

673

تحفۂ ابراہیم

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبہ شریف

حضرت حاجی خواجہ دوست محمد قندھاری ^{علیہ السلام} رحمۃ اللہ علیہ

تحفہ ابراہیمیکہ

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبہ شریف

حضرت حاجی خواجہ دوست محمد قادری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ

۱۹۶۶ء

53389 سنہ طباعت

ایجوکیشنل پریس کراچی
ایک ہزار

مقام طباعت
تعداد اشاعت

ناشر

مرزا قسربان بیگ بولٹن مارکیٹ کراچی

ملنے کے پتے

۱۔ ذوالفقار احمد فضل منزل۔ جے، پلا پی ای سی ایچ۔ ایس
کراچی

۲۔ ادارہ مجددیہ، ۲۵ یچ، ٹیم آباد کراچی

فہرست مکاتیب شریفہ

صفحہ	در بیان	مکتوب
۳۲	شریعت پر عمل اور چند مفید نصائح	مکتوب پہلا بنام خلیفہ محمد جان ساکن مرغہ
۳۴	اللہ تعالیٰ کی ذات صفات علم حضوری و علم حصولی۔	مکتوب دوسرا بنام ملا امان اللہ خلیفہ ہراتی
۴۳	توحید شہودی و توحید وجودی	مکتوب تیسرا بنام خلیفہ صاحب ہراتی
۵۲	چند سوالات کا جواب	مکتوب چوتھا ایضاً
۶۳	اپنی اور مریدوں کی کیفیات	مکتوب پانچواں بحضرت پیر دستگیر خود شاہ احمد سعید مجددی
۶۸	اور بندگی میں نشوونما و خضوع کی حقیقت	مکتوب چھٹا بنام ملا محمد جان ساکن مرغہ۔ عبادت
۶۹	کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا نتیجہ	مکتوب ساتواں۔ ایضاً
۷۱	ذکر چہرہ مبتدی طلبہ کو کم توجہ دینا	مکتوب آٹھواں بنام خلیفہ امان اللہ صاحب ہراتی
۷۲	معیت و اقربیت۔ مقام الجمع و	مکتوب نوواں بحضرت پیر و مرشد خویش قدس سرہ
۷۵	جمع الجمع و چند باتوں کا استفسار	مکتوب دسواں بنام خلیفہ مولوی محمد عادل صاحب کٹر
۷۵	اہل سنت و الجماعت کے عقائد	مکتوب بے سوواں بنام خلیفہ مولوی محمد عادل صاحب کٹر
۷۸	سوقیا گرام کے عقائد کا ذکر	مکتوب گیارھواں۔ ایضاً
۸۰	اجاب کے لئے مفید نصائح	مکتوب بارھواں بحلیفہ ملاہیت اخوندزادہ
۸۳	طریقہ کے دو جز (۱) جذب (۲) سلوک اپنے بزرگوں کے طریقہ میں کونسی باتیں ضروری ہیں	مکتوب تیرھواں بنام مولوی محمد عادل صاحب کٹر

صفحہ	در بیان	مکتوب
۸۰	استعداد پر ناقص در کمال سیر کی صحبت	مکتوب پندرھواں بملا راز محمد اخوندزادہ صاحب (موسیقی)
۹۵	شہادت شریف کی پابندی نیز علم پر عمل کا اثر	مکتوب سولہواں بنام مولوی شیر محمد کلاچوی کہ مجاز حضرت بود
۱۰۱	ضروری ہے اور اس شغل سے جو غفلت میں ڈالے دور رہیں	مکتوب سترھواں بنام ملا قطب الدین اخوندزادہ۔ دہلی
۱۰۲	شیخ کی وفات پر اظہار غم ایصال ثواب کی تلقین	مکتوب اٹھارھواں بنام خلیفہ ملا امان اللہ صاحب ہراتی
۱۰۵	مقام فنا مسند نشین پیر کرامت بزرگی کی حقیقت اور اس کا پوشیدہ رکھنا بدنی صحبت بے بہا نعمت ہے	مکتوب انیسواں بملا میر واعظ صاحب اخوندزادہ۔
۱۱۵	اہل مجاہدہ کے لئے دس اہم خصلتیں	مکتوب بیسواں ایضاً
۱۲۳	اپنا اور خلفاء کا حال	مکتوب اکیسواں جناب پیر دستگیر خود در تعداد خلفاء خود
۱۲۹	فضائل حضرت امام ابو حنیفہؒ	مکتوب بائیسواں بملا میر واعظ صاحب
۱۳۲	حضرت سید المرسلین کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا اور آگے توکل سے دعا مانگنا	مکتوب تیسواں بنام ملا حیدر شاہ صاحب بیوندہ
۱۳۷	تازہ کے فرائض و سنن جس جگہ اولی جاہیں	مکتوب چوبیسواں بنام ملا عطا محمد صاحب اخوندزادہ
۱۴۱	یخنین کو گالی دینا گناہ عظیم ہے	مکتوب پچیسواں۔ ایضاً۔
۱۴۷	دس رسالے جو فرقہ واپیہ کے رد میں لکھے گئے ہیں۔	مکتوب چھبیسواں بنام خان ملا خاں صاحب
۱۵۶	مردی صادق کیلئے کیا کیا باتیں لازم ہیں پیری مردی کو ذریعہ معاش بنانے سے روکنا	مکتوب ستائیسواں بنام خلیفہ حلیل تقدر ملا امان اللہ صاحب ہراتی
۱۵۹	چند مسائل در مدح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین	مکتوب ثمانیسواں بنام سید حیدر شاہ صاحب
۱۶۲	خطبے کے آغاز میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھنا کیسا ہے؟	مکتوب اکتیسواں بنام قاضی حیدر شاہ صاحب
۱۶۵	فرقہ واپیہ کے عقائد سے اجتناب	مکتوب تیسواں بنام مولوی عبداللہ صاحب

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَحْمَدًا وَنُصَلِّیْ عَلَیْ سُرُّوْلِہِ الْکَرِیْمِ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَاصْحٰبِہٖمُ الْجَمِیْعِیْنَ
اما بعد۔ رحمتِ عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "تم اللہ کو
راحت میں نہ بھولو وہ تمہیں مصیبت میں نہ بھولے گا" اس قول کی روشنی میں اگر ہم
اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم دنیا
طلبی میں اس قدر منہمک ہیں کہ گویا موت کسی غیر کے لئے لکھی گئی ہے اور ہم مرنے والے
نہیں۔ یہی ہمارے زوال کا بنیادی سبب ہے۔

تقسیم ہند کے موقع پر جب ایک وحشی ظالم و جابر حکومت نے مسلمانوں پر
عرصہٴ جیات تنگ کر رکھا تھا اور بربریت کا دور دورہ تھا اس وقت ایک آتش بیان
خطیب نے ان الفاظ میں مسلمانوں کو ان کا مشن یاد دلایا تھا۔

"آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو حالانکہ کبھی خود تمہاری ذات سے دنیا سے عالم
میں زلزلے پیدا ہو جاتے تھے، آج تم اندھیروں سے کانپتے ہو۔ کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا
وجود ایک اُجالا تھا۔ یہ بادلوں کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے خدشہ سے اپنے
پانچے چڑھائے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے سمندروں کے سینوں
کو چیر کر رکھ دیا۔ پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا۔ بجلیاں کوندیں تو ان پر مسکرا دیئے۔
بادل گر جے تو قبۃ ہوں سے جواب دیا۔ صرصر اٹھی تو رخ پھیر دیا۔ آندھیاں آئیں تو ان سے

کہا تمہارا یہ راستہ نہیں ہے۔

یہ ایمان کی جاں کنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھلنے والے آج خود اپنے ہی گریباں کے تاریخ رچ رہے ہیں اور خدا سے اس درجے غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہ تھا۔

آج بھی ہماری کیفیت کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی پست ترین اقوام بھی ہمارے خلاف صف آرا ہو جاتی ہیں۔
شوخی باطل نگر! اندر کمین حق نشست۔

نور توحید کیا ہے۔ خدا کی رضا طلبی کس شے کا نام ہے اور اس کے کیا مطالبات ہیں۔ روح اخلاص کسے کہتے ہیں۔ خلق کی ہدایت اور ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ قربانی کا دلولہ کسے کہتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی کے کیا معنی ہیں اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گیا ہے۔ راستوں۔ رنگتوں اور مذاقوں کا اختلاف کچھ ایسا سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ ہم یہ بھی بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ ہمارا قرآن ایک ہے۔ ہمارا رسول ایک ہے اور یہ کہ ہمارا اصل اور بنیادی مقصد اخلاق کی درستی۔ مخلوق سے ہمدردی اور محبت اور خدا اور اس کے رسول کی عظمت کو بلند کرنا ہے اور اس طرح دنیا میں امن۔ حق اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ آخر وہ کون تھے جو سمندروں میں کود گئے۔ صحراؤں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ اور ساری دنیا میں امن۔ تہذیب۔ اخلاق اور عدل و انصاف کی حکمت قائم کر دی۔ نام تو ہم آج بھی ان کا ہی لیتے ہیں لیکن ہمارے کام بالکل بدل گئے ہیں اور اس کے باوجود ہم رحمت حق کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اس خیال سے مست و معالست و مجنون،

دنیا میں اُبھرنے اور حق و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کا بس یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم پورے عزم۔ دیانتداری۔ اخلاص اور استقلال سے پھر سے روح اسلام کو اپنی عملی زندگیوں میں جاری و ساری کریں۔ علم کا فائدہ عمل کے ساتھ ہے ورنہ وہی کیفیت ہوگی کہ چار پائے بر و کتابے چتہ

تخریب ہر شے کے وجود میں مضمحل ہے۔ اس کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ عدم توجہی سے یہ خود بخود ابھرتی ہے۔ یہ ایک منفی فعل ہے۔ اس کے برعکس تعمیر محنت طلب ہے۔ توجہ چاہتی ہے۔ یہ ایک مثبت جذبہ ہے۔ بالعموم پیش نظر تو یہی جذبہ ہوتا ہے لیکن بسا اوقات ہمارے افعال تخریبی رُخ اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح مقصد تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سرابِ نظر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھئے کہ انسان کو دو قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ روحانی اور جسمانی۔ جنہیں باطنی اور ظاہری بھی کہتے ہیں۔ انسان ظاہری امراض کو بہت جلد محسوس کر لیتا ہے اور ان کے دفعیہ کے لئے تگ و دو بھی کرتا ہے۔ البتہ روحانی امراض اتنی آسانی سے محسوس نہیں کیئے جاتے۔ جوں جوں نور ایمانی مدہم پڑتا جاتا ہے ان امراض کی نوعیت کا احساس بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ جسمانی امراض سے چھٹکارا پانے کیلئے انسان اپنا وقت اور اپنا سرمایہ صرف کرتا ہے۔ محنت و مشقت اٹھاتا ہے اور کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے لیکن باطنی امراض کی طرف سے اکثر و بیشتر غفلت برتا ہے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

جسمانی امراض کی طرح روحانی امراض بھی بے شمار ہیں۔ حسد۔ بغض و کینہ۔
روح گوئی۔ غیبت۔ نفس پروری۔ خود غرضی۔ فریب و ریاکاری۔ حرص۔ سخی۔ تکبر۔

خوشامد۔ عداوت۔ رنجش۔ سرشوری۔ یہ سب کے سب روحانی امراض ہیں اور انسان کے لئے مہلک اور سراسر تخریبی۔ ان امراض سے لاپرواہی اور غفلت برتنا کوئی دانشمند فعل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر اسی غیر دانشندانہ فعل کے مرتکب ہیں۔ بات تلخ ضرور ہے لیکن اگر غور و انصاف سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت آشکارا ہو جائیگی کہ یہی غفلت ہماری موجودہ اخلاقی پستی، جنسی بے راہ روی، نکبت و افلاس، ذلت و خواری غرضیکہ روز افزوں انحطاط کی ذمہ دار ہے۔ یہی عدم توجہی ایک جاندار طقت بننے سے روکتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ ”صادق اور راست باز انسان سات دفعہ بھی گرے تو ہمت سے کام لیکر اٹھ پڑتا ہے مگر شریر و کاذب بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔“

اس قول کی روشنی میں ہر شخص اپنا مقام خود تعین کر کے دیکھے۔ اگر ایمان کی ہلکی سی بھی کہ (۱) باقی ہے تو یقیناً شرمساری ہوگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عجیب و غریب بات بیان کی ہے کہ

اے مسلمانانِ فقاں از فتنہ ہائے علم و فن
اہرمن اندر جہاں ارزاں و زرداں دیرباب

یا انہیں کے الفاظ میں

دنیا کو ہے معرکہ روح و بدن پیش

تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بگڑی بات کیسے بنے؟ سوال آسان ہے۔

جواب دشوار ہے، دشوار اس لئے کہ تعمیر غور و فکر کی محتاج ہے۔ وقت اور محنت

کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ شاعر حقیقت نے اس کا جواب یہ دیا ہے ۷

اخلاص عمل مانگ نیاگان کہن سے شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا
لیکن جو قومیں سطحی انداز پر سوچنے اور سطحی باتوں پر عمل کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں
ان کی سہل پسندی انہیں ٹھوس حقائق پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے سے باز رکھتی ہے۔
بات کچھ دور جا پڑی۔ سوال روحانی امراض کے تدارک کا تھا۔ جس طرح طب
ڈاکٹری۔ انجینئرنگ۔ سائنس اور کسی فن پر محض کتابوں کے مطالعہ سے کوئی انسان
طیب۔ ڈاکٹر۔ انجینئر اور سائنس داں نہیں بن جاتا۔ اسی طرح علوم دینی کا محض مطالعہ بھی
نا کافی ثابت ہوگا۔ ہر فن میں ہمارے حاصل کرنے کے لئے ایک شفیق استاد کی رہنمائی کی بھی
ضرورت پڑتی ہے۔ حصول علم کے ساتھ ساتھ مشق بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دینی علوم
میں ہمارے حاصل کرنے کے لئے کسی مرد مجاہد شیخ کامل اور دشمن ضمیر ہستی کی صحبت بھی
ناگزیر ہے۔ تربیت کے لئے یہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے روحانی امراض
کی پیچیدگیاں اور ان کا سدباب ممکن ہو ورنہ ہر لحظہ بھٹکنے کے امکانات زیادہ قوی
رہتے ہیں۔ ۷

ضربتے باید کہ جاں خفتہ بر خیزد ز خاک
نالہ کے بے زخمہ از تار باب آید بروں
مرد کامل کون ہے؟ یہ بھی خاصا دشوار سوال ہے۔ عیاروں سے یہ میدان
بھی خالی نہ رہا ۷

روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی
جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک

بہر حال ایک مرد کامل شریعت مطہرہ کا کلی طور سے پابند ہوتا ہے۔ اسے خدا تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ طالبین حق سے اپنی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ وہ خود کا ملین کی صحبت میں رہ کر ان سے فیوض اور برکات حاصل کرتا ہے۔ دینی علوم سے کما حقہ واقف ہوتا ہے۔ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے اور یہی دعوتِ عمل دوسروں کو دیتا ہے۔ اپنی معاش کے لئے لوگوں پر بار نہیں اٹاتا بلکہ اپنی روزی خود کماتا ہے۔ محروم یقین نہیں ہوتا اور نہ ہی تاویلات میں اُبھارتا ہے رہبانیت اختیار نہیں کرتا۔

یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے کہ اب ایسے لوگ کہاں؟ یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے یکسر خالی نہیں ہے۔ لیکن جستجو اور طلب صادق شرط ہے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی خاصہ مفید ثابت ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر ان بزرگوں کی تصانیف عربی اور فارسی زبانوں میں ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں ان زبانوں کا مذاق روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ حسب توفیق کچھ کتابوں کے اردو تراجم شائع کیے جائیں۔

خواجہ خواجگان حضرت مخدومنا دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات اور ان کے مکتوبات گرامی کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت عثمانی دامانی قدس سرہ اور ان کے نامور فرزند قطب الاقطاب حضرت خواجہ سراج الدین صاحب قدس سرہ کے مکتوبات شریف کے تراجم بھی زیر طبع ہیں۔ شائقین کی خدمت میں عنقریب پیش کیے جائینگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت خواجہ خواجگان دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب

میں علم و معرفت کا ایک بے بہا اور نایاب خزانہ جمع فرما دیا ہے۔ آپ نے کتنے ہی دقیق مسائل کو حسن و خوبی کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ شریعت مہرہ سے کوئی بات سٹی ہوئی نہیں ملے گی۔ اصلاح عقائد کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ راجح الوقت "تلائی و سیری" کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اپنے پیروؤں اور خلفاء کو بطور خاص تاکید فرمائی ہے کہ حاکموں اور امیروں کی صحبت سے گریز کریں۔ نذر اور نذرانے قبول نہ کریں۔ کشف و کرامات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اپنے تمام معمولات کو شریعت کے عین مطابق رکھیں۔ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول پاک کے احکام کو سامنے رکھیں، بس اسی کی رضا طلبی کو اپنا مقصد بنائیں۔ اب کچھ ترجمہ کے متعلق — خواجہ سراج الدین قدس سرہ کے فرزند گرامی، حضرت مخدومنا خواجہ محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹۵۲ء میں غریب خانہ کو عزت بخشی اور اس موقع پر تینوں حضرات کے مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ عطا فرماتے ہوئے عبارت کی تصحیح کے لئے بھی حکم دیا۔ تعمیل میں جو کچھ کر سکا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاہم اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اردو ترجمہ میں تصحیح اس نا اہل کے بس کی بات نہ تھی۔ البتہ جہاں عبارت گنجلک ہو گئی تھی اسے صاف اور سادہ بنانے کی جسارت ضرور کی ہے۔ اس بات کا بلی بطور خاص اہتمام برتا گیا ہے کہ اصل فارسی نسخے میں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ بہر حال جہاں کوئی سقیم نظر آئے وہ اس عاجز کا ہے اور جس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔ بزرگوں کے مکتوبات گرامی ہمارے لئے نعمت غیر مترقبہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان حضرات نے اشاروں ہی اشاروں میں کتنے ہی رموز و حکایات بیان

فرمادیئے ہیں۔ اللہ بزرگ و بزرگوار سب کو ایسی کتابوں کے پڑھنے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال کرے اور تاجدارِ مدینہ سردارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پاک پر دائمی سلامتی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ان مخلص حضرات کا یہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے طباعت کے سلسلہ میں ہر ممکن تعاون برتنا۔ اللہ بزرگ و بزرگوار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔

خادم الفقراء
محمد احمد (ایم۔ اے)
(نقشبندی، مجددی، زواری)

تبرکات مکتوب گرامی حضرت خواجہ خواجگان محمد ابراہیم صاحب سمرہ پیش خدمت سے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخندہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بانتہا

میرے لخت جگر دل کی ٹھنڈک عزیز از جان جناب محمد احمد صادق صاحب غنائم و الطام
السلام علیکم۔ بعد تسلیمات و دعوات عرض ہو کہ سرفراز نامہ پیارے بھائی صاحب کا پہنچا
کمال اشتیاق سے بمصدق ع صد بار زبے تابی و اکروم و پچیدم۔
بہت آفت سے کئی دفعہ آپ کے سرفراز نامہ کو پیٹا اور کھول کر پڑھا دیکھا۔
بصدق۔ المکتوب نصف الملاقات۔ کچھ نہ کچھ تسلی و تشفی ہو ہی جاتی ہے ورنہ
ع بلا بودے اگر ایس ہم نہ بودے۔ ورنہ دل یہ چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ
پیارے بھائی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر راحت و سرور حاصل کروں۔ اگر قسمت
نے یاوری کی تو اللہ تعالیٰ ثروت ملاقات نصیب کرے گا۔

مجھے اُمید ہے کہ آپ نے تینوں حضرات کبار کے مکاتیب شریف کی صحت و اصلاح
کر لی ہوگی اور باقی ماندہ مکاتیب کا بھی ترجمہ کر لیا ہوگا۔ ان کی طرف توجہ و خیال ہے
یا نہیں۔ بواپسی حال طباعت کتب سے مطلع فرمائیں۔ جہاں تک ہو طباعت میں
عجلت سے کام لیں۔ اپنی خیریت و عافیت و طباعت کتب سے شاد و مطمئن
فرمادیں۔ دعا ہے و ہو حافظکم و ناصرکم

از دریا خاں

۲۶-۹-۱۹۵۲ء حافظ محمد ابراہیم عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر حالاً حضرت قبلہ و کعبہ حاجی الحرمین الشریفین مقبول بارگاہ،
رب المشرقین و المغربین و سیتنا الی اللہ الصمد حضرت حاجی
دوست محمد رضا قندھاری رحمۃ اللہ علیہ قدسنا اللہ سر الافاق

حضرت قبلہ و کعبہ حاجی دوست محمد صاحب قندھاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ملا
علی صاحب آخوند کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ کی قوم یوسف زئی تھی جو ولایت قندھار
میں آباد ہے۔ آپ کی بہنیں اور بھائی بہت تھے لیکن حاکم لایزال کو سب پیارے
ہوئے۔ حضرت قبلہ و کعبہ حاجی صاحب قدس سرہ نے اپنے حالات اپنی زبانی اس طرح
بیان کیے ہیں :-

” میں ایام جوانی میں ایک روز اپنے ہم عمر طلبہ کے ساتھ ایک بزرگ کے
مزار شریف کی زیارت کے لئے جن کا اسم گرامی بابا ولی قدس سرہ تھا جنگل میں کھیلتے
کو دتے جا رہا تھا ہم تو جوانوں کی عادت کے موافق خوش طبعی کرتے جا رہے تھے۔
کبھی دوڑتے اور کبھی بیٹھ جاتے۔ کبھی کبھی مذاق کے طور پر ایک دوسرے کو مارتا شروع
کر دیتے اور کبھی غزبیات گانے لگتے۔ ناگاہ ہم ایک پریشان حال درویش کے
پاس جو راستہ میں بیٹھا ہوا تھا پہنچے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی بات یا کوئی اثاثہ
کرتا۔ کسی سے اچھی اور کسی سے بُری۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے کہنے لگا کہ تمام طلبہ
کے گروہ میں سے یہ طالب اولیاء اللہ میں سے ہو گا انشاء اللہ العزیز صاحب کمال اور

صاحب حال ہو کر رہیگا۔ اس کی پیشانی میں اسرار معرفت جلوہ گر ہیں۔ اس پریشان حال کا یہ کلام سن کر ہم جنگل کا راستہ طے کرنے لگے، آخر کار اپنی جائے اقامت پر واپس پہنچے، دن اور راتیں گزرتی گئیں۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اس خستہ حال درویش کا کلام بے اثر ہو کر ثابت نہیں ہوگا۔ اس میں ضرور ایک نہ ایک راز مضمحل ہے۔ بہر حال میں نتیجہ کا منتظر رہا مگر اسکے اشارت فیض بشارت کا کوئی ثمرہ بھی ظہور پذیر نہیں ہوا۔ آخر شہر قندھار میں علم ظاہری و نظم وغیرہ میں مشغول ہوا۔ قندھار کا آب و دانہ جب میرے مقدر میں نہ رہا تو میں وہاں سے سفر کے لئے روانہ ہوا۔ بہت سے منازل طے کرتا ہوا اور مختلف مقامات پر قیام کرتا ہوا آخر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ (ادامہ اللہ تعالیٰ شرفاً و تعظیماً) کی زیارت پر از بشارت سے مشرف ہوا۔

بیت الحرام کی زیارت سے مشرف ہونے اور شغل علم ظاہری میں کچھ عرصے مشغول رہنے کے بعد ان دیار شریفہ سے مراجعت کے وقت حضرت نائب خیر البشر مجدد مائتہ الثالث والعشر شاہ عبداللہ المعروف شاہ غلام علی شاہ صاحب دہلوی قدس سرہ کی زیارت کرنے اور ان کی صحبت فیض مرحمت کے برکات و فیوضات سے مالا مال ہونے کا شوق دامنگیر ہوا۔ چنانچہ پختہ ارادہ کر کے غزنی و کابل کے راستے سے پشاور پہنچا۔ وہاں حضرت قبلہ شاہ صاحب کے وصال پر ملال کی خبر سنی سخت افسوس حسرت اور گریہ و فریاد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد علوم ظاہری کے ایک عالم سے صرف و نحو کا شغل رکھا۔ تحصیل علم اور استاد کی خدمت میں حتی الوسع شب و روز مشغول رہا کہ ناگاہ حاکم مطلق نے علم ظاہری سے بندہ کی قساوت قلبی کا ایک ایسا سبب بنایا جو سخت تعجب کا موجب ہے۔ وہ سبب اور واقعہ یہ ہے۔

ایک لمحد فاجر شخص پر شیطان لعین کی حرکت سے قوت شہوانیہ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ وہ اپنی دیرینہ عادت بد کے پیش نظر خدا و رسول صلعم کی مخالفت کرتے ہوئے آبائی آبرو کو دھبہ لگاتے ہوئے ذلت و رسوائی و قتل سے نڈر ہو کر ایک طحہ فاجرہ عورت سے زنا کا مرتکب ہوا اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی اثنا میں عورت کے عزیز و اقارب میں سے کسی ایک کو اس واقعہ فاحشہ کی خبر ہو گئی۔ اس کی افغانی غیرت جوش میں آئی۔ بغیر اقامت بینہ اور حدود شرعیہ کے اس نے جا کر ان دونوں فاجروں کو دار جاوداتی پہنچا دیا۔ اس قتل کے واقعہ کی خبر رفتہ رفتہ ان بستیوں کے علماء اور فضلاء تک پہنچی۔ جس کی وجہ سے علماء اور طلباء میں بہت کچھ شور و شر برپا ہوا۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ ممکن ہے اس علاقہ کے حکام اور قاضیوں کو اس واقعہ کی خبر ہو جائے اور وہ اس واقعہ سے دنیوی فائدہ اٹھائیں۔ لہذا ایسا کیا جائے کہ حاکموں اور قاضیوں کو خبر ہونے سے پیشتر ہم پیش قدمی کر کے انکا فیصلہ وغیرہ کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں۔ پس انہوں نے یہ موقعہ غنیمت جان کر اپنا ایک لشکر تیار کیا اور قاتلین کی بستی میں آئے غیر شرعی طور پر ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور بطور جرمانہ ان سے غلہ گندم اور گائے وغیرہ وصول کیں۔ بعد میں اپنا دنیاوی مقصد حاصل کرتے ہوئے خوش خوش مع جرمانہ اور سامان جناب استاد صاحب کے مکان پر آئے اور جرم لے کر تقسیم کرنا شروع کیا۔ ہر ایک نے اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کی۔ اس طرح خدا اور رسول صلعم کی قانون شکنی کے جرم میں گرفتار ہوئے۔

اسی اثنا میں ایک طالب علم متعلم شرح و قایہ نے جو ہمارے استاد ملا زماں صاحب سے تعلیم پڑھا تھا اپنی نیت بد کی بنا پر ایک تیز چھری بیکرا اور کوڈ کر ایک گائے کے

