سمجھتے اور انکی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روح کو قدیم
 مانتے ہیں۔ نرسا کو موقع ملا اونھوں نے کہنا شروع کیا کہ اہل اسلام
 کا ایک گروہ میرے ساتھ ہے اور روح کو قدیم کہتا ہے معترضین
 ابو بکر قحطی کے الفاظ کو حجت پکڑتے ہیں۔ مگر اولاً تو یہ امر خود
 تحقیق طلب ہے کہ آیا حقیقتاً یہ الفاظ ابو بکر قحطی کے ہیں یا نہیں
 ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جھوٹے الفاظ اسکی طرف منسوب کر دی ہوں۔

اور اس سے غرض اسلام کی بُرائی ثابت کرنی اور اپنے مذہب کی تقویت ہو۔ اور لوں رضایہ محقق بھی ہو اور ابوبکر قحطی کا یہ اعتقاد بھی ہو تو ایک شخص کی خطا سے گروہ کا گروہ ضال اور کافر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میں نے اسکو بیان کر دیا ہے کہ اوسکی ماہم مراد نہیں ہے کہ روح قدیم ہے۔ بلکہ صرف اسقدر کہ روح معنی امر ہے مخفی کا۔ نہ کہ ایک صفت جو حقیقہ میں ہے۔ اور یہ روح کو قدیم جانا نہیں ہے۔ بلکہ اس جگہ یہ بتلادینا ضرور ہے کہ ابوبکر قحطی سے استدلال میں خطا ہوئی ہے۔ اور اگر استدلال میں استدلال سے خطا ہو جائے تو اس سے استدلال کافر نہیں ہو سکتا۔ پس جب ایک خطا کی وجہ سے اوسکو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں تو محال ہے کہ ایک گروہ کے گروہ کو اوسکی خطا کی وجہ سے ضال کہیں اور کافر سمجھیں۔ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ پورا گروہ اوسکو اس استدلال میں مخفی کہتا ہو۔ اور اگر اسوجہ سے پورا گروہ ضال ہو جا تو پھر عالم میں کوئی محقق اس سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اہل حق کا کوئی گروہ ایسا نہ ہوگا جس میں ایک بھی مخفی نہ ہو جسکو کافر نہ کہتے ہوں۔

اسکے بعد مخدوم فرماتے ہیں کہ صاحبِ تعریف رحمۃ اللہ علیہ

کا قول ہے کہ روح و قلب و نفس و دنیا یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کا نام تو اللہ نے اپنی کتاب میں لیا اور شریعت بھی ان چاروں کی نسبت

ناطق ہے اور خلق کا بھی انکے وجود پر اجماع ہے لیکن جو کچھ کہ ان چاروں کی نسبت بیان کیا گیا ہے وہ صرف انکی تاثیرات و صفات و افعال کی نسبت نہیں انکی حقیقت اور ذات سے بحث نہیں کی گئی۔ خواجہ عطار کہتے ہیں۔

اشعوار جان بلند بی اشت و تن پستی ز خاک پد مجمع شد خاک پست جان پاک پد چون بلند و پست با ہم یار شد پد آدمی اعجبہ اسرار شد پد

کیا کسی واقعہ نشد از سر اراد پد نیست کار ہر گداسے کار او پد

چند گونی جز خموشی راہ نیست پد زانکہ ہرگز زہرہ یک آہ نیست پد

تو کون کا کلام ہے کہ اگر عقل سے روح کی نسبت کچھ کہنا روا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اسکے لئے اوتے تھے۔ کیونکہ اوکی عقل موحد و ملحد دونوں کے نزدیک مسلم تھی۔ موحد او نکور رسول مانتے ہیں اور رسول عاقل ترین خلق ہوتا ہے اور ملحد او کو ابو جعفر حکیم کہتے ہیں اور حکیم کامل العقل ہوتا ہوا سوجہ سے اوکی عقل پر اتفاق ہے۔ مگر جب اون سے برہم کی نسبت سوال کیا گیا تو چاہئے تھا کہ عقل سے جواب دیتے مگر اونھوں نے عقل سے جواب نہیں دیا بلکہ توقف کیا۔ جب اون پر وحی آئی تب اونھوں نے روح کا تو اثبات کیا اور اوکی ماہیت اور کیفیت کی نسبت کچھ جواب نہ دیا۔ پس ماراچہ رسد یشایخ کہتے ہیں کہ بعضوں نے روح کو کسی نہ کسی صورت میں دیکھا بھی ہے۔

اور یہ ممکن ہے۔ کیونکہ اوسکا موجود ہونا مسلم ہے۔

روح کا تعلق
جسم کے ساتھ
قبل از موت و بعد
از موت۔

موت سے پہلے اور موت کے بعد روح کو جسم کے ساتھ کس طرح کا
تعلق رہتا ہے۔ اسکی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ۔ موت کے قبل روح کا تعلق
قالب کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا صنایع کا تعلق آلہ کے ساتھ۔ یہ تعلق
ایسا نہیں ہے کہ اگر آلہ نہ ہو تو صنایع کا عدم ہو جائے۔ اسی طور سے روح
کو اپنی بقا میں جسم کے ساتھ اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے کہ روح اس قالب
کے واسطے سے کام کرتی ہے۔ زبان کے ذریعہ سے باتیں کرتی ہے۔
پاؤن کے ذریعہ سے چلتی ہے۔ آنکھ کے ذریعہ سے دیکھتی ہے۔
پس قالب عالم شہادت میں احکام روح کے ظہور کا محل ہے۔ لیکن
یہ سب حق کی مشیت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ جان کا کام عالم شہادت
میں قالب میں پیدا ہوتا ہے اور سیطرے سے حق تعالیٰ کے احکام
عالم کبرے سے جان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور سیطرے سے جان کے کام
قالب میں پیدا ہوتے ہیں اور قالب جان سے فاضل ہے۔ اوسکو یہ نہیں
معلوم ہوتا کہ روح سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طور سے چاہئے تھا کہ روح
بھی لاعلم ہو۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ روح کو معلوم ہے اور وہ جانتی ہے کہ
مجھ میں احکام حق پیدا ہوتے ہیں اور اوسکو اسکا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔
روح عالم ہے اور علم اوسکی صفت ہے۔ اور قالب جماد ہے اور جماد کو علم کہا جاتا ہے۔

اس امر میں مومن و کافر دونوں کی روحیں برابر ہیں۔ زندگی میں جسم جو کام
 کرتا ہے روح کی فرمائش سے کرتا ہے۔ اور موت کے بعد روح جیسی پہلی تھی
 علیٰ حالہ ویسی ہی رہتی ہے۔ ارواح قبل اسکے کہ اس عالم میں آئیں صفا
 متعین۔ عالمِ قالب کے تعلق کے بعد انکو دو طرح کے کسب پیش آئے۔ ایک
 کسبِ خیر۔ دوسرا کسبِ شر۔ جس قدر کہ کسبِ شر ہوتا ہے اوسے قدر صفا
 میں کم ورت بظاہر ہوتی جاتی ہے۔ پس پہلی سی صفا باقی نہیں رہتی اور
 بوجہ کم ورت کے غلطی کرتی ہے اور انکار میں پڑ کر منکر و کافر ہو جاتی ہے۔
 پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ روح کے لئے بہت سے اصناف
 و اعتبارات ہیں۔ ہر صفت و اعتبار کی نسبت و نسبت کی جاتی ہے۔
 اور یہ ہوا ہے کہ شے واحد کو اسمی مختلفہ کے ساتھ ذکر میں اور مستی
 میں کوئی تعدد لازم نہ آئے۔ جیسا کہ آدمی کو حالتِ صبا میں صبی اور
 حالتِ شباب میں شاب اور حالتِ کہولت میں کہل اور حالتِ شخوخت
 میں شخ کہتے ہیں مگر ان چاروں حالتوں میں آدمی ایک ہی چیز ہے۔
 لیکن ہر صفت و اعتبار کی نسبت سے ایک دوسرے نام سے مستی
 ہوا۔ اور بعضے مشائخ نے جو یہ تقسیم کی ہے کہ قلب و سراج و سر
 و نفس۔ یہ اسوجہ سے ہے کہ وہ اسکے قائل ہیں کہ "سر معنی است مؤدع
 در بشر کالروح" اور اسے طور سے نفسِ غرض ہے کہ ہر ایک معنی روح کی طرح

بشر میں مروج ہے لیکن محققوں کا یہی قول ہے کہ آدمی کی ترکیب اسی دو جہت سے ہے۔ ایک قالبی دوسری روحی۔ اور یہ امر انکو اپنی تحقیق سے ثبوت کو پہنچا ہے۔ (تحفہ غیبی)

روح و نزول
ارواح

اسکے بعد مخدوم ارواح کو عروج سے بحث کرتے اور فرماتے ہیں کہ: "ارواح راہم نزول بہت وہم عروج۔ نزول آنکہ از مقام اصلی خود انتقال از چندین پستہاے آبا و اجداد کردہ درین گزر کرد۔ این را نزول گویند۔ اما عروج آنکہ بعد از انقطاع از قالب تاہر یکے ازینجا با انچہ مقدار کمال کہ حاصل کردہ اند آنجا بروند۔ این را عروج گویند۔ وگفتہ اند ارواح را پیش از آنکہ در قالب نزول کنند ادراک ماہیات بود۔ اما ادراک جزئیات نکرده بودند۔ کہ آله ادراک آن نہداشتند۔ حق سبحانہ تعالیٰ ایشان را در قالب در آورد و آله ادراک ادا تا ادراک جزئیات ہم کنند۔ وچنانکہ آن حاصل بود این نیز حاصل گردد۔ تا برین کمالات نیز رسید۔ اہل سعادت بر این ہم ہمیسر بہت۔" (تحفہ غیبی)

صفت روح

مکتوبات دو صدی کے مکتوب کیصد و پنجابہ و نہم میں اسی سئلہ روح کی نسبت آپ تحریر فرماتے ہیں کہ: "صاحب تفسیر عتباتی لکھتے ہیں کہ روح کی یہ صفت ہے کہ اگر حجاب نفس اوٹھ جائے تو دونوں جہان اوسکو دکھلائی دے اور کوئی چیز اوس سے پوشیدہ نہ رہے اور اوسکا تصرف ساری چیزوں میں نافذ ہو۔ لیکن خداوند جل و علا نے دنیا

میں جسمانی کو روحانی پر غلبہ دیدیا ہے جسکی وجہ سے اوسکے تصرف اور اسکی
 نظر میں نقصان عاید ہو گیا عین القضاة ہدائی
 رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ ملک ہر چند لطیف ہو کہ نیم
 چشم زدن میں اپنے مقصد کو پہنچتا ہے مع ہذا محتاج بحرکت ہے۔
 اور حاجت بحرکت روحانیت کے کمال کا منافی ہے۔ اور چونکہ کمال
 لطافت منحصر ہے روح انسانی کے ساتھ اور روح بغایت لطیف
 ہے۔ کوئی مخلوق لطافت میں اوسکے درجہ کو نہیں پہنچتی اسی لئے
 عرش سے تحت الثرائے تک کوئی ذرہ اوس سے دور نہیں ہے اور
 اوسکو حرکت کی حاجت نہیں ہے۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ دنیا
 اور آخرت روح کے نزدیک دونوں برابر ہیں اور صاحب تفسیر لفظ
 لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا قول ہے **الْعَرْشُ مِثْلُ سِدْرَةِ مَوْجِدٍ**
 اوسکا ایک عرش تو آسمان پر ہے جو لوگوں کو معلوم ہے اور دوسرا
 زمین پر ہے اور وہ اہل توحید کا دل ہے۔ عرشِ آسمان طواف گاہ
 ملک ہے۔ اور عرشِ زمین طواف گاہ لطائف۔ عرشِ آسمان
 مطابق اس آیت کے **وَيَجْمَلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ**
ثُمَّ نُنِیۡۡہُ طَحَلۡ مَلَائِکَہِ میں ہے۔ اور عرشِ زمین مطابق اس آیت کے
وَجَعَلْنَاہُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عِدَدًا وَّجَعَلْنَاہُمْ فِی الْبَرِّ

عرش آسمان قبلہ دعا و خلق ہے اور عرشِ دل محلِ نظر حق۔ پس اس
 عرش اور اس عرش کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ایسی بات
 اور کہ ازین سخن نشان است ؛ عنقا صفت است ازان نہان است
 ہر کس کہ برودرے کشاند ؛ توفیق ولایتش بداند
 "ایک گروہ کہتا ہے کہ روح و دل و نفس و عقل چاروں
 ایک ہی ہیں۔ کیونکہ آدمی دو چیز سے مرکب ہے۔ قالب سے اور روح
 سے۔ لہذا حشر و نشر۔ ثواب و عقاب کو ان ہی قالب و روح سے
 تعلق ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ روح کی چار حالتیں ہیں۔ ہر حال کی
 نسبت سے اس کا ایک نام ہوا۔ ایک حال کی نسبت سے نفس ایک
 حال کی نسبت سے دل۔ ایک حال کی نسبت سے عقل اور ایک
 حال کی نسبت سے روح۔ مگر یہ لطیفہ اپنی ذات میں ایک ہی ہے۔
 کثرتِ اسماء کثرتِ مسمیٰ کا متقاضی نہیں۔ اور اس امر میں کہ ارواح اپنی
 حد و حقیقت میں متحد ہیں یا مختلف۔ اختلاف ہے۔ بعض متحد کہتے ہیں
 اور بعض مختلف۔ کیونکہ بعض سے ایمان ظاہر ہوتا ہے اور بعض سے کفر۔
 یہ دال ہے اختلاف پر۔ اور جو لوگ ارواح کو اپنی حد و حقیقت میں متحد
 کہتے ہیں ان کا کلام ہے کہ اختلافِ افعال اختلافِ مزاج کی وجہ سے ہے۔
 چونکہ مزاج مختلف ہوا لاجرم افعال بھی مختلف ہوئے۔ پس اختلافِ افعال

اسوجہ سے ہے نہ کہ حد و حقیقت کے اختلاف کی وجہ سے۔

”رسالہ آخری پہ میں ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے لوگوں نے

سوال کیا کہ: ”ایا روح حال ست در بدن چنانکہ حلول آب در آوند۔ یا حلول عرض در جوہر یا
خود جوہر است قائم بنفس خود۔“ ^{اوحلول کنندہ} و اگر جوہر است قائم بنفس خود متخیر است یا غیر متخیر است؟ اگر

متخیر است مکان او کد ام است۔ دل است یا دماغ است یا جاعے دیگر۔ و اگر متخیر است پس جگہ

بود جوہر غیر متخیر۔ امام رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سوال متعلق سر روح ہے جسکا

حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اہلون پر منکشف کرنا منع کیا گیا

اگر تو اہل ہے تو خیر سن لے کہ روح جسم نہیں ہے کہ بدن میں حلول کئے ہوئے ہو۔

مثل حلول آب کو ظرف میں۔ اور نہ عرض ہے کہ دل یا دماغ میں حلول کئے ہو۔

مثل حلول سواد کے اسود میں۔ بلکہ روح جوہر ہے۔ کیونکہ یہ اپنے کو اور اپنے خالق کو پہچانتی

اور عقولات کا ادراک کرتی ہے۔ عرض میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ اور یہ جسم

بھی نہیں ہے کیونکہ جسم قابل قسمت ہوتا ہے اور باتفاق عقلا یہ جزو لا یتجزأ ہے کہ

قسمت کو قبول نہیں کرتی۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ قسمت پذیر نہیں ہے تو اگر متخیر

مانی جائے تو اس حال میں قسمت پذیر ہوگی اور یہ متعنی ہے۔ پھر لوگوں نے

سوال کیا کہ روح کو جسد کے ساتھ کس طور کا تعلق ہے؟ آیا اوس میں داخل ہے یا

اوس سے خارج۔ اور آیا اوس سے متصل ہے یا منفصل۔ امام نے جواب دیا کہ نہ

تو داخل ہے اور نہ خارج۔ اور نہ متصل ہے نہ منفصل۔ کیونکہ اتصال و انفصال اور

خروج و دخول جسمیت و تجزیہ کی شان سے ہے اور یہ دونوں روح سے منتفی ہیں
پس اذسکو دونوں صدیقین سے انعکاس حاصل ہے۔ جیسا کہ جماد کہہ تو اس
میں صفت جہل ہے اور نہ صفت علم۔ کیونکہ علم و جہل حیات کی صفات ہیں۔
اور چونکہ جماد میں حیات منتفی ہے اسلئے صدیقین بھی منتفی ہیں۔“