پچھلے پاؤں کاٹ ڈالے۔ وہ بیچاری چچھتی چلاتی اپنے سرینوں پر بیٹھ گئی۔ اس واقعہ کو اس بندہ ضعیف اور فقیر نجیف نے جو نہی دیکھا تو خداوند کریم کی ذات پاک کی ہیبت اور ساتھ ہی اس بے عمل طالب علم کی خست اور ظالمانہ سلوک سے دل کو سخت جھوٹ لگی اور یہ خیال گزرا کہ افسوس صد افسوس اور تفت صد تفت ایسے علم پر جس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایسا علم اور ایسی مسلمانی کس کام کی کہ جس میں محض پیٹ کی خاطر لوٹ مار کے دہلے ہو کر حرام و حلال کی تمیز نہ کرتے ہوئے ایک بے زبان اور بے گناہ حیوان کے ساتھ ایسا ظالمانہ اور غیر مشروعانہ سلوک کیا جائے۔ سو بہتر یہی ہے کہ علم ظاہری کو چھوڑ کر یاد الہی اور شغل باطنی میں مصروف ہو جاؤں۔ پس میں نے خداوند کریم کی قسم کھائی کہ آئندہ علم ظاہری کا شغل ہرگز اختیار نہ کرونگا۔

پس دن رات آہ وزاری کی حالت میں شہر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں میں نے ایک مشہور مسجد میں علم ظاہری کی تدریس شروع کی اور قسم میں جانث ہونیکا کفارہ ادا کیا۔ اچانک ایک رات میرے سینے میں سخت درد اٹھا اور میں بیہوش ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں تیرہ روز بیہوش رہا۔ کسی کو بھی میری اس بیہوشی کا سبب معلوم نہ ہوا۔ کوئی کہتا کہ اسے بخار کی شدت ہے اور کوئی کہتا کہ اس پر کوئی جن یا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ چنانچہ تیرہویں روز کوئی شخص میرے علاج کے لئے ایک طبیب حاذق کو مسجد میں لے آیا۔ اس طبیب نے مجھے اسہال دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ خداوند کریم کے فضل سے مجھے اس بیہوشی سے آرام ہوا اور میں ہوش میں آ گیا۔ خداوند پاک کا شکر یہ بجالایا۔ حاضرین مجلس فضلا و علماء نے اس طبیب کو رخصت کیا طبیب کا رخصت ہونا ہی تھا کہ میری حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ مجھ پر بیہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ مخبرین

صادق کی زبانی معلوم ہوا کہ پہلی دفعہ میری بیہوشی بارہ روز رہی اور دوسری مرتبہ ایک روز۔ بعد ازاں مجھے افاقہ ہوا۔ لیکن بے قراری اور ناطاقی نے غلبہ کیا۔ پھر دن رات آہ و فغاں گریہ وزاری میں مبتلا رہنے لگا۔ حضرت سرور کائنات فخر موجودہ شفیع المذنبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت اور الفت دل میں اس قدر جاگزیں ہوئی کہ آرام تو کجا میرے ہوش و حواس بالکل بجانہ رہے۔ اس بیقراری کی حالت میں کابل کے بازار سے جا رہا تھا کہ چند قوالوں کو حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی کی مدح اور وصف بیان کرتے ہوئے دیکھ میں بیہوشی کے عالم میں ان قوالوں کے گردا گرد گھومنے لگا۔ خاموشی کے بعد میں حتی المقدور قوالوں کو کچھ بطور اجرت دیا۔ ایک رات میں نے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ قدس سرہ ایک گھوڑے پر سوار ہیں آپ کے سر پر ایک بڑی ٹوپی ہے۔ اس حالت میں غلام کے پاس تشریف لائے، یہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ کو آنجناب فیضآب کی زیارت کا سجد شوق لانا ہوا۔ مجھ میں جذبے اور آہ و فغاں کا ظہور کثرت سے ہونے لگا۔ اپنے آپ کو ضبط کرنا ناممکن تھا۔ ایک رات کسی مسجد میں وتر کی نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں سرود کی آواز آئی جس کی وجہ سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور مجھ سخت استغراق اور مدہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اور اس قدر گریہ وزاری کا غلبہ تھا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ آخر خدا خدا کر کے ہوش میں آیا اور فوت شدہ نماز کو ادا کیا۔ یہ حالت مذکورہ اس وجہ سے واقع ہوئی کہ مجھے جناب معالی حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ کے دربار میں حاضر ہونے کا بے انتہا شوق تھا اس اشتباہ کی شدت سے

مجھے اتنے بے تاب و بے قرار کر رکھا تھا کہ کسی شے کی آواز سُننے کی طاقت مجھ میں نہ رہی تھی خواہ وہ سرود کی ہو یا کسی اور شے کی۔ میری یہ حالت دن پر دن ترقی پر تھی۔ ایک دن ناگاہ تقدیر الہی جل شانہ میری گردن میں سی ڈال کر کشاں کشاں مجھے ایک شیخ قدس سرہ کے پاس لے گئی۔ وہاں پہنچ کر بندے کے ذوق و شوق و اضطراب میں کمی ہو گئی۔ وہاں سے خداوند کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت پیر پیراں شیخ غوث الاعظم قدس سرہ کی زیارت شریف کیلئے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ تکالیف اور مشقتوں کے بعد بمشکل حضرت شیخ المشائخ قدس سرہ کے روضہ منورہ تک رسائی ہوئی اور زیارت مزار فیض آثار سے مشرف ہوا۔ چند روز بے چینی کی حالت میں خانقاہ شریف و روضہ نظیف کے قرب و جوار میں اقامت اختیار کی اور شغل باطنی میں مصروف رہا۔ مگر اضطراب سابقہ اور تشویشات دیرینہ میں سرِ مو بھی فرق نمایاں نہ ہوا۔ آخر کار میں نے ملک کر دستاں کی سیروسیاحت کا قصد کیا۔ ایک شخص نے میرے سامنے شیخ عبد اللہ ہراتی کی بہت تعریف کی یہ مولانا خالد کردی سلمانی کے جانشین اور اجل خلیفہ تھے اور خالد کردی حضرت قبلہ شاہ غلام علی صفا قدس سرہ کے خلیفہ کلاں تھے۔ شیخ عبد اللہ ہراتی کی تعریف سُن کر ان کی زیارت کیلئے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور زیارت شیخ موصوف سے مشرف اور سرور ہوا۔ آپ نے مجھے تہلیل لسانی کی اجازت عنایت فرمائی۔ گیارہ روز جناب مدوح کے حلقے میں گزارے لیکن میرے دل حزیں کو پھر بھی تسکین حاصل نہ ہوئی۔ ایک روز شیخ عبد اللہ قدس سرہ نے مجھے فرمایا "تمہیں چاہئے کہ تم حضرت حافظ قرآن غوث زماں مقبول بارگاہ و حیدر شیخ ابوسعید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان کی صحبت شریف میں رہ کر فیض حاصل کرو جو جناب نائب خیر البشر مجدداتہ الثالث والعشر غلام علی شاہ صاحب

قدسناہ اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس کے خلیفے اور جانشین ہیں۔ ہندوستان کے ملک شہر دہلی میں آنجناب والا کی بارگاہ معلیٰ ہے۔ شیخ مدوح کے حسب فرمان اور بمصدق صاحب الغرض مجنون و دیوانہ دار ہندوستان کے سفر کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن بیاعت تردد حضرت شیخ محمد حدید قدس سرہ کے حضور میں حاضر ہوا جو حضرت مولانا خالد قدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ چند روز آپ کی خدمت میں گزارے۔ اس کے بعد بصرہ آیا اور شیخ محمد حسین دومری محدث و حافظ قرآن و خلیفہ جناب مولانا خالد رومی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب مدوح بہت پرہیزگار اور متویع تھے۔ میں نے آپ سے کتب علم حدیث پڑھیں اور سند قاضی بصرہ شیخ محمد عثمانی سے حاصل کی۔ پھر جناب شیخ محمد عثمانی سے بخاری شریف شہر اورنگ آباد میں پڑھی۔ پھر دوبارہ بخاری شریف۔ صحیح مسلم۔ موطا امام مالک ترمذی جناب ذات والا صفات حافظ قرآن قطب دوران حضرت شاہ احمد سعید قدس سرہ سے تبرکات شروع کیں۔ ساتھ ہی ہدایتہ الطالبین، انھار رابعہ، کنز الہدایہ اور مکتوبات قدسی آیات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ بھی جناب والا سے پڑھیں۔

اورنگ آباد سے روانہ ہو کر شہر بمبئی پہنچا۔ شہر بہ شہر اور قریہ بقریہ ہر ایک شخص اور بزرگ کی زیارت کرتا رہا اور ان کے حلقے اور توجہات میں بھی بیٹھتا رہا اور ان سے دعائیں بھی کراتا رہا۔ بیعت ظاہری ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہیں کی۔ یہاں تک کہ علاقہ بلوچستان قلاۃ نصیر خاں پہنچا وہاں سے براستہ دریا شہر بمبئی پہنچا۔ وہاں ایک مسجد میں اسباب رکھا۔ اسی اثنا میں اس محلہ کے ایک شخص کی زبانی سنا کہ حضرت شیخ الشیوخ حافظ قرآن حضرت شاہ ابو سعید صاحب امت برکاتہ حج بیت اللہ شریف کیلئے بمبئی تشریف لے آئے ہیں۔ اس فرحت بخش خبر کے سنتے ہی میں آں جناب کی پابوسی کا شرف حاصل کرنے

کیلئے روانہ ہوا۔ حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کی اور فوراً بیعت کر لی۔ تقریباً بیس روز آپ کی توجہ اور حلقہ شریف میں بیٹھا۔ کھانا وغیرہ اپنی جیب سے کھاتا رہا اس کم مدت میں آپ نے بندہ کو ولایت صغریٰ تک پہنچا دیا مگر اضطراب سابقہ میں پھر بھی کوئی کمی نہ آئی بلکہ تردد اور پریشانی خاطر ظہور پذیر ہوئی۔

ایک روز آنجناب کی خدمت میں اپنے اضطرابات قلبیہ و تشویشات باطنیہ کے متعلق عرض کیا۔ قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا "میں اس وقت حج کیلئے کعبۃ اللہ شریف جا رہا ہوں آپ کو دو باتوں میں اختیار ہے خواہ میری واپسی تک یہاں قیام کرو اور خواہ دہلی میرے فرزند میاں احمد سعید صاحب کے پاس جاؤ جو حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں جانشین ہیں اور ان کے ہاں رہو اور توجہات باطنیہ سے مشرف ہو۔ چونکہ بمبئی میں گرمی سخت تھی جسکی تاب بندہ نہ لاسکا، چنانچہ شہر دہلی روانہ ہوا۔ ایک رات اثنائے راہ میں حضرت شاہ صاحب قبلہ کو چند اشخاص کے ہمراہ خواب میں دیکھا کہ آپ بشارت کے طور پر مجھے فرما رہے ہیں کہ تم میرے مجاز ہو۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کی زبان و رفتاں سے جو یہی یہ الفاظ شریف سنے تو میرے دل حزیں کو غم و الم سے فی الفور آرام حاصل ہوا یہاں تک کہ میں نے ذہلی شریف میں جناب حضرت مسیح دوراں حافظ قرآن شیخی دامامی حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ کی قدمبوسی کا شرف حاصل کیا۔ احقر نے جوہی آنجناب کے چہرہ مبارک اور آنکھوں پر اپنی نظر ڈالی تو فوراً دل رنجوبہ کو سابقہ تشویشات و پریشانیوں سے نجات حاصل ہوئی۔ خداوند واحد قدوس کا لاکھ لاکھ شکر اور تحمید ادا کرتے ہوئے خوش و خرم ہو کر وحدۃ لاشریک کے ذکر میں مشغول و سرگرم ہوا۔

ایک دن حضرت قبلہ و کعبہ قطب زماں و سیلتنا الی الوحید حضرت شاہ ابوسعید صاحب کی حج سے واپسی کے وقت شہر ٹونک میں وصال کر جانے کی خبر اس عاجز کو پہنچی جسکی وجہ سے مجھے سخت ملال ہوا اور آہ و زاری کرنے لگا۔ چند روز بعد احقر نے حضرت قبلہ و کعبہ غوث رواں قطب دوراں حضرت شاہ احمد سعید صفا قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خدا کے فضل سے برکات، کمالات اور انوار و کشفیات و تجلیات وغیرہ اس بندہ پر آنحضرت کے صدقے میں وارد ہوئیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ ۵

تو لگو مارا باں ستر بار نیست
بر کر یا کار ہا و شوار نیست

قد میوسی کے وقت دو عدد تسبیح اور ایک عدد رومال اور ایک روپیہ نقد آنجناب کی خدمت میں بطور نذر پیش کیا۔

آپ کی اس خاکسار پر نظر عنایت بید تھی۔ آپ جب طلباء کو سبق پڑھاتے تو بندہ ہی کی طرف محبت کی نظر سے تکتے۔ ایک بار آنجناب نے احقر کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا: " ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں اور تو اور میرے تینوں فرزند ایک ہی دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ "

الحمد للہ خداوند کریم نے ویسا ہی ظاہر کیا۔ ایک دفعہ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر تھا آنجناب شیرینی تقسیم فرما رہے تھے بعض کو کم اور بعض کو زیادہ دے رہے تھے اس احقر کے دل میں خطرہ گزرا کہ حضرت یہ فرق کیوں فرما رہے ہیں۔ جو نہی یہ خیال میرے دل میں گزرا تو فوراً مجھ سے حضرات کرام کی نسبت غائب ہو گئی۔ بہت آہ و زاری کی اور لاجول و لا قوۃ پڑھا اور خیال سابقہ سے توبہ کر کے نہایت خشوع و خضوع سے جناب ذات باری تعالیٰ سے سابقہ نسبت واپس آجانے کے واسطے عرض کی۔ آخر

53389

خدا خدا کر کے نسبت واپس نصیب ہوئی۔ مکمل ایک سال دو ماہ پانچ روز آنحضرت کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ جناب حضرت شاہ صاحب نے اس قلیل مدت میں جمیع طریق نقشبندیہ۔ قادریہ۔ چشتیہ وغیرہم کی اس حق کو اجازت مرحمت عطا فرمائی اور اپنے دست مبارک سے اجازت نامہ لکھ کر مجھ کو خراسان کی طرف رخصت فرمایا۔ فقیر کی روانگی کے وقت حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ملا جلال ایچکزی کو فرمایا: حاجی صاحب تمہارے ساتھ ہیں گویا فقیر تمہارے ساتھ ہے آپ نے یہ بھی فرمایا حاجی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ان سے بہت سی مخلوق خدا فائدہ اٹھائے گی۔ آپ نے یہ الفاظ تین بار تکرار فرمائے اور مجھے سودا گروں کی معیت میں خراسان رخصت فرمایا اور چند سال کے بعد ایک دوسرا اجازت نامہ جو اجازت مطلقہ پر مشتمل تھا اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا عطا فرما کر سرفراز فرمایا۔

دونوں اجازت ناموں کی عبارت تبرکاً یہاں درج کی جاتی ہے:-
 اجازت نامہ اول:- بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اور صلوة کے بعد فقیر احمد سعید مجددی نسبتاً و طریقہ (مکان اللہ) جمیع اجاب اور متعلقین پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مخزن صلاحیت و کمالات حاجی اکرمین الشریفین حاجی ملا دوست محمد وفقہ اللہ تعالیٰ لما یجب و یرضی، اس پیمچدان کے پاس کسب باطنی کے واسطے آیا اور ایک سال سے زیادہ رہا۔ اس مدت میں ان کے دس لطائف پر توجہ کی۔ الحمد للہ کہ پیران کبار کی برکت سے ہر مقام میں اسکی چاشنی سے متلذذ ہوئے اور ہر ایک مقام میں اس کے آثار اور انوار کو ملاحظہ کیا اور اپنے آپ میں فنا اور بقا کے آثار و علامات کے مشاہدے کئے۔ لہذا ان کو طریقہ نقشبندیہ و قادریہ و چشتیہ کی تعلیم دینے کی فقیر کی طرف

سے عام اجازت ہے۔ اجازت اس شرط پر دی جاتی ہے کہ آپ شریعت پر قائم اور سنت کے تابع رہیں گے۔ بدعات سے پرہیز رکھیں گے اور ہمیشہ خداوند کریم کی یاد میں لگے رہیں گے۔ خلق خدا سے مایوس اور روگرداں، خداوند کریم کی ذات پاک سے امیدوار۔ اس پر صابر اور متوکل اور اس کی رضا پر راضی رہیں گے۔

تو مباحث اصلاً کمال این ست و بس

پس دروگم شو وصال این ست و بس

اجازت نامہ ثانی :- بسم اللہ الرحمن الرحیم - الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین - بعد حمد و صلوة کے فقیر احمد سعید مجذبی کی طرف سے واضح ہو کہ نیک افعال اور خوب خصال برادر رشید مولانا حاجی دوست محمد صاحب قندھاری سلمہ اللہ تعالیٰ - خداوند کریم ان کو اپنی ذات پاک کا عاشق اور اپنی مخلوق کا امام اور ہادی بنائے آمین - حاجی صاحب موصوف اخذ طریقہ کیلئے میرے پاس آئے اور اذکار و مراقبات میں پوری کوشش سے مشغول رہے۔ میں نے ان جمیع طریق نقشبندیہ مجددیہ - قادریہ - چشتیہ سہروردیہ کبرویہ کے مقامات میں توجہ دی۔ آپ بفضل اینزدی و برکات سیران کبار مجمع البیاد و معدن الفخار بن گئے۔ انکو طابین راہ سلوک کی ارشاد اور القا سکینہ و حضور کی تعلیم دینے کی عام اجازت ہے۔ یہ میرے خلیفہ ہیں ان کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے اس شخص کے لئے خوشی ہے جس نے ان کی اقتدار کی۔ خداوند کریم فرماتے ہیں - "اے پیغمبر صلعم وہ لوگ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے" و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین -

حضرت قبلہ و کعبہ کے حالات از خواجہ خواجگان حاجی محمد عثمان ضاد امانی کی زبان

حضرت قبلہ و کعبہ حاجی صاحب (روحنا و قلبنا فداہ) نے ایک دفعہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو میں خانقاہ شریف دہلی سے رخصت ہو کر خراسان روانہ ہوا تو میں نے راستہ میں بہت سے لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا کوئی مجھے کہتا ہے دعا کرو اور کوئی کہتا دم کرو۔ میں حیران ہو کر کہنے لگا کہ خداوند اکیا میں کوئی دوسرا آدمی بن گیا ہوں جسکی وجہ سے خدا کی مخلوق میرے پیچھے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے اور دعاؤں کے لئے درخواست کر رہی ہے۔ دوستو یہ محض خداوند رحیم و کریم کا فضل اور جناب حضرت پیر و مرشد شاہ صاحب قبلہ کی نظر شفقت کا اثر تھا ورنہ میں تو وہی تاجیر بندہ ہوں جو پہلے تھا۔ جو وقت جناب قبلہ حاجی صاحب خراسان پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک قبولیت نامہ حاصل کی اور خوارق عادات کے مصدر بنے اور مقبولان بارگاہ الہی سے ہوئے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ صاحب کے بہت محبت تھی جو بیان سے باہر ہے۔ اور حقیقی ہمارے حضرت قبلہ حاجی صاحب قدس سرہ کو اپنے پیر و مرشد قدس سرہ سے نسبت نعشوق حاصل تھی اتنی ہی جناب حضرت شاہ صاحب قبلہ کی آپ پر شفقت و تملطف و عنایت تھی۔ آپ پیر و مرشد قدس سرہ کے نعلین شریف اپنے چہرے پر رکھتے اور کثرت محبت کی وجہ سے دیر تک رویا کرتے تھے اور ان کے بیت اخلا کو اپنے ہی ہاتھ سے صاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ پر شاہ صاحب قبلہ کی عنایت کا یہ حال تھا کہ آپ حاجی صاحب قبلہ کو بہت دیر تک اپنی بغل میں پکڑے رہا کرتے اور ساتھ ہی فرمایا کرتے کہ "حاجی صاحب نے جو کچھ بھی پایا ہے میری محبت میں پایا ہے اور مجھ کو جو محبت آپ سے ہے وہ اپنے اور

اجاب میں سے کسی سے بھی نہیں، آپ تو میرے جمیع اجاب اور متعلقین میں مخصوص ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا "جیسا کہ مولانا خالد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بوجہ کثرت ارشاد و ترویج سلسلہ عالیہ میں مشہور تھے ویسے ہی حاجی صاحب بوجہ کثرت مریدین و قوت و تصرف میرے خلفاء میں ممتاز ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے مرید لکھو کھا اور خلفاء ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے تھے۔

آپ نے چند جگہوں پر خانقاہیں بنائیں۔ پہلی خانقاہ ناوہ میں بنوائی جو خراسان کی حدود میں واقع ہے۔ یہاں ہر طرف چوروں اور ہزنوں کے ڈیرے تھے اور یہ مقام بڑے خطرے کا تھا۔ شروع شروع میں مخالفین نے خانقاہ کی تخریب میں کوشش کی لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہاں پر تبلیغ شروع کر دی۔ وہاں کے چور اور ہزن رفتہ رفتہ حضرت قبلہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مطیع ہو گئے۔ آپ کی صحبت شریف میں رہ کر توجہات فراوان اور فیوضات بے پایاں کے اثر سے کامل ادویار اللہ ہوتے گئے۔ اور فعل حرام یعنی چوری اور ہزنی کو چھوڑ کر معبود حقیقی کے ذکر میں اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے لگے۔ نیز کسب حلال کے دہانے ہوئے۔

بہت دنوں سے ملا دین محمد اخوندزادہ بابرزنی حضرت کی خدمت اقدس میں بعد عاجزی و انکساری عرض کیا کرتے تھے کہ حضرت قبلہ ان کی کاریز پر غنڈان میں ایک خانقاہ کی بنا ڈالیں۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت قبلہ نے ان کی اس درخواست پر کوئی توجہ نہ کی لیکن آخر الامر ملا دین محمد صاحب اخوندزادہ کی اس معروض کو قبول کر لیا اور حضرت قبلہ نے دوسری خانقاہ قوم بابرزیوں میں غنڈان میں بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جب خراسان کے باشندوں کو حضرت کے ارادہ سے آگاہی ہوئی تو وہ سب کے سب مل کر حضور کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور آہ وزاری کرتے ہوئے التجا کی کہ حضور ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیں اور یہاں سے جانے کا ارادہ ترک فرمائیں۔ حضرت قبلہ نے ان کو فرمایا کہ میں اپنی خانقاہ میں ملا غازی صاحب کو چھوڑ جاؤنگا وہ آپ کو حلقہ میں توجہ دیا کریں گے چنانچہ یہ کہہ کر قبلہ حضرت صاحب اور جمع خدام و طلبہ ناصر و خراسانی و ملا دین محمد اخوند زادہ صاحب وغیرہ سب نے مقام غنڈان کی طرف روانگی اختیار فرمائی اور بخیر و عافیت وہاں پہنچے۔ چند ہی دنوں میں حضور کے درویشوں اور اخوند زادہ ملا دین محمد صاحب نے قوم بابکزیوں کی کاریز پر بہت سے گھر اور مسجد وغیرہ تعمیر فرمائی۔ سو سے زیادہ علماء وغیرہ تعمیر خانقاہ کیلئے مٹی کے کام میں مصروف تھے۔ ان کی جبین بظاہر تو مٹی سے آلودہ تھی لیکن ان کا باطن انوارات و تجلیات سے معمور و منور تھا۔ حتیٰ کہ خانقاہ شریف تیار ہو گئی۔ وہاں کے لوگ جان و مال سے آپ پر قربان تھے چند سال حضور نے اس خانقاہ شریف میں استقامت فرمائی۔ آخر الامر ابتداء سے موسم سرما میں خراسان سے روانہ ہوئے اور بخیر و عافیت حضور جمع جمع متعلقین و خدام و آمان میں تشریف لائے اور حکم ربی آپ نے شہر چودھواں میں سکونت اختیار فرمائی اور وہاں پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج میں مصروف ہو گئے۔ اس علاقہ کے جید علماء و فضلا مثلاً ملا عبد الغفار صاحب سکنہ کوسہی بارہ مولوی فتح محمد صاحب چودھوی۔ ملا عبد الرحیم صاحب و اخوند زادہ ملا عبد الغفار صاحب سلیمان خیل متوطن درابئی جیسے مستند فضلا آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو کر آپ کے خوان فیض و ارشاد کے ریزہ چیں ہوئے

دوستوں کی خواہش پر حضور نے موسیٰ زئی شریف میں خانقاہ کی بنا ڈالی۔ جب حضرت صاحب قبلہ نے درابن کلاں میں نزول فرمایا تو دوستوں نے بڑے ادب

اور عاجزی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ چنانچہ اسی اثناء میں مولوی عبدالرحیم اخوندزادہ صاحب اور ملا عبدالغفار اخوندزادہ صاحب دونوں محض آپ کی زیارت اور قدمبوسی سے مشرف ہوتے ہی مجذوب اور بیہوش ہو گئے اور ان پر گریہ وزاری کا عالم طاری ہو گیا۔ چنانچہ حسب احکم حضرت قبلہ اخوندزادہ ملا عبدالرحیم صاحب کو حضور کے حلقہ شریفہ میں لایا گیا اور وہاں اخوندزادہ موصوف کا جوش و خروش ٹھنڈا ہوا۔ خانقاہ شریف موسیٰ زنی کی بنا ۱۳۶۶ھ میں ڈالی گئی۔ دو بڑے گھر۔ ایک دالان مستورات کے لئے ایک تسبیح خانہ۔ ایک مسجد شریف تین حجرے عام طلباء کی سکونت کے لئے اور دو بڑے گھر خاص طلباء کے قیام کیلئے ایک صطبل اور اس کے متصل ایک حجرہ تعمیر کیے گئے۔ موسم سرما میں حضور موسیٰ زنی کی خانقاہ شریف میں اور موسم گرما میں علاقہ خراسان مقام غنڈان میں تشریف لیجا یا کرتے تھے جو قندھار اور غزنی کے درمیان واقع ہے۔

دہلی سے غدر کے موقع پر جب قبلہ حضرت شاہ احمد سعید صاحب نے مکہ معظمہ جانے کیلئے ہجرت اختیار کی تو براستہ سرحد علاقہ دامان ڈیرہ اسماعیل خاں پہنچے اور مولوی غلام حسین صاحب دیروی کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضرت قبلہ حاجی صاحب کو آپ کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو آپ استقبال کیلئے ڈیرہ میں تشریف لائے اور اپنے ہمراہ حضرت قبلہ پیر و مرشد کو موسیٰ زنی لے آئے۔ اور یہاں کی خانقاہ شریف کا نام اپنے پیر و مرشد کے اسم مبارک سے موسوم کیا یعنی خانقاہ شریف احمدیہ سعیدیہ جناب حضرت شاہ صاحب قبلہ نے خراسان و ہندوستان کے کل متعلقین و مریدین کو حضرت قبلہ حاجی صاحب (روحی و قلبی فداہ) کے سپرد فرمایا اور اپنے دست مبارک سے

مندرجہ ذیل سطور پر نور تحریر فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَفْضَلُ الْحَمْدِ وَاَجَلُهُ وَاَعْلَاهُ

کہا یلیق بجناب قدسہ تعالیٰ والصلوة والسلام علی سید الوسیٰ کما ینبغی
ومحری وعلیٰ الہ التقیٰ واصحابہ النقیٰ اما بعد ان سطور کے تحریر کا باعث یہ ہے
کہ مدت سے دل حزیں کو حرمین الشریفین کی زیارت کی آرزو تھی۔ خداوند کریم کے
فضل و کرم سے میں نے مع اہل و عیال ان دیار شریفہ و حدود مبارکہ کی زیارت کا مصمم
ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دیار شریفہ میں پہنچائے۔ لہذا یہ سطور
اس بارہ میں لکھے جاتے ہیں کہ میرے جس قدر مرید ہندوستان اور خراسان میں رہتے
ہیں ان کو معلوم ہو کہ میرے قائم مقام مقبول بارگاہ احد حاجی دوست محمد صاحب ہیں
ان سب کے لئے لازم ہے کہ حاجی صاحب کے تو حیات باطنی حاصل کریں و ہو خلیفتی و یدہ
کبدی قطوبی لمن اقتدی بہ فہو خلیفتی علی الاطلاق بای طریق بامر کمر
فعلیکم بامثالہ ولا یجوز العدول عن حکمہ۔ اللہم اجعلہا و
بالک و اهد بہ و مہد یا و اہد بہ الناس طرأ علی سبیل الدوام
والاستمرار و نرد فی عمدة و سر شدک و صلاحہ یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ واصحابہ اجمعین و یرحمہ اللہ قال آمنا۔
والتکام اولاً و اخرأ۔