نظام عالم کی ترقی
تخلیق و ان
کی تدریجی ترقی

نظام عالم کی تدریجی تخلیق اور انسان کی تدریجی ترقی کو محترم
نزول و عروج سے تعبیر کرتے ہیں اور اس نزول و عروج کو تحفہ غیبی
میں یون بیان فرماتے ہیں کہ:- “نزول آنست کہ اول حق تعالیٰ عقل کل را بیاورد
کہ آزانگاہ مقرب گویند و جوہر اول نیز۔ بعد ازان جوہر کل است اعتبار پیدا آمد۔ سہ فرزند
ہر اعتبار سے فرے بعد ازان فلک افلاک بہفت آسمان و بہفت زمین پیدا آمد نزد عقل کل
کہ جوہر فرد بود ازو سے این افراد برخاست۔ افراد را آباد اہبات نیز گویند۔ چھچھین نزول کرد۔
عناصر اربعہ و طبائع اربعہ پیدا آمد۔ مفردات و آباد اہبات بعناصر اربعہ و طبائع اربعہ منبثی شدند۔
بعد از عناصر اربعہ و طبائع اربعہ موالیہ ثلاثہ پیدا آمد۔ حیوانات و نباتات۔ و معدنیات۔
و این ہر سہ مرکب اند۔ فلاسفہ در بخاراہم گم کرد کہ گفت آکہ ہمیں طبائع اربعہ است۔ و آنند۔
کہ ہر سہ یکے ازین موالیہ ثلاثہ از عناصر اربعہ و طبائع اربعہ عالی نیست۔ قیام ہر یکے برایشان
عنصرات چیزے را گویند۔ چنانکہ گویند عنصر آب یعنی ذات آب عنصر خاک یعنی ذات خاک
عنصر آتش یعنی ذات آتش عنصر زمین یعنی ذات زمین۔ اما طبائع معانی کہ دران عناصر اربعہ است آن را طبائع اربعہ
میگویند۔ چنانکہ آتش است۔ معنی و خاصیتے کہ در آتش است آن طبیعت اوست۔ چھچھین

در آب خاک و باد - در حیوانات و نباتات و معدنیات طبع اربعه و عناصر اربعه موجود اند -

اگر چه ضد یکدیگر اند و بیکدیگر مخالف اند - و لے هر چهار یکجا اند و هر چهار باید که بیکدیگر معیت ^{دارند}

و لیکن بدان طریق که جمع میان ایشان نماید - زیرا که جمع بین العنصرین محال است ^{لیکن میان}

چهار چیز که ضد یکدیگر اند - و با وجود ضدیت هر چهار در مکان واحد اند - اما بطریقیکه بکے در مکان ^{اورد بیان و ضد ۱۱} ^{اوپس بگویند ۱۲}

دیگر به فراموشیست - "پھر فرماتے ہیں کہ :- "عروج بر رفتن را گویند - انسان بعد از ولادت

ساده زاده بود - سپس صفتی داشته و نامی نداشت - بعد از آن چون ایمان آورد از سادگی

که داشت این مقدار عروج کرد که صفت موسمی یافت - بعد از آوردن ایمان چون فرائض و

واجبات بجا آورد از صفت موسمی برتر شد - صفت عبادت یافت عابد گشت - بعد از آن

تفحص دنیا و آنچه در دنیا است کرد - دید که دنیا هیچ نیست - ترک آورد زاهد گشت - ازین هم

عروج کرد و معرفت اشیا کمایی و معرفت ذات و صفات خداوند و افعال خداوند عزوجل

حاصل کرد عارف گشت - ازین نیز عروج کرد و اکتساب محبت کرد ولایت یافت ولی

گشت - بعد از آن نیز عروج کرد به نبوت رسید نبی گشت - از نبوت نیز گشت عروج نمود

به ختم نبوت رسید - و بخت نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاص و مخصوص اند - بعد از ختم

نبوت پیشتر عروج نیست - نهایت کمالات و مراتب آدمی تا اینجا میسر نیست - عروج

تا اینجا تمام شد - معرفت برتر قدر و ستر دنیا و آخرت و معرفت اهل ملکوت اعلی و ملکوت

اسفل و معرفت شیاطین و جن هم از علوم مکاشفات است بعد از آن حال حرمانات و شهوات

و فتنه صفات بشری -"

مئے اہل کمال

تصوف کے رو سے اہل کمال کے کیا معنی ہیں۔ مخدوم اسکو تحفہ غیبی

میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ :- اہل سلوک چون سلوک کردند و کمالات بدست
آوردند چہا چیز حاصل کردند۔ اقوال موافق کتاب و سنت۔ و افعال موافق کتاب و سنت۔
و اسباق موافق کتاب و سنت۔ و علم و معرفت بر نیچ کتاب و سنت۔ چون این چہا
چیز حاصل کردند انسان کامل شدند۔ و انسان کامل را باعتبار احوال و اصناف با سالی

اہل کمال کی
قسمیں

مختلف ذکر کردہ اند۔ و جملہ راست ہست بعد حصول کمال و قسم شدند
یکم این دیدند کہ ہیچ کار سے بہتر از راحت رسانیدن بخلق خدا نیست۔ و بہر ہمہ راحت رسانیدن
این ہست کہ یکے را از دنیا بیرون آرند و با عورت ترغیب کنند۔ این قسم در دعوت مشغول
شدند و مقتدا و پیشوا سے خلق گشتند و دوم قسم این میگویند کہ در دعوت
خلق جاہ و بزرگی پیش می آید و آن پر آنت ہست بنا بر ایشان بدعوت مشغول نگشتند۔
و ترک این جاہ کردند و گفتند ہیچ کار سے سالک را بہتر از ترک نیست۔ بعد از ان چہا چیز
ایشان حاصل کردند۔ غرت و قناعت و خمولت و ترک جاہ۔ بعد حصول این چہا چیز بکلی
مشغول ہوتی شدند این قسم با کامل آزاد میگویند و ظاہر این می نماید

کہ کامل آزاد (در شان ہر دو طائفہ) قوی تر ہست۔ زیرا کہ ایشان چہا دیگر حاصل کردہ اند
و آن غرت و قناعت و خمولت و ترک جاہ ہست۔ پس این صاحب ہشت و او صاحب
چہار۔ صاحب ہشت افضل بود بر صاحب چہار اما این از روی ظاہر ہست۔
پھر فرماتے ہیں کہ :- کامل مجرد دعوت و مقتدائی میں مشغول ہوتا ہے۔

کامل آزاد و کامل
مجرد

لیکن کامل آزاد دعوت و مقداری میں مشغول نہیں ہوتا۔ دعوت کے یہ مراد ہے
 کہ کافر کو مسلمان کریں۔ معصیت و طاعت کی طرف لائیں مشغول بغیر حق
 سے مشغول بحق کرائیں۔ نفس کافر سے چھوڑا کر توحید کی حقیقت میں پہنچائیں
 الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ دَر حَقِيقَتِ كَامِلِ مَجْرَدِ كِي شَانِ هُوَ۔
 اسکو دانا کہتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں۔ مادی کہتے ہیں۔ پیر کہتے ہیں۔
 مقتدا کہتے ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں۔ خضر کہتے ہیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں۔ اور
 اگر یہ پوچھو کہ کامل مجبر اور کامل آزاد میں فضیلت کسکو ہے تو اس کے
 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ دعوتِ خلق الے اسحق نیابت نبوت ہے
 اسلئے کامل مجبر افضل ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ کامل آزاد بکلی شافل بحق
 ہے اسلئے بحکم مَرَنِ الْقَطْعِ عَنِ الْكُلِّ يَصِلُ إِلَى الْكُلِّ کامل آزاد
 کامل مجبر سے افضل ہے۔“

جو کامل الحال ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا۔ المعانی
 کے باب نسبت میں محندوم فرماتے ہیں کہ:- ”کیکہ کامل الحال بہت اور تغیر سے
 نیست یعنی چیزے پدید نیاید در ایشان کہ بدان در آنچه ایشان اند نقصانے آرد۔ اگرچہ
 نفس تغیر باشد از بہت بشریت کہ آن صفت لازمه بشریت است۔ اما تمکین آن بخیر
 و از باب تمکین رد آن زیان ندارد۔“

صوفیوں کے مختلف مقامات ہیں جیسے فنا و بقا۔ وصول و ولایت

کامل الحال کو
تغیر نہیں ہونا

سلوک کے
مختلف مقامات

دیگرہ وغیرہ۔ سلوک میں جب ان مقامات سے عبور ہوتا ہے تب جا کر کہیں
کمال کی منزل دیکھائی دیتی ہے۔ عارفوں نے اپنی اپنی رسید کے موافق
ان مقامات کی تشریح کی ہے۔ مخدوم نے جو تحقیقات ان مقاموں کی
کی ہے وہ آپ کی نہایت رسید و علو مدارج پر شاہد عادل ہیں۔

فنا فنا
و فنا

فنا و بقا کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ سالک پر جب وقت
حق کھل جاتا ہے اور تجلی ہوتی ہے تو اس کو سب چیزیں حق کی طرف سے اور
ازان حق دیکھائی دینے لگتی ہیں اور "از خویش و از ان خویش" جو شان
بشریت ہو اس میں باقی نہیں رہتا۔ اور یہ تجلی روحی ہوتی ہے اور روح
ہی محل مشاہدہ تجلی ہے۔ اس امر کے حصول کے بعد خودی اس میں باقی
نہیں رہتی۔ اس کو فنا کہتے ہیں۔ اور فنا سے فنا عبارت بے معنی ہے۔
کیونکہ اگر فنا کے کچھ معنی ہوں تو فنا کو اثبات کرنا ہوگا اور اس طرح پرسلسل لازم
آیگا۔ اگرچہ بعضوں کا یہ کلام ہے کہ فنا سے اپنی فنا کا عدم شعور مراد ہے
یعنی جو شخص فانی ہو گیا اور اپنی فنا کی خبر نہیں رکھتا تو اس عدم شعور کو فنا سے فنا
کہتے ہیں۔ پھر تشریح ادا اب امر دیدین میں آپ لکھتے ہیں کہ :-
"الفناء رفتن مذمومات بہت بجمودات چنانکہ جہل۔ چون جہل فانی شود لامحالہ
علم باقی شود۔ چون معصیت فانی شود لامحالہ طاعت باقی شود۔ و چون غفلت فانی شود
لامحالہ ذکر باقی شود۔ چنانچہ فنا سے جملہ صفات مذمومہ را بقا سے صفات محمودہ فنا بقا

خوانند۔ و البقاء۔ معنی باقی ہمیں کہ گزشتہ دشمن فانی۔ یعنی این طائفہ از بقا بقا
 فات چیزے نخواستند لیکن بقاے صفت نے خواہند۔ و از فانیات ذات چیزے
 نخواستند و لیکن فناے صفت وی خواہند بدان معنی کہ مراد از ہر چیزے عین آن چیز
 نیست و لیکن مراد معنی ہے اندران چیز۔ چون آن معنی موجود باشد مراد آن چیز را
 نام بقا و ہذا ز بہر آنکہ مقصود از ان چیز حاصل ہے۔ و چون معنی ازوے معدوم گردی
 آن چیز را فانی خوانند از بہر فوات مقصود وے۔“

دوسرے مسئلہ صوفیوں میں فناء فی التوحید اور بقا من الفناء

کا ہے۔ مخدوم اسی شرح اذاب المریدین میں اسکی بون شرح کرتے ہیں
 کہ:۔ معنی فناء نزدیک این طائفہ آن باشد کہ غلطی ازوے فانی گردد۔ و معنی فانی گشتن
 مخلوق آن باشد کہ اورا با کسے انس نماند و چیزے لذت نماند و تمیز نماند میان سوس و خوش
 و میان مذکور و مومک و میان خیس و نفیس۔ سوال۔ اینجا سکر مگیویر چون از صفات خود
 فانی گردد و ظائف شریعت ساقط شود جواب۔ آن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ بخود
 خود اورا ہمیں گرداند۔ دوئی اندر و ظائف شریعت ہمیں گردد۔ بگردانیدن حق نہ بقوت
 خویش۔ تا بصفات خود باقی بود حق امر وہی بحکم شریعت نگاہ میداشت۔ چون از صفات
 خویش فانی گشت متصرفش حق گشت۔ پس از تصرف ہوا افعال ما و پاک گشت۔ حق سبحانہ
 تعالیٰ اورا اندرین حالت مخصوصہ تبرک و ظائف معیوب نگرداند۔ کہ چون بندہ را حال فنا
 گردد درستی حال فنا آن باشد کہ محفوظ باشد از حق تعالیٰ ما بروے ہے۔ یعنی بوقت
 اگر فی الفناء و از اجہات ۱۱

فانی التوحید
 و بقا من الفناء

گزاردن امری آزد۔ و بوقت ترک منہی عنہ تک منہی عنہ بجا آرد تا اندر امر و نہی
 موافق باشد۔ چون حال سے این باشد فنا سے درست باشد۔ باز چون حال
 بر ضد این باشد غلبات شیطان باشد غلبات حق۔ و آنکه گفت تو کو
 النَّعِيمَ الْفَانِي لِلنَّعِيمِ الْبَاقِي۔ پس این چیز سے دادن بود و چیز سے
 ستن۔ بلکہ بدتری را بہتری فروختن۔ فانی دادن باقی ستن۔ ہمہ زہد را
 ہمچنین است۔ و آنکه گفت فَايِنْ حَالِ الْبُقَاءِ مِنَ الْفِنَاءِ۔ نزدیک
 این طائفہ از بقا بقا سے ذات نخواہند و لیکن بقا سے صفات خواہند۔ و از فنا
 فنا سے چیز نخواہند فنا سے صفت آن چیز خواہند۔ بدان معنی کہ مراد از ہر چیز سے
 عین آن چیز نیست و لیکن معنی است اندر آن چیز۔ چون آن معنی موجود باشد مر آن
 چیز را نام بقا نہند و چون آن معنی ازوے معدوم گردد آن چیز را فانی خوانند و این
 بر انواع است۔ بقا فنا سے اوصاف مذمومہ خواہند و بقا بقا سے اوصاف محمودہ
 خواہند و ہمچنین دیگر۔ و اینجا از بقا و فنا آن خواہند کہ فانی شود از جملہ اوصاف بشرتہ
 و باقی گردد در توحید۔ و معنی فنا آن است کہ جملہ حظوظ ازوے فانی گردد۔ اورا اندر چیز
 حفظ نامند و تمیز ازوے ساقط گردد۔ و معنی فانی گشتن آن باشد کہ اورا با کس انس
 نامند و ہمچنین لذت نامند و تمیز نامد میان مونس و محسوس و لذت و موملم چنانکہ بالا تقریر ہم۔
 و علامت صحت فنا آن است کہ آنچه حق راست بر سے ادا کند۔ یعنی امر را اگر کرد و از نہی
 اجتناب کند تا اندر امر و نہی موافق باشد۔ چون حال این باشد فنا سے

درست باشد و اگر حال برضد این باشد غلبات شیطان بود۔

وصول کو مخدوم یوں سمجھاتے ہیں کہ وصول کے معنی لغت میں
 . جسموں یا دو جوہر و لگا ملنا ہے۔ اور یہ خدا اور بندہ کو درمیان ٹھیک نہیں
 بیٹھتا۔ لیکن صوفیوں کی اصطلاح میں اسکے معنی "انفصال از غیر و اتصال
 بحق" کے ہیں۔ جس قدر کہ دل کو غیر سے انفصال ہو اور سید راوس کو حق سے
 اتصال ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دل سے مشغول بحق ہے تو اس حساب سے
 کہیں گے کہ "اصل بحق اور بحق رسیدہ" ہے۔ یعنی دوسرے سے جدا ہو کر اللہ
 سے مل گیا ہے۔ جس کسی کو غیر سے کامل انقطاع و انفصال ہوتا ہے اور اس کو حق
 کے ساتھ کامل اتصال نصیب ہو۔ اسے کہتے ہیں کہ جب کو انفصال نہیں
 نہیں مشائخون کا مقولہ ہے کہ۔ **الْوَضْعُ فِي الْفِصَالِ وَالصَّلَاةِ الْفِصَالِ**
بیت تاما سرنیک نام داریم ۛ در دل غنیم تو حرام داریم ۛ
ولایت کے کیا معنی ہیں۔ ولی کس کو کہتے۔ اور کس کو اپنی ولایت
کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ الہام سے متصوفین کی کیا مراد ہوتی ہے۔ انکے
یہاں کشف کے کیا معنی ہیں۔ ولی کو خرق عادات بھی ہوتا ہے یا نہیں۔
اولیا کو لوح محفوظ پر اطلاع کلی ہوتی ہے یا نہیں۔ انکی کتنی قسمیں
ہیں۔ ان امور پر محسوس کی جو رائیں ہیں اور نکا اظہار بھی فائدہ سے
خالی نہوگا۔

مخدوم فرماتے ہیں کہ۔ "ولایت بکسر واو وفتح واو قرآن مجید
 میں دونوں آیا ہے۔ بکسر واو کے معنی ملک و امارت کے ہیں اور بفتح
 واو کے معنی نصرت و فتح کے۔ بعضے اہل سلوک کہتے ہیں کہ بکسر واو کی
 دو قسمیں ہیں۔ ایک عام دوسری خاص۔ عام تو ظاہر ہے۔ ولایت عام
 ایمان ہے۔ جو شخص کہ ایمان لایا اولیائے خدا میں سے ہوا۔ مگر اس ولایت
 میں ترک امر و ارتکابِ نہی کا احتمال ہے۔ اور ولایتِ خاص پیر کا
 مرید کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس ولایتِ خاص کی نسبت
 صوفیوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک کا کلام تو وہی ہے جسکا ابھی ذکر ہوا۔
 اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ ولایتِ خاص ہے لیکن پیر جو مرید کو حق
 تک پہنچاتا ہے وہ محض خدا کی مشیت سے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے
 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور جیسا کہ پیغمبران علیہم السلام مردود
 ازلی کو مقبول نہیں بنا سکتے اور جیسا کہ پیر بھی جو رازلی کو موصول نہیں
 کر سکتا۔ مگر جیسا کہ اس شخص میں جسکو کہ ازل میں دولت قبول
 ملی ہوئی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی دعوت سے یہ دولت ظاہر ہوتی ہے اور سیطوں
 سے جسکو کہ ازل میں دولت وصول و قرب و کرامت ملی ہوئی ہوتی ہے
 پیر کی خدمت و صحبت سے یہ دولت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ
 جریان سنت الہی اسی وضع پر ہے۔ پیر ہی ہر کہ داری اور درویش

ہر حق شمر نہ گدیہ خویش : پیر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ خدا کے حکم سے مرید کو راہ دکھائے اور اس سے ریاضت کرانے اور جو چیزیں کہ آفاتِ راہ ہیں اول سے ہوشیار و متنبہ کر دے اور کہدے کہ یہ نہ نکر و اور وہ نہ کر و۔ یہی پیر کا کام ہے اور بس۔ ریاضت تک پہنچا دینا وہ خالص حق کا کام ہے۔ پس اول قول کے موافق مرید کو خدا تک پہنچانا ولایت۔ خاص میں داخل ہے۔ اور قول ثانی کے رو سے یہ ولایت خاص میں داخل نہیں ہے۔

ولایت کی تعریف کے بعد وہ ولی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "ولی فعیل کے وزن پر ہے جو فاعل کا مبالغہ ہے۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ طاعت کرتا ہے۔ اور اس کو معصیت نہیں ہوتی۔ اور جائز ہے کہ فعیل مفعول کے معنی میں ہو۔ اس سے ولی وہ ہوا کہ جس پر خدا کے احسانات اور افضال پیا پے ہوں اور اپنے عامۃ احوال میں جملہ محنتوں کو محفوظ ہو۔ اور سخت ترین محنت ارتکاب معصیت ہی۔ پس اللہ اس کو معصیت کی لغزشوں سے بچاتا ہے جیسا انبیاء کی شان سے معصوم ہونا ہے ویسا ہی اولیا کی شان سے محفوظ رہنا ہے۔ معصوم اور محفوظ میں یہ فرق ہے کہ معصوم ہر گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور محفوظ سے ارتکابِ گناہ اجیاناً بسبب ندرت ہو جاتا ہے۔"

ولی

معصومیت انبیا
و محفوظیت اولیا

مگر اس گناہ پر اوسکو اصرار نہیں ہوتا۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ
 يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِغَيْرِ حَالٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ۝
 اور ہر خصلت پسندیدہ جو بیان کی جا سکتی ہے وہ اولیا کی صفت ہوتی ہے
 وہ حق کے حق میں تقصیر نہیں کرتا۔ اور حلق کا حق ادا کرنے میں تاخیر
 نہیں کرتا۔ وہ عقاب کے خوف اور حسرت کی امید سے مطیع نہیں ہوتا۔
 وہ اپنے نفس کی کچھ قدر و قیمت نہیں جانتا۔ ^{راحت اخوی} رباعی آتا کہ رہ عالم تو
 بدیدند پڑ بیہوش سوی عالم توحید دویدند پڑ در نفی چو دیدند ہم
 معنی اثبات پڑ اثبات بانند وہمہ نفی گر دیدند پڑ خواجہ عثمان
 مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الْوَالِيُّ قَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا
 وَلَا يَكُونُ مَفْتُونًا۔ یعنی ولی صاحب شہرت ہوتا ہے لیکن فتنہ
 میں نہیں پڑتا۔ مگر اسکے خلاف ایک دوسرا کہتا ہے۔ الْوَالِيُّ
 قَدْ يَكُونُ مَسْتَوْرًا وَلَا يَكُونُ مَشْهُورًا۔ یعنی ولی پرشیدہ
 ہوتا ہے اور صاحب شہرت نہیں ہوتا۔ یہاں پر مخالف نے جو شہرت
 سے احتراز کیا ہے وہ اوس شہرت سے جو جسمین فتنہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ
 نہیں ہے تو جائز ہے۔ خواجہ مغربی نے بھی جو شہرت جائز رکھی ہے
 وہ وہی شہرت ہے جو خالی از فتنہ ہو۔ اور جو شخص کہ ولی صادق ہوتا ہے
 اوسکی شہرت میں فتنہ کا خوف نہیں ہوتا۔ کیونکہ فتنہ کذب کے ساتھ

دالستہ ہو۔ خواجہ ابراہیم ادرہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ولی بننا چاہتے ہو تو کلام غیبی شکی عن من الدنیا والآخرۃ وقرع نفسان اللہ واقبل یوجہک الیہ۔ نظم

بگزار تو خویش را و انگاہ	در عالم ما با سفر کن
بر بسند تو چشم را ز دیدن	در حضرت ما با نظر کن
پس جان عزیز خویشتن را	لے خواجہ زناخبر خبر کن
در عالم خویش ہر چہ بودت	زین پیش برد و آن بدر کن

ولی خدا کی دوستی اور ولایت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ اور اس کو اللہ اپنی بندگی کے لئے چن لیتا ہے۔ اور اس کو اپنے فعل کے اظہار کا نشانہ بناتا ہے اور انواع کرامات کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور آفات طبعی سے اس کو پاک کر ڈالتا ہے۔ اور نفس کی متابعت سے رہا کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہمت اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ اور اس کو ما سوا اللہ سے انس نہیں ہے۔ انبیا اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء متابعا ہیں

انبیا ہوتے ہیں اور جو ولایت کی نہایت ہے وہ نبوت کی ہدایت۔ اور تمامی انبیا ولی ہوتے ہیں۔ برعکس اسکے کوئی ولی بنی نہیں ہوتا۔

شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اَلْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ۔ یعنی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اسکی

فرق میان
انبیا و اولیا

الولاية افضل
من النبوة
کی تشریح

نسبت مخدوم اپنی مکتوبات دو صدی کے مکتوب صدر میں فرماتے
ہیں کہ:۔ "بعضے راگمان افتاد کہ این بحث ذری ذولی است۔ و این چنین نیست۔ این
دران است کہ (در انبیا) صفت ولایت قوی تر است یا صفت نبوت۔ و ہم در حق نبی است
اولیائی دو قسمین ہیں۔ ایک مشہور۔ دوسری مستور۔ جو مشہور
ہوتے ہیں وہ مشہور کی قسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو اپنے کو چھپاتے
ہیں وہ مستور میں شمار کئے جاتے ہیں۔"

اولیائی دو
قسمین ہیں

ولی کو اپنی مکتوبات
کی خبر ہوتی ہے
یا نہیں۔

اس مسئلہ میں کہ ولی کو اپنی ولایت کی خبر ہوتی ہے یا نہیں مخدوم
فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے اور بعضے
کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ خبر نہیں ہوتی ان کی حجت یہ ہے
کہ اس خبر کی وجہ سے خاتمہ کی طرف سے امن و اطمینان ہو جاتا اور یہ روا
نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کو بین الخوف والرجا ہونا چاہئے۔ اور جب خبر
ہوگئی تو خوف ورجا کی حالت باقی نہیں رہی۔ اسلئے ضرور ہے کہ خبر نہ ہو
اور جو یہ کہتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے ان کا یہ کلام ہے کہ اگرچہ اس خبر سے
امن و اطمینان ہو جاتا ہے لیکن اس امن سے اون کے ایمان میں کچھ
نقصان نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عشرہ مبشرہ کو جناب حضرت رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے بہشتی ہونے کی بشارت دیدی تھی۔
اور اس خبر سے اون کو امن ہو گیا تھا۔ مع ہذا اون کے دین میں کچھ فتور نہیں ہوا۔

یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم
 ہوا تھا۔ ولی کے حق میں ایسا کیونکر کہا جاسکتا ہے کیونکہ وحی منقطع
 ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وحی منقطع ہو گئی ہے لیکن حدیث باقی ہے
 یعنی الہام اور اسکی جگہ پر ہے۔ پس الہام سے معلوم ہو جاتا ہے مگر اس
 میں اسقدر صحت کا یقین نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ
 کیونکر یہ معلوم ہوا کہ یہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ اور اگرچہ اسکا جواب
 یہ ہے کہ نور معرفت و ولایت سے یہ امر معلوم ہوتا ہے اور اسکی تمیز ہو جاتی
 ہے کہ آیا یہ رحمانی ہے یا شیطانی۔ مگر پھر بھی یہ قطعی نہیں ہے کیونکہ
 نور ولایت و معرفت انکو استدراج و مکر سے باہر نہیں لیجا سکتا۔ پس جو شخص
 جانتا ہے وہ علامات و امارات سے جانتا ہے اور اس سے قطعاً
 پر ثبات نہیں ہوتا۔ کیونکہ استدراج و مکر باقی رہتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ
 کہ علامات و امارات استدراج و مکر سے باہر نہیں نکلتے کہ قطعاً
 معلوم ہو جا۔ پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ ولی کے الہام میں خطا و غلط کو
 مدخل نہیں ہے۔ کیونکہ باطن میں جو نور ہے وہ **فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ**
رَّبِّہِ ہے۔ اس نور سے البتہ جان سکتے ہیں کہ یہ من اللہ ہی یا نہیں۔
 پھر جسکو من اللہ پاتے ہیں اسکو قبول کرتے ہیں اور جسکو من اللہ
 نہیں پاتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ علاوہ برین ولی کو قوت کشفیہ

قوت کشفیہ

بھی حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت کشف کی یہ ہے کہ صاحب کشف حجاب سے باہر
 آجاتا ہے اور وہ اس چیز کا ادراک کرنے لگتا ہے جس کا قبل اسکے اوسنے ادراک
 نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ آیا ہے فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ كَشَفَ
 کی مختلف قسمیں ہیں۔ کشف نظری۔ کشف دلی۔ کشف الہامی۔ کشف
 روحانی۔ کشف خفی۔

کشف کی
 قسمیں

کشف نظری سے یہ مراد ہے کہ سالک کا دیدہ عقل بقدر رفع
 حجاب کے کشادہ ہو جائے اور معقول کے معنی او سپر ظاہر ہوں اور اسرار معقولاً
 او سپر نکشف ہونے لگیں۔

کشف نظری

جب سالک کشف معقولات سے گزر جاتا ہے تو اس کو کشف شہودی
 ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو انوار مختلف کشف ہوتے ہیں۔ اس کو کشف دل
 کہتے ہیں۔

کشف دلی

اس کے بعد اس کو مکاشفات متری ہوتے ہیں۔ اس کو کشف الہامی
 کہتے ہیں کہ ہر چیز کی حکمت وجود اور اسرار آفرینش ظاہر ہوتی ہے۔ سراجی
 اور درخت غارت ہو شش دل ما ۛ درد تو شدہ خانہ بدوشش دل ما
 ستریکہ مقدسان ازان بخیرند ۛ عشق تو فر و گفتہ بگو شش دل ما
 اس کے بعد مکاشفات روحی ظاہر ہوتے ہیں اس کو مکاشفات
 روحانی کہتے ہیں۔ اس مقام میں بہشت دوزخ دکھائی دیتے ہیں اور

کشف الہامی

کشف روحی

ملا کہ نظر آتے ہیں اور اونسے گفت و شنید ہوتی ہے یعنی جب روح کلی طور سے صفائی حاصل کر لیتی اور کرد و رت جسمانی سے بالکل پاک ہو جاتی ہے تو عالم نامتناہی کا کشف حاصل ہوتا ہے۔ ازل وابد کا دائرہ اوسکی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور زمان و مکان کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ ماضی و حال و مستقبل ہویدا ہو جاتے ہیں۔ اور جب مکان و زمان دنیاوی کا حجاب اٹھ جاتا ہے تو زمان و مکان اخروی کشف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مقام میں حیات کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ کشف روحی کے بعد کشف خفی ہوتا ہے۔ اسمین صفت سمعی۔ صفت بصری۔ صفت جمال۔ صفت جلال اور صفت قیومی مکشوف ہوتی ہے۔ صفت سمعی میں سماع کلام و خطاب ظاہر ہوتا ہے۔ اور صفت بصری میں رویت مشاہدہ ہوتی ہے۔ صفت جمال میں ذوق شہود و جمال حضوری ظاہر ہوتا ہے۔ اور صفت جلال میں فنا کے حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اور صفت قیومی میں بقا کے حقیقی نصیب ہوتی ہے۔

کشف خفی

اس زمانہ میں لوگوں نے بڑی شناخت ولی کی یہ ٹھہرا رکھی ہے کہ کوئی ایسا کام اوس سے سرزد ہو جو طاقت بشری سے پرے سمجھا جاتا ہو اور جب تک یہ بات اوس میں نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ مخدوم فرماتے ہیں

خرق عادت

کہ ہاں ولی کو خرق عادت بھی ہوتا ہے مگر یہ لازمی نہیں ہے۔ اور اظہار
 جائز نیست کتمان فرض ہے۔ اور اسیلے حتی المقدور یہ لوگ اسکے
 کتمان کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ "ترک فرض ایشان بر خود گزردا
 دارند" اور بزرگوں سے جو اکثر خوارق منقول ہیں وہ "در گرمی وقت بود
 یاد در حالت محکریات غیباً لم یدین۔ بدیت ترے است مرا با تو کہ کس محرم آن نیست
 گر سر برود سپر تو با کس نکشایم؟" اما جزا میں اگر کسی نے از بزرگے نقل کردہ باشد و از قانون
 و اصول بیرون باشد بداند کہ از ان بزرگ نیست۔ مریدان نادان از خود چیزے بنشانند
 بر ان بزرگ پر دختہ۔ اس کتمان کی فرضیت میں کیا حکمت مضموم ہے اسکی نسبت
 مخدوم فرماتے ہیں کہ "ایمان آوردن بر ایشان فرض نیست تا بر او صحت آن اظہار
 کراست کنند چنانکہ در حق پیغمبران برائے صحت دعوی نبوت بر ایشان اظہار معجزہ فریضہ
 شدہ است۔ و دیگر اگر ایشان اظہار کنند در شہرت اقتند از انجا احتمال دارد کہ فتنہ خیزد
 و عجب ہم تو اند بود کہ در آید۔" اسپر ایک مرید بول اوٹھا کہ اولیاء اللہ کو تو ایسی قوت
 حاصل ہے کہ عجب خود بینی سے اپنے کو بچا سکیں۔ مخدوم نے جواب دیا کہ "۔
 "با این ہم ممکن کہ در عجب اقتند زیرا کہ عصمت نیست۔" سائل نے پھر پوچھا کہ مرید کیڑ
 کے لئے بھی کبھی ظناہر کرتے ہیں یا نہیں۔ مخدوم نے فرمایا۔ کہ "آینہ نیست
 اما اگر صادق باشد و بلا ہوا و آفتہا کہ در ان گفتہ اند سبب نباشد و ابا شد۔"

اس مسئلہ کی نسبت کہ اگر کسی ولی نے کوئی ایسا فعل کیا جسکی تائید میں

تو کوئی روایت مذکور ہے اور نہ کوئی حدیث تو وہ فعل بدعت سمجھا جائیگا یا نہیں۔

مخدوم کی یہ رائے ہو کہ:۔ درین صورت جواب ہو وہ آید کیے آن ہے کہ ایجا چون عصمت

واجب نیست بجا جائز است۔ پس از روی اجلا و امتحان افتادن در بدعتی محال نہ بود اما چون

ایشان بار کتاب خطائے و معصیتے اسرار نیست مقرون بود بہ توبہ ۲ بدین صفت نیز از ولایت

بیرون نیامند۔ وجہ دیگر آن ہے کہ چون علم نزدیک این طائفہ منحصر بر منقول و مسموع نیست ۲ او

از اصحاب ولایت از باب قلوب ہے شاید کہ یکے از مفہومات اسرار کتاب و سنت بود۔ و این از

شرع درست ہے کہ اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَ بَطْنًا۔ قرآن را ظاہر و باطن ہے۔ اگر خبر توجہ

منقول و مفہوم دیگر نبوی۔ معنی ظہراً وَ بَطْنًا اشکاء چہ آمد۔

از اینجا ہے تفاوت خلقی در فہم معانی و اسرار است کہ بعد از اشتراک در ظاہر تفسیر۔ چون این

ثابت شد و او یکے از اصحاب ولایت و اصحاب قلوب ہے۔ اگر بمفہومے از مفہومات قرآن

کہ بروکشادہ ہے کاشے کند ہر آئینہ بیندہ را چون این مقام نبود برایشان اقرار ندارد۔ جز