حضرت شاہ صاحب نے آپ کو اپنی ضمنیت میں بھی مخصوص فرمایا تھا۔ اپنی خانقاہ
و تسبیح خانہ اور مکانات و محل سرائے بھی جناب حاجی صاحب قبلہ کے حوالے فرمائے
اور اختیار و سے گئے خواہ وہ خود اس میں قیام فرمائیں یا اپنے کسی خلیفہ کو وہاں رکھیں

تاکہ ہمانوں کی خدمت اور حضرات کبار کے مزارات بابرکات کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت قبلہ نے اپنے خلیفہ جناب مولوی رحیم بخش صاحب کو اس کام کے واسطے مقرر فرمایا۔ جناب مولوی رحیم بخش صاحب کا مزار شریف خانقاہ شریف دہلی میں حضرات کرام قدسنا اللہ بامرہم اقدس کی چار دیواری کے باہر واقع ہے۔

۱۲۷ھ میں جناب حضرت قبلہ گاہی حاجی صاحب طریقہ نقشبندیہ احمدیہ سعیدیہ کے مجاز ہوئے۔ اور طریقہ عالیہ موصوفہ کی ترویج میں آفتاب عالم تاب کی مانند شہرہ آفاق ہوئے۔ جب حضرت قبلہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو یہ عاجز محمد عثمان سید نور آخوندزادہ اور دیگر عزیز واقارب حضور پر نور کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ یہ احقر اور دیگر اعزہ سورہ یسین شریف کے پڑھنے میں مشغول تھے اور دوسرے حضرات مختلف سورتیں پڑھ رہے تھے۔ احقر نے چالیس بار سورہ یسین شریف اور دوپاسے کلام اللہ شریف کے پڑھے ہی تھے کہ آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھولیں اور دریافت فرمایا "میں زندہ ہوں یا مردہ؟" ہم خدام نے عرض کیا کہ حضور ابھی تک آپ جیات ہیں۔ ایک گھڑی بعد پہلی سی استغراق کی حالت آپ پر طاری ہو گئی۔ ایک لمحہ بعد حضور نے اپنی آنکھیں مبارک کھولیں اور فرمایا۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ غالباً تین بار حضور نے ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے احقر عثمان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ "تم سب تحمید پڑھو۔" ہم نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا اور غالب گمان یہ ہے کہ ہم نے تین یا چار بار تحمید پڑھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا "یا ایہا النفس لمطمئنة الترجی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔" اور وصال فرما گئے۔ حضرت کا آخری کلام مبارک تحمید پڑھنا یا اللہ وانا الیہ

سَاجِدُونَ ۛ إِنَّكَ مَيِّتٌ ۛ وَإِنَّهُمْ مَبِيتُونَ ۛ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِن هُدًى

حضرت قبلہ و کعبہ ہر روز حالت مرض میں اپنی زبان درفشاں پر مندرجہ ذیل

اشعار کی تکرار فرمایا کرتے تھے۔

بنگرازیں سرائے فانی چوں شد

منگر کہ دل میں پرخوں شد

یا پیک اجل خندہ زتاں پیروں شد

مصحف بکف و پا پرہ دیدہ بدوست

آپ نے مولوی فتح محمد صاحب کو فرمایا کہ جب اس حقیر کا جنازہ اٹھاؤ تو یہ

ابیات جنازے کے آگے ضرور پڑھنا۔

من الطاعات والقلب لسلیم

و قدت الی الکریم بغیر زاد

میں ہی قلب سلیم کا مالک ہوں ورنہ ہی عبادت کا

میں کریم کی خدمت میں بے بیخ و حاضر ہوا

اذا کان القدوم الی الکریم

محمل الزاد اقبیر کل شیء

تو خراج کا لینا بہت ناپسندیدہ ہے۔

کیونکہ جب سچی کی خدمت میں جاتا ہو

مکتوب اول بنام محمد جان آخوندزادہ صاحب شریعت پر عمل اور چند مفید نصائح کے بیان میں

الحمد لله الذی اطلع فی فلك الانزل شمس النبویة المحمدیة
 واشرف من افق اسرار الرسالته مظاهر تجلیات احمد صلی الله علیه وسلم
 اما بعد اخوی عزیز ارشدی محمد جانان آخوندزاد صاحب سلمه الله تعالی عن الافات
 الدنیویة والاخریة وجعله الله عاشقا لذاته تعالی فقیر حقیر لاشی
 دوست محمد عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنونہ کے معلوم ہو کہ چند نصحیح تحریر
 کیجاتی ہیں تاکہ دوستوں کے لئے فلاح و نجات کا باعث ہوں۔ پس معلوم ہو کہ
 طریقہ صوفیہ کی ترویج اور اجازت کیلئے یہ شرط ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نبویہ
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمات کے احکام شریفہ پر ظاہری اور باطنی طور سے پوری
 پوری استقامت ہونا چاہئے اور حتی الوسع حدود شریعیہ سے ایک ذرہ بھی تجاوز نہ
 کرنا چاہئے۔ خصوصاً بخوقتہ نماز کو اول وقت میں باجماعت ادا کرنا چاہئے اور صبح
 کی نماز کو واجبی طور پر۔ ہر وقت خداوند کریم کے ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہنا چاہئے
 کم کھانا۔ کم سونا۔ کم بولنا اور لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا رکھنا چاہئے۔ توبہ۔ زہد۔
 صبر۔ قناعت۔ توکل۔ شکر۔ خوف۔ تسلیم۔ رضا جیسے اوصاف علیہ سے موصوف
 ہونا چاہئے۔ عوام لوگوں کی طرح کشف و کرامات کو کوئی اہمیت نہ دینا چاہئے اپنی
 ذات اور جملہ مخلوق کی ذات سے ناامید رہنا چاہئے۔ فقر اور فاقہ کو بڑی نعمت خیال
 کریں مریدوں کے مال میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ رکھیں۔ مخلوق آپ کی تعریف کرے

یا آپ کو بُرائی سے یاد کرے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دولت اور دولت مندوں سے پرہیز کریں اور علماء و فقراء کی جان و مال و تن سے خدمت کریں۔ مخلوق خدا کی عنیت اور مذمت سے اجتناب کریں۔ کسی نے کہا خوب فرمایا ہے ۵

ہر کجا این نیستی افزوں تراست   کار حق را کار گاہ آں سراست
جہاں کہیں فنائیت بہت زیادہ ہے   وہی جگہ حق کے کام کا کارخانہ ہے

شریعت و طریقت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیات (بعد دکل معلوم لک) کا اجمالی بیان یہی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا مَا تَابَعْتَهُ حَبِيْبَكَ قَوْلًا وَّفِعْلًا وَّاعْتِقَادًا
اولاً وَاخِرًا ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا۔ بھائی جان اپنی ساری ہمت اللہ تعالیٰ کی طلب و جستجو اور اس کی یاد میں صرف کریں یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی یاد میں ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی غفلت نہ آنے پائے۔ اور ہمیشہ متوجہ بخدا رہیں۔ رزق کا غم نہ کیجئے اور نہ ہی اس کے متعلق ناحق مشوش اور پریشان رہیں کیونکہ رزق حق تعالیٰ کی طرف سے مقرر و مقدر ہے۔ بے عمل عوام علماء اور جاہل صوفیاء کی طرح علم و عملیات و افسونات اور لغو قسم کی تقریرات کو اپنا وسیلہ نہ بنائیں کیونکہ ایسا کرنے میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ حاصل نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ بہتقی نے عبد اللہ بن مسعود سے یوں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اہل علم، علم کو محفوظ رکھیں اور علم کو اہل علم کے سپرد کریں تو وہ اس علم کے ذریعے سرداری سے سرفراز ہو جائیں لیکن چونکہ انہوں نے علم اہل دنیا کے لئے صرف کیا اس واسطے وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے جس نے تمام غموں کو آخرت کا غم سمجھا اور غم آخرت بھی کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کے

دنیا کے غموں کو کفایت فرمائیں گا اور جس کو دنیا کے مختلف غموں نے آیا اور وہ انکی فکر میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ جس کی ذات بے پرواہ و مستغنی ہے اس کی کچھ پرواہ نہ کرے گا خواہ وہ کسی بھی سخت و مشکل وادی میں ہلاک ہو جائے۔“

سعادت دنیاوی و دینی اور آخروی علم و عمل میں ہے جبکہ وہ قولاً و فعلاً و اعتقاداً خالص اللہ تعالیٰ کے لئے شریعت شریفہ کے عین موافق ہو اور جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعتقادات کو جانتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو تو وہ عالم نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”لا یكون المرء عالماً حتى یكون بعلمه عالماً“ یعنی وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے علم پر عامل نہ ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہیں۔

مکتوب سرانجام ملا امان اللہ سہرانی

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ علم حضوری و علم حصولی کے بیان میں

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَاتَهُ مَنْزُورَةٌ فِي التَّنْزِيهِ عَنْ صِفَاتِ النِّقْصِ وَالزُّوَالِ وَ
عَنِ الْكَيْفِ وَالْكَوْنِ عَنِ الْإِتِّصَالِ وَالْإِنْفِصَالِ وَنَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَجَبِيحَهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ هُوَ لَهَا
أَهْلٌ وَهُمْ لَهَا أَهْلٌ - آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ - أَمَا بَعْدَ خَيْرٍ وَأَعْرَبِي أَرْشَادِي

ملا امان اللہ صاحب سلم اللہ تعالیٰ ظاہراً و باطناً۔ بعد از سلام مسنونہ و دعوات مشنہ
از طرف فقیر حقیر لاشے دوست محمد معلوم ہو کہ فقیر تا دم تحریر یہ ہر طرح خیریت سے ہر
اور خداوند کریم سے آپ کی خیر و عافیت اور شریعت علیہ و محمدیہ (علی صاحبہما الصلوٰۃ
و السلام) پر استقامت چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو احوال آنجناب نے فقیر کو
لکھے ہیں وہ بہت ہی پسندیدہ اور مرغوبہ ہیں۔ چونکہ آپ کے باطنی اسرار ارباب
شرف و معرفت شہودی کے حقائق اور معارف کے متضمن تھے جو مقصود و مطلوب
و محبوب ہیں اس لئے از حد خوشی حاصل ہوئی کیونکہ ہمارے بزرگان طریقت کے
طریقہ شریفہ کا ثمرہ و نتیجہ بھی معرفت توحید شہودی ہے۔ چنانچہ چاہئے کہ حق تعالیٰ کا
وجود واحد اور حقیقی ہے اور جمیع موجودات علوی اور سفلی کے وجود اسی ہی کے ساتھ
حاکم ہیں اور اسی سے عالم وجود میں آئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ موجودات علوی اور
سفلی وجود حقیقی پر دلالت کرتے ہیں۔ فلاسفہ نے یہاں پر غلطی کھائی ہے کہ وجود حقیقی
دلالت پر ان کی نظر نہیں پڑی۔ اس نظر کی سعادت اللہ تعالیٰ نے اہل معرفت و
عہد کو عطا فرمائی ہے آیہ شریفہ "اللہ نور السموات والارض"۔ خداوند
عالی کا وجود نور حقیقی ہے جو بیچون بے مثل و بے مانند ہے۔ وہ ذات منور ہے۔ تقسیم
و بعضیوں سے منزہ اور مبرا ہے اور من کل الوجوہ ذات واحد ہے۔ اسکی ذات اور
صفات نہ اسکی عین ہیں اور نہ غیر۔ حدوث سے جدا اور جو اہر و اعراض۔ زمان
مکان۔ تعطیل۔ کم۔ کیف۔ حیث۔ قبل۔ بعد۔ جہات۔ حدود۔ صورت۔ حلول۔
مند۔ ندر۔ مثل۔ شکل سے منزہ اور مقدس ہے۔ وہ ذات پاک جیسا کہ پہلے موجود
کی اب بھی ویسے ہی موجود ہے۔ یہ تحریر اور بیان جمیع انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ سے

اصحاب کرامؑ پر بالتواتر فالصّٰح ہوا ہے اور پھر ان سے علماء سنت و الجماعت تک پہنچا ہے اور پھر ان سے اساتذہ گرامی کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے اسکو اور اس کے جزو کو معرفت استدلالی کہا جاتا ہے اور سماعی بھی۔ ہماری عقل و قیاس کو اس میں دم مارنے کی گنجائش نہیں۔ احمد لشریہ بھی نعمت ہے۔ یہی نعمت علماء اور صوفیہ کے درمیان مشترک ہے کہ اس معرفت کے بغیر معارف صوفیہ حاصل نہیں ہو سکتے معرفت صوفیہ کا طریق یہ ہے کہ نفس کو ریاضات و مجاہدات اور توجہ (جو قوانین اسلامی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ و اجماع امت کے موافق ہوں) کے ذریعہ علائق جسمی اور عوائق بشری و صفات ذمیمہ اور اخلاق ردیہ سے خالی کیا جائے اور اس طریقہ سے جو معرفت حاصل ہوئی ہے وہ کشفی شہودی ہے جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے ساتھ ان کے مراتب کے لحاظ سے خصوصیت رکھتی ہے۔ یہ معرفت مجرد و ب سالک کو لطیفہ قلبیہ و قلبیہ و روحیہ و ستریہ و خفیہ و اخفیہ پر ذکر اور عبادت کیے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ ان دونوں معرفتوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ معرفت صوفیہ علم حضوری سے عبارت ہے جو فنا اور بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور اسی معرفت کو معرفت شہودی اور وجدانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تکلمین کی معرفت اس سے عبارت ہے کہ اللہ کیسے علم حصولی حاصل ہو جو نظر منطق و فلسفہ اور استدلال کے ذریعہ کا نتیجہ ہے علم حضوری اور علم حصولی کی تفصیل یہ ہے کہ علم حصولی اس سے عبارت ہے کہ ہر وہ علم جو خارج سے حاصل ہو وہ صورت معلومہ کا حصول ہے جو مدد کہ عالم میں حاصل ہو ایسے علم کہ علم حصولی کہا جاتا ہے اور وہ علم جو خارج سے حاصل نہ ہو بلکہ وہ ذات عالم سے متعلق ہو تو ایسے علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے۔ پہلا علم یقین ہے اور دوسرا

عین الیقین ہے اور وہ عارف جس کو فنا و بقا حاصل ہو جائے اور وجود کوئی سے منقطع ہو جائے پس وہ ضرور علم حصولی سے نکل گیا اور وہ علم سے وجدان تک پہنچ گیا۔ وہ اس وقت شرک علی اور خفی اور تمام شکوک و اوہام جو دلوں میں آتے ہیں خلاصی حاصل کر لیتا ہے اور یہی حق الیقین ہے۔ پھر وہ اپنی حیات تک عاشق۔ محب۔ ذاکر و عابد و ساجد رہے گا میں ناقص اور ناقص معرفت حق کو کیا بیان کروں۔ خداوند کریم کی معرفت کے بیان سے تو اولیاء کاملین بھی عاجز آئے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کے ترجمے میں فرمایا ہے "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو بھی پوری پوری حاصل نہیں ہوئی۔ خداوند کریم نے کمال خیرت۔ عزت اور جلالت و عظمت کی وجہ سے اپنی ذات بحت کی معرفت کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ توحید کی حقیقت کیا بیان کی جائے اس کا کما حقہ بیان کرنا محال ہے۔ اگر جمیع مخلوق سو ہزار برس تک خداوند کریم کی معرفت اور عزت کی حقیقت میں غور و فکر کریں تو بھی وہ عاجز آجائیں اور کہہ اٹھیں کہ ہم نے کچھ نہیں جانا۔ حضرت خواجہ شبلیؒ نے فرمایا ہے حقیقت المعرفة العجز عن المعرفة یعنی معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ معرفت سے عاجز آجائے۔ اور حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں میرا بڑا گناہ یہی ہے کہ خداوند کریم کی معرفت حاصل کروں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے مکتوبات شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ فہو سجانہ و رار کل محسوس و معقول و رار کل موبوم و متخیل فہو سجانہ و رار الوراہ ثم و رار الوراہ یعنی خداوند کریم تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جو ہر محسوس اور معقول سے و رار ہے اور وہ ہر وہم و خیال سے بالاتر ہے بالاتر ہے پس وہ بلند و پاک ذات تمام اشیاء کے ادراک سے بالاتر

ہے۔ جمیع عقول اس کی شان کبریائی تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ یہ درایت کسی حجابات اور پردہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ محض اسکی عظمت۔ شان کبریائی اور رفعت و منزلت کے لحاظ سے ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے "حق تعالیٰ کی معرفت اشیا کے دیکھنے اور پھر انکا اسی غور و فکر میں ہلاک ہو جانیکا نام ہے" اسی معنی میں خداوند کریم فرماتے ہیں "کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یعنی ہر ایک چیز سوائے اس کی ذات پاک کے ہلاک ہونے والی ہے۔ نیز بعض دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں "حق تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ اسے علم و قدرت کے اعتبار سے بے مثل و بے مانند جانا جائے اور جمیع اشیاء سے اسے اپنے قریب تر سمجھا جائے۔ نیز جمیع اشیاء سے اسے محبوب تر مانا جائے اور اپنی ذات اور جمیع اشیاء کی ذات کو بیچ خیال کیا جائے۔" ابو عثمان مغربی نے فرمایا ہے: "العاصی خیر من المدعی لان العاصی ابداً یطلب طریق التوبۃ والمدعی یحض ابداً فی خیال دعواہ۔ یعنی عاصی مدعی سے بہتر ہے کیونکہ عاصی (گنہگار) ہر وقت راہ توبہ کی جستجو میں ہوتا ہے اور مدعی ہر وقت اپنے دعوے کے خیال میں مستغرق ہے۔ پس عاصی کیلئے رہ توبہ کی جستجو نفس عبادت ہے اور مدعی چونکہ اپنے دعوے کے خیال میں مستغرق رہ کر تضرع اوقات کرتا ہے اس لئے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ نیز صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ جو شخص دو ملتندوں کی صحبت کو درویشوں کی صحبت پر ترجیح دیتا ہے اور دو ملتندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ ایسے شخص کو دلی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صوفیائے کرام کے طریقے کا سلوک تہذیبِ خلاق سے عبارت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتصال پیدا ہو جائے اور اتصال کے معنی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا جمیع ماسوا سے پوسے طور پر انقطاع حاصل ہو جائے۔ اتصال سے

یہ مراد نہیں کہ ذات کو ذات کے ساتھ اتصال ہو جائے کیونکہ اس قسم کا اتصال تو دو جسموں میں ہوا کرتا ہے۔ بخلاف ذات خداوندی کے کہ وہاں پر اس قسم کا وہم کیا جاتا کفر ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس قدر ما سوا اللہ سے انقطاع حاصل ہو جاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے اتصال پیدا ہو جاتا ہے اور فقر و فاقہ جو نفس کے لئے مکروہ و ناپسند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہو۔ فقر و فاقہ ایک منصب عظیم ہے جسکو مکروہ نہ جانتا جائے۔ اس کو مصیبت ناپسندیدہ خیال کرنا عوام کا شیوہ ہے بزرگوں نے فرمایا ہے "بلا از دوست عطا است و از عطا نالیدن خطا ہے" یعنی دوست کی طرف سے مصیبت ایک عطیہ ہے اور اس پر گریہ و زاری کرنا ایک بڑی خطا ہے۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ بلا و مصیبت کے آداب یہ ہیں کہ اسکی شرکایت اور اس کے دور ہونے کی التجا سوائے خدا کے اور کسی دوسرے سے نہ کرے۔ اہل سنت و اجماعت کے ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف یا مصیبت بندہ پر نازل ہو تو اس سے محبت رکھنا اور اس پر راضی رہنا فرض ہے۔ جو مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان پر راضی رہنا قلب کے لئے خوشی و سرور کا باعث ہے۔ یاد رہے جب تک ان بلیات کے ساتھ دل کو خوشی اور رغبت حاصل ہو جائے اس وقت تک حقیقت طاعت و بندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ الطرف الی اللہ تعالیٰ بعدد انفاس الخلائق (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانیکا طریقہ لوگوں کے سانسوں کی تعداد کے برابر ہے) تو آپ نے سنا ہوگا۔ اپنے طریقہ نقشبندیہ میں مشغول رہیں جو کہ ہمارے بزرگان طریقت کا طریقہ ہے۔ باقی جو آپ کو جمیع طریقوں کی اجازت دی گئی ہے وہ اس لئے کہ آپ کو بکثرت برکات حاصل ہوں جو پہلے سے

ہمارے پیران کبار کا معمول چلا آتا ہے یعنی وہ بھی خلفاء کو جمع طریقوں کی اجازت دیدیا کرتے تھے نہ اس واسطے کہ دوسرے طریقوں کو رواج دیں۔

بزرگوں نے فقر کی تعریف میں فرمایا ہے۔ "الفقر کائن فی ماہیۃ التصوف وہ اساسہ وقوامہ" یعنی فقر تصوف کی ماہیت میں ثابت ہے اور اسی کے ذریعہ تصوف کا قوام ہوتا ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ دوم فرماتے ہیں: "التصوف مبنی علی ثلاثہ خصال التمسک بالفقر والافتقار والتحقیق بالبذل والایثار" یعنی فقر و افتقار کو اختیار کرنا اور خرچ و ایثار کو اپنانا ان تینوں خصلتوں پر تصوف کی بنیاد ہے۔ امام کرخی فرماتے ہیں: "التصوف الاخذ بالحقائق والباس ممانی ایدی الناس فمن لم یتحقق بالفقر لم یتحقق بالتصوف" تصوف حقائق کا پکڑنا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع نہ رکھنا اسی کا نام تصوف ہے۔ پس جس شخص کے پاس فقر نہیں اسکے پاس تصوف نہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: تصوف یہ ہے کہ بلا کسی علاقہ کے اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہو جائے۔ اور حضرت شبلی سے فقر کی حقیقت پوچھی گئی تو آپ فرماتے لگے اللہ کے سوا سب چیزوں سے استغنا حاصل ہو جائے۔ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فقر کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں "فقر یہ ہے کہ غریبی کے وقت سکون اور اطمینان قلبی حاصل ہو اور جب اپنے پاس کچھ ہو تو اس وقت خداوند تعالیٰ کی راہ میں خرچ اور ایثار کیا جائے۔" خداوند کریم اس بے عمل اور بے کردار ناچیز کو اور باقی اجاب کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اسی طرز کا عمل عطا فرمائے۔ ہم حق تعالیٰ کی معیت اور اقرابت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں لیکن اس معیت اور اقرابت کی کیفیت ہمارے ناقص عقول

کو معلوم نہیں کیونکہ وہ ذات بے مثل اور یکتا ہے۔ روح حق تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے لیکن حق تعالیٰ نے کیفیت اور معرفت روح ہم سے چھین لی۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں "قل الروح من امر ربی" اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے۔ اسی واسطے مولانا روم فرماتے ہیں۔

ایں معیت در نیاید عقل و ہوش
زیں معیت دم مزن بنشین خموش
عقل و ہوش اس معیت حق کو نہیں سمجھ سکتے
اس معیت کا ذکر نہ کر اور خاموش رہ

قرب حق بایندہ دور است از قیاس
جو قرب بندہ کو حق کے ساتھ ہر وہ سمجھ سے بالاتر ہے
قرب حق نے پست و بالا رفتن است
خدا کا قرب نیچے اور اوپر جانیکا نام نہیں
از قیاس خود منہ این را اساس
اپنی طرف سے اس کی کوئی شکل معین کر
قرب حق از قید ہستی رستن است
قرب حق تو یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کو بھول جائے

جن طلباء نے علم ظاہری نہ پڑھا ہو اور ذکر کرنا شروع کر دیا ہو تو آپ ان کو دینی تعلیم پر مہمور فرمائیں کیونکہ جاہل صوفی کا مذاق شیطان اڑاتا ہے اور جس طالب علم نے علم ظاہری کو حاصل کر لیا ہو تو اس کو ذکر مراقبہ۔ عبادات۔ ریاضات۔ تلاوت قرآن مجید۔ درود شریف۔ دعائے ماثورات۔ نماز تہجد۔ اشراق۔ چاشت۔ صلوة صبحی اور صلوة اوہین کے لئے اس کی استعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے ترغیب دیں۔ کلام اللہ شریف کی تفسیر اور علم عقائد۔ علم حدیث شریف۔ علم فقہ اور علم تصوف کی تدریس ہمارے حضرات کبار کی نسبت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کتاب عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ دو قسم کے اوقات ہیں۔ پہلا وقت دودھ پینے کا ہے اور دوسرا وقت دودھ پھرانے کا ہے۔

کا ہے۔ پس دودھ پینے کے وقت میں مرید اپنے شیخ کی صحبت کو لازم پکڑے شیخ اس وقت سے بخوبی واقف ہے مرید کو لازم ہے کہ وہ شیخ سے اس کی اجازت کے بغیر جدا نہ ہو۔ خداوند کریم نے امت کو ادب سکھانے کا حکم فرمایا ہے۔

انما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ واذاکانوا معہ علیٰ امر جامع لم یذہبوا
 من مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے
 حتیٰ یستأذنوا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ
 کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً وہاں سے جابئی کی ضرورت پڑتی ہے) توجیب تک
 فاذا استأذنونک لبعض شأ نهم فاذن لمن شئت منهم

آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جلتے۔ اسے پیغمبر جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں،
 پس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں توجیب یہ (اہل ایمان لوگ) ایسے مواقع
 پر اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لئے آپ
 چاہیں اجازت دیدیا کریں۔

پس امر دین کے سوا اور کونسا بڑا امر جامع ہو سکتا ہے۔ پس شیخ کو چاہیے کہ مرید کو
 مفارقت کی اجازت نہ دے جب تک کہ مرید کے دودھ چھڑانیکا وقت نہ آجائے۔
 اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے اور خداوند کریم اسکے لئے سمجھ بوجھ کا دروازہ
 نہ کھول دے۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مرید کی حاجت روائی ہونے لگے اور
 اہام و فتوحات نیز اس کی معرفت اور تشبیہات کے دروازے اس پر کھل جائیں تو اس وقت
 مرید قظام یعنی دودھ چھڑانے کے زمانہ کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس زمانہ سے قبل شیخ کی صحبت
 سے اس کا جدا ہونا اسکے لئے نقصان کا باعث ہوگا۔ کیونکہ ڈر ہے کہ وہ راہ سلوک میں ہی

دنیا میں پھنس کر ہوا اور ہوس کا شکار نہ ہو جائے۔

مکتوب شریف تیسرا بنام خلیفہ ملا امان اللہ صاحب موصوف الصمد ہراتی، توحید شہودی و توحید وجودی کے بیان میں