بدعت چہ گوید۔ و او خود کار کتاب و سنت کردہ ہے۔

اولیا کو لوح محفوظ میں مسطور ہے اوس سے مطلع ہوتے ہیں یا نہیں اس کے

بارے میں مخدوم فرماتے ہیں کہ:۔ "اولیاء انظر بر لوح محفوظ باشد۔ اما اطلاع بکلی

بدانچہ در لوح محفوظ است آن از کجا۔ مگر بدان مقدار کیا اطلاع دہند۔ و بدان مقدار کیا ایشانرا

اطلاع باشد باطلاع اللہ تعالیٰ تو اند بود۔ اما در جمیع امور نہ تو اند بود کہ اسرار خداوندان انہما

کہ لانہایہ لہا۔ بحسب مقامات و درجات اولیاء اطلاع بود۔ چنانکہ کبریا

اولیا کو نوشتہ
لوح محفوظ
سے اطلاع

برسر اطلاع دادند و دیگر ابرو دوسرے دیگر ابرو سہ سہ سہ و دیگر ابرو چار سہ چھین کے آخر
بحسب روایات

بلا علم ظاہری کے
ولی ہونا ممکن
نہے یا نہیں۔

اندون اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلا علم ظاہری کے کوئی شخص دولت و کامیابی
سے مشرف نہیں ہو سکتا اور گویا اتنی کا ولی ہونا ناممکن ہے۔ حضرت مخدوم الملک علیہ الرحمۃ
خوان پر نعمت کی مجلس اول میں فرماتے ہیں کہ: "ایشان نیک بغیر علم
مشغول شدہ اند و اولیا گشتہ اند۔ اول علم در ایشان نہادہ اند انکاء و ولایت دادہ اند۔
نعوذ باللہ منها کہ ہرچ ولی بے علم باشد ما تخذنا للہ و لیتا جاہلاً
و انکما اول علم در ایشان نہادہ اند علم معرفت و علم راہ در ایشان بغیر کسب ایشان نہادہ اند
و لے این ناد رہت۔ این را فیض گویند ایشان ا فیض گویند و فیض رحمت خاص بہت
و خواص بدان مخصوص اند۔"

سعی کا مسئلہ بھی صوفیوں کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ مخدوم فرماتے
ہیں کہ "یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ چونکہ ظاہر کا فتنہ و فسق ہے اسلئے نہ تو علی الاطلاق
اسکو حلال کہہ سکتے ہیں اور نہ علی الاطلاق ہم بگرباطناً محمول بر وجہ ہے۔" اسکے بعد
وہ اپنے کلام کی تائید میں صاحب احیاء الغلوم کا قول نقل کرتے ہیں
کہ: "اگر کسی پر جب خدا اور اسکی بقا کا اشتیاق غالب ہے تو اس کے حق میں سماع
اس کے شوق کا محرک ہے اور اسکی محبت کا موکد اور اس کے آتش دل کو بچھڑکانیوالا
اور احوال شریف کو اس کے دل سے مکاشفات و لطافتات کو ذریعہ ہے کہ لا تعد ولا تحمل

ہیں۔ اور صوفیوں کی زبان میں او سکود خیر کہتے ہیں باہر لایا نوالا ہے۔
 پھر مخدوم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لئے سماع حلال ہے۔ کیونکہ ایسے شخص کے
 دل میں کہ او سپر خدا کی محبت غالب ہے وصال کے ذکر سے دیدار خدا یاد آتا ہے
 اور سراق کے ذکر سے حجاب من اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس میں وہ اس کا
 تسکین نہیں ہے کہ استنباط اور تفکر کے ذریعہ اس کی تطبیق کرے پس
 بجز سننے کے الفاظ اور معانی کے مفہوم پر جاوے سکے دل پر غالب ہیں
 سابق ہو جائے ہیں۔ سلف صلح اور مشائخ کبار نے لحن کے ساتھ اشعار
 سنے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار پڑھے گئے ہیں
 اور آپ نے منع نہیں کیا ہے۔

لیکن ایسے شخص کے لئے سماع حرام ہے جس کے دل میں محبت اور
 عشق اور مخلوق کا جبر نظر کرنا حرام ہے غالب ہو۔ اور جو کچھ یہ سنتا ہے
 بس اوسپی بیٹھا لیتا ہے۔ اسی اصول پر ایسا سماع حرام ہے اسلئے کہ داعی
 الے احرام ہے۔ استاد ابو علی دقاق کہتے ہیں السَّمْعُ حُرَامٌ
 لِلْعَوَامِ لِبِقَاءِ نَفْسِهِمْ۔ وَمَبَاحٌ لِلزُّهَادِ لِحُصُولِ مَجَاهِدِ تَعْمَلِ
 وَمُسْتَحَبٌّ لِأَصْحَابِنَا لِحَيَوَةِ قُلُوبِهِمْ۔ یعنی سماع حرام ہے عوام
 کے لئے۔ اسلئے کہ اوسکے نفس باقی ہیں۔ اور مباح ہے زاہدون کے لئے
 اسلئے کہ اونہیں مجاہدہ اور تزکیہ نفس حاصل ہے۔ اور مستحب ہے ہمارے اصحاب

یعنی صوفیوں کو اس لئے کہ ان کے قلب جاگ اٹھے اور زندہ ہو گئے ہیں۔ اور سماع کی نسبت جتنی وعیدیں اور حرمت سماع کی جتنی دلیلین ہیں وہ سب ایسے ہی شخص کے بارے میں ہیں جسکے حق میں اسکی اپنی زبونی حالت کی وجہ سے سماع حرام ہے جو شخص کہ اوراد و وظائف کو ترک کر کے سماع کو اپنی عادت بنا لیتا ایسا شخص سفیہ کہا جاتا ہے۔ اور شرع میں ایسے لوگوں کی گواہی مسیحی نہیں ہے بعضے مشائخ نے سماع کی چار قسمیں کی ہیں۔ حلال۔ حرام۔ مباح۔ مکروہ۔ وہ سماع کہ جسکے سننے میں دل کلی طور سے مشغول بحق ہو جا اور مجاز کے ساتھ مشغولی نہ رہے، حلال ہے۔

سماع کی عادت

تمام سماع

اور وہ سماع کہ جس کے سننے میں دل پوری طرح پر مجاز اور دوسرے فسق و فجور کے خیالات میں مشغول ہو جاے وہ حرام ہے۔ اور وہ سماع کہ جسکے سننے میں بطریق مساوات دل کچھ تو مشغول بحق ہو اور کچھ مشغول مجاز وہ مکروہ ہے۔

اور وہ سماع کہ جسکے سننے میں دل مشغول بحق و مجاز دونوں ہی لیکن حق کی مشغولی مجاز کی مشغولی سے بڑھی ہوئی ہے یہ از قسم مباح ہے۔ شادی کی تقریبوں میں جو سماع ہوتا ہو اسکی حالت یہ ہے کہ اگر وہ شادی مباح ہے اور سماع اسکا موکد ہے تو سماع بھی مباح ہے جیسا کہ عیدیں اور عرائس اور بچپن سے ہونے سے ملے وقت اور لڑکے کی پیدائش کے وقت۔

اور ختم۔ اور تم حفظ قرآن کے وقت کا سرود۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
 ایک غزوے سے لوٹتے وقت جب مدینہ کے کنارے پہنچے تو آپ کو لگے
 آگے ایک شخص رون بجاتا اور یہ شعر گاتا جاتا تھا شَعْرُ طَلْعِ الْبَدْرِ عَلَيْنَا
 مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ ۖ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى
 اللَّهُ دَاعِ ۖ

رنا بیگانہ عورت اور امر و کا گانا سننے میں فتنہ کا خوف ہے۔ اسلئے حرام ہے
 اور اس بارہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکایت کی جاتی ہے
 وہ ہملوگون کے احوال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آہنگروں کی جماعت
 کا طائفہ سے مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

مرید و نکو پیر کی ریس کر کے سماع سنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ وہ پختہ کار
 راہ پر چلا ہوا۔ اور منزل کی راہ درم سے باخبر ہوتا ہے۔ اپنی حالت کو اوسکے
 حال پر قیاس کرنا بالکل بے جوڑ ہے۔ اور وہ مرید جسکو احوال دل ظاہر نہیں ہوئے
 ہیں اور سیوا سے معاملت یعنی بجا آوری اعمال کے ابھی کچھ اوسکو معلوم ہی
 نہیں ہوتا یا یہ کہ احوال دل تو ظاہر ہو گئے ہیں لیکن اوسکی مشورہ ابھی شکستہ
 نہیں ہوتی ہے۔ پیر کو چاہئے کہ ایسے مرید کو سماع سے منع کرے کیونکہ اوسکے
 حق میں سود سے زیادہ زیان ہے۔

جس مجلس سماع میں درویشوں اور اہل اللہ سے کوئی ہنودمان نہیں

بیگانہ عورت اور
 کا گانا سننا
 حرام ہے

مرید و نکو پیر کی
 ریس پر سماع
 سنا نہیں چاہئے

مجلس سے
 سماع جاہل
 خالی ہو

جانا چاہئے۔

سمع کے لئے آداب مقرر ہیں۔ وہ تین ہیں :- مناسبت لخوان۔
مناسبت فرمان۔ مناسبت مکان۔

مناسبت لخوان
وزمان و مکان

مناسبت لخوان کے معنی یہ ہیں کہ سب ایک دل اور ایک
خیال اور ایک حال کے ہوں۔ یعنی سب درویش ہوں۔ یا اونکے
حرید و معتقد۔ اور کوئی فترائی یعنی مشتہد نہ ہو۔ اور کوئی تشکیک و منکر نہ ہو۔ یعنی کوئی
ساجد تیل و قالہ ^{نہ پرستہ طلبہ ہیں}
ہسنے والا۔ اور جبراً جاننے والا اور مضامین کو خراب پہلو پر لیجانو والا نہ ہو۔

مناسبت زمان سے مراد یہ ہے کہ ایسا زمانہ ہو جو وقت کوئی
تعلق و شغل نہ ہو اور تعلقات سے فراغت حاصل ہو یعنی اگر وہ وقت
ظہارت۔ یا نماز یا طعام کا ہو۔ یا کوئی ایسا وقت جو وقت دل پر گذر نہ ہو۔
تو سماع ان تعلقات کے باعث کوئی فائدہ نہ لگے گا۔ اور اسی لئے وقت
کو اولے کہتے ہیں۔ کیونکہ عادت یہی ہے کہ شب کے وقت دل کو جمعیت
اور مشاغل سے فراغت حاصل ہوتی ہے۔

مناسبت مکان یہ ہے کہ مکان خوب خوشبو اور مروج
یعنی ہوا دار اور عافیت کا ہو۔ اور صلحا و مشائخ کی جگہ ہو۔ ناخوش اور
تاریک جگہ نہ ہو۔ اور کسی ظالم کا گھر نہ ہو۔ اور راہ گذر نہ ہو۔

برقی اور اداسکی
مسل

نقص۔ حضرت مخدوم نے اسکی بھی تین قسمیں لکھی ہیں۔

حرک حلال ہے تو رقص بھی حلال ہے۔ اور اگر اسکا محرک حرام ہے تو
 رقص بھی حرام ہے۔ اور اگر محرک مباح ہے تو رقص بھی مباح ہے۔
 اور اسکی اصل یہاں سے ہے کہ ایک روز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اَنْتَ مِثِّيْ وَ اَنَا مِثْلَكَ
 فَجَلَّلَ۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسکو سکر حرکت میں آئے۔ اور حضرت
 جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَسْبَهْتِ خَلْقِيْ وَ خَلِقِيْ۔
 یعنی تو مجھ سے صمدت و بھرت میں مٹا بہت ہے۔
 فَجَلَّلَ یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حرکت میں آئے۔ اور اسی طور سے حضرت زبیر
 رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوْلَانَا فَجَلَّلَ۔

و جد کی نسبت مخدوم فرماتے ہیں کہ وہ حزن و اندوہ کہ جس سے
 سوزش و الم ہوا و سکو صوفی و جد کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف جوح سے ہو سکتا ہے
 خوف عذاب۔ درد فراق۔ سوزش شوق و محبت۔ و ازین قبیل۔

معدن المعانی کے باب ثقت دوم میں مخدوم فرماتے ہیں کہ
 "ہر جرحہ را ادبے است کہ بدان مخصوص است۔ بعضے مشایخ رحمہم اللہ میگویند کہ حسن ادب
 با خداوند آنت کہ ہر سچ جرحہ از جوارح تو در غیر رصاے خداوند نجسند۔ پس ادب زبان

یعنی یہ تو حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ نے زبان کی ادب تعلیم فرمائی۔ اور انہوں نے کہ ہر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر فلک گو
 بہنیں بلکہ پابند شریعت نبوی کو بھی جوڑی اختلافات کے سبب گمراہ و گمراہ کہنے لگتے ہیں ایمانی سی
 لکھ کر حرم شریف کے قوسے بھی منگوا لیتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ
 والسلام اور بزرگان دین کی سکھائی ہوئی تعلیم کی کیا کیا غور تیزی کی گئی۔ حضرت مخدوم معدن المعانی
 کے باب اول میں فرماتے ہیں "برائے حکم اسلام مجدد قول می باید در سول علیہ السلام گفتہ

و جد اور اسکا
 وجہ

ادب جوارح

این است کہ ہمیشہ بزرگ خداوند تر بود و ذکر برادران بخیر کنند و دعا کنند مرا ایشان را نصیحت
 کنند و پذیرد هر دو گوید چیزے کہ ایشانرا کاره باشد۔ و در مکانے سخن موافق حال کند
 کہ بزرگان گفتند انزل کل مقام مقال۔ و ادب بمع آنت کہ استماع محسوس و سرود
 و غیبت ہر منکرے کہ ہست نکند بلکہ انچہ ذکر خداوند ہست و دعا و نصیحت و حکمت است
 و انچہ بیان فائدہ دین دنیا ہست بشنود۔ و ادب نظر آن ہست کہ از دیدن تا محرم
 پوشد و از عیب مردمان برادران از جملہ محرمات و منکرات پوشیدہ دبرد۔ و ادب
 دست آنت کہ ببدل و احسان کشادہ دارد و بخدمت برادران نیز۔ و بدان استعا
 نکند بمعصیت خداوند۔ و ادب پامے آنت کہ بدان معنی نماید بر طاعت خداوند و صلاح
 نفس خویش و برادران خود و استعانت کنند بدان بمعصیت حق۔ و آداب دل آغا
 احوال محمودہ ہست و نفعی خواطر مذمومات و نفع کر کردن در اعلا و نفعائے خداوند در عجائب
 حلق خداوند۔ و از آداب دل ہست کہ گمان نیک کند بخداوند و بچشم مومنان و پاک کردن
 او از غل و غش و حسد و خیانت و از عقیدہ بد کہ این ہمہ از جنابات دل ہست
 پھر اوسے معدن اطمانی کے باب شہرت و دوم میں مخدوم سے

۴ اَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا الْآلَاءَ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ حَتَّى يَعْلَمُوا
 دوم از جناب است کہ مانند از علماء حق مجسم یعنی کسی نیک خداوند را جسم بیگم کہ حکم بکفر نمی کند۔ میگویند
 کہ معرفت و تنزیہ اگر شرط محبت ایمان بودے بر رسول واجب بودے کہ حکم با بیان بیکے کر دے
 مگر بعد از تفحص کہ او را معرفت خداوند نفعائے و محبت تنزیہ ہست یا نہ
 چون حکم کرد با بیان حلق بنیر این تفحص برانستہ کہ این شرط ہست ۱۲

مروی ہے کہ: "صلاح ہمہ اعصاب رستہ بصلاح دل است و فلا ہمہ اعضا بصلاح دل"

ہست و شرع برین اردت الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا اصلحت صلحت

یصلحیها و اذا فسدت فسدت بفسادها سائر الجسد الا وہی

القلب..... کار دل مشکل است و راه یافت او دشوار و دل گنج

کہ درین خاک مدفون است۔ و خواجہ نظامی را اشارت برین است۔ مثنویات

خاک تو آئینہ زنجہا است و بر سر این خاک بسے گنہا است..... دل است

کہ آئینہ دیدار خداوند است چنانکہ در مثنویات خواجہ عظام رحمۃ اللہ علیہ مثنویات

پادشاہ خویش اور دل برین ہے عرش از ذرہ حاصل برین ہے بہت دل آئینہ

در دل مگر نہ تائب بینی روے او بردل مگر: گر تو میداری جمال یار دوست و دل جان

کامیسنہ دیدارنا و است: این خود اشارت ہے کہ بردل کردہ اندو در حقیقت دل گرا از ہر

کہ چیزے تو اندگفت و با چیزے تو اند نوشت۔ خواجہ حسن را درین بیتے خوب است

بلیت۔ اے حسن این چه مینویسی تو: و تسلیم آہستہ دار فرمانیت.....

خواجہ حسری رحمۃ اللہ میفرماید کہ دل ناسہ است۔ یکے بچون کہہ است کہ اور اچھکس

تواند جیسا نید و دیگر چون درخت است کہ ہلش اگرچہ ثابت بود اما باد اور ار استا

و چیا بجنبا ند۔ و دیگر لے بچون پر مرغ است افادہ در صحراے باد ہر طرف کہ خواہد

بجنبا ند و اور استرار نہ۔"

اس مسئلہ میں کہ زن و فرزند با پٹن زروسیم وغیرہ کی محبت سے

زنی فرزند وغیرہ
کی محبت سے
طاقت کوزبان کا
خوف ہی نہیں

طالب کو زبان کا خوف ہی یا نہیں۔ مخدوم سے معدن المعانی کو باب
 سی و دوم میں منقول ہے کہ "اگر کسی باور و پروردگار دست مبارک دین دست داشتن غلط
 در محبت حق نباشد مگر آنکه محبت ایشان بر محبت حق غالب آید آنگاه زبان دارد و همچنین زن و فرزند
 یا نخبہ محبت آن مشروع است اگر با این همه محبت یکند جائیکہ مشروع است در ان مشابهت
 و قتلہ در محبت حق نباشد و همچنین اگر کسی را محبت بر روی او باشد براسے آنکہ میدانہ اگر این برکن
 باشد دل من قانع باشد و عبادت بے وسوسہ تشویش آید مفرغیت..... زیرا کہ محبوب
 لذتہ روا باشد کہ یکے باشد و چیز ماے دیگر محبوب بود و طبیعت آن محبوب.....
 و ما محبت غیر اصلہ این زبان دارد و این نشاید و از نجاست کہ اہل محبت جملہ مہنومات و مخلوقات
 را دوست بدانند ازین جهت کہ فعل و وضع و خط و دستاویز پس این عین محبت دوست بود نہ محبت آن
 چیز بعینہ"

مسائل تصوف کی تحقیقات سے مخدوم کی تحریرات بھری پڑی
 ہیں کن کن باتوں کا ذکر کیا جاے۔ فرق تا بقدم ہر کجا کہ میں گم ہے کہ شمر
 ہا من دل میکشد کہ جا اینجاست ہا صرف بڑے بڑے مسنون ہی کا اگر ذکر کیا جا
 تو کتاب بڑھ جائیگی اور لوگوں پر اچرن ہو جائیگی۔ اسلئے اس سلسلہ کو میں
 بہین پر ختم کئے دیتا ہوں۔ اگر کسی کو پوری طرح اونسے اطلاع حاصل کرنی
 منظور ہو تو مخدوم کے کلمات کی طرف رجوع کرے اور اونکے ملفوظات و مکتوبات
 اور رسائل کو بالاستیغاب دیکھے۔

حصہ سوم

جس طور سے حضرت امین خسرو کے دوہے اور دوہرے زبان زبانوں
 عام ہیں اسی طور سے بہت سے دوہے اور دوہرے محذوم سے بھی
 منقول ہیں۔ ان کے مضامین مختلف ہیں۔ کچھ تو امراض کے نسخے ہیں اور کچھ
 معرفت و حقائق کے بیان۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شش کی حالت
 میں یہ کہے گئے ہیں۔ ان کی زبان پورے طور سے اپنے زماں کو
 بتا رہی ہے اور اردو زبان کس درجہ پر تھی اسکا بھی پورا پتا لسنے ملتا ہے۔
 جو دوہے نسخوں سے متعلق ہیں ان کی نسبت یہ کہنا ہرگز بیجا نہوگا کہ یہ محذوم
 کی اعلیٰ لیاقت کے شاہد عادل ہیں۔ ان کے تجربے اسکو ظاہر کرتے ہیں
 کہ جس طرح سے وہ امراض احتلاقی کے طبیب تھے اسی طرح سے وہ امر
 بدنی کے بھی طبیب تھے۔ یہ نسخے اکثر با تجربہ مین لائے گئے اور تیر بہد
 نکلے۔ صوبہ بہار میں شاید ہی کوئی مقام نکلے جہاں ان نسخوں میں سے ایک
 بھی مشہور نہ ہو۔ آئے دن غربا و امرا میں انکا تجربہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن میں افسوس
 کرتا ہوں کہ یہ صرف زبان ہی پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں۔ شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ یہ
 محذوم کی زبان کا اثر تھا کہ ان کو اسیر کا خاصہ ملا اور چونکہ زبان ہی سے نکلے تھے

محذوم کے
 دوہے

زبان ہی کو انھوں نے اپنا مسکن بنایا۔ یہی بڑی وجہ اسکی ہے کہ کسی شخص کو باوجود
تفحص و تلاش کے بھی یہ مجموعہ حالت میں بہنیں ملتے۔ مجھے بھی باوجود تفحص
بلیغ کے چند ہی دستیاب ہوئے کہ ذیل میں درج کرتا ہوں۔

۱

پات کسوچی بکہ ہرے اور بھول رتوندھی جاے
جر کسوچی باگہ روئین۔ بیج سے، بیج سے

۲

تل۔ تھی۔ دانا۔ تیکر۔ تال کھانا
گھی شکر میں سانا۔ کھائے زمانہ ہوڑانا

۳

ہلدی زیر ایک ایک ٹنگ	”دودھ پھٹکری مردانگ
کر او برابر تھو تھا ڈار	ایم چنے بھر۔ در چین چار
نین کا بید اترتے ہرے	پوست کے پانی سے پڑی کری

۴

نیلا تھو تھا آگ جلاوے	نون مرچ مجھٹھ لے آوے
پیس برابر منجن کریا	بودھ پٹھانی کتھ پا پڑیا
دانت کا پیرا کبھو نیاوے	منجن کر کے پان جیاوے

۵

”ہر بہیرا اوٹلا اور چیتا
کھانسی سانسی سب جرجاے
ننگ سونٹھ ملاوے میا پیتا
آن زجانوں کتا کھائے

۶

”جی مگن میں ہے کہ آئی میں سہانی رتیاں
چنکے کالں تھے بہت دنسے بنائی گتیاں“

مخدوم کی تصنیفات کی تعداد کثیر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ایک بڑا حصہ زمانہ کی ناقدر دانی اور مسلمانوں کی عام جہالت و افلاس کے نذر ہو گیا۔ عتیق سے عتیق نسخہ بھی اکثر کا اب بہنیں ملتا۔ نہایت کوشش و تلاش سے ذیل کے چند رسالے مجھے ہاتھ لگے جنکے سہارے پر اس سیرۃ کی بنا قائم کی گئی۔

مکتوبات صدی۔ مکتوبات دو صدی۔ مکتوبات بست و ہشت۔ اجوبہ۔
فوائد رکنی۔ ارشاد الطالبین۔ ارشاد الکلین۔ رسالہ مکہ بیحدن المعانی۔
لطائف المعانی۔ مخ المعانی۔ خوان پر نعمت۔ تحفہ عینی۔ ملفوظات زاد سفر۔
عقاید شرفی۔ شرح آداب المریدین۔

ان میں کچھ تو مکتوبات ہیں اور کچھ ملفوظات اور کچھ رسالجات اور ایک شرح۔
ملفوظات کو بھی مخدوم کی تصنیفات میں میں اسلئے داخل کرتا ہوں کہ جتنے جامع

مخدوم کی
تصنیفات

ملفوظات کے ہیں وہ اپنے ملفوظ کی آغاز میں اسکا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری ملفوظ گویا بلفظہ مخدوم کے کلام ہیں۔ اور بعد اختتام مخدوم کی نظر سے گزرنے گئے ہیں اور جہاں کہیں کوئی شعر یا عبارت اصل تقریر سے اولٹ پلٹ ہو گئی تھی مخدوم نے خود درست فرمایا ہے۔ میں پہلے فرادیٰ فرادیٰ انکی وجہ وزمانہ تحریر کا ذکر کرونگا اور پھر ان پر ایک بسیط اور عام بحث

(۱) مکتوبات صدی :- اس میں جتنے مکتوبات ہیں اونکا زمانہ تحریر شکستہ پجری سے شروع ہوتا ہے۔ انکی تحریر کا باعث یہ ہو کہ قاضی شمس الدین حاکم قصبہ چوٹسہ جو اس زمانہ میں ضلع شاکا آباد علاقہ کشنری پٹنہ کا ایک غیر مشہور دیہات ہے مخدوم کے مریدوں میں سے تھے۔ اونہوں نے کرات و مرآت عرض کیا کہ بوجہ موانع روزگار و زمانہ غدار مجلس کی حاضری سے قاصر ہوں اگر بذریعہ تحریر مسائل تصوف سے اطلاع دیجائے تو میں بھی فیض مخدوم سے محروم نہ رہوں۔ مخدوم نے اونکی استدعا منظور فرمائی اور یہ مکتوبات لکھو گئے۔ حضرات مجلس نے انکی نقلیں رکھنا شروع کیں کہ یہ مجموعہ جمع ہو گیا۔ شعر۔ قاضی پسر نشانہ شد و خود جہانیاں :- سرمایہا برند ہمہ زین نفود غیب۔ ان مکتوبات میں قدر حصول حاجت اور مسائل کے سوال کے تطابق کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔

(۲) مکتوبات دو صدی :- ان میں کے کوئی ڈیڑھ سو مکتوبات

مکتوبات صدی

مکتوبات صدی

لوگوں نے الگ چھاپ دئے ہیں اور مکتوبات یکصد پجاہ کے نام سے مشہور کر رکھا ہے۔ حقیقتاً وہ کوئی مستقل رسالہ نہیں اسی مکتوبات دو صدی کا ایک حصہ ہے۔ اس مجموعہ میں جتنے مکتوب ہیں وہ ماہ جمادی الاول سے اول ماہ رمضان ۱۶۹۹ ہجری تک کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مکتوب ایہم شیخ عمرا۔ قاضی شمس الدین۔ قاضی نراہد۔ مولانا کمال سنتوسی مولانا صدر الدین ملک خضر۔ امام تاج الدین۔ رضی الملک ملک محمود۔ مولانا محمود ستگائیں۔ شیخ محمد ظفر آبادی المعروف بدیوانہ۔ امام سلیمان۔ مولانا مظفر شیخ مغربی۔ داور ملک امام سلطان محل۔ مولانا قیام الدین باینید۔ ملک الامر ملک مفرح۔ سلطان الشرق فین و نریشاہ۔ ہیں۔ یہ مکتوبات اوقات مختلفہ میں بعض مریدوں اور معتقدوں کی عرضداشت پر جو مخدوم کی خدمت و مجلس سے دور پڑے تھے اور کلام لطیف کو سنکر فائدہ اٹھانے سے محروم تھے لکھے گئے ہیں۔ لیکن اسمیں جتنے مکتوب ہیں اون میں اپنے اندازہ علم کو نظر انداز کیا گیا ہے اور سائل کے قدر فہم کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسلئے طرز بیان سبب ایسا صاف اور دقت سے بری ہے کہ تھوڑی استعداد کا آدمی بھی اون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

(۳) مکتوبات بست و شرت :- اس میں اون مکتوبوں کے پس ماندہ ہیں جو پچیس برس کے عرصہ میں مخدوم نے مولانا مظفر کو لکھے تھے اور جنکو

مکتوبات
بست و شرت

مولانا نے اپنی رحلت کے وقت اپنی قبر میں کچھ دینے کی وصیت کی تھی۔ چند جو بچے بچائے چھوٹ گئے تھے وہ یہ ہیں۔ ان میں اکثر مکتوب ۶۶ء کے بعد کے ہیں۔ کیونکہ مکتوب شانزدہم میں اسکا ثبوت موجود ہے۔ آپ مولانا مظفر کو لکھتے ہیں۔ "آنکہ نوشتہ بود این زمان مطالع شرح آداب المریدین طاقت مذکورہ شرح آداب المریدین ۶۶ء ہجری میں حتم ہوئی ہے اسلئے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مکتوب سن مذکور سے بعد کے ہیں۔"

(۴) اچوہ:۔ یہ سالہ اولن سوالات و جوابات کا مجموعہ ہے جو تراہلہ بن محمد بن نظام اور دوسرے اعزہ و احباب جو رات دن مخدوم سے کرتے رہتے تھے۔ اسمین سوال و جواب کے طور سے اہم اہم مسائل کا بیان ہے۔ ہر سوال کا مخدوم نے جو جواب دیا ہے وہ اسکو تیار بنا ہے کہ وہ ہر سئلہ کے مالہ و ماعلیہ پر کیسے حاوی تھے اور انکو کس خوبی سے سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تصویف کے مسائل سے واقف ہونا چاہتا ہو تو اس کے لئے اس سالے سے عمدہ اور فائدہ بخش کوئی دوسرا سالہ ملنا مشکل ہے۔ زبان بھی نہایت سلیس اور تقریر بھی نہایت چست و مدلل۔

(۵) فوائد رکنی:۔ یہ رسالہ حاجی رکن الدین زرارہ الحرمین کی لکھا ہے۔ اس غرض سے کہ سفر و حضر میں اونکا مونس و روزگار ہو لکھا گیا تھا۔ اسکے اکثر مضامین اہمیت سے لئے گئے ہیں۔

(۶) ارشاد الطالبین :- اس رسالہ میں اسکا بیان ہے کہ طالب کس
کیسا ہونا چاہئے اور اسکی کیا غرض اور علت غائی ہونی چاہئے۔ یہ چند ورقوں
کا رسالہ ہے اور اسمین بھی داد قادر الکلامی دی گئی ہے۔

(۷) ارشاد السالکین :- اسمین مسئلہ وحدت وجود سے بحث
کی گئی ہے۔

(۸) رسالہ مکیہ :- اسمین ذکر و مراقبہ سے بحث کی گئی ہے۔

(۹) معدن المعانی :- اسمین ۱۵ اشعار ۱۶ لکھ کے قبل تک کے

مفہوم ہیں۔ اسکے جامع مزین بدرعہ شاہین۔ اسکی صورت پذیر ہونے کی

حالت جامع کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ "درہر مجلس و محلے البتہ از طالبان صادق و مردان

فائق و بندگان موافق کہ حاضر بودند ہر کسے درخو حال کار خود ایراد سوالے از طریقت و التماس

بیانے از شریعت و درخواست اشائے از حقیقت عرض میداشتند بندگان مخدوم نامور شریف

پرورد در مقابلہ سوال مسائل جوابے شافی و بیانے کافی بعبارات و پذیر و اشارات بے نظیر

ارزانی میداشت..... بقدر وسع و اجہاد خود آنچه یاد توانست داشت

بہ توفیق ازلی و عنایت لم یزلی آنرا جمع کرد۔ جہا ممکن رعایت عین لفظ نگذاشت مگر بنا بر

عجز و نقصان خود اگر عین عبارتے یاد نماندے و معنی آن تمام و سالم در خاطر ماندے ضرورتے

بعبارت مناسب آن معنی را در آورنے کے کہ از عبارات معنی مقصود بہت۔ آماد معنی بہرچہ

و حالے تصریف و تغیرے کردہ تا اگر معنی یاد نماندے ورق سادہ گزاشتے و در محلے

ارشاد الطالبین

رسالہ مکیہ

معدن المعانی

دیگر عرض داشتے بعد آکر بجواب مشرف شد سے یادداشتے و باتفاق مجلس تمام در کتابت
 آورد سے ہمیرین بنا کہ بناید غلطے و نسخے چاہے رفتہ باشد از جمع کردن این مجموع بجا
 رفیع شیخ بزرگوار خود عرضداشت و التماس نمود کہ در مجلس خریف هر چه بنده خاکپای و درویشا
 در کتابت آورد بجز روز از کمال عاطفت متمسک بچسارہ را با جابت مقرون گردانید تا من اولہ
 الی آخرہ با صیقا در مجلس رشیع بگزشت سبقتا بعد سبق و کلمتہ بعد کلمتہ و حرفا بعد حرف
 قرأت کرد و چند جا کہ بچارہ را در کتابت سہو سے رفتہ بود بلطف اصلاح فرمود و در بعضے محلبا
 کہ در وقت قرأت حکایتے یا مثالے مناسب تقریر و بیٹے و رباعی مناسب بر منقرو
 و ایراد سے و جوابے کہ بر تقریر بندگی مخدوم را فراہم می آمد سے یعنی ہم خود بیان میکرد آنگر
 نیز درج کردہ تا عالم و عالمیان را حفظ و نصیب از وقت پاک ایشان بمطالع ملفوظا
 مرغوب ایشان حاصل آید و بچارہ را سبب ثبات ایمان و آمرزش گناہان در یافت
 مراد ہر دو جہان گردد“

(۱) لطائف المعانی :- یہ ماخوذ ہے معدن المعانی سے۔

(۲) مخ المعانی :- اسکے جامع سید شہاب الدین عماد

حالی ہیں۔ اسکا سن تالیف معلوم نہیں۔ یہ بھی جیسا کہ اسکا نام ظاہر کرتا ہے
 مخدوم کے ملفوظات سے مستخرج ہے۔ جامع اسکے لکھے ہیں کہ۔ ان چند ذکر خوب
 و عبارات مرغوب از ملفوظات استخراج کردہ وہا ممکن رعایت
 عنین لفظ نگراشت مگر بنا بر تکرار و باطول حکایات اباسیچ و بچے و حاملے فرقت و تغیر