الحمد لله الذی خلقنا وصورنا فاحسن صورنا باحسن الصلوة من سائر
الحيوانات البرية والبحرية وهدانا للإسلام بالشریعة الحممدية وخص
فريق الصوفیه بعبوض علوم اليقينية والمقامات والاسرار والاحمدیه
صلی الله علیه وسلم۔ اما بعد اخوی اعزى ارشدی ملا امان اللہ صاحب سلمہ ربه و
زید ارشاده ورفعه اللہ الی معارج کمالات الدارين بحرۃ النبی الثقلین از طرف
فقیر حقیر لائتے دوست محمد بعد از تسلیمات مسنونہ و دعوات ترقیات مشخو نہ واضح ہو
کہ الحمد للہ فقیر تادم تحریر مع جمع اہل بیت و درویش خیر و عافیت سے ہوا اور آنمکرم
کی عافیت و سلامتی اور شریعت علیہ محمدیہ پر (علی صاحبها الصلوة والتجیات) بارگاہ
ایزوی سے استقامت کا خواہاں ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ وہ توحید جو طریقہ صوفیہ
کے سیر و سلوک کے اثنا میں طالبان حق پر ظاہر ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں اول توحید
شہودی و دوم توحید وجودی۔ توحید شہودی وہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات اور ذات
دیکھتے ہی سالکین کی نظریں کثرت منحنی ہو جائے۔ سالکین کی نظروں میں حق تعالیٰ کی
مجتہد کمال عشق اور تزکیہ نفوس کی وجہ سے ماسوا کا وجود ہرگز نہیں سماتا، اور نہ ہی وہ
حضرات وجود غیر حق کو کوئی معتبر جانتے ہیں۔ مخلوقات کا وجود جو اصل میں بھی عدم ہے

ان کے مدرکہ میں بالکل عدم اور لاشیٰ قرار پایا ہے۔ ساتھ ہی یہ حضرات ماسول کے وجود کو ظلیت و مرآتیت اور عینیت کے عنوان سے بھی کبھی ملاحظہ نہیں فرماتے کیونکہ حق تعالیٰ کے تعینات کے جمیع حجابات ان پر قطع کیے گئے ہیں۔ طالبان حق کے لئے یہ معرفت شہودی ضروری ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی معرفت خاصہ جو انبیاء کی شریعت کے موافق و متبع ہو یہی معرفت شہودی ہے۔ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ اسی معرفت کی تائید کرتی ہیں۔

توحید و جودمی۔ توحید و جودمی اس سے عبارت ہے کہ متوسط قسم کے سالکان طریقہ اتحاد و جود (یعنی تمام اشیاء کا وجود جس سے موجود ہوتا ہے) کے قائل ہیں یعنی ان کا یہ جاننا کہ جود کا مقوم (وجود کا سازندہ) جمیع موجودات علوی اور سفلی میں حضرت ذات واحد حق سبحانہ ہیں۔ نہ یہ کہ حق تعالیٰ کا وجود اور موجودات کی ذات ایک ہے جیسا کہ جاہل صوفیوں نے مراد لیا ہے۔ ایسا خیال کرنا توحید نہیں بلکہ کھلا اتحاد ہے۔ بلکہ وہ حضرات غلبہ محبت اور تصفیہ قلب کی وجہ سے وحدت کو (جو کہ منزہ۔ مقدس) بمثل بے مانند۔ بغیر صورت ظاہری۔ بے علوی و بیچون و بیچگون ہے) کثرت میں بطریق عینیت یا مرآتیت یا ظلیت کے ملاحظہ و مشاہدہ کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ کثرت ان کی نظروں سے کلی طور پر مخفی نہیں ہوتی اور ان کو مقام فنا سے جو ولایت میں قدم اول ہے نصیبہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ سکر اور غلبہ مال و استیلائے محبت کے وقت ان سے جو ایسی توحید ظاہر ہوتی ہے اسکا منہ لطیف قلبی ہوتا ہے۔ ہاں محققین صوفیہ وجود کے لئے پانچ مراتب ثابت کرتے ہیں اور انہیں وہ تعینات پنجگانہ سے موسوم کرتے ہیں۔ پہلا تعین جو احدیت مجرہ پر متعین ہوا ہے اسے وحدت کہتے ہیں۔

اور اسی تعین میں وہ علم اجمالی ثابت کرتے ہیں۔ دوسرے تعین کو محققین صوفیہ
 واحدیت فرماتے ہیں جو اسماء اور صفات کی تفصیل ہے اور اسے مرتبہ جبروت کہتے ہیں
 ان دو تعینات کو وہ صاحبان مرتبہ و جوب میں ثابت کرتے ہوئے قدیم جانتے ہیں۔
 تیسرا تعین۔ اس تعین کو وہ مرتبہ عالم ارواح اور ملکوت شمار کرتے ہیں۔ چوتھے تعین کو
 مرتبہ عالم مثال جانتے ہیں۔ پانچویں تعین کو وہ مرتبہ عالم اجسام اور ناسوت قرار دیتے
 ہیں۔ نیز مراتب سہ گانہ کو مراتب امکانی کہتے ہیں اور حادث جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کے
 احکام کو دوسرے مرتبہ پر اطلاق کرنا ان کے نزدیک کفر و زندقہ ہے۔ جن لوگوں نے انا الحق۔
 اور سبحانی لیس فی جہتی سوی اللہ اور بل فی الدارین سوی اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو ایسے
 لوگ حالت فنا کے مقام میں تھے۔ اور حق تعالیٰ کے عشق و محبت میں مدہوش اور
 اپنی جان سے بے خبر تھے۔ ورنہ اگر بطریق حکایت نہ ہو اور سکر و محبت کا غلبہ بھی
 نہ رکھتا ہو بلکہ سکر و محبت کی عدم موجودگی کے وقت بھی وہ اپنے آپ کو ایسے جلوں کا
 مستحق سمجھیں اور حلول و اتحاد کا شائبہ رکھیں تو میں ایسے قول کے قائل کو رد کرتا ہوں
 جیسا کہ نزاری کو رد کرتا ہوں جو کہ حلول و اتحاد کے قائل ہیں۔ فی الحقیقت یہ باتیں
 اور واقعات و حالات مقام حیرت اور عین الیقین کے غلبہ حالت کے وقت جو کہ
 فنا راتم ہے حاصل ہوتے ہیں۔ جسوقت حق تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلی سکے شامل
 حال ہوتی ہے تو اسوقت وہ مقام حق الیقین سے جو کہ بقائے اکمل کا مقام ہے مشرف
 ہوتا ہے اور اس کے حالات و واقعات و کلمات سکر یہ پریشان غبار کی مانند ہو جاتے
 ہیں۔ اور ان کلمات و واقعات اور حالات سے اسوقت توبہ و پناہ مانگتے ہیں۔ نیز خالق
 اور مخلوق میں تمیز کرنے لگتے ہیں۔ مخلوق کو مخلوق اور خالق کو خالق جاننے لگتے ہیں اور

کہنے لگتے ہیں۔ "ماللتراب و سب الارباب" یہ کلمات اور واقعات محق سے بھی صادر ہوتے ہیں اور مبطل سے بھی۔ محق کے لئے یہ باتیں آجیات ہیں اور مبطل کے لئے سیم قاتل دریا ئے نیل کے پانی کی طرح جو بنی اسرائیلوں کیلئے خوشگوار پانی تھا لیکن قبطیوں کیلئے ناگوار خون۔ یہ مقام مذلت الاقدام ہے۔ مسلم علماء کا ایک بڑا بھاری گروہ اپنے اکابر دین کی (جو ارباب سکر تھے) باتوں کی پیروی کرتے ہوئے راہ حق اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں اور گمراہی و خسارہ کے گلی کوچوں میں بھٹکتے ہوئے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور دین محمد علی صاحبھا الصلوٰۃ والتحیات سے یکسر منحرف ہو گئے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول کرنا شرائط کے ساتھ مشروط ہے جو کہ ارباب سکر میں موجود ہے لیکن ان کے وہ مقلدین جو غلبہ حال نہیں رکھتے اور جو سکر میں مبتلا نہیں ان میں یہ شرائط نہیں پائی جاتیں۔ سب سے بڑی شرط ما سوا اللہ کا یکدم بھول جانا اور جس کا دہلیز قبول ہے۔ یہ شریعت ہی ہے جو فیصدہ کرتی ہے کہ محق کون ہے اور مبطل کون محق کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر استقامت حاصل کرتا ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا مبطل کی نشانی ہے۔ جو محق ہو گا وہ باوجود سکر اور بخودی کے شریعت کے خلاف بال برابر بھی عمل نہ کرے گا۔ منصور علاج نے حالانکہ قول انا الحق کہا تھا تب بھی قید خانے میں پانزنجیر پانچ سو رکعت نفل ادا کرتے تھے اور وہ کھانا جو ظالموں کے ہاتھ سے دیا جاتا تھا باوجود حلال ہونے کے بھی نہ کھاتے تھے۔ مبطل پر شریعت کے احکام کا بجالانا ایسا مشکل ہے جیسے کسی پہاڑ کا اٹھانا مشکل ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں "گبوع علی المشرکین ماتدعوهم الیہ" مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ یہ آیت مذکورہ مبطل صاحبان پر وال ہے۔ حضرت علاؤ الدین سمنانی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور روندگان راہ یقین نے بالاتفاق فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت سے وہ شخص فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو لقمہ حلال کھاتا ہو اور ہمیشہ سچ بولتا ہو۔ جب یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتیں تو اس قسم کی لاف زنی اور خود بینی سے کیا فائدہ! حضرت سہیل بن عبد اللہ تستریؒ سے کسی عرض کی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خداوند کریم کے ارادہ کے ساتھ میرے فعل کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ دروازوں کا حرکت کرنا۔ حضرت شیخؒ نے فرمایا کہ اگر اس قول کا کہنے والا وہ شخص ہے جس نے اصول شریعت کی رعایت اور احکام عبودیت کے حدود کی محافظت کی ہے تو وہ جملہ صدیقین میں سے ہے ورنہ تو وہ زندیق ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ غلبہ حال کے باعث شطیاتیہ پر زبان درازی کرنے لگتا تھا تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر اپنی انگشت مبارک اس کے منہ میں دیکر فرماتے تھے کہ مجھ سے تجھ کو شرم نہیں آتی۔ اور پھر کبھی بھی جب توحید و جود ہی کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الفاظ (مجھ سے شرم نہیں آتی) سنتا تو یا وہ کوئی تکلم شطیاتیہ چھوڑ دیتا اور شریعت کی مخالفت سے پرہیز کرتا۔ اس فقیر لاشیٰ سے توحید و جود ہی کے اس قسم کے حالات بفضل خدا پیر کی توجہ سے کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ ہاں ابتدا میں حالات ذوقیات، شوقیات اور جذبات بہت رکھتا تھا۔ ان حالات میں کبھی کبھی میں اپنے آپ کو بڑی صورت میں دیکھتا اور دوسری چیزیں میری نظر میں حقیر اور بے مقدار نظر آتیں۔ جب ان حالات و جذب و ذوق و شوق کا مجھ پر غلبہ ہوتا تو میں اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں انگلی سے پہاڑ کی طرف اشارہ کروں تو وہ بھی ذرہ ذرہ ہو کر گر جائیگا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ان بڑے ہلک

حالات سے بچکے رکھا اور راہ حق کی ہدایت عطا فرمائی۔ بھائی جان! صرفیوں کا ہمیں اتفاق ہے کہ نسبت مجدد یہ اس پر حرام ہے جو اپنے آپ کو حشرات الارض اور کتے سے بہتر سمجھے۔ "اللهم صل لنا البصيرة واظهر لنا بما عيوب الفسناد وتصغر

دنيا نابعينا وارزقنا من حيث لا تحتسب انت مولانا يا ناصر يا كافي الامور يا شافي الصدور" اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحابه اجمعين

"اے اللہ ہمیں قلب کی بصیرت عطا فرما اور ہمارے نفوس کے عیب ہم پر ظاہر کر دے اور دنیا کو ہماری نظروں میں حقیر کر دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق عنایت کر جہاں سے ملنے کا ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو" اے ہمارے مددگار اور اے ہمارے کاموں کو سرانجام دینے والے اور سینوں کو چلا دینے والے تو ہی ہمارا کارساز ہے۔"

دوسرا بیان جو اس حقیر کے طریقہ کے پیروں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید جو طریقے کی راہ میں اس طائفہ کو حاصل ہوتی ہے اس کی دو قسم ہیں۔ توحید وجودی اور توحید شہودی۔ توحید شہودی ایک ہی ذات کو دیکھنا ہے یعنی سالک کا مشہود ایک کے بغیر دوسرا کچھ اور نہ ہو۔ اور توحید وجودی ایک کو موجود جانتا ہے اور اس کے غیر کو معدوم خیال کرنا۔ پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم سے ہے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے۔ توحید شہودی اس راستہ کی ضروریات میں سے ہے۔ کیونکہ اس توحید میں بغیر عین الیقین کے فنا متحقق نہیں ہو سکتی اور عین الیقین بغیر توحید شہودی عیسر نہیں ہو سکتا بخلاف توحید وجودی کے کہ وہ ایسا نہیں یعنی ضروری نہیں۔ کیونکہ ہر مومن کو اپنے مرتبہ کی مناسبت سے بغیر معرفت وجودی کے علم الیقین حاصل ہے۔ کیونکہ علم الیقین سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے ماسویٰ کو عدم محض مان لیا جائے۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے ماسوا کے علم کی نفی ہوتی ہے جبکہ اس ایک ذات پاک کے علم کا غلبہ اور استیلا ہو۔ مثلاً ایک وہ شخص جس نے علم الیقین سورج کے وجود کے ساتھ پیدا کیا اس علم الیقین کے غلبہ کو یہ لازم نہیں کہ وہ شخص اس وقت سیاروں کو معدوم خیال کرے مگر ہاں جس وقت سورج کو دیکھا اور اس کا مشہود آفتاب کے سوا اور کچھ نہ ہو تو ان ستاروں کا نادیکھنا آفتاب کے نور کے غلبہ کی وجہ سے ہے اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے ہے اور اگر سورج کے نور سے اس کی نظر تیز ہو اور وہ اپنے میں قوت پیدا کرے تو وہ سیاروں کو آفتاب سے جدا دیکھے گا۔ اور یہ حالت حق الیقین کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض کے لئے توحید وجودی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید کے اشغال اور مراقبوں کی بہت زیادہ مشق کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی کو لا موجود الا اللہ سمجھتے ہیں۔ توحید وجودی کی کتابوں کے مطالعے سے اور بکثرت مشق سے اس معرفت کا نقش قوت متخیلہ میں بندھ جاتا ہے۔ چونکہ یہ توحید صاحب توحید کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے اس لئے معلول ہے۔ اس توحید والا ارباب احوال میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ارباب احوال وہ لوگ ہوتے ہیں جو ارباب قلوب ہیں اور اس توحید والے کو ابھی مقام قلب کی کچھ خبر نہیں۔ بلکہ صرف علم ہی علم ہے لیکن علم کے بھی کئی درجے ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ فی زمانہ کے لوگ بعض تو محض تقلید کے درپے ہو کر اور بعض محض علم کی بنا پر اور بعض ذوقی علم کے ذریعے چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اور بعض اسحاق اور زندقہ کے باعث اس توحید وجودی کا دامن پکڑتے ہیں اور سب چیز اللہ تعالیٰ سے جانتے ہیں بلکہ خود ان اشیاء کو وجود حقہ جانتے ہیں اور اپنے آپ کو شرعی احکام سے آزاد سمجھتے ہیں۔ نیز احکام

شرعی میں سُستی برتتے ہیں اور ایسا کرنے میں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر امور سُرْمَہ کا اعتراف کرتے ہیں تو ان کو طفیلی جانتے ہیں اور مقصود کو شریعت سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ حاشا وکلا اللہ تعالیٰ اس قسم کے باطل اعتقادات سے پناہ میں رکھے جو حیرت بی شریعت کے مخالف ہے وہ مردود ہے ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کرے وہ زندقہ ہے۔ شریعت کے احکام کو بجالاتے ہوئے جو شخص حقیقت کی طلب کرے وہ جو امر ہے۔ **رزقنا اللہ سبحانہ الاستقامة علی متابعتہ سید**

المرسلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ صلوات اللہ وسلامہ اجمعین۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی متابعت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے

آپ نے چند سوالات دریافت فرمائے تھے۔ ہر ایک کا جواب

درج تحریر ہے:-

۱۔ اپنے وجود کو بڑا دیکھنے سے مراد تجلی معنوی ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے منہ موڑا ہے اور ان سے فضول باتیں

سرزد ہوئی ہیں اس کا سبب یہی تجلی معنوی ہے۔

۲۔ وہ طلباء جو اپنے آپ کو خاکستر کی مانند دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ ان کے کل لطائف یا بعض لطائف کو فنا حاصل ہو گئی ہے اور پھر حالت

خاکستر سے اپنے وجود اصلی کی طرف عود کر آنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ

ان کے کل لطائف یا بعض لطائف کو بقا حاصل ہو گئی ہے۔

۳۔ دیگ میں جوش اور متلاشی ہونا اور پھر وجود میں آنا یہ بھی فنا اور بقا کے آثار

ہیں۔

۴۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت سے مشرف فرمانا بھی مشعر تقیاً ہے تجلیات کی بھی قسمیں ہیں۔ تجلی فعلی وہ ہے کہ سالک خداوند تعالیٰ کو فاعل حقیقی جانے نہ بندوں کو۔ تجلی صفات ثبوتیہ وہ ہے کہ سالک اپنے آپ اور ماسوا کو صفات سے خالی سمجھے اور سب صفات حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور تجلی شیونات یہ ہے کہ سالک کا نام و نشان نہ رہے اور اس سے انانیت زائل ہو جائے۔ تجلی سلبیہ وہ ہے کہ سالک حق تعالیٰ کو منزہ اور مقدس جلنے اور اپنے آپ اور جمیع مخلوق کو لاشعہ اور معدوم محض خیال کرے۔ اور تجلی شان جامع میں یہ تمامی تجلیات شامل ہیں متکلمین اور صوفیائے کرام نے اس بحث کے سلسلہ میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اور اس بارے میں تجلیات کے مراتب اور مشارب کے اختلاف کی وجہ سے صوفیائے کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ ہر مقام کی فنا فقیر کے ہاں اقسام پر ہے۔ تجلی حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے فیوضات کے پر تو کے اظہار و ظہور سے عبارت ہے جو بندہ کی مستی کو تاراج کرتی ہے حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تجلی بے نہایت ہے۔ اگرچہ اس طریقہ کے بزرگوں نے تجلی حق کو تین قسم کے ناموں سے موسوم کیا ہے:-

۱۔ معاصرہ۔ یعنی ذکر احد کے غلبہ اور تو اتر سے قلب کو حضور حاصل ہو جاتا ہے۔

۲۔ مکاشفہ۔ ۳۔ مشاہدہ۔ خداوند تعالیٰ کے انوار اور آثار کو خواب یا بیداری میں دیکھنے کا نام مشاہدہ ہے۔ جانتا چاہئے کہ صوفیائے کرام تجلی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تجلی یقین سے حظ حاصل ہونے اور چشم ظاہری سے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے جب بندہ اقسام تجلی کے مبادی کو پہنچ جاتا ہے جو فعل الہی کا افعال ماسوا اللہ سے تمیز کرنا اور مطالعہ کرنا ہے تو اس وقت فتوحات کے اقسام اس کے شامل حال ہو جاتے

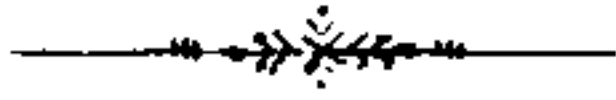
ہیں۔

جب آپ کا مکتوب پہنچا تو اس وقت فقیر ہندوستان کے سفر کا پختہ ارادہ کر چکا تھا اس واسطے اجمالی جواب لکھا گیا ہے۔ بس یہی کہنا ہے کہ اللہ ورام اور رام ہے اور مخلوقات کی سمجھ بوجھ سے مبرا اور پاک ہے۔

آنکہ بروے کشف شد این راز ہا اونیارد برزہاں اسرار ہا
جب کسی پر یہ راز کھل گئے تو وہ ان بھیدوں کو چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہتا۔

بس ترک کتم ما سوا اللہ را، دم نہ زخم بعد ازیں چون و چرا
بس اللہ کے سوا سب چیزوں کو ترک کرتا ہوں اس کے بعد دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں

والسلام

مکتوب شریف چوتھا بنا م خلیفہ ملا امان اللہ صباہراتی چند سوال اور ان کے جوابات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اخوی و اعزای رشدی
عزیز از جان حقائق و معارف نشان مقبول بارگاہ اللہ الرحمن ملا امان اللہ منہم و سلمہم
بجانہ عن الآفات فی الدارین بجرمتہ البنی الثقلین، از فقیر دوست محمد احمدی کان اللہ عوضاً
عن کل شیء بعد از سلام مستنون و اشتیاق مشخون واضح ہو کہ فقیر دس رمضان المبارک
تادم تحریر خیریت سے ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر آپ کی سلامتی۔

عافیت اور استقامت اللہ سبحانہ کی درگاہ سے طلبگار ہوں۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا مکتوب مرغوب بمع تحفہ بذریعہ نصر اللہ موصول ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ نامہ گرامی کے ذریعے آپ کے طلباء کی کثرت اور ان کے باطنی احوال کی ترقی کا علم ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور دین میں اپنے بھائیوں کی تعداد بڑھائے۔ ع قیاس کن زگلستان من بہار مرا

میرے باغ سے میری بہار کا اندازہ لگائیے۔ پس اس نعمت کا شکر یہ بجالائیں
لئن شکرتم لا نرید قکر اس بارہ میں نص قطعی ہے۔ بیت

وادیم ترا از گنج مقصود نشان
گر مانر سیدیم تو شاید برسی
ہم نے تجھے مقصود کے خزانے کا پتہ بتا دیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے ہیں تو شاید تو منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

خداوند کریم اپنے بے پایاں کرم و عنایت سے آپ کے وجود کو اس ملک میں آفتاب ہدایت بنائے آمین۔ جناب نے جو سوالات تحریر فرمائے تھے ہر ایک کا جواب لکھا جاتا ہے۔ بعض وہ طلباء جو قبل از بیعت عرش سے تحت الشریٰ تک اپنے وجود کو وجود شیخ کی مانند دیکھتے ہیں اور ان کو شیخ کی صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ متصرف حقیقی ہے اور پیر بنطا ہر آلہ ہدایت۔ خداوند کریم نے اپنی مخلوق بنی آدم میں سے بعض کو آلہ ہدایت بنایا ہے۔ پہلی وہ سجدی جو شیخ کی صورت میں خدا کی طرف سے طالب کو پہنچی ہے وہ اسکو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ مرید اس شیخ کے پاس جا کر حق تعالیٰ کی تلاش کرے۔ خواہ وہ شیخ مشہور ہو یا غیر مشہور۔ حق تعالیٰ عالم غیب یا عالم معانی یا عالم مثال یا حالت خواب یا بیداری میں شیخ کی

صورت کو طالب پر بصورت متجلی احاطہ کر دیتا ہے نہ عین احاطہ۔ اور شیخ کی صورت کو عشق و محبت کے ذریعہ اس کے خیال و ذہن میں منقش کر دیتا ہے۔ پس جس جگہ طالب نگاہ اٹھاتا ہے تو اسے مرشد کی صورت معنوی اور مثالی جو اس کے قلب کے مدرکہ میں محیط ہے دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ دوسری اشیاء اس کی نظر سے مخفی کر دیتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مَّحِيطٌ بے شک اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا احاطہ کیا ہو آپس محیط تو حق تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ ذرہ بے مقدار لاشی محیط عالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو صوفیائے کرام فنا فی الشیخ سے تعبیر کرتے ہیں فنا فی الشیخ کے مرتبہ کے حصول کے بغیر سلوک کا معاملہ سرانجام ہونا محال ہے۔ جن لوگوں نے انا الحق۔ سجانی اور منم منم (میں ہوں میں ہوں) کے کلمات کہے ہیں۔ بزرگان دین نے اس حالت کو فنا فی الشیخ سے تعبیر کیا ہے۔ اہل توحید و حید کو معرفت توحید و جودی کہتے ہیں وہ یہی حالت ہے۔ اگرچہ یہ حالت قوی اور اس کا حاصل ہونا ایک نعمت بڑی یہ راہ طریقت میں پیش آتی ہے لیکن مقصود نہیں۔ مقصود تو توحید شہودی ہے جو حق تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ توحید شہودی میں سالک اپنے آپ کو ذرہ بے مقدار بلکہ لاشی دیکھتا ہے اور کبھی اس کی زبان پر کلمہ (ما۔ من) جاری نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ نقشبندیہ میں طالبان راہ سلوک پر حالت توحید و جودی طاری نہیں ہو سکتی، ہاں اگر ان پر یہ حالت طاری بھی ہو جائے تو تھوڑی مدت رہتی ہے۔ پھر منقطع ہو جاتی ہے وہ بھی لطائف اور عالم صغرای میں پیش آتی ہے۔ توحید و جودی کے ماننے والوں کا محل قوی دائرہ ولایت صغرای ہی ہے اور بس۔ جب طالب کاعروج دائرہ ولایت کبریٰ پر ہوتا ہے تو اس وقت اسے معرفت توحید شہودی حاصل ہوتی ہے۔

اور توحید و جود ہی ہرگز نہیں رہتی۔ (۲) سورج چاند تاروں کو ظاہر اور طلوع ہوتا ہوا دیکھنے میں مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں۔ حضرت پیر دستگیر خواجہ خواجگان پیر پیران امام الطریقت حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ قلبی و روحی فدا نے اسکے متعلق اس مسکین کی طرف یوں تحریر فرمایا تھا کہ نجوم (سیاہے) ظاہرہ دائرہ ظلال اسما و صفات کے فیوضات اور برکات سے عبارت ہے جو کثرت کے مانند جلوہ گر ہوتا ہے اور اقمار (چاند) باہرہ نفس صفات اور شیونات کے فیض سے عبارت ہے اور شمس (سورج) طالعہ تجلیات سے کنایہ ہے۔ " حضرت قبلہ پیر و مرشد قدس سرہ العزیز کے مندرجہ مذکورہ کلام مبارک میرے اور آپ کیلئے کافی اور شافی ہے دوسری تفصیل کی حاجت نہیں (۳) آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ کیا طلباء کو لطیفہ قلب اور روح میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ طلباء کو لطائف مذکورہ میں فنا کیوں نہ حاصل ہو جبکہ ہر ایک لطیفہ کے لئے فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے فنا کا اجمالاً ذکر کرتا ہوں۔ فنا دو قسم کی ہے۔

(۱) حالت جذبہ میں سالک کے لطائف کا فنا ہونا۔ یہ فنا کی ایک قسم ہے اسے عین فنا نہیں کہتے کیونکہ سالک اس فنا سے بشریت کی طرف عود کرتا ہے اور وہ اس وقت راہ ہی میں ہوتا ہے۔ (۲) سالک کی عنایت کا فنا ہونا۔ یہ فنا عین فنا ہے کیونکہ سالک اس مقام میں اپنی ذات اور جمیع ممکنات کے ذوات کو معدوم محض دیکھتا ہے اور اس کے تمام اخلاق و مہمہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس فنا کو فنا فی اللہ اور فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اس فنا کے حصول کے بعد بشریت کی طرف عود کرنا ممکن نہیں۔ وہ طلباء جو لطیفہ خفی میں دائرہ قوس کا حاصل ہونا بیان کرتے ہیں تو