لطف المعانی

مخ المعانی

نکودہ! اگر لفظ یا معنی مفہوم نشدے آن را فہم کر دے بعدہ باتفاق تمام در کتاب
آوردے۔ پھرین نیا کہ غلطی یا نسخے جاے رفتہ باشد از جمع کردن صحیح المعانی بجا
رفیع شیخ بزرگوار خود بواسطہ مولانا خواجہ عرضداشت و التماس نمود کہ نظر مخدوم جہان بگردد
از کمال شفقت متمسک بچارہ باجابت مقرون گمانید۔ من اولہ الی آخرہ مطالعہ کردہ و چند جا
کہ بچارہ را سہو و خطا رفتہ بود، ملطف قدیم اصلاح فرمود و بعضے محلہا مناسب تقریرینے در با
مناسب تخریر بود آرا نیز درین درج کرد تا عالم و عالمیان را حفظ و نصیبے حاصل آید۔

(۱۲) خوان پر نعمت :- اسمین از ابتداے ۱۵ اشعبان ۱۳۳۷ھ

نهایت ۱۵۷۷ھ کے ملفوظ ہیں۔ یہ گویا معدن المعانی ہی کا ضمیمہ ہے
اسکے بھی جامع ترین بدل سر عربی ہی ہیں۔

(۱۳) تحفہ عینی :- اسمین از ابتداے ۱۵۷۷ھ لغایت ۱۵۷۷ھ

کے ملفوظ ہیں۔ اسکے جامع بھی ترین بدل سر عربی ہیں۔ یہ زمین بدر عربی کے
سلسلہ ملفوظات کا چوتھا ملفوظ ہے جیسا کہ اوٹکی آیات ذیل سے ظاہر ہوتا ہے
قطعہ شد تمام این تحفہ عینی و ملفوظات قدس بہ در سہ شبہ وقت ظہر از خون لطف

پیر پاک : چارمین بحرست از بہر نقابے لفظ پیر : باد شائع در ہمہ عالم بعون اصطفاک
ہفتصد و ہفتاد سال از ہجرت مقصود گفت : ہم بہت زمین کہ آمد در ریش کتر خاک
افسوس در میان کا تیسرا ملفوظ مجھے : لا۔ زمین بدل سر عربی نے اسکی آغاز

خوان پر نعمت

تحفہ عینی

میں جذبات اسکی تعریف میں لکھی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ **مشتوی**

ایجاہمہ قوت دل ہم قوت جانی است	این بحر آبی است درین کائنات محالی است
ایجاہمہ وحدت صرف است و خبر نیست	ایجاہمہ اسرار الہی است و گریہ نیست
ایجاہمہ نوشش است دلانیش یابند	ایجاہمہ چیزے کہ ازین پیش نیابند
عیشے طلبم زمین کہ درویشین نگنجد	درے طلبم زمین کہ بدارین نگنجد
اورا بعموم کرم ہے پیر جہان دار	در ہر دو جہان خادم مخدوم جہاندار

شرح آداب المریدین

(۱۴) شرح آداب المریدین :- یہ کتاب آداب المریدین مصنف
حضرت ضیاء الدین نجیب سہروردی کی شرح ہے۔ روز جمعہ وقت
اشراق ماہ ربیع الاول ۱۰۶۵ھ میں شروع ہوئی اور روزہ شنبہ ماہ ذی الحجہ ۱۰۶۶ھ
میں ختم ہوئی۔ اسکی وجہ تصنیف کو مخدوم آخر سالہ میں یون تحریر فرماتے ہیں۔
"میں گوید مستعملہ ویش احمدی محیی منیر علی الملقب بشرف غفر اللہ له ولوالدہ یہ لایحی
والمجمیع المؤمنین المؤمنات کہ بارے از زبان این درویش مسٹے بقاضی اشرف شرف اللہ
تعالیٰ میں اصحاب ہذا العلم کہ محب این طائفہ و قابل فن ایشان بود ازین درویش التماس
نمود کہ کتابہا در علم سلوک ہر چه محتاج الیہ بہت و طالب دین بدان راہ راست یابد و مطلوب
رسد بیشتر از انست کہ کسے آزا تواند خواند یا تواند نوشت۔ ہر یکے براسے مریدان معتقدان
نویس بر وقت تاکہ ہم اشفق الناس علی الخلق بودہ اند بر اندازہ فہم نوشتہ اند
لیکن بعضے نسخہ عربی افتادہ بہت اگرچہ ایشان از مقام خویش نزول کردہ اند و در قلم آردہ

پائین ہم پر نسبت مبتدی معانی و الفاظ ان اعلائے والتواے تمام دارد آزا قہم کردن علم لغت
 و تعریف و نحو باید تاکہ انان بہرہ گیرد۔ و آن ہمہ را اگر کہ تحصیل کند عمر خود از میان
 گزشتہ باشد..... خصوصاً نسخہ آداب المریدین کہ از تصنیف شیخ المشائخ
 امام المتقین ضیاء الحق الدین ابو نجیب عبد القاہر محمد سہروردی
 کہ در ان خدمت شیخ متکب آیات قرآن احادیث کردہ بہت و از کلمات فضل آئین شرس
 و ازان مشائخ سلف رضوان اللہ علیہم نیستہ آردہ می خواہم کہ آزا بخوانم اگر در حالت خواندن
 ترجمہ سود و در ان اطمینانے رود بمنزل شرح گردد۔ برین نادان و دیگر مسلمانان ادراک
 آن آسان شود و مرخاص عام ازان نصیب و حقیقے بود و طالبان الہی و اہر ان نامتنا
 کہ پس روان نبوی و حبان مصطفوی اند دستوری گردد۔ بنا بران باعث و بہ سبب این
 قضیہ مرصیہ بر خود استرام نمودم و چنانچہ مفہوم گردد در طے کتابت آوردن گضم تا اورا
 و مسلمانان دیگر را در مطالعہ آن منفعت دینی بحاصل آید۔ و باشد کہ کسے نظرے بران
 نوشتہ کنند و اورا آنجا کشایش بود یا وقت کسے بمطالعہ آن خوشش گردد۔ حق سبحانہ
 تعالیٰ ابن درویش ادرکار وے کند۔

(۱۵) عقاید شرفی :- اس میں اہل تصوف کے عقائد
 کو بیان کیا ہے۔

مخدوم منشیوں کے اوس طبقہ کے لوگوں میں ہیں جنکی تحریر دن پر خاں زری

عقاید شرفی

مخدوم کی انش
ریحانی

کرتی علی العموم بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور جکی خوبیان زیادہ تر معنی سے متعلق
ہیں۔ الفاظ سے انکو بننا تھا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور انسا انکا مایہ افختار و
استیاز نہیں۔ انکے دربار میں الفاظ کی صرف او سبقت و وقت ہو جس قدر
کہ کسی مقصد کے آگے کی ہونی چاہئے۔ یعنی وہ اظہار معنی کے آگے ہوتے ہیں اور
انشاز انکے معنوی مسافر و نگارین تاہم یہ کہنا کہ انکی تحسیر میں پایہ ادب گری ہوئی
ہیں سراسر انصاف کا خون کرنا اور حق سے چشم پوشی کرنی ہے۔ الفاظ کی صحت
بندش کی نفاست۔ ترکیب کی خوبی۔ جملوں کی چسپیدگی۔ بیان کی سلاست
اداکی شوخی۔ زبان کی جربستگی اور بساختہ پن۔ الغرض فصاحت و بلاغت کے سارے
مراتب ان میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ لفاظی و قافیہ پیمائی اور بیکارگی ذوق
ذوق و بقیق انکے یہاں تحسیر کی علت غائی نہیں سمجھی جاتی۔

انسان کے جذبات و خیالات اور ہر حرکت و سکنت سے کچھ نہ کچھ
ضرور ٹپکتے ہیں اور اونکا پر تو ہر قول و فعل میں نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ
لازم ہے کہ ہر منشی کی انشائیں اور اسکے جذبات و خیالات کا اثر کبھی پوشیدہ
اور کبھی نمایاں ضرور پایا جاتا ہو۔ یہ ہر دون کا لایعنی پن۔ فلسفیوں کا فلسفہ منطقیوں
کی منطق۔ مورخوں کی تاریخ دانی۔ ادیبوں کی ادب۔ مدبروں کے خیالات مدن
دہریوں کی دہریت۔ خدا شناسوں اور خدا ترسوں کی خدا شناسی و خدا ترسی
صوفیوں کا تصوف۔ الغرض ہر خیال والے کا خیال اور ہر تحریر و تقریر میں

ضرور اثر ریز ہوتا ہے۔ اور جب کا خیال جتنا گہرا ہوتا ہے اور تباہی اور سکاڑنگ
 بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مخدوم کی تحسیر و ن کو اوٹھا کر دکھو تصوف اور خالص
 اور انہماک و شغف بجز اکا وہ گہرا رنگ پاؤ گے جسکا حاصل البتہ اوسی رتبہ
 کے لوگوں میں پایا جانا ممکن ہے جو مخدوم کا تھا۔ میں یہاں پر آپ کی ایک
 مناجات نقل کرتا ہوں اسمین عجب سرد در ماندگی۔ تمامی مسلمانوں کے ساتھ
 ہمدردی۔ اپنی طاعت کا قصور جس خضوع و خشوع سے ادا کیا گیا ہے وہ پورے
 میرے دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ مخدوم فرماتے ہیں۔ "الہی انت
 ربی و قوی و انا عاجز۔ الہی انت مالک و انا مملوک۔"

الہی عاجز ترین عاجز ام۔ الہی جاہل ترین جاہل ام۔ الہی نیدانم تاچہ گو نہ رخصاے تو جویم۔
 الہی نیدانم تاچہ گویم۔ الہی عجب سرد در ماندگی من تومی بیسی۔ الہی حاجت من تو میدانی
 الہی من سچا رہ و عاجز بیچ جلد و قوت و وسیلہ ندارم و آنچه جز تست اذان بیزارم۔
 الہی من ضعیف در ماندہ را و من نحیف در مانے راندہ را و من بد ہوش سیاہ کار گناہگار
 را و من بدکار را و من دلدار فرغان شیطان را و من اوستاد کتب عاصیل را و من بد ہوش
 سرگشتہ و من عاجز در بدر گشتہ را و من گناہگار بما فعال را و من خاک بار بر اعمال را و من
 تا سب تمام را و من عہد شکن خود کام را و من گندم نامے جو فروشن را و من زنا را و خرد پوشر
 را و من سیاہ رونا سیاہ را و من منافق تباہکار را بفضل عمیم و لطف قدیم خود از بند
 نفس آمارہ خلاص رہ و توبہ نصوح اعطا کن کہ طاعت حضرت عدل تو ندارم۔ الہی مرا

توفیق وہ کہ ترا بہ پرستم کہ بے توفیق تو ترا نہ توان پرستید۔ الہی ہر تعریف وہ کہ ترا
 بشناسم کہ بے تعریف تو ترا نہ توان شناخت۔ الہی صنایع کردم عمر خویش بدان چیز
 کہ رضائے تو عہد و من نہ استم ازان تو بہ کردم و بیزاگشتم۔ اے دستگیر ہر شکرستہ
 دے دلیل ہر دروازہ و اے فریاد رس ہر شواہ و اے چارہ ساز ہر چاکان و اے
 قبول کنندہ تو بہ عاصیان و اے پزیرندہ گریختگان اے حلیمے کہ حلم تو مارا گستاخ
 کرد اے رحیمے کہ رحم تو مارا بیباک گردانید این گستاخی و بیباکی ازنا عفو کن و از
 خلعت معرفت ہمہ اعصائے مارا بہ پوستان۔ الہی بحق تہلیل و تسبیح و تحمید و
 تجمید جلد روحانیان و کرد بیان۔ الہی بجزمت عابدان و زہدان الہی بجزمت خاصگان
 درگاہ تو الہی بجزمت لواحقان حضرت تو الہی بجزمت غریبان و شہادت جوانان
 الہی بجزمت آب دیدہ عاصیان۔ الہی بجزمت عفو تو کہ بر عاصیان درگاہ تست۔ الہی بجزمت
 غر و جلال تو۔ الہی بجزمت عظمت و کمال تو کہ حاجات من و جملہ مسلمانان روا کنی
 و ایمان مارا در دنیا و آخرت بہا ارزانی داری۔ الہی چون دران حجرہ تنگ و تاریک
 بے شمع مارا بستل کنی ایمان را جماع لحد گردانی بحق لا الہ الا اللہ لا معبود
 الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ
 لا موجد الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و امثہدان محمد ا
 عبد و رسولہ صلے اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و
 اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

علاوہ برین تہذیب جسکو بہت کچھ انسان کی تربیت سے تعلق ہے وہ ہر وقت مخدوم کی تقریر و تحریر میں جلوہ ریز پائی جاتی ہے۔ کبھی تہذیب کا بہن ہاتھ سے بہن چھوٹتا۔ اور یہودہ الفاظ اور خلاف تہذیب جملوں سے اور کئی زبان یا ادنیٰ قلم ناپاک نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان پر باوجود اقرار اسلام ذوی لغزش یہ وہ الفاظی شکر کا دھاوا نہیں بولتے اور اختلاف آراء کی وجہ سے سب و شتم کا ڈرہ نہیں لگاتے۔ البتہ جہان کہیں پایہ شرع سے گرا پاتے ہیں۔ وہاں قلم کی نئے سے شرعی الکتربیسٹی کا کرنٹ پہنچا کر چونکا دیتے ہیں جسکا اثر غضب کا دیر پا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں بھی حد سے تجاوز کر جانے کو جائز نہیں رکھتے اور تعظیم سے تخصیص کا کام لیتے ہیں اور اپنی قادر الکلامی کا جو ہر دکھاتے ہیں۔

کسی مصنف کی قبولیت عام کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا کلام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہو اور اسکی قادر الکلامی کا یہ ثبوت ہے کہ ہر قسم کے مضامین اور نئے نئے فاعلے اس کے پامال معلوم ہوتے ہوں اور وہ بلا آورد اور کو نہایت صاف اور سلجھی عبارت میں ادا کر سکے۔ میں ادون جملوں اور فقرات کو اور ادون عبارتوں کو جو مخدوم کی قادر الکلامی کا جو ہر ظاہر کرتی ہیں مخدوم کی تحریرات سے جستہ جستہ التقاط کر کے ناظرین کی تفریح طبع کے لئے ہدیہ نظرین کرتا ہوں وہو ہذا۔

“آدرینائی درینابی”

“سگتہ بیچ چیز قیمت نثار دگر دل ہر چیز سگتہ تر با قیمت تر”

“راہ حق نہ در آسمان و نہ در زمین و نہ در مغرب و نہ در مشرق بلکہ نہ در عرش و نہ در کرسی خود روح
و نہ در سلم راہ بحق سبحانہ تعالیٰ درون تست”

“وینا منکار و عذار است بو تلمون روزگار است - شہد نماز ہر دار است - ہر کرا با ماد نواز د شہناک
بگزارد - ہر کرا صمد بردارد نماز شامش از پائے در آرد - کاسس او بے خس نباشد و کاسے او
بے خشیت مگس نباشد”

“با خدا سے دیوانہ باش و با شریعت ہوشیار”

“کلمات مشائخ بروے زمین شکر خداست اگر خوانندہ مرد بود اور اشیر مرد گرداند
و اگر نامرد بود مرد گرداند”

“بعد ہر ذرۃ از ذرات موجودات را ہیست بخداوند جل و علا - اما بیچ راہ نزدیکتر
و پرفائدہ تر از راحت سائیدن بد لہامیت
ہر کسے را در خویر خود کار باید کرد”

“قوت تن عارف خدمت ہست و قوت دل مجانب قربت ہست و قوت روح شہناک
شاہد ہست و قوت سر عاشقان و صلبت ہست - تن چون قوت
خدمت استیفا کند بہ سدرۃ المنتہیٰ بر آید - و دل چون قربت استیفا کند
در خلوت خانہ عند ربی یطعمنی و یسقین در آید - و روح چون بغرب شاہد

عزیز گردد از عرضش مجید قدمگاه سازد۔ و سرچون بہ تشریف و صلت مشرف شود بخود
شود و نیاز عاشق گوید۔“

“ہر چہ بندہ را از حق مجاہد گردد و از آنحضرت بندہ را بخود مشغول کند در نظر طالبان
حق این بشت است ہر چہ خواہی گو با مشن“

“ہر کہ از مادر بزاہد این جہان ما بسند و ہر کہ از خود بزاہد این جہان را بسند“
“بہیازہ علائق بود و تفریح از خود۔ نہ در دل غبار سے نہ ز پشت بار سے۔ نہ با کس شمار سے
نہ در سینہ بازار سے۔ نہ با هیچ مخلوق کار سے۔ ہمتش از ذرہ عرض برگزشتہ دازد کہ نہ
رمیدہ و با مراد آرمیدہ۔ و با وجود کونین بے دوست خوشی نہ ولے وجود عالمے با دوست
ناخوشی د“