حقیقت میں اس جگہ عین دائرہ قوس کا ظہور نہیں ہوتا بلکہ وہ اس دائرہ کبیر تو ہوتا ہے نہ کہ اس مقام کا عین حصول ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بزرگوں نے قلب کا اصل ولایت صغریٰ میں اور خفی و روح کا اصل ولایت کبریٰ دائرہ اولیٰ میں اور سر کا اصل دائرہ ثانی میں اور اخفی کا اصل دائرہ قوس میں مقرر کیا ہے۔ پس جسوقت یہ اصول لطائف کے لئے ثابت ہو جائے تو لاچار اصول کبیر تو اور عکس لطائف میں نمایاں ہو جاتا ہے خصوصاً طریقہ نقشبندیہ میں کہ اس کی انتہا ابتدا میں مندرج ہے جیسا کہ حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں۔ "میں اس طریق کی انتہا ابتدا میں درج کرتا ہوں۔" نیز انہوں نے فرمایا "حق تعالیٰ کی معرفت بہار الدین پر حرام ہے کہ اگر میرا پہلا قدم یا زید کا آخری قدم نہ ہو۔" وہ طالب جو پیر کی از حد محبت رکھتا ہے وہ لحظہ بہ لحظہ پیر ہی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کے انتہائی اوتوسط احوال کے عکس بتدی طالب میں نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ان تقریرات سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ وہ بتدی مرید جو مقامات عالیہ پر فائز نہ ہوا ہو لیکن اس میں پیر کے توسط اور انتہا کے احوال ظاہر ہونے لگیں تو وہ احوال حقیقتاً اس کے پیر کے احوال ہوتے ہیں۔ کیونکہ مستعد اور قابل مرید پیر کا آئینہ ہوتا ہے۔ شیخی اور پیری کا کام بہت ہی مشکل ہے جس کیلئے فراست صحیح اور وجدان قوی درکار ہے۔ مشیخت مذکورہ سے متعلق ایک قصہ لکھا جاتا ہے۔ شیخ میاں عبد الغفور صاحب نے جو حضرت شاہ صاحب کے اعظم خلفا میں سے تھے جمع سلوک طے کیا تھا۔ ایک روز خانقاہ شریف میں مریدوں کے حلقہ میں توجہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک مرد اندر آیا اور میاں شیخ صاحب موصوف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میاں موصوف نے اسے توجہ دی اور توجہ کے بعد فرمایا تمہیں فنا و بقا حاصل ہو گئی ہے اور

تمہارا کام سرانجام ہو گیا ہے۔ فقیر کو سخت تعجب لاحق ہوا اور اپنے پیروستگیر قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قصہ مذکورہ بیان کیا کہ میاں عبدالغفور صاحب ایک ہی لمحہ میں اپنے مریدوں کو مقام فنا و بقا پر پہنچاتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیرومرشد فرمانے لگے۔

”شیخ نے اپنا عکس دیکھتے ہوئے خیال کیا کہ یہ طالب کی فنا اور بقا ہے۔“

آپ کو ہر روز بلا ناغہ ایک پارہ قرآن شریف۔ درود شریف۔ دلائل الخیرات اور حسن حصین پڑھنے کی اجازت دیجاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو حضرت پیران کبار کی توجہات کی برکات سے قوی نسبت۔ بے شمار ترقیات اور عمدہ فراست عطا فرمائی ہے لیکن مریدوں کو فنا و بقا اور باقی مقامات سلوک کے طے کرانے کی اطلاع اور اشارہ نہ دیا کریں کیونکہ اس طرح طریقت میں سخت خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ پیر اس فن میں مجتہد ہیں لیکن یہ فیصلہ بھی طے شدہ ہے کہ المجتہد قد یصیب وقد یخطئ۔ اس علم کے مجتہدین کرام اگر مصیب ہو جائیں تو خوب ورنہ تو ناقص طلباء کا عیب اور نقصان شیخ کی ذات کی طرف عائد ہوتا ہے۔

فقیر نے ملا الف آخوند کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ موسم بہار کی ابتدا میں اس طرف ہو آئیں لیکن آپ نے دیر کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے۔ ہاں محبوب اس معاملہ میں دیر ہی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ جو شخص اپنی ریاضات اور مجاہدات سے راحت نفس اور دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص سے اگرچہ عجائب اور خوارق عادات ظاہر ہوں تو بھی وہ مکر اور استدراج ہے۔ استدراج کی علامت یہ ہے کہ مرد اپنے نفس کے عیب دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

”اذا اسر اذ الله بعبدہ شر ااعمی بعیوب نفسه واذا اراد الله بخیر البصرہ“

بعیوب نفسہ یعنی جسوقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنے عیوب دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے اور جس وقت اسے بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اپنے نفس کے عیب دیکھنے پر آگاہ کر دیتا ہے۔ جو شخص آسمان اور زمینوں کی سیر اور پرواز کر جانے کا علم حاصل کرنے یا کثرتِ کرامات و خوارقِ عادت کے حصول کے لئے عبادت اور ذکر کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کی عبادت کرنیوالا شمار ہوگا نہ کہ حق تعالیٰ کا۔ پس اس طرح وہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم ناسوت اور اس کی سیر کرنا اور اس میں تصرف کرنا کوئی معتبر نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: "حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بتوں کو بجل میں دبا کر نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہی کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے ان کی طرف دھیان ہرگز نہ دیا کرتے تھے اگر ایسا کرتے تو خداوند کریم کے ساتھ یکسوئی نہ رہتی اور نماز میں خلل پڑتا۔" الصلوٰۃ معراج المؤمنین۔ اسی سے عبارت ہے اور معراج میں غیر کا خیال رکھنا حرام ہے۔ لوگوں کے باطنی حالات معلوم کرنے میں نقصان عظیم ہے۔ جیسا کہ کعبہ سے ظاہری منہ کا پھیر لینا نماز میں نقص پیدا کرتا کرتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے مقربین کے نزدیک باطنی منہ کا پھیر لینا بھی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ نیز عالم ناسوت کا جاننا۔ اسکی سیر اور اس میں تصرف کرنا بھی کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ سات آسمان اور زمین کا جاننا عالم صغریٰ میں شمار ہوتا ہے اور عالم صغریٰ عرش کے تری تک ہر یہ سب کچھ عالم کبریٰ سے دور ہیں۔ مخلوق کا علم جاننا اللہ تعالیٰ کے علم کے جاننے کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور یہ فانی کی دانش سے بالاتر ہے۔ وہ علم جو عالم کبریٰ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ مشاہدات اور تجلیات سے متعلق ہے۔

سات آسمانوں اور زمینوں کی سیر اور ان کا علم بے سود ہے۔ کیونکہ یہ سب کے سب فانی ہیں اور ان کو فنا کرنے کے لئے حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں صور پکڑے ہوئے اللہ کے فرمان کے منتظر ہیں۔ عالم ناسوت کی سیر کرنا اس میں تصرف کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا عالم ملکوت و جبروت و لاہوت کی سیر و علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں کمتر ہیں۔ حق تعالیٰ کے مقربین ناسوتی علم کے لئے کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس میں شیطان کو بھی اپنی قوت کے مطابق ناسوتی سیر اور تصرف حاصل ہے۔ بلکہ ان کو جنوں اور انسانوں کے دلوں کی خبریں معلوم ہوتی رہتی ہیں اور وہ شیطان لعین فرزند آدم کے جسم میں جاری ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان لعین کے جسم میں اس طرح جاری رہتا ہے جس طرح کہ خون رگوں میں جاری رہتا ہے۔ دو حدیثیں جو اسی بات پر شاہد ہیں درج کی جاتی ہیں۔ قال النبی علیہ السلام "کلما شغلت عن اللہ فہو معبودک یعنی وہ ہر چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کرے تو وہ تیرا معبود ہے اور کلما شغلت عن اللہ فہو صمتک یعنی وہ ہر چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے وہ تیرا بت ہے۔" شیخ حسن واعظ کشمیری نے کیا خوب کہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔

افسانہ خویش مختصر کن
تو اپنے قصہ کو مختصر کر
ہر وہم و خیال و فہم و ادراک
تیرے دل میں محبوب کے سوا جو کچھ ہے خواہ وہ وہم ہے۔ خیال ہے فہم ہے یا ادراک ہے سب کو باہر کر
مطلوب بے است در دو عالم
از دل تو گذر از ازاں حذر کن
دونوں جہانوں میں بہت سے مطلوب ہیں۔ اپنے دل سے ان کو نکال دے اور ان سے پرہیز کر

این است وصال جان جاناں   زیں راہ بہر کسے خبر کن
اپنے محبوب سے ملنے کا یہی طریقہ ہے تو اس راستہ کی ہر کسی کو خبر کروے
نیز جاننا چاہئے کہ کرامت کی دو قسم ہیں اول ان علوم اور معارف الہی
کا ظاہر ہونا جو اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صفات اور افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔
اس تک عقل اور نظر کا پہنچنا ناممکن اور عادت و عرف کے خلاف ہے۔ خداوند تعالیٰ
نے اپنے خاص بندوں کو اس کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے اور انکو اہل حق و اصحاب معرفت
کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔

دوسری قسم اکوان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور حق و باطل کے درمیان
مشترک ہے، اہل استدراج کو یہی دوسری قسم حاصل ہے پہلی قسم حق تعالیٰ کے نزدیک
پسندیدہ ہے جو اس کے اوپار کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے
اس پہلی قسم میں گمراہوں اور دین کے دشمنوں کو شریک نہیں فرمایا ہے۔ لیکن دوسری
قسم عوام میں معتبر ہے۔ دوسری قسم والے انسان کی عوام کی نظر میں بہت عزت اور
قدر ہوتی ہے۔ یہ بات اہل استدراج سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر عوام اپنی نادانی کی وجہ سے
ایسے اشخاص کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ "نہایت ذلیل درجے
کے لوگوں کے متابعت کرنے والے لوگ" بلکہ یہ غافل طبقہ نوع اول کو کرامت
اور خوارق عادات سے نہیں جانتے۔ نہایت ہی تعجب کی بات ہے کہ یہ تالائق لوگ
مخلوقات کے حاضر اور غائب احوال سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شرافت
نہیں ہے بلکہ یہ علم تو اس قابل ہے کہ جہالت سے تبدیل ہو اور مخلوقات کے حالات
سے بالکل نسیان ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی معرفت ہی واجب ہے جو شرافت و کرامت

کے شایان شان ہے اور احترام و اعزاز کے لائق ہے۔
 پری ہفتہ رخ و دیو در کرشمہ ناز بسوخت عقل ز حیرت کہ این چه نوا ^{لعجبت}
 پری نے اپنے چہرہ کو چھپایا ہے اور دیو (شیطان) کرشمہ اور ناز میں مشغول ہے۔ عقل حیرت سے جل ٹھی کہ بہت
 ہی بڑی تعجب کی بات ہے۔

یہی وجہ ہے کہ متقدمین میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ سے یقین کیساتھ
 معلوم نہیں کہ دس خوارق عادات بھی ان سے نقل کیے گئے ہوں، حضرت حق سبحانہ تعالیٰ
 اپنے کلیم علیہ السلام کے حال کی خبریوں دے رہے ہیں ”ولقد اتینا موسیٰ تسع
 آیات؟ بیانات“ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلی نشانیاں دی تھیں۔ پس
 خوارق عادات کی کثرت صاحب خوارق کیلئے افضلیت کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی یہ
 کہہ سکتے ہیں کہ جن بزرگ سے کرامات کم صادر ہوتی ہوں تو ان کی بزرگی میں کسی قسم کا نقص
 ہے۔ یہ اس واسطے نہیں کہ خوارق عادات کا ظہور ولایت کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ مراد
 یہ ہے کہ خوارق عادات اور کثرت کرامات ولایت کے لازم سے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے
 بزرگان دین گزرے ہیں کہ ان سے کرامات صادر ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنی
 کرامات کا مطلق علم نہیں ہوتا۔ وہ کرامات جو مشدوں کیلئے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ
 اپنے مریدوں کو ایک خلق سے دوسرے خلق کی طرف لیجائیں اور ایک حال سے دوسرے
 حال میں جا چھوڑیں۔ طالبین راہ سلوک ہر وقت اپنے پیر سے کرامات اور خوارق عادات
 کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر اپنے شیخ کے تصرف کے آثار پیدا ہو جاتا ہوتے
 ہیں۔ اولیاء اللہ کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ عوام اور خلق خدا کے سامنے اپنی کرامات کا
 اظہار نہ کریں بلکہ ولایت کا معاملہ پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ مقولہ مذکورہ اولیاء

تحت قبائی لا تعرفہم غیری“ (یعنی اولیاء جو ہیں وہ میری قبا کے نیچے ہیں انکو میرے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا) اس مدعا پر شاہد ہے نیز اسی واسطے کہا گیا ہے کہ عقوبۃ الانبیاء جس الوحی و عقوبۃ الالیاء اظہار الکرامات و عقوبۃ المؤمنین (انقصیر فی الطاعات۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کیلئے وحی کا بند کرنا عتاب ہے۔ اور اولیاء علیہم رضوان کے لئے کرامات کا ظاہر کرنا باعث عتاب ہے اور مؤمنین کے لئے طاعت میں کوتاہی کرنا باعث عقوبت ہے۔) ۷

از نعمت این جہاں شتائے تو بس است
از نعمت آن جہاں نقلے تو بس است
تیری تعریف کرنا میرے لئے اس جہاں کی نعمت ہے
اور اس جہاں یعنی آخرت کیلئے تیرا دیدار ہونا کافی ہے

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس نعمت کا شمول اور عموم یعنی دل کا حق تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ گویا ہونا اور اس طریقہ کے طالبوں کی تعلیم کی ابتداء میں جذبیات و کشفیات کا ہونا ہمارے حضرت قبلہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی برکات میں سے ہے۔ ہمارے سابقین بزرگوں نے ان احوال اور مواجید کو معتبر نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنا چاہئے۔ بلکہ کمر ہمت کستے ہوئے خداوند کریم کی ذات پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہئے۔

فقیر نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر فقر و فاقہ اختیار کر لیں تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ہرات چلے جاؤ۔ میں نے فقط یہی کہا تھا کہ انشاء اللہ تمہاری نسبت ہرات تک پہنچے گی۔ آئندہ سال میرے پاس تشریف لائے اس کے بعد اگر ہرات جانیکا ارادہ کرو گے تو بہتر ہوگا۔ ابراہیم خاں کا کیا کرو گے اور یار محمد خاں کے پاس کیا رکھا ہے۔ ۷

مردگانند اغنیائے روزگار
اے انخی بامردگان صحبت نہ دار

یعنی اس دنیا میں دو تتمدُّنوں کی طرح ہیں۔ اے برادرِ مُردوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔
 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
 تیری ذات پاک ہے۔ ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو کچھ تو نے ہم کو عطا کیا ہے۔
 بیشک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

فقط السلام علیکم وعلیٰ عن لدیکم۔

مکتوب پانچواں بنام حضرت پیرِ دستگیر شاہ احمد سعید صاحب
 مجددی دہلوی ثم المدنی قدس اللہ امرارہم العلیہ
 اپنی اور مریدوں کی باطنی کیفیات کے بیان میں

حامداً ومصلياً وسلماً۔ اما بعد سایۃ ارشاد پناہی و نور شمس ولایت
 جاودانی بندگی حضرت قطبِ عارفین امام الہدیٰ والیقین مغیث الوری آمین القلوب
 والنہی نقطہ دائرہ اقطاب سکینۃ القلوب لعارفین والعاشقین۔ مفتح خزائن العرش
 وریعۃ اللہ خلیفۃ اللہ فی بریتہ مجدد الشریعۃ والحق والملئۃ والذین شمس الاسلام
 والمسلمین المنصوص بالطاف رب العالمین الاعنی۔ پیرِ دستگیر عن غوث الاعظم
 قلبی وروحی فداه برسر کافہ انام مستدام بہتہ وکرہہ و لطفہ۔ نیز خداوند تعالیٰ مخدوم
 زادوں کو بمع جمع اہل بیت اپنی حایت و حفاظت میں رکھے۔ اور آنحضرت کے جمع
 خدام اور متعلقین کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اس کے بعد یہ کترین نیاز منداں اور

بہترین ملازمان اس بارگاہِ عز و ناز میں نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہے کہ خدا کے لئے
 اس عاجز و کمترین کو اپنی عین عنایت سے مقبول و عزیز فرمائیے۔ حالانکہ یہ بندہ بے لاد
 بے عمل اور نالائق ہے پھر بھی اس کو اپنی مہربانی اور کیمیا اثر رکھنے والی نظر سے دور نہ
 فرمائیے۔ کیونکہ یہ غلام آپ کی درگاہِ عالی و متعالی کے ادنیٰ ترین خادموں میں سے ہے
 بے لطف تو من قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد
 تیری مہربانی بغیر مجھے صبر و سکون تیرا نہیں ہو سکتا۔ تیرے احسانات کا شمار کرنا میری طاقت سے باہر ہے
 اگر برتنم شود ہر زبان مومنے یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
 اگر میرے جسم کے ہر بال کو زبان عطا کیجئے۔ تب بھی ہزاروں میں سے تیرا ایک شکر ادا نہیں کر سکتا
 عرض یہ ہے کہ یہ تباہ حال اب اپنے احوال باطنی میں سے کچھ اثر محسوس نہیں کرتا ذکر
 اذکار اور مراقبہ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نیز نماز میں خواہ قرائن
 ہوں یا نوافل کوئی اثر نہیں پاتا۔ مگر ہاں دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حق تعالیٰ
 کی ذات و صفات بے مثل و بے مانند ہیں۔ غیر کو معدوم سمجھتا ہوں۔ اپنے آپ کو جمع
 ممکنات کو ناچیز اور لاشیٰ دیکھتا ہوں۔ کیونکہ مجھی اور ممیت، علیم، قدیر، واجب الوجود
 واحد، سمیع، بصیر، فعال، لایمیرید، متکلم، اول و آخر، ظاہر و باطن، خالق و ذوق
 متحرک و متصرف جمع ہشیا ہیں وہی ہے۔ مجھے تصدیق اور یقین کامل ہے کہ اللہ
 تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ جمع ممکنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ جب
 ممکن کی حقیقت اور اصلیت عدم ہی ٹھہری تو ممکن کی نہ ذات رہی اور نہ صفات
 حق ہی رہا اور بس۔ ۵ من نبودم جہاں نبود خدا بود

نہ ہی یہ جہاں تھا اور نہ ہی میں تھا بس خدا کی ذات تھی

من نباشتم جہاں نباشد خدا باشد

نہ دنیا رہے گی نہ میں رہوں گا بس خدا کی ذات باقی رہے گی

نیز حشر و نشر، جنت و دنہ، ثواب و عذاب، نیکیوں پر ثواب اور گناہوں پر عذاب کے ملنے اور جمع امور اخرویہ پر مجھے یقین صادق ہے۔ میری صوفیائے کرام کے مصطلحہ مقامات عشرہ کے ساتھ بھی خاکسار کو تصدیق حاصل ہے۔ یعنی جمع امور میں خداوند تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اس کو اپنے رزق کا قبیل جانتا اور امور شاقبہ صبر کرنا، خیر و فزع نہ کرنا وغیرہ مقامات عالیہ عشرہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ قبلہ من و نور یقین من جمع مصائب و بلیات میں گرفتار ہونے کے وقت صبر کرنا اور خداوند تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بڑا ہی مشکل ہے لیکن اگر خداوند کریم کا فضل شامل حال ہو تو سب کچھ آسان ہے۔ بزرگان دین نے رضا کی تعریف میں فرمایا ہے۔ "رضایہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رضا سے جو مصیبتیں نازل ہوں ان پر دل سے راضی ہونا۔ مثلاً قحط کا پڑنا۔ طاعون پھیلنا۔ اولاد اور مال و دولت کا برباد ہونا۔ اپنا بیچ ہونا وغیرہ جیسی مصائب پر صبر کرنا مقام رضا کا حاصل ہونا ہے۔ قربان جاؤں میں عاجز اپنا حال غرض کرتا ہوں کہ مجھے ان امور مذکورہ کے ساتھ سرور و رغبت اور محبت نصیب نہیں ہو سکے گی جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جب خاکسار کو ان بلیات اور مصائب کے ساتھ سرور و رغبت حاصل نہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ رضامندی کے مطابق مقام رضا حاصل نہیں ہوا تو دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت و طاعت کی حقیقت میسر نہیں ہوئی۔ اور جب بندہ کو طاعت اور عبادت کی حقیقت حاصل نہ ہوئی تو گویا اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور میرا تو یہ حال ہے۔

ان امور میں میری کامیابی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ لہذا حضرت پیر دستگیر میری شفاعت فرمائیں اور اس عاجز کیلئے ازراہ کرم دعا فرمائیں عین عنایت ہوگی۔ حضور سے استعاذہ کہ توجہ شریفہ مرحمت فرمائیں تاکہ اس رو سیاہ کو رضائے الہی کے مطابق مقام رضا حاصل ہو جائے۔ اور آپ کی رضا پر بھی راضی رہوں۔ کیونکہ آنجناب پیر دستگیر کی رضا حق تعالیٰ کی رضا ہے اور حق تعالیٰ کی رضا آپ کی رضا ہے۔ ۵

وکللت الی المحبوب صری کلمہ انشاء حیاتی وانشاء تلقانی

میں نے اپنا تمام کام اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے خواہ وہ مجھے زندہ رکھے اور خواہ مجھے اپنے سے ملا لے جسے آنحضرت کی قدمبوسی کا شرف حاصل ہوا ہے تربی میں جانتا ہوں کہ جمع دنیا و دنیوی امور میں حق تعالیٰ کے فضل سے میرا یقین صادق ترقی پر ہے۔ یہ سب آں قبلہ و بلحاہ ماویٰ کی عنایت ہے اور حضور کی نظر فریق اثر کے کرشمے ہیں۔ الحمد للہ والشکر للہ۔ اگرچہ مجھے اس سے پہلے ان امور کے ساتھ یقین اور تصدیق حاصل تھی لیکن موجودہ تصدیق اور سابقہ تصدیق میں بہت ہی فرق ہے۔

اس سے پہلے طلباء میں راہ سلوک میں بخودی۔ آہ و نعرہ اور جوش و خروش بہت تھا یہاں تک کہ ابتدا میں ان کے دلوں سے نغظ مبارک اللہ اللہ کی آواز ظاہر طریقہ پر اس طرح سنائی دیتی تھی جیسا کہ زبان سے سنائی دیتی ہے۔ لیکن اب طلباء میں پہلا سا جوش و خروش نہیں رہا مگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بندہ نے طالبان حق میں سے بعض اشخاص کو خدا و رسول کی منشا اور حضرت قبلہ پیر دستگیر کے ارشاد کے مطابق طریقہ شریف کی ترویج و انتشار کے لئے اجازت دیدی ہے۔ ان حضرات کی موثر توجہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ان طلباء کے حلقہ میں جوش و خروش۔ ذوق و شوق۔ آہ و نعرے۔ بخودی و کشف و حالانہ

کثرت سے وارد ہو رہے ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک۔

یہ مسکین غریب شکستہ حال تنہائی کے عالم میں فراق کے سمندر میں غرق اور
آتش اشتیاق میں جل بھٹن گیا ہے۔ دوست محمد جو بارگاہ عالیہ کا کینہ کفش بردار ہے
بہت عرصے اور مدت بعد سے آپ کے دیدار اور قدمبوسی کے شرف سے محروم ہے۔
ترنجیر تقدیر اور سلسلہ مشیت ایزدی نے اس دور افتادہ کو زندانِ ہجر و فراق میں
محبوس و مقید کر رکھا ہے۔ میرے پاس اب سوائے صبر و تسلیم کے دوسرا کوئی اور چارہ
نہیں ہے۔

کے دم زچون۔ چراغی تو اندر
شود سیرم دریں جہاں اینم
سرشت بدست تست منم دست آموز
گر بہ درخورد تو نیستم قبولم کن
یعنی کوئی شخص چون چراغ نہیں کر سکتا کیونکہ حواضت کا نقش باندھنا چون چرا
سے ورے ہے۔ مجھ کو اس دنیا میں یہ بات میسر ہو جائے کہ میں پھر تیرے ساتھ خوش دل
کر بیٹھوں۔ میری سرشت تیرے ہاتھ میں ہے اور میں سسکتے والا ہوں۔ جب تو مجھے اپنی
روت کھینچے گا تو میں سر کے بل آؤنگا۔ اگرچہ میں تیرے بارگاہ کے لائق نہیں ہوں، لیکن تو
بول کرے خواہ میں اچھا ہوں یا بُرا ہوں میرا کیا بس ہے کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔

التسلیات والبرکات والمرحمت من اللہ تعالیٰ
علیکم وعلی من الدیکم۔

مکتوب چھٹا بنام ملا محمد جان صاحب ساکن مرغہ عیادت اور بندگی میں خضوع و خشوع کی حقیقت

الحمد لله جاعل الذکر والمراقبة شریفة ومنها جا۔ والصلوة علی نبیہ
محمد یدخل الناس فی دینہ (فوجا وعلی الہ وصحبہ السائلین بسیرة
سبیلا واسناداً۔

اما بعد۔ اخوی واعزی ارشدی ملا محمد جان صاحب سلمہم اللہ تعالیٰ عن البلیات
الافاقیہ والالافیہ۔ فقیر حقیر دوست محمد کی طرف سے بعد سلام مسنونہ معلوم ہو کہ
احمد شرفیبر تادم تحریر جمع جمیع متعلقین و درویش خیر و عافیت سے ہے۔ بارگاہ
ایزدی سے آپ کی صحت و سلامتی اور شریعت مطہرہ و طریقہ مرضیہ پر استقامت کا
خواستگار ہوں۔ خلاصہ یہ ہے۔ بھائی جان حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عیادت اور بندگی
میں خضوع و خشوع و شکستگی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ و نظارہ
بندہ کے دل پر ظاہر ہو۔ اس سعادت کے حاصل ہونیکا دار و مدار محبت پر موقوف
ہے۔ اور محبت کے یہ معنی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری متابعت
کی جائے۔ پھر متابعت طریقہ متابعت کے جاننے پر منحصر ہے۔ اور طریقہ متابعت سے
واقف ہونے کے لئے انسان کو چاہئے کہ وہ دین کے وارث علماء کرام کی صحبت و خدمت
اختیار کرے۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ ایسے علماء کی صحبت سے جنہوں نے دنیاوی
جاہ و منصب کی خاطر علم کو وسیلہ بنایا ہو سخت پرہیز کریں اور ان سے کنارہ کشی
اختیار کریں۔ نیز ایسے درویشوں کی صحبت سے بھی سخت پرہیز کریں جو گانے

بجانے اور سرود کی طرف مائل ہوں اور حرام و حلال میں تمیز نہ کرتے ہوں جو بھی ان کو دیا لے لیا اور جو بھی ان کو بلا وہ کھا لیا۔ نیز امور شرعیہ کا ان کو پاس نہ ہو۔ آپ کو چاہئے کہ ان توحید و معارف کو بھی ہرگز نہ سنا کریں جن کی وجہ سے اہل سنت و اجماعت کے عقائد میں نقصان آتا ہو۔ ظہور اور معارف کی تحصیل کا دروازہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے بند ہو چکا ہے۔ فقیر کے بزرگوں اور پیران طریقت نے ان انوارات۔ مشابہات و تجلیات۔ واقعات۔ کشف و کرامات اور خوارق عادات کو معتبر نہیں سمجھا ہے۔ وہ مریدوں کو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ دوام حضور و آگاہی حاصل کریں اور شریعت مظہرہ پر ثابت قدم رہیں۔

باقی والسلام

مکتوب سا تو ان بنام ملا جان صاحب موصوف الصدق
کلمۃ لا الہ الا اللہ کی حقیقت نتیجہ کے بیان میں

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب
ربنا ويرضى والصلوة والسلام والاقمان والايمان على جيبه المصطفى و
على الہ واصحابہ المحدثی، اما بعد! انخوی اعزى ارشدى ملا محمد جان صاحب
سلمہ اللہ تعالیٰ ربہ۔ فقیر دوست محمد عفی عنہ کی طرف سے بعد سلام مسنون و اشتیاق
مسنون معلوم ہو کہ فقیر تادم تحریر احمد شہر طرح خیرت سے ہے۔ رب العزت

آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور شریعت مطہرہ پر استقامت بخشنے۔ آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ میرے باطنی احوال ترقی پر ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ آپ کے وجود کو آفتاب ہدایت بنائے۔ بھائی جان خداوند جل سلطانہ کا ذکر جمع عبادات کا بھید ہے۔ یہ بلند سعادت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو تمام علائق و عوارضات دنیا سے اپنا تعلق قطع کر لے۔ اور اس پر خدا تعالیٰ کے عشق کی آگ غالب ہو جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دوام حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز معلوم رہے کہ تمام ذکر کی بنیاد کلمہ مبارک اللہ اور لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی حقیقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ جمع اشیاء سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی دوسری شے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے وجود سے بھی بھاگتا ہے اور پھر جمع ماسویٰ سے روگرداں ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے جب ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ ذکر کا کل فائدہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ذکر ہی کی لگاتار مشق کا نتیجہ ہے کہ بندہ دنیا اور اس کے ساتھ جمع اہول لعب و رذائل و شهوات نفسانی کو ترک کر دیتا ہے اور اس ذکر کی بدولت نفس و شیطان کے شر سے بھی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ بس اور ماسویٰ ہو بس و غربت و انقطع علیہ النفس

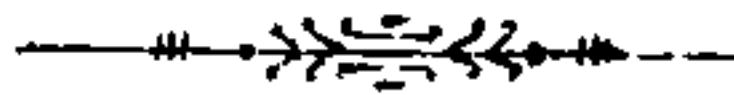
اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَّا لِنَفْسِي طَرَفَةً شَيْئًا وَلَا أَقْلٍ مِنْ ذَالِكُمْ
باقی والسلام

مکتوب آٹھواں بنام خلیفہ ملا امان اللہ صاحب ہراتی ذکر جہر اور مبتدی طلباء کو کم توجہ دینے کے بیان میں

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على خير البرية وعلى آله الطيبين الطاهرين
اما بعد! انخوی وابعوی دارشہدی ملا امان اللہ سلمہ اللہ تعالیٰ از جانب
فقیر دوست محمد کان اللہ تعالیٰ عوضا عن کل شیء وثبتنا اللہ تعالیٰ وایاکم علی الشریعة
النبویة والطریقة المرصیة علی صاحبها الصلوة والسلام۔ فالصہ یہ ہے کہ آپ نے
جس شخص کو روانہ کیا تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ جناب من ہمارے اس طالب کا جمال
یہی ہے کہ لوگ ان پر ملامت بھیجیں اور ان کی مذمت کریں، اس قسم کی مذمت
اور ملامت اس طالب کے زنگ کا ہیقل ہے، ملامت و مذمت کی کوئی پروا نہ کریں
اپنے اصلی کام یعنی ذکر باطنی میں مشغول رہیں۔ اور وہ طلباء جو طریقہ نقشبندیہ میں داخل
ہیں اور ذکر چہرہ رستی کرتے ہیں ان سے دریافت کیجئے کہ وہ ایسا ارادہ کرتے ہیں
یا بے ارادہ۔ اگر وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا جائز نہیں جو لوگ
نماز کے وقت بیہوش ہو جاتے ہیں تو وہ معذور ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ افادہ
ہونے کے بعد دوبارہ وضو کریں اور اپنی نماز لوٹائیں۔ آپ مبتدی طلباء کو کم توجہ
دیا کریں کیونکہ مبتدی طالب کے لئے زیادہ قوی توجہ نقصان کا باعث ہے

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ

مکتوب نہم بہ حضرت پیر دستگیر قبلہ و کعبہ شاہ احمد سعید ضائقہ العزیز
 معیت و اقربیت۔ مقام جمع و جمع الجمع و چیت اور
 باتوں کے استفسار میں

حامداً ومصلياً و مسلماً۔ ابا بعد! بخدمت مرشدنا و امامنا و مقتدانا و
 وسيلتنا و شفيعنا في الدارين و كعبتنا و قبلتنا پير دستگیر مرشد برحق اعزى حضرت
 شاه احمد سعيد صاحب قبلہ قلبی و روحی فداه مدظلہ اللہ تعالیٰ علی مفارق المسترشدين
 از بندہ در گاہ کترین خدمت گاران نقیر لاشی دوست محمد بعد از تحائف تجیات
 الزاکیات و تسلیمات و آفیات و دعوات صافیات معروض با بحضور لامع النور لنگہ
 خدا کی حمد و شکر ہے کہ یہ مسکین عزیزہ تحریر کرتے وقت تک ہر طرح بخیر و عافیت ہے۔
 بارگاہ رب العزت سے آنجناب و جمیع صاحبزادگان میاں عبد الغنی صاحب و میاں
 عبد المغنی صاحب کی خیر و عافیت کا طلب گار ہوں۔

غرض یہ ہے کہ جب سالک پر یہ حالت طاری ہو جائے کہ وہ اپنی ذات اور
 جمیع ممکنات کی ذات کو لاشی اور عدم محض دیکھنے لگے یعنی یہ سمجھنے لگے کہ اس کا اپنا
 وجود اور جمیع ممکنات کا وجود بر گز نہیں ہے بلکہ وجود اگر ہے تو حق تعالیٰ ہی کی ذات
 کا وجود ہے تو اس قسم کی حالت میں مراقبہ معیت۔ اقربیت اور جمیع مراقبات میں کس
 کیفیت سے مورد فیض کا تعین تصور کرے۔ اس سے پہلے جو وہ مقام معیت (وہ ذات
 جو بر جگہ میرے ساتھ ہے) اور مقام اقربیت میں (اس ذات کا فیض آتا جو ہماری

شاہِ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، کا تصور کرتا تھا اور باقی جمیع مراقبات میں بھی وہ فیض کے مورد کا بھی تعین کرتا تھا لیکن جبکہ ”ماومن“ کا مورد فیض ہی نہ رہا بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہی وجودِ با تو ایسے مقام اور ایسی حالت میں سالک تعین مورد اور تصور فیض کا لحاظ کس طرح کرے۔ نیز حق تعالیٰ کی معیت اور اقرابت میں سالک معیت و اقرابت صفاتی کا لحاظ کرے یا ذاتی کا؟ ارشاد فرمائیں۔

مقام الجمع و جمع الجمع الفاظ کمون و بروز و بطون و لطن البطون کے معنی اور ہمہ اوست و ہمہ از دست کے درمیان جو فرق ہے تحقیق کے ساتھ تفصیلی طور پر عنایت فرمائیں۔ حضور کی برکات سے اس فقیر کے پاس کے پاس طالبانِ حق بہت ہیں۔ نیز غلامِ حلقہ بگوش کے ہاں کتب صوفیہ اور حضرات کبار کے رسائل قدسیہ کی تعلیم و تدریس ہو رہی ہے سوائے ان مکتوبات شریف کے جو اس عاجز کو نہیں ملے ہیں۔ تینوں وقت اپنے حضرات کبار کے حسب معمول حلقہ بھی کیا کرتا ہوں۔ فیوضنا اور برکات اسقدر بیشمار ہیں کہ جن کی وجہ سے خاکسار پر آنحضور کا رابطہ از حد غالب ہے۔ یہاں تک کہ سوائے حضرت قباہِ روحی و قلبی قداہ کے وجود مبارک کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ پر قربان جاؤں یہ حقیر لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا لیکن جب حضور کے قیامِ دل کا برتو اس بے عمل و بے کردار کے سیاہ دل پر پڑا تو مجھے لوگوں کی نظروں میں عزیز کر دیا۔ ورنہ تو میں وہی دوست محمد حقیر ہوں جو پہلے تھا آں قیام کی نظر کرم و مرمت ہی نے مجھے اپنے معاصرین میں ممتاز کر دیا۔ آپ کی اس نعمت کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔

گر برتن من زبان شود ہر مویں
یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد

اگر میرے جسم کے تمام بالوں کو زبانِ خطا کر دینا تو ہزار میں سے آپ کا ایک شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب دنیا اور اہل دنیا سے ناامید ہو کر گوشہ توکل اختیار کر لیا ہے، دلی تمنا یہ ہے کہ آنحضرت کی توجہات شریفہ کی برکت سے اس کمینی دنیا کے دندے بے اور خطرہ سے آزاد ہوں اور وہ شب و روز ذکرِ الہی میں مسرور و مشغول رہوں۔ وہ فتوحات جو حضور کے طفیل میں خداوند تعالیٰ کی جانب سے اس حقیر کو پہنچتے ہیں۔ وہ مستحق لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں اور خود بھی مع اہلیہ آسودہ بیٹھا کھارہا ہوں۔ حق تعالیٰ آنقبلہ گاہ کی خیرات قبول فرمائے، اور حضور کو درجات عالیہ پر فائز فرمائے۔ آمین۔ گزارش ہے کہ آنحضرت قبلہ اپنے نام کا ایک ختم مقرر فرمائیں تاکہ اسے ہمیشہ آن قبلہ کے نام پر پڑھا جائے اور ختم کا ثواب آنحضرت کو پہنچایا جائے۔ ختم کے اعداد بھی معین فرمادیں۔ عین کرم فرمائی ہوگی۔ قبلہ من حضور نے ملا پان محمد سے کہا "حاجی صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے توجہات لو" میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں۔ یہ بھی محض حضور کی عین عنایت و مہربانی ہے ورنہ بندہ مریدوں کو توجہ دینے اور فائدہ پہنچانے کی اہلیت کہاں رکھتا ہے حالانکہ میں محض نالائق اور بے ادب ہوں لیکن چونکہ حضور کی نظرِ کرم و عنایت ہر وقت مجھ غریب کے شامل حال ہے اس لئے دل خوش رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عنایت اور حضور کی توجہ و برکت سے بندہ کو کسی قسم کا کوئی مال نہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ حضور کی صحبت بابرکت سے دور ہوں۔ یہ

چہ نویسم کہ دل از داغ جدائی خون است
بقلم راست نیاید کہ ز حد بیرون است

کیا لکھوں دل داغ مفارقت کی وجہ سے خون ہو گیا۔ غم کی استقدر زیادتی ہو گئی ہے کہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔

اگر از خدمت دورم بدل شرمندگی دارم
چو قمری طوق برگردن نشان بندگی دارم

دل میں مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ حضور کی خدمت سے دور ہو گیا۔ تاہم قمری کی طرح غنائی کا طرز اپنی گردن میں ڈالنے ہو گیا۔

والشاکر

مکتوبہ سوان سنہ ۱۳۱۵ھ مولوی محمد عادل صاحب قاضی کا کٹر ساکن روضہ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اخوی و اعزہ ارشدی مولوی محمد عادل صاحب اللہ تعالیٰ منجانب فقیر فقیر لاشی
دوست محمد کان اللہ عوذا عن کل شیء۔ بعد از سلام سنوں اشتیاق مشہور معلوم ہو
کہ آج مورخہ ۲۰ صفر المنظر تک فقیر مع جمع درویشاں خیر و عاقبت سے ہر بار گاہ
ایزدی سے آنجناب کی صحت و عاقبت اور شریعت مطہرہ (علیٰ سائہا الصلوٰۃ والسلام)
پر استقامت کا طلبگار ہوں۔ جانتا چاہیے کہ پیروں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ اہل
سنت و الجماعت کے عقائد اپنے مریدوں کو بتائیں اور اپنے بزرگوں کے طرز طریقے
سے آگاہ کریں۔ اس لئے چند سطور اس کے متعلق لکھ رہا ہوں۔ پس آپ کو معلوم ہو کہ آپ
پیدا کیے گئے ہیں اور آپ کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ مبالغہ حقیقی کل عالم اور
جو کچھ اس عالم میں ہر سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ
ہمیشہ سے ہے اس کی ہستی کی کوئی ابتدا نہیں اور ہمیشہ رہیگا۔ اس کے وجود کے لئے کوئی
انتہا نہیں۔ اس کی ہستی ازل ہی سے واجب ہے۔ ہستی کو اس تک راہ نہیں اسکی ہستی
اپنی ذات ہی سے قائم ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ دوسری چیزیں اس سے بے نیاز
نہیں۔ اس کا توام اپنی ذات سے ہے باقی جمہ اشیاء کو اس سے توام حاصل ہے۔ وہ
اپنی ذات میں نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے۔ اور نہ ہی اس کو کسی جگہ اتنا متحقق ہے۔ نہ ہی
اس کے لئے کوئی قالب ہو سکتا ہے کہ اسے اس میں ڈھالا جائے کسی چیز میں اسکی مثال نہیں

وہ بے مثل ہے۔ نہ ہی اس کی صورت ہے۔ وہ ذات بے چون و بے چگون ہے اور جو کچھ بھی خیال اور دل میں اس کی کیفیت اور کمیت لائی جائے وہ اس سے پاک و بالاتر ہے۔ وہ جمع صفات کا پید کرنے والا ہے۔ چیز بڑے اور بڑے ہونے کی مقدار کو اس تک راہ نہیں۔ نہ ہی وہ کسی جگہ میں ہے اور نہ کسی جگہ پر ہے بلکہ وہ بالکل جا پذیر نہیں۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اس کے عرش کے نیچے ہے اور عرش اس کے زیر قدرت ہے۔ نیز وہ جمع مخلوق کی صفات سے منزہ و برتر ہے۔ یہاں اس عالم میں محض اس کے علم ہی کا حصول ہو سکتا ہے۔ اس کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا اس کو عالم آخری میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ وہ اس جہان میں بے مثل و یحتمل ہے ویسے ہی اس عالم میں بھی وہ بے مثل و بے مثال ہے۔

نیز جاننا چاہئے کہ جب مالک ذکر الہی جلتانہ میں تصحیح نیت کے بعد شغل کرنے لگتا ہے اور ریاضات و مجاہدات اور فقر و قاتمہ کو اختیار کرتا ہے۔ نیز تزکیہ قلب و تصفیہ نفس حاصل کرتا ہے اور کمینہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ صبر و توکل۔ رخصا و تسلیم حاصل کر لیتا ہے اور ان معانی کا اپنے حوصلہ کے مطابق عالم مثال میں تدریجاً مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور کدورات بشری اور رذائل باطنی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اسے سیر آفاقی کا اتمام اور اکمال حاصل ہو جاتا ہے۔ فقیر کے پیشواؤں اور پیران مقربین نے عالم مثال میں عالم امر کے پانچوں لطائف کے علیحدہ علیحدہ رنگ کے انوارات مقرر فرمائے ہیں۔ لطیفہ قلب کا نور زرد۔ لطیفہ روح کا نور سرخ۔ لطیفہ سر کا نور سفید۔ لطیفہ خفی کا نور سیاہ اور لطیفہ اخفی کا نور سبز ہے۔ لطائف عالم خلق کے انوار اسی میں مندرج ہیں۔

نفس لوامہ کا نور ابلق ہے۔ حضرت علاؤ الدین سمنانی قدس سرہ العزیز نے لطائف سبعہ کے انوار میں سے ہر ایک کا نور مرتب فرمایا ہے۔ انکی ترتیب یوں ہے۔ رنگ فاکہ مکدر کو

لطیفہ قلبیہ کے لئے مقرر فرمایا ہے اور لطیفہ نفس کیلئے صاف نیلا رنگ۔ لطیفہ قلبیہ کے لئے خالص سُرخ۔ لطیفہ روح کے لئے زرد صاف رنگ۔ لطیفہ سر کیلئے سفید رنگ۔ لطیفہ خفی کیلئے سیاہ براق رنگ جو اوپر سے سر پر لگتا ہے۔ لطیفہ اخفی کیلئے سبز صاف رنگ۔ چونکہ پر تو تجلیات قدیم، صورتِ شکل اور جہات سے منزہ ہے اس لئے وہ سالک جو اپنی قوت متخیلہ میں ان امور غیبیہ کے مشاہدہ میں اپنے آپ کو مفید کر لیتا ہے اور ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہو تو وہ حجاب میں رہ جاتا ہے یعنی اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی جل شانہ۔ مراقبہ۔ تلاوت قرآن مجید۔ نماز۔ استغفار اور درود شریف جیسی عبادت میں لگا رہے۔ اپنی شکستگی اور بندگی کو مد نظر رکھے۔ باقی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ کیونکہ بندہ کا اصل مقصود بندگی کرنا ہے۔ نہ کہ انوارات۔ تجلیات۔ کشفیات و کرامات کا حاصل کرنا۔ حضرت شیخ شبلیؒ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا حصول اور ظہور بندہ کو حق تعالیٰ کی معرفت سے دور رکھتا ہے۔ نیز انہوں نے اس مقام کو خیال پرستوں کے مقام سے موسوم کیا ہے۔ حضرت زین الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ ”یروہ شخص جو اپنے واقعات مریدوں پر ظاہر کرتا ہے تو وہ گویا مریدوں کے حجابِ احباب کے حجابات میں کوشاں ہے ہاں اس قدر حالات ظاہر کر دے جو تادیب و تربیت کیلئے مناسب ہوں۔ وہ حضرات جو باطنی طور سے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ نہیں کرتے کسی طرح بھی ان لوگوں سے رتبہ میں کم نہیں جو ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ پہلے فریق (ضعیف الحال) کا مرتبہ حالت مذکورہ میں فریق ثانی (ارباب یقین) کے مرتبہ سے کم ہے، کیونکہ اکثر حالات اور واقعات اور کشفیات کوئی ضعیف الحال لوگوں کو اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کا یقین قوت پکڑ لیتا ہے لیکن ارباب یقین اس طرف کوئی التفات نہیں کرتے۔ رہنا لا تزغ قلوبنا

بعد اذ هدیتنا وھب لنا من لدنا نك رحمة انت الوھاب
 اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے اور ہم کو اپنے پاس سے
 رحمت عنایت فرمائیے۔ بیشک آپ بہت ہی دینے والے ہیں۔ والسلام۔

مکتوبِ دہم بنام خلیفہ مولوی محمد عادل صفا موصوف الصدف
 صوفیائے کرام کے عقائد کے بیان میں

اخوی داعزی ارشدی محمد عادل صاحب سلمہ ربہ۔ از فقیر حقیر لاشی دوست محمد
 المعروف بجاجی کان اللہ لعوضاً عن کل شیء۔ بعد از تسلیات مسنونہ و دعوات
 ترقیات مشحونہ واضح ہد کہ الحمد للہ فقیر مع جمیع متعلقین و درویشاں خیر و عافیت سے
 ہے۔ اور آپ کی عافیت و سلامتی ازہ ارشاد کی روز افزوں ترقی کے لئے بارگاہ ایزدی
 میں دست بدعا ہوں۔ ویرحمہ اللہ عبداً قال آمیناً یعنی جس نے آمین کہا اللہ
 اس پر رحم فرمائے۔

عرض یہ ہے کہ صوفیائے کرام کے عقائد کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا جاتا ہے
 سنئے۔ صوفیائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خداوند کریم ایک ہے اس کا کوئی
 شریک نہیں۔ نہ ہی اس کا کوئی مقابل ہو اور نہ ہی اس کا کوئی مماثل۔ وہ ان جمیع اوصاف
 سے موصوف ہر جن کے ساتھ کہ اس نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے اور جمیع ان
 اسماء سے موصوف ہے جن کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ و اپنے
 اسماء و صفات کے ساتھ قدیم ہی رہا ہے۔ وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ

کسی طریق سے بھی اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ نہ ہی اس کا کسی جگہ حلول ہے اور نہ ہی اس کے ہاں کوئی زمانہ معتبر ہے اور نہ ہی زمانہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جسم نہیں، کیونکہ جسم وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو اور مرکب کسی دوسرے مرکب کا محتاج ہوتا ہے۔ نہ ہی وہ جوہر ہے کیونکہ جوہر حیز بکڑنے والا ہوتا ہے اور خداوند کریم متحیر نہیں کیونکہ وہ سارے متحیروں کا خالق ہے اور خود حیز کا بھی خالق ہے۔ نہ ہی وہ عرض ہے کیونکہ عرض وہ ہوتا ہے جو دو زمانے بھی باقی نہ رہ سکے۔ اور وہ ذات پاک تو واجب بقا یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی اجتماع نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی افرق ہے نہ اس کے اعضاء ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اس کو کسی ذکر نیوالے کا ذکر ٹھکا سکتا ہے اور اس کو عبادات لاحق نہیں ہو سکتیں۔ نہ ہی کوئی اشارہ اس کو معین کر سکتا ہے اور نہ ہی افکار اس کو احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کو کسی کی نظر یا سکتی ہے۔ اس کی ذات کے متعلق جو وہم یا خیال کیا جائے وہ ناقص ہے۔ پس اگر آپ کہیں وہ کب تھا تو جان لیجئے کہ پیدائش کے وقت سے اس کے وجود نے سبقت کی ہوئی ہے (یعنی ازل سے ہے) اور اگر آپ کہیں کہ اس کی ذات کی کیا کیفیت ہو تو جائے کہ اس کی ذات اور اسکے فعل کیلئے کوئی کیفیت نہیں۔ اور اگر آپ دریافت کریں کہ وہ کہاں ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ وہ مکان سے مقدم ہے وہ اپنی عظمت و کبریائی کی وجہ سے عقل اور نظر سے بعید ہے اور اگر آپ اس کی ذات کے متعلق سوال کریں تو معلوم ہو اس کی کوئی مثال نہیں۔ اگر آپ اس کے صفات دریافت کریں تو واضح رہے کہ وہ ایک ہے پاک و بلند و برتر ہے نہ اس نے کسی کو جنسا ہے اور نہ وہ کسی سے جنسا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس کے اسماء کے متعلق پوچھیں تو یقین کیجئے کہ وہ معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کے لائق

نہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نیز صوفیائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی ذات اس دنیا میں نہ آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس کو عقل معلوم کر سکتی ہے۔ مگر یہ یقین ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نیز صوفیائے کرام کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ذات خداوندی کا دیدار آخرت میں آنکھوں سے ہی کیا جائے گا۔

فقط والسلام علیکم وعلیٰ من لدیکم

مکتوب بارہواں ^{۱۲} بنا خلیفہ ملا بیٹا خوندزادہ صاحب سیرپال کسنیری
اجاب کے لئے مفید نصائح کے بیان میں
بسم اسد الرحمن الرحیم

حمد اور درود کے بعد اخوی و اعزى ارشدی ملا بیٹا خوندزادہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ
منجانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد کان اللہ عوضاً عن کل شیء۔ بعد از سلام منون و دعوات
ترقیات مشخون مطالعہ فرمائیں کہ اس فقیر کے احوال مع جمیع درویشاں تا دم تحریر حمد کے
لائق ہیں۔ خداوند کریم و رحیم کے کرم غیم سے امیدوار ہوں کہ وہاں پر بھی خیر و عافیت
ہوگی۔

چند وہ نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں جو اجاب کیلئے مفید ہیں۔ پس سنئے۔
اس سلوک کا حاصل جو صوفیائے کرام کے ہاں معمول ہے وہ یہ ہے کہ سالک اللہ کے
رنگ میں رنگین ہو جائے اور اس کی عادات و ذیلیہ و اخلاق خبیثہ فنا ہو جائیں اور سالک

لیج صفت حمیدہ اور اخلاق عالیہ سے موصوف ہو جائے۔ اور جذبہ کے مقامات میں جو کیفیات اور انوارات پیش آتے ہیں ان سے وہ منور ہو جائے جس کو یہ فنا اور بقا اور حالات قویہ مکمل طور سے حاصل ہو جاتے ہیں تو اس پر حق تعالیٰ کلیدوں غالب آجاتا ہے یعنی وہ تسلیم۔ رضا۔ توکل۔ صبر میں پورا پورا مشاق ہو جاتا ہے اور اس وقت ان حالات و مقامات میں وہ اپنے ان اغیار پر افضل اور اشرف ہو جاتا ہے جو ان امور میں ثبات نہیں رکھتے۔ نیز معلوم رہے کہ باطنی قبض اور باطنی ظلمت کے رفع کیلئے تلاوت قرآن مجید عمدہ لہجہ کے ساتھ کرنی چاہئے یا کسی دوسرے شخص سے قرآن شریف جو عمدہ لہجہ سے پڑھتا ہو سنا چاہئے۔ نماز لمبی قرأت کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرنا چاہئے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خدا سے قریب کرنے والے ان ہی اعمال کے کرنے تھے۔ ذوق و شوق و گرمی باطن کے حصول کے واسطے درمیانی عملیں آواز سے کر جہر کرنے میں کوئی خطرہ نہیں۔ جبوقت دل میں جذب پیدا ہو جاتا ہے تو بے اختیار ذکر کے ساتھ آواز بلند ہو جاتی ہے، اس قسم کے جہر کو کسی نے منع نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ذکر خفی ذکر جہر سے کئی وجوہ کی بنا پر افضل ہے۔

(۱) ذکر خفی ہر وقت ہو سکتا ہے۔ (۲) ذکر خفی نفی اثبات سانس بند کر کے گرمی و گرمی کے حصول کے لئے مقرر ہے (۳) ذکر خفی میں بدعت ناپسندیدہ سے ایک قسم کا پرہیز ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کی تحقیر اور عیب اور سخن چینی اور اپنی قدر وغیرہ جتانے سے بھی اجتناب حاصل ہو جاتا ہے۔

سالک کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو عدم محض خیال کرے اور اپنے کمالات کو اس کے اصل سے جانے اور اپنے حسنات کو قابل قبول نہ سمجھے۔ اور اپنے گناہوں کو ایک

بڑے پہاڑ کی مانند جاتے جو اس کے سر پر کھڑا ہے۔ نیز غیر کی برائیوں میں ہمیشہ نیک تاویل کرے اور روزمرہ کے وقائع کو حق تعالیٰ کے ارادے سے جانے۔ پس اہل معرفت حرارت علیہم کا یہی طریقہ ہے۔

سنت شریفہ اور توجہ کا حصول اعمال ظاہری کے بغیر مشکل ہے۔ اعمال ظاہر کے انوار کو باطنی اطمینان میں بہت کچھ اثر اور دخل ہے۔ باطن میں التفات اور سپر کی عظمت کا حصول اور ظاہر میں شائستہ اعمال۔ نیک خلاق اور عاجزی و انکساری سے آراستہ ہونا کمال عظیم ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کمال نہیں ہے۔ اللہم وفقنا لمدحہ و ترضیٰ۔ (اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس سے توجہ کرتا ہے اور جس پر تو راضی ہے) درمیانی راہ میں ذوق و شوق اور عجب نوعیت کے جذبات سالک کو پیش آتے ہیں۔ اس طریقہ کے حالات استمراری ہیں۔ اس طریقہ کے کاملین مقام تجلوی ذاتی دائمی میں جو بے پردہ اسماء و صفات پر کامل دسترس رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کی غایت درجے کی لطافت اور باطن کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کا اندازہ عقل نہیں لگا سکتی۔ ناقصین کہا کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کی صحبت میں جمعیت قلوب اور صفائی باطن حاصل ہو جاتی ہے باقی کچھ نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایسے کاملین خدا رسیدہ لوگ تجلی ذاتی کے ذریعہ افاضہ فیوض و برکات میں ہمیشہ شان عظیم رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ طلباء کم مدت میں حرارت۔ شوق اور حضور باطنی پیدا کر لیتے ہیں (ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا) یعنی خدائے واحد تو وہ ذات جس نے سبز درخت سے آگ نکالی ہے۔ طالبین الہی کو بہت سے کام لینا چاہئے تاکہ مراتب کمال تک پہنچ جائیں۔ ہر آنچہ شرط بلاغت باتو میگفتم۔ دعوت پر پہنچنے کی