یہ بہت کم مصنفون اور مقررین کو نصیب ہوا ہے کہ ہر دلعزیزی اور کوکھل
جو اور لوگوں کی توجہ کو کشش کر کے محویت کے ساتھ تقصص کے مادہ کو اپنی جاب
مائل کر سکیں۔ یہ کہنا ہرگز عجیب نہ ہو گا کہ مخدوم شاذ و نادر بلکہ کبھی نہیں دلچسپی سے
خالی ہوتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جس مسئلہ پر وہ تقریر یا تحریر کرتے ہیں اُس
وہ خوب عادی ہوتے ہیں اور اُنکی یہ خواہش کہ جس مسئلہ کو وہ لیں اور سکو
وہ پورے طور سے صاف کر دین اور اُسکے متعلق بقدر انداز سائل اپنی
واقفیت و علم کا بہ تمام اظہار کریں افسوس کا کام کر جاتی ہے۔ اُنکی روشن
نہایت آرا دے رہا اور اسوجہ کہ دلچسپ ہے۔ اور جو اُنکے دل میں ہوتا ہے

وہی اونکی زبان و قلم پر۔ پھر چونکہ یہ لازمی ہے کہ اچھے کہ از دل خیزد بزل ریزد۔
 اونکی بات دل میں گھر کر جاتی ہے۔ بدل می رود و سپر ریزد ز دل و اثر دارد
 آئے کہ خیزد ز دل و دوسرے یہ کہ اونکو خاص اسکی قدرت حاصل تھی کہ اپنے مطالب
 اور پڑھنے والے کا پورے طور سے اپنے کو ہر تہ بنا کر اونکی تشفی کریں۔ دیکھو اسلئے
 جہان کہین مستدی سے سابقہ ہے وہاں نہ تو حد سے زیادہ بلند پروازی ہے نہ
 وقت خیالات بلکہ غایت درجہ کا اعتدال اور جہان کہین منتہی سے کام ہے وہاں
 وہ بلند پروازی وقت نظری تعمق خیالات اور سراخ سخنی ہے کہ متوسط درجہ
 کے دل و دماغ کی سمجھ میں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے نہیں آتا۔ وہ صرف زبان و عبارت
 ہی کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے خیالات کا ایسا سلسلہ اختیار
 کرتے ہیں جس میں ایسا اشتباہ کا ہرگز گزر نہیں ہوتا۔ اونکو جہاں کن غباوت طبع
 کا از بس خیال تھا اسلئے اہم سے اہم خیالات کو بھی اونھوں نے ایسا سادہ لباس
 پہنایا ہے کہ غبی سے غبی بھی اون سے دلچسپی حاصل کر سکے مگر چاہے کہ اسوجہ کر
 اپنے خیال میں پستی ہو ہرگز نہیں۔ اون میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اونکے خیالات
 اونکے پیش پا افتادہ ہوتے ہیں جنکو وہ پوری قدرت اور آسانی سے وسعت
 دیتے ہیں اور جو ہرگز مبہم تاریک اور نامکمل نہیں ہوتے بلکہ اونکے خیالات
 میں ہرگز گھٹک نہیں پایا جاتا ہے جس سے پڑھنے والے کو اونکے خیالات
 پیدا ہونے کے۔

جہاں مخدوم تمثیلات - اشارات - استعارات سے کام لیتے ہیں وہاں

وہ اپنے طبقہ کے سارے مصنفوں کو شکست فاش دیتے ہیں۔ مخدوم کے جملے

نہیں ہوتے ہیں بلکہ عین لیبیان ہزار داستان کی صفین سامنے کھڑی ہو کر

نہایت دردناک و موثر لہجہ و آواز میں ترنم ریز بیان کرتی ہیں۔ میں کچھ عبارت اسکے

ثبوت میں مخدوم کی ایک تصنیف سے درج ذیل کرتا ہوں۔ اے تن خدمت کن چشم

از خدمت بردوز۔ اے دل پروانہ شو و خود را بر شمع قربت بسوز۔ اے روح درد ریای

مشاہد غرق شو۔ اے سر بدست مشغول شو۔ اے تن چون چشم از خدمت در عین

خدمتے بر دختی قدم بر فرق صورت مخلوقان زن۔ اے دل چون پروانہ وار خود را بر شمع قربت

بسوختی خیمہ بہت بر تارک درجات زن۔ اے روح چون درد ریای مشاہد غرق شدی

سلطانی یجوی۔ اے سر چون بدست مشغول شدی سبحانی گوی۔ اے تن ترا بر

سلطانی اور وہ اندر پاسبانی راضی مشو۔ اے دل ترا بر اے انا الحق و سبحانی بر او

بہر سو مدو۔ اے روح بر اوج جلال شمعے بہت تو پر فائدہ شو۔ اے سر در قعر بحر شہود صد

ست تو در درو باد ہم خانہ شو۔ (حوائلد رکعتی)

بیان مسائل تصوف کی روش و صورت میں مخدوم نے جو انقلابات پیدا

وہ ضرور قابل ستائش ہیں۔ ادھون نے کوئی ایجاد خاص نہیں کی بلکہ پڑانے

ہی وسائل کو وسعت و ترقی دی۔ مخدوم نے آغاز میں اون مسائل کو نکلا اور

تا پرسان حالت میں پایا اور اپنے ارتحال کے وقت انکو ایک چیز صرف اور منفعت

کی بنا کر چھوڑ گئے۔

مخدوم کے قبل ملفوظات اور مکتوبات کا دستور تھا مگر نہایت محدود اور غیر طمانینت بخش۔ ملفوظات اکثر ایسے اذکار سے بھرے ہوتے تھے جو فلسفی اور آزاد خیال رکھنے والوں کے نزدیک محض پوچ و بچر معلوم ہوتے تھے۔ جس سلسلہ پر بحث کی جاتی سی وہ دلائل منقولی کے دلائل معقولی کا گزر نہیں ہوتا کہ عقلی دلائل کے بدون کچھ نہیں تو آنسو بچھ جاتا۔ مخدوم نے ملفوظات میں بیان مسائل کی کایا ہی پلٹ دی جس سے ہر قسم کے خیال والوں کی تشفی ہو گئی۔ باقی رہے مکتوبات انکو تو ہند میں اس وقت تک بیان مسائل کے ذریعہ ہی ہونے کا شرف حاصل نہوا تھا۔ یہ صرف اطلاع و ادراک خیریتہ و کوائف دیار و امصار و اظہار حاجات ظاہری ہی پر منحصر تھے۔ مخدوم نے ان سے آرمٹھل اور ایسے کا کام لیا اور ایک نہایت با وقعت مجموعہ دنیا میں بطور یادگار کے چھوڑ گئے۔

ملفوظات اور مکتوبات کی خصوصیات میں نیزنگی و اختصار مضامین میں انکا مستقل تصانیف میں ہونا غیر ممکن ہے۔ ضخیم کتابوں میں اگرچہ مضامین دلچسپ ہوں مگر ضرور پڑھنے والوں کے دماغ پر گران بار ہونگے۔ ایک بڑا طبقہ پڑھنے والوں کا وہ ہے جو دل بہلانے اور اوقات گزاری کے خیال سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ بڑی بڑی مجلد کتابوں سے ضرور بہت تنگ آتا ہے۔

اوسکی بھی ہونی اور کمزور دماغی آہا فرونی میں تبدیل اقدیہ اور ہلکی غذا کی
 محتاج ہے۔ ایک ہی کام روزانہ کرنا اوسکے لئے وبال جان ہو جاتا ہے۔
 اور وہ مضامین جنکا سمجھنا اوسکی دماغی قوت سے باہر ہوتا ہے اون سے
 اوسکو ایک کبیدگی سی ہو جاتی ہے۔ ایسے مصنفین سے جو اوسکی دماغی
 تبدیلیوں اور قوت کا ساتھ نہیں دیتے اوسکو نفرت سی ہو جاتی ہے۔
 علاوہ برین طوالت بھی ایسی چیز ہے جس سے وہ کانپ اٹھتا ہے اور
 جسکو وہ سب زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایسے شخص کے نزدیک نظم کی بھی
 اعلیٰ سے اعلیٰ تصنیفیں جو فطرتی طور پر انسانی طبائع کو پسند ہیں جیسے
 شاہنامہ۔ سکندر نامہ وغیرہ وغیرہ قریب قریب ناپرسان کے ہو جاتے ہیں
 پس ایسے ناظرین کے لئے ملفوظات اور مکتوبات اونکی سبب مانگی مرادین ہیں
 دونوں میں وہ باتیں جنکا یہ طبقہ طالب سے موجود ہیں۔ ایسے محذوم کے
 ملفوظات اور مکتوبات انکی مستقل تصنیفات سے زیادہ تر شائع ہوئے۔
 چونکہ ملفوظات روزمرہ کے تذکرے ہیں اور مکتوبات فطرتی طور سے مخبر
 اسلئے اول میں سہولت بیان اور دوسرے میں اختصار ہے۔ برخلاف اسکے
 مستقل تصنیفوں میں ان باتوں کا لحاظ قریب قریب ناممکن کے ہے۔
 ان میں محذوم کی ذکاوت کی برتری نہایت خوبی سے نمایان ہے۔
 اور آپ کے خیالات کا اچھوتا پن اور گہرا پن دقت مسئلہ کی پوری مکافات

کرتا ہے۔ انکو آغاز سے اختتام تک تھوڑی دیر میں پڑھ جاسکتے ہیں مگر جب
پڑھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ایسی معلوم ہوئی جو پہلے نہیں
سمجھی تھی۔

کسی مشہور لیکن ادق مسئلہ کو تصوف کا ہو یا عموم علوم کے متعلق
سینا اور اسکی تصویر کھینچی اور اسکو عام فہم بنانا اور پھر اسکے صنم بیان کو
نفلوں کی ضیا بخشی اور طلاق کی موثر رنگ آمیزی اور نصوص کے
تقدس اور واقعات مورخانہ کے اجتماع سے صنم خانہ بناؤ مخدوم ہی کا حصہ
مکتوبات اور ملفوظات کو ادا ٹھا کر دیکھو کہ مخدوم کی یہ خصوصیتیں
اون اروالی کاغذ اور قلمی کتابوں میں کیسی درخشان نظر آتی ہیں۔ اور اسوقت
تک نہ صرف بھارت بلکہ تمام ہندوستان میں اولیت کا تمغہ پائے ہوئے
ہیں۔ مخدوم کا ایک ایک مکتوب اور مخدوم کے ملفوظات کی ایک ایک
بحث بڑی بڑی ضخیم کتابوں کا کام دیتی ہے۔ اس آزادی شوخی اور قوت
کے ساتھ بیان کا حق ادا کیا گیا ہے کہ یہ خاصہ طور سے کہا جاسکتا ہے کہ اس
طرز بیان کا مخدوم بلا اشتراک اجارہ لئے ہوئے تھے۔

میرے خیال میں مخدوم کے مکتوبات کا طرز انشاء نہایت ہی مکمل
ہے اور حقیقتاً یہ مکتوبات اعلیٰ مضامین کو سہل اور روزمرہ کی روش تحریر
میں ڈھال دینے کے عمدہ نمونے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ طرز انشاء

ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے مصنفین کو علی العموم بڑی کامیابی ہوئی ہے اور جس میں حق تو یہ ہے کہ ہمارے وہ نامی مصنفین بھی جنہوں نے دوسری روش میں بین کامیابیاں حاصل کی ہیں زائد ترنا کامیاب ہوئے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ انکی یہ نامی کامیابیاں انکے عمدہ لکھنے کی سعی بیخ کا نتیجہ ہوں۔ خیر کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ ایسے مکتوبات جو مرتبہ اشاعت کے خیال سے لکھے جاتے ہیں محفل کامیابی ہیں۔ وہ طرز جو سہل جہلی اور انبساط استراہو اور وہ عبارت جو روان ہو اور دقیق نہ ہو اور کم از کم جو زیادہ تکلف سے بھری ہوئی نہ ہو انکی اوس شخص کو جو عمدہ محسوس مکتوبات ہونا چاہتا ہو از بس ضرورت ہو۔ میرے خیال میں محسوس کو ان تمام باتوں میں علی العموم اپنے طبقہ کے سارے مصنفوں پر ترجیح ہے۔

انکی زبان بے تصنع و بے تکلف ہو اور انکی نکتہ پردازی جہلی اور بے وقت ہے بلکہ اکثر انکے عمیق ریمارک جو جبلت انسانی اور اخلاق اور خالق و مخلوق کے متعلق ہوتے ہیں اور جو انکی تحریرات میں انفرادی سے پائے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالارادہ انکے مضامین سے او بے پڑتے ہیں اور ہر موقع کے ضمن میں پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ محسوس کی تعلیم انکا درجہ۔ انکا شغف بخدا۔ انکے جلس اور انکی مخصوص قوت بیان نہایت عمدہ اجزا تھے جو انکے مکتوبات کو تکمیل کے درجہ تک پہنچا سکے۔ اور پھر انکی زندگی کا

سارا رنگ اسکو واضح طریقہ سے بتا رہا ہے کہ ایسی تحریرات کی انکو پوری قابلیت
 اگر ان مکتوبات کے مضمون کو خیال کرو اور انکی غرض کو سوچو تو تمکو
 معلوم ہو جائیگا کہ سارے مکتوبات کا مضمون رشتہ خداوندی و بندگی ہے۔
 اور انکی تحریر کی غرض اس رشتہ کی توضیح اور بندہ کا اپنے خداوند کے ساتھ کیسا اور کیا
 برتاؤ ہونا چاہئے اور بندگی کے کیا فرائض ہیں انکا بیان ہے۔ یہی باتیں ہیں
 جو مختلف پیرایوں میں مختلف پہلوؤں سے دکھائی گئی ہیں۔ ضمنی طور سے
 اس میں شبہ نہیں کہ اور بھی بحثیں آتی گئی ہیں۔ مگر ایک ہی روح ہے
 جو سارے مکتوبات میں جلوئے ہوئے ہے۔ فقہ۔ حدیث۔ قرآن۔ تفسیر۔
 سیرت۔ تاریخ۔ منطق۔ فلسفہ وغیرہ وغیرہ۔ جس جس سے بحث کی گئی ہے سب اوسی
 اصل کی تفسیح۔ توضیح۔ تشریح اور اثبات کی غرض سے۔ دنیا کی خرابی یا دنیا کی
 عمدگی۔ حق العباد۔ یا حق النفس۔ معاشرت یا تمدن۔ علم یا جہل غرض سب کی باز
 اوسی اصل کی طرف ہے اور غرض اصلی کبھی فوت نہیں ہونے پائی۔

مخدوم شاعر نے تھے مگر نکات شاعری و ماہصل کو اوسکے بالحاو و علیہا
 کے ساتھ پورے طور سے سمجھتے تھے۔ نظم کسے فوری اور چین کر دینے والے
 اثر کی جس قدر ضرورت امور دنیاوی میں ہے اوس سے کہیں زیادہ تہذیب نفس
 و ہضم نفس و بیان مسائل تصوف میں مخدوم چونکہ تعلیم تصوف کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے
 اسیلئے اذکو آئے دن اظہار اہم اور روز تصوف میں مختلف مضامین کے

اشعار کی بجائیل سے خوشتر آن باشد کہ سرد لبران پگفتہ آید در حدیث دیگران حاجت را کرتی تھی۔ اور نیز بوجہ وسعت نظر مختلف اشخاص کے کلام آپ کی نظر سے گزرے ہوئے تھے۔ اسوجہ سے سیکڑوں بلکہ ہزاروں اشعار آپکو ازبر تھے۔ چنانچہ اسکا ثبوت آپکی تحریرات و تقریرات میں پورے طور سے ملتا ہے مگر نظم کے بحر بیکار سے اچھوٹے اور انمول ہوتی چن لینا آپ ہی جیسے آنکھ والی کام تھا۔ فوائدِ مکی میں جنہ اشعار ایک جگہ آپ نے چکر مشتمل نمونہ از خردار سے جمع کئے ہیں وہ حقیقتاً بزرگانِ جواہر ہیں۔

مخردم کی تحریرات کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بہت کچھ بزرگانِ سلف کے کلام سے فائدہ اٹھایا ہے اور انکی تحریر دیکھ کر بالاستیعاب مطالع کیا ہے۔ قدم قدم پر اپنے کلام کے ثبوت میں اپنے اگلون کے کلام پیش کرتے ہیں اور اکثر اوصاف میں مضامین کو بیان بھی کرتے ہیں لیکن خاص اپنے طرز میں۔ خواجہ ابن عطار۔ خواجہ بنسید بغدادی۔ مولانا شمس الدین سجستانی۔ امام ثوری۔ امام سبکی۔ سلطان العارفين۔ ابن جلا۔ خواجہ ردیم۔ خواجہ فضیل عیاض۔ سعید جیسر۔ شیخ ابو یعقوب یوسف ہمدانی۔ قاضی القفصیات ہمدانی۔ ابوالحسن سالم۔ شیخ ابوطالب مکی۔ شرف الدین کرمانی۔ شیخ مجد الدین بغدادی۔ خواجہ ابوسعید ابوالخیر۔ امام قشیری۔ عارف محاسبی۔ استاد ابو علی دقاق۔ ابن مبارک۔ خواجہ تکیہ معاذ رازی۔ خواجہ ابراہیم ادہم۔ امام قادمہ۔ امام علی