شرط ہیں وہ میں نے بیان کر دیں)

والسلام۔ دعا کرتے رہیں کہ خدا اس فقیر کا خاتمہ باخیر کرے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ

اپنی عنایت سے اس ناچیز کو ایمان نصیب کرے، آمین۔

فقیر حقیر اور خانقاہ شریف کے جمیع درویشوں کی طرف سے جناب ملامت

صاحب آخوندزادہ کی خدمت میں تسلیات مع والد عوات قبول ہوں۔

(نوٹ) اس طریقہ شریفہ مجددیہ میں ذکر خفی کا معمول ہے۔ ہمارے حضرات گرامی

کسی کو بھی ذکر جہر کی تلقین نہیں کرتے۔ آپ بھی کسی کو ذکر جہر کی تلقین نہ فرمائیں۔ اگر

بے اختیاری کی حالت میں ذوق و شوق اور جوش و خروش کے غلبہ سے زبان پر زور

سے ذکر جاری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایسی حالت سکر کے حکم میں ہے۔

اس لئے معذور قرار دیئے جائیں گے۔

مکتوب تیرھواں بنام مولوی محمد عادل صاحب کاکڑ ساکنہ ژوب

طریقہ کے دو جز (۱) جذب (۲) سلوک کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و صلوة اخوی واعزی محمد عادل آخوندزادہ سلمہ اللہ تعالیٰ

من جمیع الآفات۔ منجانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد کان اللہ لہ عوضاً عن کل شیء۔ بعد از

سلام مسنون عرض یہ ہے کہ طریقت کے دو جز ہیں اول جزو جذب اور دوم سلوک۔

جذب کے متعلق یہ ہے کہ پیران کبار کی مدد سے جذبہ اجمالاً سالک پر وارد ہوتا ہے اس میں

سالک کی کوشش اور اختیار کا کوئی دخل نہیں۔ الا ماشاء اللہ کہ وہ بھی محض عنایت

خداوندی جل شانہ پر موقوف ہے۔ لیکن جزو ثانی کی تکمیل میں جسکو سلوک کہتے ہیں
 کوشش کرنی چاہئے۔ اس مقام میں سالک کے لئے ہمت اور کوشش درکار ہے۔ جو کچھ
 تکمیل کرنی ہو اس میں پوری کوشش سے کام لے۔ چونکہ سالک کو جزو اول تو خداوند تعالیٰ
 کی عنایت سے حاصل ہوتا ہے لیکن جزو ثانی کے لئے کوشش درکار ہے اس لئے سالک
 کسی کے فتوے پر عمل نہ کرے بلکہ عزیمت پر عمل کرے۔ حضرات نقشبندیہ کا طریق عزیمت
 پر مبنی ہے۔ کامل انکساری۔ عاجزی اور بندگی میں اپنے اوقات عزیزہ کو مہمور رکھیں۔
 بندہ کو بھی دعائیں یاد فرمائیں کہ حق تعالیٰ اس بے عمل کو ایمان سلامت عطا فرمائے
 اور ہماری طرف سے خاطر جمع اور تسلی رکھیں کیونکہ یہاں ہر طرح سے خیریت ہے۔
 یہاں کے علماء کے چون و چرا کے تفصیلی حالات سے مولوی صاحب مطلع فرمائینگے۔

والسلام مالا کلام ۱۲۶۶ھ

مکتوب چہار دم بنام خلیفہ ملا ہیبت آخوندزادہ ہریپال کیغری

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخوی اعزبی ارشدی محبی و مخلصی و مکرمی ملا ہیبت آخوند صاحب
 دام برکاتہ و فیوضاتہ و سلامتہ۔ منجانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف بجاجی عفی عنہ
 عرض یہ ہے کہ فقیر کے احوال بمع جمع متعلقین تادم تحریر قادر لایزال کے فضل و کرم سے
 اچھے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے آنجناب کی سلامتی و عنایت و شریعتہ محمدیہ و طریقہ احمدیہ
 علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام پر ثبات و استقامت کے لئے دعا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو
 کہ آپ کا مکتوب مرغوب و راحت اسلوب بلا گندہ حیر کے ہاتھ موصول ہوا۔ حالات ناہیا

سے آگاہی ہوئی۔ نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کے طریقہ میں پرہیزگاری تقویٰ، صبر و قناعت توکل اور رضا ہے۔ آپ کو چاہئے کہ آپ ان چیزوں پر قائم رہیں اور کسی وقت بھی یاد خدا سے غافل نہ رہیں اور نہ ہی ذکر الہی میں سستی اور کاہلی سے کام لیں۔ ع یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی (وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بہتر ہے) باقی محمد عادل کے متعلق یہ ہے کہ فقیر نے چند روز ہوئے اسے قندھار کی جانب روانہ کیا ہے اور دو طلبا بھی ان کے ہمراہ بھیج دیئے ہیں۔ اب تک ان کا تحریراً حال معلوم نہیں ہوا۔

معتبر اشخاص سے ایک عجیب بات سُننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہر کابل میں چھوٹے لڑکوں کی تین عدد قبریں ظاہر ہوئی ہیں۔ جو کوئی ان قبروں پر اپنی حاجت لیکر جاتا ہے خداوند کریم ان کی برکت سے مراد پوری کر دیتا ہے۔ ان قبروں کی بہت شہرت ہو گئی ہے۔

نوٹ :- حاجی صاحب نے اس خبر پر اپنا کوئی خیال ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن اس قسم کے واقعات شیطانی تصرفات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پس اہل قبور سے تعلق کا معاملہ شریعت کے مطابق ہونا چاہئے۔

آپ ان اذکار و مراقبات کو ہمیشہ کرتے رہیں جن کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے ان میں کسی قسم کا فتور نہ آنے پائے۔ طلباء اور خلق خدا کے ساتھ ترش رونی سے پیش نہ آئیں بلکہ ان کے ساتھ حوصلہ نرمی اور نہربانی سے زندگی بسر کریں۔ خوش خلقی اپنا شعار بنائیں فانقاہ شریف کے تمام طلباء کی طرف سے تسلیات قبول ہوں۔

فقط والسلام خیر ختام

مکتوب پیر پیر جوان بنام ملا راز محمد آخوندزادہ صاحب قندھاری
 ”مرید کی استعداد پر ناقص اور کامل سیر کی صحبت کا اثر“ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله ذی المجد والاکرام وعلی نبیہ محمد
 الف الف صلوة وسلام وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاحیار ما دامت
 اللیالی والایام۔ اما بعد! اخوی اعزبی ارشدی ملا راز محمد صاحب اوصلہ اللہ الیہ
 رخص المراتب وعصرہ فی الاحداث والنوائب بہ جانب فقیر فقیر لاشی دوست محمد المعروف
 بحاجی عفی عنہ وکان اثرہ عوضا عن کل شیء بعد از سلام مسنون ودعوات ترقیات
 مشحون مطالعہ خرائیں کہ الحمد للہ یہ فقیر مع درویشوں کے خط کے لکھنے وقت تک موخر
 ۱۷ جادی ثانی ۱۲۹۹ ھ خیر وعافیت سے ہے۔ بارگاہ الہی میں آپ کی سلامتی عافیت
 اور شریعت و طریقت و حقیقت کا جو کرامت سے بالاتر ہے خواہاں و جوہاں ہوں۔
 خلاصہ یہ کہ آپ کا نوازش نامہ جو مجمع فضائل و کمالات و منبع مہمات و نوات ہے بدست
 مولوی فتح محمد صاحب موصول ہوا۔ احوال مافیہا سے آگاہی ہو کر مسرت ہوئی۔

بھائی جان فقیر کی یہی آرزو ہے کہ آپ اپنی عارضی زندگی کے باقی سانس
 خداوند کریم کے ذکر اور اس کی رضا طلبی میں گزار دیں اور اپنے قیمتی وقت کو جس کا
 کوئی بدل نہیں ضائع نہ فرمائیں۔ اپنے جمع اوقات کو شرع شریف کی پابندی کرتے ہوئے
 ذکر الہی میں مستغول رکھیں۔ اور تاکید ہے کہ ہر وقت خداوند کریم کی طرف نہایت عاجزی
 اور انکساری سے متوجہ رہیں تاکہ اس کی بارگاہ عالی میں قابل قبول ہونیکا شرف
 حاصل ہو۔

دونوں جہان کی فلاح و بہبودی کا دار و مدار عاجزی و انکساری پر ہے۔ آپ اپنے دینی و دنیاوی ظاہری اور باطنی کل کام اپنے پیران کبار کے توسط سے جناب الہی کے سپرد کر دیں نیز اپنے جملہ امور کا مالک کارساز حقیقی کو جانیں اور جو واقعات پیش آئیں ان کو بغیر چون و چرا کے خاموشی کے ساتھ قبول کر لیں۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور ان کے عیبوں سے چشم پوشی کریں۔ کیونکہ اہل اللہ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں حق کی طرف سے جانتے ہیں۔ اور لوگوں سے جو کہ تعینات یعنی مظاہر ہیں نظر کو ہٹا لیتے ہیں۔ بڑا کہنے والے کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اور قصور وار کا قصور معاف کر دیتے ہیں خواہ ان کو کسی سے ایذا یا تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ ان کا حال اس مصرعہ کے عین مطابق ہوتا ہے ۶ ہر کہ مارا بدرسا ندر اختش بسیار باد۔ یعنی جو کوئی ہمارا بڑا چاہے خدا اسکو زیادہ آرام پہنچائے۔

توبہ۔ صبر۔ قناعت۔ زہد۔ توکل۔ شکر۔ خوف۔ تسلیم و رضا کو اپنا شیوہ کار بنائیں اور کشف و کرامات اور خوارق عادات کو عام لوگوں کی طرح اہمیت نہ دیں اور اپنی ذات اور ماسوا سے ناامید رہیں۔ فقر و فاقہ کو نعمتِ عظمیٰ خیال کریں۔ مریدوں کے مال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھیں۔ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں یا برے نام سے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ دولت اور دولت مندوں کی صحبت سے پرہیز کریں جو کچھ میسٹر ہو جائے اسے فقراء میں تقسیم کریں۔ علماء اور فقراء کی جان و مال سے خدمت کریں۔ نفس و شیطان کے شر سے مرتے دم تک بسخوف نہ رہیں۔ اپنے آپ کو جمیع مخلوقات سے حقیر جانیں بلکہ اپنے آپ کو ناچیز خیال کریں۔ ایسا کرتا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ ۷

ہر کجا این نیستی افزوں تراست
کار حق را کار گاہ آن سراست
جہاں کہیں فنائیت بہت زیادہ ہے۔
وہی جگہ حق کے کام کا کارخانہ ہے۔

بھائی جان ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ روزی کا غم نہ کریں اور نہ ہی
رزق کی طلب میں پریشان ہوں۔ کیونکہ خدائے واحد قدوس نے ہی رزق کا ذمہ لیا ہے۔
ہماری پیران کبار قدس اللہ تعالیٰ بامر اللہ الاقدس فرماتے ہیں کہ آجکل درویشی لقمہ
فروشی ہے، یعنی لوگ لقمہ کی خاطر درویشی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ خداوند کریم ایسی درویشی
سے جو دین فروشی ہے بچائے۔ پہلے صحیح عقائد کے ساتھ مسلمانی درست کریں اس کے
بعد درویشی۔ پس طالب کو ہمیشہ علم لدنی کی طلب اور صوفیائے کرام کی نسبت کی تلاش
میں رہنا چاہئے جو غنیمت کبریٰ ہے اور اہل دل کی تحسین اور شیخ کامل و مکمل کی جستجو میں
کوشاں رہنا چاہئے۔ اگر کہیں ایسا شخص مل جائے جسکی صحبت مؤثر ثابت ہوئی ہو اور وہ
نسبت جذبی کے لئے کبھی کام دیتی ہو تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے
تا کہ حالت مطلوبہ یعنی یادداشت اور دوام حضور و آگاہی اس کا مالک بن جائے۔ شیخ کامل
کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ خوارق عادات، کشفیات و کرامات کا مالک ہو اور اس سے
شوق و وجد و حال کا ظہور ہوتا ہو۔ ایسی باتیں تو جوگیوں، فلسفیوں اور برہمنوں میں پائی
جاتی ہیں۔ پس اس قسم کی باتیں سعادت کی دلیل نہیں، بلکہ شیخ کامل اور مکمل کے
پہچاننے کی صحیح علامت یہ ہے کہ وہ ظاہری شریعت، کتاب اور سنت پر مکمل طور سے
استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہو۔ اس صورت میں وہ متقی کہلانیکا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ولایت کا دار و مدار تقویٰ ہی پر ہے۔ چنانچہ خداوند کریم فرماتے ہیں:-
اِنَّ اَوْلِيَاءَ الْاَلَمْتَقُونَ یعنی بے شک اس کے اولیاء متقی ہوتے ہیں :-

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اولیاءِ امتیوں کی سی روش رکھتے ہیں اور ظاہراً ان میں تقویٰ کے آثار نظر نہیں آتے اس پر بھی بعض لوگوں کو ان سے فیوض باطنی حاصل ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایسا دیکھنے میں بہت کم آتا ہے اور اعتباراً غیب و اکثریت کا کیا جاتا ہے، نیز شریعت میں عقل حاکم ہے کیونکہ نفع حاصل کرنے میں ضرر کا دفع کرنا اہم ہے۔ زیادہ مقصود یہی چیز ہے۔ پس جہاں ضرر کا کچھ بھی شبہ پڑے وہاں سے بھاگنا چاہئے اور جو شخص ظاہری طور پر متقی ہو اس کی صحبت اختیار کرنی چاہئے، اور اس سے بیعت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہاں ضرر کا احتمال نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ اگر اس کی صحبت مؤثر ہے اور ظاہری و باطنی علماء کے ہاں معتبر ہے تو ایسے شخص کی صحبت کبریتِ احمدیہ ہے اور اس کو ایک بڑی نعمت شمار کرنا چاہئے۔ اور اگر اس کی صحبت تاثیر نہ رکھتی ہو یا اس کی تاثیر اکابر کے ہاں معتبر نہ ہو تو اس شخص پر حسن زن رکھتے ہوئے اس کی صحبت کو ترک کر دینا چاہئے۔ اور جہاں مرشد وستیاب ہو وہاں جانا چاہئے۔ کیونکہ مقصود تو حق تعالیٰ جل شانہ ہے نہ وہ مرد مذکور ہے

یا ہر کہ نشستی نشد جمع دولت
وز تو نہر سید زحمت آب و گلت
ز ہمار صحبتش گریزاں میباش
در نہ نکتہ روح عزیزاں بجلت
جس شخص کے ساتھ تو نے صحبت اختیار کی اور ترے دل کی جمعیت حاصل نہ ہوئی اور تجھ سے
آب و گل زحمت نہ نکلی یعنی سرکشی دور نہ ہوئی تو تو قطعاً اس کی صحبت سے پرہیز کر ورنہ عزیزان
کی روح تجھ کو معاف نہیں کرے گی (یعنی میں نے تجھ کو بتا دیا میں بری الذمہ ہوں)

اگر کوئی پوچھے کہ وہ تاثیر جو اکابر کے ہاں معتبر ہے اسکی وضاحت کیا ہے
تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ جس شخص میں یہ تاثیر ہوتی ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے

انسان پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ خدا و رسول دوستانِ خدا اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک کاموں سے انس اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور بُرے کاموں سے دل کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے اسکی صحبت سے بمصداق اذ اسراء واذا كسر الله خدا با داتا ہے۔ اس کو دوامِ حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور یادِ الہی سے اطمینان و جمعیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو نسبت اس خدا رسیدہ سے اس طالب کو ملی ہے اس کی نسبت اور حالت میں اعمالِ صالحہ کی بند پر اور بھی زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ اور اس سے اگر گناہ کے کام صادر ہو جائیں تو اس کے دل کو تنگی اور بے آرامی محسوس ہوتی ہے۔ جو نسبت اس بزرگ سے حاصل ہوئی ہے اس میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زوال پیدا ہونے لگتا ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اذ اسرتك حسناتك واساءتک سیئاتک فانتم مومن" یعنی جب تیری نیکیاں تجھے ابھی معلوم دیں اور اپنی برائیوں پر تو غمگین و نادوم ہو تو یہ تیرے ایمان کی علامت ہے۔ پس اس قسم کے مرد کو جو ان تاثرات سے بھرپور ہو کامل مکمل جانتا چاہئے۔ اور ان صفات کو جو اس کی صحبت سے حاصل ہوں کمال شمار کرتا چاہئے، کیونکہ اس قسم کے شخص کی صحبت شریعت شریف کا منبع بنا تو والی اور دوام آگاہی کے لئے مفید ہے۔ نیز عبادت سے قریب کر دینے والی اور گناہوں سے دور کرنے والی ہے۔ اخلاقِ رزیدہ کو زائل کر دیتی ہے۔ کبر و غرور۔ ریا۔ حب مرتبہ اور مال کی محبت سے نجات دلاتی ہے۔ اخلاقِ جمیلہ پیدا کر نیوالی اور اوصافِ حمیدہ کا نمونہ بنانے والی ہے۔ اس قسم کی صحبت سے لٹھی محبت اور بغض۔ صبر و شکر۔ رضا۔ زہد وغیرہ اختیار کرنا طالب کا شعار بن جاتا ہے۔ پس اگر ایسے مرد کامل کی صحبت حاصل ہو سکے تو

اسے غنیمت جانے اور اپنے آپ کو مثل مردہ بدست زندہ اسکے حوالے کر دے۔ اس بات کا ضرور خیال رہے کہ جو احوال اور واردات صادر ہوں تو ان کو میزان شرع پر تولنا اور پرکھنا ضروری ہے۔ اگر شریعت کی رو سے جائز ہیں تو وہ مقبول ہیں ورنہ مردود۔ وہ وجد اور شوق و ذوق جو اس سے بے اختیاری کی حالت میں پیش آئیں تو وہ ان میں محدود ہے، ان اگر وہ یہ سب چیزیں اپنے اختیار سے کرے تو شرع النور اس کو پسند نہیں کرتی۔

سالک کو چاہئے کہ وہ اپنے اختیار سے اس قسم کی حرکات نہ کرے کیونکہ اکابرین طریقت نے ان احوال کو اپنے مقصد اور اختیار سے نہیں کیا ہے اور باطل لوگوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ ایسی مجنونانہ حرکتوں میں نہ کوئی مصلحت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بہتری۔

بعض اکابرین نے جو کہا ہے کہ صوفیا کے رسوم کچھ قدر قیمت نہیں رکھتے تو ان کا کہنا مذکورہ بالا مجنونانہ حرکات کی بنا پر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ عزیز نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں فرمایا ہے: "سعادتمند مرید ہر وقت اپنے پیروں سے ملوک طریقت میں خوارق عادات اور کرامات دیکھتا رہتا ہے اور غیبی معاملہ میں ہر وقت اس سے مدد چاہتا ہے۔ پیر کیلئے مریدوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے واسطے خوارق عادات ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ ہاں مریدوں کی نسبت کے لئے پیر میں بے انتہا کرامات خوارق ہیں اور مرید پیر میں خوارق عادات کیوں نہ دیکھے گا جبکہ پیر اس کے مردہ دل زندہ کر نیوالا ہے اور اسے مکاشفہ اور مشاہدہ تک پہنچانے والا ہے۔"

سطحی نظر والے عوام بھی اجیار کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن خصائص کا معیار قلب و

روح کی جلا کرنا ہے۔ اس لئے وہ طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ اجیائی جسدی کی اجیائے قلبی کے مقابلہ میں ایسی مثال ہو جیسے کہ راستے میں کوئی گری پڑی چیز جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اجیائے جسدی تو چند روزہ زندگی پر منحصر ہے اور اجیائے روحی و قلبی جیات دائمی اور سرمدی کا وسیلہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل اللہ کا وجود خود کرامات میں سے اسکی ایک کرامت ہے۔ اور ان کا لوگوں کو شریعت کی طرف بلانا بھی خداوند کریم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ان کا مردہ دلوں کو زندہ کرنا قربات الہیہ میں سے ایک علامت عظیم ہے۔ یہ دنیا کیلئے امن اور غنیمت ہے۔ بھلا میطرون و بھلا سیرمقون ان ہی کے ذریعہ سے بارش برستی ہے اور ان ہی کے وسیلہ سے رزق دیا جاتا ہے) ان کی شان میں وارد ہوا ان کا کلام ہر مردہ دل کے لئے اک دوا ہے اور ان کی نظر ہر خستہ جان و دل کیلئے شرف و شفا ہے۔ وہ بارگاہ خداوندی کے ہم نشین ہیں، وہ ایسی پاک قوم ہے جس کا ہم نشین کبھی بد بخت نہیں ہو سکتا اور نہ ان کا دوست و انیس کبھی خسارہ پانے والا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے کلمات شریفہ (وہم قوم لا یشفی جلیسہم ولا یخیبہ انیسہم) وہ اللہ کے قرب میں بیٹھنے والے ہیں اور وہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہتا اور ان سے محبت رکھنے والا خسارہ میں نہیں رہتا۔ ان ہی کے حق میں ہے۔ سچے اور جھوٹے میں جو فرق ہے اسکی بڑی علامت ہے کہ سچا مرد خدا کی شریعت پر پوری استقامت رکھتا ہے۔ اسکی مجلس میں بیٹھنے سے سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ دل حضرت حق پاک عز اسمہ کی طرف متوجہ اور مائل ہو جاتا ہے، اس قسم کا شخص سچا ہے اور پاک گردہ میں سے ہے اور ان میں اس کا شمار ہے۔ یہ سب کچھ بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے ہے جس

بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں وہ محروم اور خالی ہے۔ - ۵

ہر کرار وہ بہبودی نداشتت دیدن روئے نبی سودے نداشتت

ترجمہ بھائی جان کار خدائی کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے۔ ہر وہ چیز جو شرع

شریف کے لئے معاون و مددگار ہے وہ مبارک ہے اور جو شریعت میں محفل ہے وہ ممنوع

ہے۔ اپنے تمام کاموں کو نیک نیتی کے ساتھ سرانجام دیں اور کسی بھی نیک کام میں سستی و

خفت نہ برتیں۔ حتی الوسع اس کے پورا کرنے میں قدم بڑھائیں اور گوشہ نشینی اور خاموشی

کو اپنائیں۔ لوگوں کے ساتھ بقدر ضرورت میل جول رکھیں۔ جمع اوقات کو مراقبہ اور اللہ

کے ذکر میں بسر کریں۔ ہاں فائدہ پہنچانے اور حاصل کرنے کے لئے لوگوں سے میل جول رکھنا

بہتر ہے بلکہ اس طرح کی صحبت جس میں فضول باتیں نہ ہوں رکھنا ضروری ہے بلکہ مستحسن ہے

ہر برے بھلے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور معذور شخص کا عذر قبول کریں۔

اچھا خلق رکھیے لوگوں پر کلم اعتراض کیجئے۔ نرمی سے بات کیجئے۔ غصہ کے ساتھ کسی سے

پیش نہ آئیے۔ باتیں کرتے وقت یہ خیال رہے کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ نہ زیادہ سوئیں اور

نہ ہی زیادہ ہنس۔ کیونکہ زیادہ سونے اور مہننے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اپنے تمام کام

خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے۔ اے عزیز اپنے آپ کو ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رکھیں تاکہ

تمام کاموں کی تدبیر سے تیرا دل فارغ ہو جائے۔ جب تیرے دل کو اس کے ذکر کی وجہ سے

یکسوئی حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تیرے سب کاموں کا محافظ اور ساز ہوگا۔ اپنے

بندوں کو تجویز بہر بان کرے گا اور تیرے تمام امور کو سرانجام دیتا رہیگا۔ نفس کے خطرات

میں مشغول نہ ہوں۔ قصہ مختصر اللہ کی یاد میں لگے رہو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ جمع احوال

میں سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق عمل کرتے رہیں اور بدعت سے

حتیٰ الوسع بچتے رہیں اور فراخی کے وقت حدود شرعیہ کی جان و دل سے پوری رعایت رکھیں۔ حالت قبض میں خدا کے فضل کے امیدوار رہیں۔ کسی قسم کی دل تنگی اور مایوسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھو کیونکہ خداوند کریم کا فرمان ہے: "ان مع الحسرا یسرا" یعنی سرتنگی کے بعد کشادگی ہے۔ خوش حالی اور مصیبت کے وقت میں مساوات کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

بھائی جان فقیر کے اخلاق میں یہ باتیں ہونا چاہئیں کہ اسکو فقدان کے وقت سکون حاصل ہو اور وجود کے وقت اضطراب۔ تمام غموں کے ساتھ انس پیدا ہو نیز مصائب کے وقت اس کا ظاہر اور باطن متذبذب نہ ہونے پائے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ نسبت کی بے رنگی اور احوال باطن کی بے مزگی اس طریقہ شریفہ مجددیہ کی نسبت شریفہ کمال ہے جیسا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات شریفہ کی پہلی جلد بائیسویں مکتوب میں جو آپ نے سید حسین مانک پوری کی طرف لکھا تھا فرمایا ہے: "اس طریقہ میں ابتداء شیرینی اور وجدان ہے اور انتہا میں بے مزگی اور فقدان ہے جس کی وجہ سے سالک ناامید اور غمگین ہو جاتا ہے۔ بخلاف دوسرے طریقوں کے کہ انہیں ابتداء بے لطفی اور حرمان ہے اور انتہا میں تلاوت اور وجدان ہے۔ اسی طرح مجددیہ طریقہ میں ابتداء قرب اور شہود حاصل ہوتا ہے اور انتہا میں بخلاف دوسرے مشائخ کے طریقوں کے بعد اور حرمان۔ اللہم ثبتنا علیٰ الشریعة المصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اعتقاداً وقولاً وفعلاً وحالاً وظاہراً وباطناً۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وھب لنا من لدنک رحمة انک انت الوھاب۔ اللہم ثبتنا علیٰ اعتقاد اھل السنۃ والجماعت و مذهب ائمة الحنفیہ و امتنا علیہا

واحشرنا علیہا و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین
امین یا رب العالمین۔

اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے اور ہم کو اپنے
پاس سے رحمت عنایت فرمائیے بے شک آپ بہت ہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اہل سنت
واجماعت کے اعتقادات اور ائمہ حنفیہ کے مذہب پر ثابت قدم رکھیے اور اسی پر موت دیجئے
اور اسی پر ہمارا حشر کیجئے۔

بھائی جان آپ کو معلوم ہو کہ شیخ کامل مکمل کے بغیر کسی دوسرے سے اخذ طریقہ
جائز نہیں۔ کیونکہ ناقص اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے اور جس میں ہوا و ہوس کا تھوڑا سا
بھی شائبہ ہو تو وہ اثر نہیں کرتا اور اگر کچھ اثر بھی کریگا تو بھی ہوا و ہوس میں اضافہ کرے گا
جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طالب پر ظلمت در ظلمت طاری ہوگی۔ نیز ناقص چونکہ غیر اصل ہوتا
ہے اور فنا و بقا کے مقام سے محروم ہوتا ہے اور طلبہ کی استعدادات مختلفہ میں تمیز نہیں
کر سکتا اور ان راہوں کو جو حق تعالیٰ کی طرف پہنچانوالی ہوتی ہیں اور جو پہنچانوالی نہیں ہوتیں
نہیں جانتا اس لئے وہ غلط طور پر طلباء کو سلوک طے کرائیگا۔ چنانچہ اپنی طرح ان طلباء کو بھی
گمراہ کرے گا۔ ”فتنیت نباتاً مثل کلمۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا ثابت فی
الارض و فرعہا فی السماء فصحة کبریت احمر و نظرۃ دواء و کلامہ شفاء
و ماد و نہا خرط القتاد“