خواجہ ابوسعید خرازمی - شیخ الشیوخ - خواجہ ضیاء الدین ابو نجیب - شاہ
 شجاع کربانی - خواجہ شفیق طنجی - ابو تراب بخشبی - خواجہ معروف کرخی
 عبدالقدیر رازی - خواجہ ابوعثمان مغربی - ابوبکر قحطی - خواجہ عثمان خیری -
 محمد علی بربزی - ابوبکر وراق - صالح حمدون قصار - خواجہ سہیل ستیری -
 امام ابوالحسن ثوری - خواجہ عطار سلمی - خواجہ ذوالنون مصری - خواجہ
 منصور عنبر بنی - خواجہ احمد قلانی - ابو حفص نیشاپوری - خواجہ ابوبکر طستانی
 خواجہ داود طائی - خواجہ محمد بسیری - امام حضری - ابراہیم خواجہ -
 شیخ جمال - خواجہ حسن بصری - شیخ ابوسلم فارسی - خواجہ سلیمان دارابی
 خواجہ بشر حافی - شیخ ابوالعباس قصاب - سری سقطی - ابو علی ^{ری} _{دوباب}
 عبداللہ خلیف - بشر حارث - ممشاد دینوری - خواجہ محمد مقدسی - ابو عمر
 اصطخری - ابوبکر جعفر - خواجہ ابراہیم تمیمی - رابعہ بصری - امام عبدالرحمن ^{ارکان}
 شیخ ابوعلی سیاہ - محی الدین عربی - امامان عنترابی - شیخ عبداللہ ^د
 جیلانی - ملا عراقی - کے نام بار بار آپ کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں -
 ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ تصنیف مثل ایک مورت کے ہوتی ہے
 جسکو خالصاً صنعت سے تعلق ہوتا ہے اور جن اوکے خصوصیات میں سے ہی
 جسکا اوکے پڑھنے والے کو ضرور علم ہونا چاہئے - مگر خوبصورتی کلیتاً خیالی شے ہے
 یعنی غیر محسوس صفت ہے جسکو شخص - وقت اور احوال سے کوئی واسطہ نہیں -

اور تبدیل ازمنہ کے ساتھ اسکا مذاق بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایسے پڑھنے والوں کو اس زمانہ میں البستہ مخدوم کی تصنیفیں پھکی۔ بے معنی اور اگر د معلوم ہونگی اور اس اونیسویں صدی کی نظر میں یہ بالکل بجدی دیکھائی دینگی جسکی قدر اس زمانہ کے خیال کے موافق صرف جہالت کر سکتی ہے اور جسکی تعریف صرف دقیانوسی خیال۔ لیکن برعکس اسکے اگر یہ اپنے زمانہ کی تاریخ کا ایک صفحہ سمجھ کر دیکھی جائیں تو بہت اعلیٰ۔ مدلل۔ با مزہ۔ ایک پختہ دماغ کا نتیجہ اعلیٰ تہذیب کا آئینہ۔ خدادانی و خداترسی کی شہادت۔ حقیقت کی تصویر۔ دقیقہ سنجی و دقیقہ رسی کا نمونہ ہیں۔ اگر حق مجاز سے راست تر ہے تو اسرار حق واقعات مجازی سے دقیق تر اور پھر انکی ٹوہ لینے کے ذرائع اہم تر۔ نفس کشی کے سرشکن جھگڑدن میں بڑی بڑی گھاٹیوں کا سامنا ہوتا ہے جو بسا اوقات مہلک اور تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔

وعدت۔ شہود و وجود۔ فنا و بقا۔ سلوک و وصول کے اسرار و کارنامے مخدوم ہی جیسے لوگوں کے آہستہ رو مگر باخبر قلموں کے حصے ہیں۔ یہ زرم بزم کی داستانیں۔ یا مدح و ذم کے قصائد۔ یا گل و بلبل کی حکایتیں۔ یا بادشاہوں اور پہلوانوں کے کارنامے۔ یا افسران و حکام کے فرامین۔ یا گل باغنوب چکر و چاردرویش کی کہانیاں بہنیں ہیں جنکے لئے صرف جادو بیانی اور زبان دانی کی ضرورت ہو۔ انکے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس ہی

خرقہ پوش فرقہ میں پائے جاتے ہیں جس سے مخدوم کو انتساب تھا۔
 اس ناکمل تشبیہ میں جو میں نے ان صفحوں میں مخدوم کی تعلیم۔
 ریاضات۔ مجاہدات۔ معاشرت۔ درس و تدریس۔ ارشاد و تلقین کی چینی
 ہے اس حقانیت و درد کے مادہ کی پرورش کے اسباب موجود ہیں جو
 محرک مخدوم کی تصانیف کے ہوئے اور جن سے انسان اشرف المخلوقات
 کے معزز خطاب کا مستحق ٹھہرا۔

بپایان آمد این دفتر حکایت بچیان باقی
 بصد دفتر نبی گنج حدیث حال مشتاقی

خاتمہ

مسد شکر کہ این بجا رخا نہ	بگرفت نگار حبا ویدانم
آن را کہ سرے بہ نکتہ دانی است	دانکہ چہ ریزش معانی است

ہند میں پچیس تیس برس قبل علمی مذاق صرف کتب متعارفہ و متداولہ کی تعلیم و تشریح تک محدود رہا۔ کبھی کسی نئے علم کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اگر کسی نے بھی تو وہ علی السبیل الذرہ۔ یہ کبھی نہوا کہ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں تحقیق واز و یاد کے بعد تصنیفین کی جاتیں کہ مصنف کو زمانہ والی اور آنے والی دونوں نسلیں مستفید ہوتیں۔ جب علوم متعارفہ کا یہ حال ہا ہو تو سیر و سوانح کا جو حال ہو سکتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ میرے اس کلام کی تردید میں چند تصنیفین تذکرہ کی پیش کی جائیں گی۔ مگر میں افسوس کے ساتھ اس کہنے پر مجبور ہونگا کہ وہ زیادہ تر ایسی ہیں جنکو سوانح کے نام سے موسوم کرنا برعکس نہند نام زنگی کا فور ہوگا۔ کہان جھوٹی تعریفوں کی خیال بند ہی اور کہان تدقیق و تفحص کی انصاف پسندی۔ کہان رالی کو پرست۔ بنانا اور کہان دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیکھانا۔ سوانح کے ہرگز یہہ معنی نہیں ہو سکتے کہ چند مجہول و بے سرو پارہ ایتیں موضوع کہ کی نسبت گڑھ درجائیں اور اسکو جامع انسانیت سے محض کر کے

جامع ملکوتیت پہنایا جاوے کہ اگر کوئی انسان اوسکی پیروی کرنا چاہے
تو اوسکی مگر ہمت ٹوٹ جاوے اور وہ غوٹو اوسکی نظر میں کلکتہ کا سنگی سیٹھ
دیکھائی دے کہ وہ غریب اوسکو چوم کر چھوڑے اور اصل مقصد و علت
عنائی فوت ہو جاوے۔ سوانح لکھنے سے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو دل
میں اسکی تحریک پیدا ہو جائے کہ جسکے سوانح وہ دیکھتا ہے اپنی کو کم سے کم اوسکا ہمجنس بنا
کی کوشش کرے۔ اس سے بحث نہیں کہ ضرور بالفرد وہ بھی ویسا ہی ہو جائے۔ اوسکی اتنی
کوشش ہی کیا کم ہے۔ ہونا یا ہونا یا ہو کر اختیار کی بات نہیں ہے۔ السعی متی والاشام
من اللہ۔ اسیلئے یورپ کے مصنفوں کو دیکھو کہ جب وہ کسی نئے سوانح
لکھتے ہیں تو سچا سچا خاکہ اپنے موضوع لہ کا اپنی تصنیف میں کھینچتے ہیں
بڑی اور بھلی سب باتیں ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نہ یہ کہ اوسکو
بے عیب و بے خطا مرتکب سیرت و فرشتہ خصلت کر دیکھایا جسکو
عقل انسانی ہرگز باور نہ کر سکے اور ہذا اشقی عجائب کہنے پر مجبور ہو۔
: ہند میں اول تو سوانح عمر بان جیسا کہ میں نے قبل عرض کیا
لکھی ہی نہیں گئیں اور لو فر صفا اگر لکھی بھی گئیں تو وہ بالکل مجہول۔ اصل
واقعات سے دور تواریخی درجہ سے گری ہوئی۔ اغلاط کا طوبار۔ سہل ارتکار
کا نمونہ۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اسکی خواہش کرے کہ سلفیت میں
سے کسیکے سوانح لکھے تو اوسکو جو دو قین پیش آئیں گی وہ خیال کریں سکتے ہیں۔

بہتر اس سے کہ بیان کی جائیں۔ اور اگر کہیں شخص کو سوانح لکھنا چاہتا ہو تو شیوا یا ان مذہب
 میں سے ہوا تو پھر دقتوں کا کیا پوچھنا۔ بیچارہ مصنف کو دست و پا بستہ
 دریا سے تھر میں ڈوبنے کے سوا کیا چارہ ہو سکتا ہے۔ اگر اوس کے خیالات
 مذہبی کی نسبت کوئی رائے اوس نے لکھی اگرچہ وہ اوس ہی کے کلام سے
 سبب نبط یا مستخرج ہوتی ہو تو بس لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مگر الحمد للہ
 کہ میں جسکے سوانح ہدیہ ناظرین کرتا ہوں وہ خود علمی دنیا کا مرد میدان ہے
 اور بلا خوف و ہراس اپنے قلم سے صفحہ قرطاس پر مخدرات معانی کی واضح اور
 بین تصویریں کھینچ گیا ہے۔ اوسکے خیالات کے دربار سجانے میں میرا مرت
 یہی کام رہا کہ اذن تصویروں کو اوسکے مختلف محلات سے لاکر موقع موقع
 سے دربار کے ہال میں رکھ دوں۔ کیونکہ اوس آذر جہان شریعت طریقت
 ان تصویروں میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ کسی دوسرے کو گرفت
 کی جگہ مل سکے۔ پھر اگر اوسکے دربار کی سجادٹ اور صفا دوسرے درباروں
 کو خیرہ و بیفروغ کرنے تو وہ اصل صاحب دربار کے باعث ہے نہ کہ میرے
 کیونکہ نفس الامر یہ ہے کہ اس دربار میں جتنے اسباب ہیں وہ سب مرصع
 جنکی ترصیع میں جتنے جو اہر ہیں وہ ایسے بجز ذخار اور کان بے بہا کے نکلے
 ہوئے ہیں جنکا منبع ہے لوکات اور جنکا مصدر ہے و ہمارے سلسلہ
 ہاں البتہ دربار کی بیرونی سجادٹ میں ہزاروں وقتیں پیش آئیں کیونکہ اسکی

سجاوٹ کے لئے زیادہ تر ایسے اسباب کی ضرورت تھی جنکو بہت کچھ صاحب دربار کے ہم عصروں سے تعلق تھا اور وہ اونکے ہمیا کرنے میں محض ہی قاصر نظر آئے۔ صرف معدومے چند نیک نفس اور برگزیدہ بزرگوں سے مدد ملی مگر وہ بھی ناکافی اور آخر الام صاحب دربار ہی کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اسی کے پریشانوں سے استمداد کرنی پڑی کہ بالآخر یہ سوانح کا دربار بیرونی سجاوٹ و صفائیں بھی آپ اپنا نمونہ بنا۔

خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ہرگز نقسانیت سے آئین کام نہ لیا۔ اگر کہیں سخن گستاخانہ باتیں آگئی ہوں تو ہرگز میں جو ایسے نہیں واقعات کی حقیقت سے میں مجبور تھا۔ ورنہ شعر - آزادہ رو ہوں میں میرا سناک ہی صلح کل ہے ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے ہے

کردگار! کہان میں اور کہان تیرے خاص بندے - یہ تیرا ہی فضل اور اونکی ہی برکت تھی کہ یہ کام انجام کو پہنچا۔ ورنہ مجھ جیسے ذلیل بیان کج منج زبان سے یہ کہان ممکن۔ اگر ان نفوس قدسیہ کا فیضان نہ ہوتا تو میری کیا طاقت کہ یہ بیل منڈھے چڑھتی۔

بار الہا! صدقہ اپنے جیب کا اور اپنے خاص بندوں کا اگر چہ سن از ایشان نیم ہم مراد کار ایشان کن پیت۔ روزم تو بر فردوز و شہم زلات نور بخش۔ این کار تست کارمہ و آفتاب نیست۔

رحمیا! میرے حال زار پر رحم کر۔ جز تو مرا کسے نبت۔ مجھے
اپنی نقصیات کا اعتراف۔ مگر اسی کے ساتھ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
پر بھروسا۔ میں رحم کا امیدوار ہوں نہ کہ عدل کا طالب۔ اگر تو عدل پر آو
تو میرا ٹھکانا کہاں۔

یا رب البیت! تیرے بندن میں میں بھی ہوں مجھے چھوڑ۔ دین و دنیا
کی صعوبتوں میں نہ پھنسا۔ میرے ساتھ وہ کر جو تجھ کو شایان ہے نہ کہ وہ
جسکے لائق میں ہوں۔

یا غافر الذنوب! میرے گناہوں سے درگزر اور اپنے بندگان خاص
کے صدقہ میں مجھے بخش دے۔ رباعی

دارم دکنے غین بیامرز و پیرس	صد واقعہ در کین بیامرز و پیرس
شرمنده شوم اگر پرسی علم	اے اکرم الا کر میں بیامرز و پیرس

اللَّهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا
مِنْ جَنَّةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَحْزَابِ

۲

تصحیح اغلاط کتاب سیرت الشرف

صحیح	غلط	ک	ت	صحیح	غلط	ک	ت
کے	لے	۶	۱۸۲	جامع اظہر	جامع اظہر	۱	۲۶
ہر محل ہر فعل	ہر محل ہر فعل	۱۵	۱۸۳	فوائد کثیرہ	فائدہ کثیر	۲	۵۰
ناذرہ	نادرہ	۱۳	۱۹۳	شمتع	شمتع	۷	۱۱۶
ومقام	وومقام	۱۰	۲۰۹	بدان	بران	۶	۱۱۸
بِسْرٍ	سِرِّ	۱۰	۲۱۵	دوسرے	دوسروں	۱۵	۱۱۹
ہر جز	ر جز	۳	۲۲۲	الحاد	اتحاد	۱۰	۱۲۸
ودر	و داور	۴	۲۲۳	علم	عمل	۳	۱۳۰
در عصمت	وعصمت	۱۷	۲۲۴	دیرین	دیدیا	۱۶	۱۳۱
لہ	لہ	۱	۲۲۸	بٹالہ	پٹیالہ	۶	۱۳۲
	لہ	۲	۲۲۹	بدر بانی	بدر بانی	۱۲	۱۳۳
چند	سد	۹	۲۵۱	فرمایا	فرمائی	۱۵	۱۵۱
عصمت	عصمت	۸	۲۶۳	کاریرا	کارمرا	۴	۱۵۲
پہنایا	پہنانا	۱۶	۲۷۶	ابیات	رباعی	۱۰	۱۶۱
ذره مر	ذره در	۱۵	۲۸۷	راست	راہ	۱	۱۶۲

صغیر	غلط	کلمہ	تصحیح	صغیر	غلط	کلمہ	تصحیح
بت	بت	۴	۳۶۲	تقریر کردم	تقر کردم	۵	۳۰۵
بلا ارادہ	بالا ارادہ	۱۲۷	۳۳۸	اولیاء کو محفوظ میں جو کچھ	اولیاء کو لوح محفوظ میں	۱۳	۳۱۶

اشہار

ہر خاص و عام کو اطلاع دیجاتی ہے کہ کتاب ہذا کے کل
حقوق تصنیف محفوظ ہیں اور حسب قانون سرکاری اس کے حقوق
تصنیف کی رجسٹری ہو گئی ہے۔ بدون اجازت مصنف قصد
طبع و قریباً بین سب قدر نسخے مطلوب ہوں نقد قیمت بھیج کر
یا بذریعہ ویلو پے ایبل یا پوسٹ مشہران سے طلب فرمائیں
قیمت فی جلد عیار علاوہ محصول ڈاک

مشہران

سید محمد عبدالحکیم۔ و شیخ منور علی

پتہ صدر گلی۔ دو لنگہ جناب مولوی حاجی سید احمد حسین مرحوم

۱۹۰۱ء