(پس اچھی روئیدگی اگتی ہے۔ پاکیزہ کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پاکیزہ درخت کہ اس کی
جر زمین میں قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ پس اس کی صحبت سُرخ گندھک دراصل
نظر دوا اور اس کا کلام شفا ہے۔ اس کے علاوہ سب باتیں ریکارڈ ہیں۔)

پس وہ شیخ جس کو فنا و بقا اور رجوع کا مقام حاصل ہو گیا ہے وہ طالب کی استعداد کا خیال رکھے گا اور اسی کے مطابق اس کے کام کو سرانجام دیگا۔ اگر کسی طالب کی استعداد کو کسی پیر ناقص کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے تو وہ اس کی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریگا۔ حقیقت میں پیر کامل ایک عاقل طبیب کے مانند ہے جو پہلے مرض کی تشخیص میں بڑے غور و خوض سے کام لیتا ہے اس کے بعد دوا تجویز کرتا ہے اگر ناقص طبیب کی وجہ سے مرض کی نوعیت بگڑ گئی ہے تو وہ پہلے ناقص دوا کے اثر کو زائل کرے گا بعد میں مرض کو دور کرنے کی کوشش کریگا۔ پس ایسے ناقص پیر کی صحبت جس نے کہ اپنا کام سلوک اور جذبے کے ساتھ پورا نہیں کیا نہ ہر قائل ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کرنا ایک ایسا مہلک مرض ہے جو اس کی اعلیٰ استعداد کو ضائع کر دیگا۔ پس شیخ کامل مکمل کے بغیر تکمیل حاصل نہیں ہوتی۔ پس طریقہ الی اللہ کا اخذ کرنا ناقص پیر سے جائز نہیں اور نیز کاملین و مکملین کے افکار کرنے والے کے مقلد سے طریقہ اخذ کرنا بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ نسبت ارادت سولے سیکھنے اور سکھانے اور کمال کے درجے پر پہنچنے کے حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں سے کوئی چیز بھی اس منکر میں نہیں ہے۔ طریق صوفیہ سے مستفید ہونا شیخ اور طالب کی طبیعت کی مناسبت پر منحصر ہے۔ مہتدی کو شروع میں حق سبحانہ کی جناب سے کوئی مناسبت نہیں۔ پس اس کے لئے درمیانی واسطہ ضروری ہو گیا اور وہ شیخ کامل و مکمل ہی جس نے کہ اعتدال کے مقام میں نزول کیا ہوا ہے۔ نیز یہ بھی جانتا چاہیے کہ مشائخ کے طریقوں کا دار و مدار صحبت پر ہی نہ قبل و قال پر۔ اس لئے کہ وہ مرید طلب میں جھوٹا ہے۔

بعض کاملین جذبے والے حضرات کو ترویج طریقت کی اس لئے اجازت دیدتے ہیں تاکہ ان کی غفلت دور ہو جائے نہ اس لئے کہ ان کو کمال حاصل ہو گیا ہے۔ کاملین

جب لوگوں میں غفلت اور عدم توجہ الی اللہ اور عبادت میں کاہلی دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لئے اہل جذبہ کو شفقت کی وجہ سے انکی تلقین پر مامور فرمادیتے ہیں سو وہ ان کو تلقین کرنے لگتے ہیں۔ ان پر اہل جذبہ کی صحبت سے ایک قسم کا حال طاری ہو جاتا ہے پس وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں اور ان کی عبادت میں سستی واقع نہیں ہوتی، اگرچہ ان کو حقیقتاً کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کاملین ان مبتدیوں کو بھی اجازت دیدیا کرتے ہیں جو اہل جذبہ نہیں ہوتے اس لئے کہ اگرچہ ان کو انوار باطنی کا حصہ حاصل نہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو ان سے نفع پہنچتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھماق کہ جس میں آگ ہوتی ہے لیکن بظاہر آگ سے چھماق کو کوئی فائدہ حاصل نہیں لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پس بخوبی معلوم ہو گیا کہ اجازت اور تاثر مطلق علامت کمال نہیں ہوتی بلکہ رجوع کے بعد ناقصوں کی تکمیل کے لئے کمال کی علامت ہوتی ہے۔ پس کامل مکمل وہ شخص ہے جس کی صحبت طلبا کے لئے کافی ہو اور اس کی نظر ثانی ہو جس کا ظاہر اس کے باطن کو مشغول نہ کرے اور نہ اس کے برعکس ہو اس لئے کہ یہاں شخص سالک نہیں ہے اور دوسرا مغلوب بحال ہے۔ کمال اور تکمیل کا مرتبہ تیسرے شخص کے سپرد ہے جو کہ عدالت کے مقام میں نزول کئے ہوئے ہے۔ یہی مرتبہ دعوتِ خلاق ہے اور اس مقام میں آنے والا شخص کامل مکمل ہے اور حدیث میں ہے۔ "ان هذا العلم دین فانظر وامن تاخذون دینکم بہی علم دین ہے پس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس شخص سے حاصل کر رہے ہو۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس مرتبہ کو صوفیا کی اصطلاح میں مرتبہ قلب سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیز تاثر و تاثر اسی مرتبہ کے ساتھ پیوستہ ہے۔ احکام شرعیہ کا پورا پورا

سجالانا اور امور منہیہ سے مکمل طور پر باز رہنا اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایسی دولت والا اور صاحب دل شخص مل سکے تو اسکی صحبت کو سرخ گندھک جانا چاہیے۔

صحبتِ روشن ضمیراں کو ررابینا کند   اختلالِ چشم عینک را حروفِ آموز کرد
روشن دل بزرگوں کی صحبت اندھے کو آنکھوں والا کر دیتی ہے، آنکھ کے خلل کو عینک نے حرف پڑھنے والا بنایا۔

جب ایسا صاحب دل شخص مل جائے اور اس کی صحبت میسر ہو سکے تو مرید کو چاہیے کہ اپنا رشتہ اختیار اس کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو مثل مردہ بدست زندہ اسکے آگے

ڈال دے اور اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھے جیسا کہ صحابہ کرامؓ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے تھے۔ کیونکہ کامل مکمل درویش ان تمام صفات

مذکورہ کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور سر دفتر انبیاء کا خلیفہ مطلق ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ پس طالب کو چاہئے کہ ایسے پیر کے روبرو صدیقیوں

جیسی روش رکھے۔ اور اس سے خوارق عادات طلب نہ کرے۔ اس کے حضور میں زور سے باتیں نہ کرے اور نہ ہی اس کی جانب پاؤں کو دراز کرے۔ اور اسکی رضا میں اپنا کمال جانے

اس سے کسی دوسرے کو بہتر خیال نہ کرے۔ اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے اور ہر حال میں رابطہ قلبی کو جو فیوضات حاصل کر نیکار راستہ ہے پیوستہ رکھے۔ نیز غیبت اور حضور

دونوں حالت میں ان پر فدا ہو۔ اس کا نام نہایت ادب کے زبان پر لے۔ ہر وقت اس سے ڈرتا رہے اور جو بھی واقعات پیش آئیں اپنے پیر کے سامنے ظاہر کر دے۔ نیز جو

واقعات اور مبشرات اس کو کسی دوسرے شیخ سے آتے معلوم ہوں تو بھی وہ انھیں اپنے پیر کی طرف سے جانے۔ کیونکہ مریدوں کی آزمائش کے واسطے بسا اوقات شیخ

کے لطائف کسی دوسرے شخص کی شکل و صورت اختیار کر کے مریدوں پر ظاہر ہوتے ہیں

اور ان سے مریدوں کو واقعات اور مبشرات حاصل ہوتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں مریدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ پر پکا اعتقاد رکھیں۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ تمام واقعات و مبشرات اپنے پیر ہی کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ وغیرہ ذالک۔ باقی امور میں بھی اپنے پیر کی پوری پوری اطاعت کرے تاکہ اسے فیوضات ربانیہ بدرجہ اتم حاصل ہوں۔ فقط والسلام

مکتوب سولہواں بنام شیر محمد رضا خلیفہ کلاچوی،
شریعت شریف کی پابندی نیز علم پر عمل ضروری ہے
کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اطلع فی فلك الازل شمس النبویہ المجدیہ و اشرق من افق اسرار الرسالۃ منظر تجلیا الاحمدیہ اما بعد اخوی اعزى ارشدی مولوی شیر محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فی الدین والدنیا وجعلہ اللہ تعالیٰ عاشقا و محبا لذاتہ از فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف ساجی کان اللہ عوضا عن کل شیء۔ بعد از سلام سنت خیر الانام واضح ہو کہ احمد شد فقیر مع جمیع متعلقین تا تاریخ ۱۰ ماہ ربیع الاول خیر و عافیت سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیریت سے رکھے اور شریعت محمدیہ پر ثبات و استقامت بخشے۔ عرض یہ ہے کہ بھائی جان ہر وقت ذکر حق میں مشغول اور اسی ہی کی طرف متوجہ رہیے۔ یہاں تک کہ ایک لحظہ بھی اسکی جناب قدس

سے غفلت نہ آنے پائے۔ کیونکہ طالبان حق کے لئے اس راہ کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ آپ بزرگانِ طریقہ نقشبندیہ علیہ کی نسبت شریف کی اشاعت میں خوب کوشش کریں کیونکہ موجودہ زمانہ قربِ قیامت اور فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ اس کو عین اللہ تعالیٰ کی مرضی جانتے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ”من احب عباد اللہ الی اللہ من حبب اللہ الی عبادہ۔ ومن احب سنتی بعد ما میت فلہ اجر ماۃ شہید“ یعنی جو شخص اللہ کے بندوں کو اللہ کے ہاں محبوب کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں مقبول اور ہر دلعزیز کرے گا اور جس نے میری سنت کو اس کے مٹ جانے کے بعد زندہ کیا تو اسکے لئے سو شہیدوں کا اجر ہے۔“

اجازت کی شرط یعنی طریقہ صوفیہ عالیہ کی ترویج کی شرط یہ ہے کہ شریعت مطہرہ مصطفویہ علیٰ صہما الصلوٰۃ والتسلیمات پر ظاہر اور باطناً پوری پوری استقامت حاصل ہو۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی حتی المقدور شریعت کی حدود سے تجاوز نہ ہو۔ علی الخصوص پانچوں نمازوں کو اول وقت میں باجماعت ادا کریں اور ہر وقت ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہیں۔ کم بولیں۔ کم کھائیں اور لوگوں کے ساتھ کم میل جول رکھیں۔ توبہ۔ صبر۔ توکل۔ قناعت۔ زہد۔ شکر۔ تسلیم۔ رضا اور خوف کے ساتھ موصوف رہیں۔ عام لوگوں کی طرح کشف و کرامات کو نظر میں نہ لائیں۔ اپنے آپ اور ماسوا سے ناامید رہیں۔ فقر وفاقہ کو نعمتِ عظمیٰ خیال کریں۔ مریدوں کے مال میں کسی طرح کا طمع نہ رکھیں۔ مخلوق کی مقبولیت اور مردودیت کے درپے نہ ہو جائے۔ دولت اور دولت مندوں سے دور بھاگیں۔ لوگوں کی غیبت اور مذمت کرنے سے پرہیز کریں۔ ان کے ساتھ مذاق اور مقابلہ نہ کریں۔ ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کیجئے۔ نفس اور شیطان لعین کے شر سے

مرتے دم تک بیخوف نہ رہیں۔ اپنے آپ کو جمیع مخلوقات کے مقابلہ میں بیچ جائیں۔ رزق اور روزی کی تلاش میں پریشان نہ ہوں کیونکہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملیگا۔ عوام الناس اور بے عمل علماء کی طرح علم و عمل اور فضول پھر باتوں کو مخلوقات کے واسطے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لئے وسیلہ نہ بنائیں نیز معلوم ہو کہ دینی و دنیوی سعادت علم اور عمل ہی میں مخفی ہے بشرطیکہ یہ دونوں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہوں۔ اور حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے (قول و فعل و عمل کی رو سے) عین موافق ہوں۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعتقاد کا عالم ہو لیکن عمل نہ کرنا ہو تو وہ حقیقی معنوں میں عالم نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے: "حضرت ابی دردا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے "وہ شخص عالم نہیں جو اپنے علم پر عامل نہیں" والسلام۔

مکتوب سترہواں بنام ملا قطب الدین صاحب اخوندزادہ
 دہلی ذکر میں مشغول رہیں اور غفلت سے ڈالنے والے شغل سے دور رہیں
 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد و سلام علی عبادة الذین الصطفیٰ۔ اما بعد!
 انجمن اعزى ارشدى ملا قطب الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ الولی الواہب فی اوصالہ اللہ تعالیٰ
 الی اقصیٰ المراتب۔ از جانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد کان اللہ عوضاً عن کل شیء۔ بعد از
 سلام مسنونہ و دعوات ترقیات مشخونہ مطالعہ فرمائیں کہ الحمد للہ یہاں کے فقرار کے احوال

حمد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شریعت مطہرہ و طریقہ عالیہ پر دائمی سلامتی و عافیت
استقامت بخشے۔ آمین۔ عرض یہ ہے کہ آپ کا مکتوب مرغوب و راحت اسلوب پہنچا۔
حالات مافیہا سے آگاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب من عاقل
اور دانا وہ شخص ہے جو پانچوں نمازوں کو جماعت مسنونہ کے ساتھ اول اوقات مستحبہ میں
ادا کرے اور اپنی عارضی زندگی کو ذکر الہی میں مصروف رکھے کیونکہ دین و دنیا کی فلاح و بہبود
اسی پر منحصر ہے۔ جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام علیہم الرضوان
ہمیشہ ذکر خداوندی اور کَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اسم ذات اور نفی ذات میں مشغول
رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا کوئی لحظہ اور لمحہ بھی بغیر یاد الہی کے نہیں گزرا۔ وہ
ما سوا اللہ سے بالکل تعلق نہ رکھتے تھے۔ وہ تمام اوقات میں جناب قدس کی
طرف ہی متوجہ رہتے تھے جیسا کہ قادر مطلق نے اپنے کلام پاک میں رسول پاک
سے فرمایا ہے (وَإِذْ كَسَمْنَاكَ بَئِكَ) ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرو خواہ
دن میں خواہ رات میں خواہ کام میں مصروف ہوں۔ یہاں تک کہ دائمی حضوری
حاصل ہو جائے۔ بہر حال کوئی بھی شغل اور عمل ہو یا دُخ سے خالی نہ رہے اور اگر
تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فلاں شغل اور عمل ذکر حق سے دور رکھیگا تو ایسے شغل اور عمل
سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہئے۔ (وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) یعنی ہر اس کام
سے منقطع ہو جا جو تجھے یاد الہی سے باز رکھے۔ اور اپنے پروردگار ہی کو یاد کرو
کیونکہ قیامت کے روز کسی چیز سے بھی خلاصی نہ ملے گی۔ مگر فقط اس دل سے جو اغیار میں
گرفتار نہ ہو اور ان کے پھندوں سے صحیح سالم بچا ہوا ہو۔ جیسا کہ خداوند کریم کلام پاک میں
فرماتے ہیں:- "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" یعنی

قیامت کے روز مال و اولاد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دینگے مگر وہ شخص جو صحیح سلامت
 دل یا رگاہ ایزدی میں لیکر حاضر ہوگا۔ پس حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
 کر تیوالوں پر لازم ہے کہ قول و فعل و حال و ظاہر و باطن میں آپ کی متابعت بجان و
 دل کریں۔ ماسوا اللہ سے انقطاع کو اپنا پیشہ بنالیں اور ورع تقویٰ صبر۔ توکل۔
 تسلیم و رضا حق جل شانہ کو اپنا شیوہ بنالیں نیز بھائی جان اپنے آپ کو ہر وقت یاد
 حق جل شانہ میں محبوس رکھئے تاکہ آپ کا دل جمیع عوائق و علائق اور ماسوی اللہ سے فارغ
 ہو جائے اور صفائی و حضور اسکا ملکہ ہو جائے۔ جب آپ کا دل جمیع غیر اللہ سے صاف اور
 یکسو ہو کر متوجہ الی اللہ ہو جائیگا تو پھر وہ ذات کریم عزائمہ آپ کے تمام دینی و دنیاوی امور
 کو کفایت کریگا۔ قل کہ اللہ بس و ماسوا ی عبث و ہوس، فانقطع علیہ النفس۔ اصل کام
 یہی ہے باقی سب بیچ۔ والسلام۔

تخریر بتاریخ ۱۲ جمادی الاول ۱۳۴۲ھ

مکتوب اٹھارہواں۔ بنام ملا امان اللہ صاحب ہراتی
 شیخ کی وفات پر اظہار غم۔ ایصال ثواب کی تلقین
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ
 اصطفیٰ۔ اما بعد! اخوی اعزبی ارشدی ملا امان اللہ آخوندزادہ حسنا سلمہ اللہ
 عن جمیع احوادث والنوائب از جانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف بجاجی
 کان اللہ عوضاً عن کل شیء بعد از سلام مسنون و دعوات ترقیات دارین مشحون معلوم

ہو کہ الحمر شرفیق کے احوال بعینیت قادر لایزال عزیز شانہ حمد کے لائق ہیں۔ بارگاہ ایزدی سے آپکی صحت و عافیت اور شریعت مطہرہ عالیہ پر ثبات و استقامت کا خواہاں و جوہیاں ہوں عرض یہ ہے کہ امسال ۱۸ شعبان المعظم ۱۴۴۷ھ کو سالار قافلہ، پیشوا اور بہر طائفہ عرفاء غوث زماں قطب دوراں مولانا دسیدنا و مرشدنا حضرت صاحب قبلہ و کعبہ قلبی و روحی فدواہ و قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس و نور اللہ مرقدہ الشریف کے انتقال پر ملال کی وحشت و کلفت پہنچانے والی خبر ملی۔ غم و الم کی کوئی انتہا نہیں پریشانی اور خستہ حالی اس قدر غالب ہے کہ قلم تحریر کرنے سے عاجز ہے اور زبان بیان سے قاصر ہے۔ الغرض جمیع جہان بلکہ زمین و آسمان اس ناتواں کی آنکھوں میں سیاہ و تاریک ہے۔ لیکن چونکہ ہر ذی روح کو یہی شاہراہ درپیش ہے پس بجز صبر اور قضاے الہی پر راضی ہونیکے دوسرا کوئی چارہ نہیں اور نہ ہی کوئی مفر ہے۔ ہر وقت یہ عاجز حضرت قبلہ مرحوم و مغفور کی روح پر فتوح کو مسلسل دعوات مغفرت سے یاد کر رہا ہے۔

دَعَوَاتِ مَغْفَرَتٍ سَيُذَكِّرُهَا بِهٖ - اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝

بھائی جان! یہ سب ظاہری اور باطنی نعمتیں جو اس مسکین حزیں کو نصیب

ہوئی ہیں یہ محض آن عالی حضرت غوث منزلت قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس و نور اللہ تعالیٰ مضجعہ الشریف کے طفیل اور برکات ہی سے پہنچی ہیں۔ پس آپ کو بھی چاہیے کہ اب جب تک آپ زندہ رہیں حضرت صاحب قبلہ و کعبہ پیر و سنگیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو دعوات مغفرت سے یاد شاد فرماتے رہا کریں کیونکہ خدا کے دوستوں ہی کی دوستی پر سعادت کو نین اور دولت دارین کا انحصار ہے۔ آنحضرت قبلہ قدس سرہ السامی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے جنوبی طرف واقع ہے۔ آپ کا وصال شریف ۲ ربیع الاول منگل کے روز ۱۳۷۷ھ کو

ہوا ہے۔

دوسرے عرض یہ ہے کہ آپ حکام وقت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔
 انہی صلح و صلاحیت کے کاروبار کو اہل دنیا کیلئے ہی چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا آنا یہاں ممکن
 ہو سکے تو آپ اپنے گھر کو ان کے شور و شغف سے دور کسی گوشہ تنہائی میں لیجا کر اس طرف
 تشریف لے آئیں تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکے۔ اگر ان کے شور و شر سے خلاصی
 نہ ہو سکے اور آپ کا ادھر آنا ناممکن ہو تو اپنے گھر میں ہی اپنے اصلی کاروبار یعنی یاد حق جہانہ
 میں مشغول رہیں اور اس فقیر کو بھی دعائے حسن خاتمہ سے یاد شاد فرماتے رہا کریں۔ تاکہ
 اللہ تعالیٰ خاتمہ بانحیر عطا فرمائے آمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ
 اجمعین۔ والسلام خیر ختام۔

مکتوب انیسواں۔ بنا ملامیر واعظ صاحب آخوند
 مقام فنا بسند نشینی پیرو بزرگی کی حقیقت اور اس کا پوشیدہ رکھنا۔ بدنی
 صحبت بے بہا نعمت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد لله وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابا بعد
 انہوی اعزیز ارشدی ملا میر واعظ آخوند زادہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ از جانب فقیر حقیر لائے
 دوست محمد کان اللہ عوذا عن کل شیء۔ بعد از سلام مستنون و دعوات ترقیات دارین
 مشغون مطالعہ فرمائیں کہ الحمد شریہاں کے احوال بفضل و کرم الہی حمد کے لائق ہیں۔ دعا ہے
 اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین

عرض یہ ہے بھائی جان کتب کلامیہ اہل سنت و الجماعت (شکر اللہ تعالیٰ عنہم) کے موافق اپنے عقائد کو درست رکھیں اور احکام شرعیہ فقہ - فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر عمل کریں اور حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ وغیرہ چیزوں کا خیال رکھیں اسکے بعد آپ کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اپنے قیمتی اوقات کو طاعت اور ظاہری و باطنی عبادت سے معمور رکھیں۔ قلب کی صفائی اور نفس کی پاکی حاصل کرنے میں اپنے آپ کو سرگرم رکھیں۔ کیونکہ اعمال شرعیہ اور احوال طریقت و حقیقت سے اصلی مقصود پاکی نفس اور صفائی دل ہے۔ جب تک کہ نفس کو پاکی اور دل کو سلامتی حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان حقیقی کا حاصل ہونا محال ہے۔ پس دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب بندہ کے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کا دخل نہ ہو۔ اگر کسی پر ہزار سال گزر جائیں اور اس مدت میں اس کے دل میں غیر کا خیال نہ گزرا ہو یہاں تک ماسوائے اللہ اس سے بالکل فراموش ہو جائیں اور یاد دلانے پر بھی ماسوائے اللہ کو یاد نہ آئیں تو اس مقام کو ہمارے بزرگان طریقت مقام فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی راہ سلوک میں پہلا قدم ہے۔ بھائی جان طالب حق کو چاہئے کہ وہ اس حد تک کوشش کرے کہ اس کا ایک سانس بھی حضور حق سے خالی نہ جائے۔ اور نہ ہی غیر کا اس کے دل میں کچھ دخل آنے پائے۔ نیز بارگاہ ایزدی میں اس کو اس قدر حضور اور شہود حاصل ہو جائے کہ وہ اس دنیا سے بالکل آزاد ہو جائے اور اس کے شواغل اور لذات فانی سے بالکل چھٹکارا پا جائے۔ اس بلند و ارفع نعمت کا حصول اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے انفاس کی یہاں تک پاسبانی نہ کی جائے کہ گوشہ دل میں کوئی چیز ماسوائے اللہ کے جو لانگاہی نہ کر سکے۔ ساتھ ہی جمعیت باطنی اور

حضور دائمی ملکہ بن جائے۔

عزیز من اس آخری زمانے میں بعض اشخاص نے نہ تو سلوک طے کیا ہے اور نہ ہی اس راستے کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے اور نہ ہی قوم سالکین کی فنا اور بقا اصطلاحات سے واقفیت حاصل کی ہے ان سب چیزوں سے بے بہرہ ہوتے ہوئے محض اپنی پیرزادگی اور صاحب زادگی کی بنا پر مسند ارشاد پر بیٹھ جاتے ہیں اور خوارق عادات و کشفیات سنا کر قسم قسم کی ڈینگیں ہانکتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کو مطیع کرنے کے لئے اپنی بہت کو صرف کرتے ہیں۔ یہ حضرات فضول باتیں کرنے اور غیبت و افتراء اور جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے قطب و مرتضیٰ ظاہر کہتے ہیں۔ الغرض وہ ہر وقت اپنی تعریف اور دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کی بزرگی پر فخر اور تکبر کرتے ہیں۔

ہر طریقہ کے اکابر دین خواہ نقشبندیہ و قادریہ ہوں۔ چشتیہ و سہروردیہ ہوں۔ قلندیہ خواہ شطاریہ و مداریہ و کبرویہ ہوں۔ سالکین خواہ حنفی المذہب ہوں۔ یا مالکی۔ یا شافعی یا حنبلی المذہب ہوں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ خوارق عادات اور تصرفات و کشفیات اس راستہ کے مقاصد میں سے نہیں۔ کیونکہ پانی میں تیرنا پھلیوں کا کام ہے ہوا پر اڑنا پرندوں کا وظیفہ ہے اور غیبی خبروں سے مطلع کرنا جوگیوں کا شیوہ ہے اور مشرق سے مغرب تک پل بھر میں جانا شیطان کا کام ہے۔ یہ سب کام بیچ ہیں۔ اور بزرگان دین کے ہاں کرامت اور بزرگی یہ ہے کہ ظاہراً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ اور باطناً حق تعالیٰ سبحانہ میں مستغرق ہو اور اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو۔ اپنے جمیع افعال اور صفات کو عاریتاً خیال کرے اور اپنے آپ

میں بجز نقص اور عیوب کے اور کچھ نہ دیکھے۔ کارا میں است غیر از میں ہمہ بیج۔
 یعنی اپنے آپ میں عیبوں اور نقص کا دیکھنا ہی ایک بڑا کام ہے اور اسکے سوا سب بیکار
 پس اللہ تعالیٰ اگر سالک کو اپنے اسرار پوشیدہ سے آگاہ کر دے اور اس کو تصرفات پر
 قدرت بخش دے اور گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے واقعات سے مطلع فرما دے تو
 سالک کو چاہئے کہ وہ ان سب کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے۔ نہ یہ کہ ان کو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کر دے۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ "جیسا پیغمبروں پر معجزوں
 کا ظاہر کرنا فرض ہے اسی طرح اولیاء کرام پر کرامات کا پوشیدہ رکھنا فرض ہے۔"
 دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: "انبیاء علیہم السلام کیلئے موجب عقوبت وحی کا بند ہونا ہے
 اور اولیاء کرام کے لئے باعث عقوبت کرامات کا ظاہر کرنا ہے اور مومنوں کے لئے عقوبت
 کا سبب طاعات میں کوتاہی کرنا ہے اور اس حال کے عین مطابق ایک بزرگ نے غزل
 میں فرمایا ہے۔

میں فرمایا ہے۔

تاہر تو دیدیم ز ذرات گزشتیم
 از جملہ صفات از پے آں ذات گزشتیم
 جب ہم نے تیرا سوچ دیکھا تو ہم نے ذرات کو چھوڑ دیا ہے اس ذات کیلئے ہم تمام صفات سے گزر گئے
 در خلوت تاریک ریاضات کشیدیم
 در واقعہ از سبع سموات گزشتیم
 ہم نے اندھیری رات میں ایسی ریاضتیں کی ہیں کہ واقعہ میں ہم ساتوں آسمان سے گزر گئے۔

دیدیم کہ رہنا ہمہ خواب است خیال است
 مردانہ از میں خوابے خیالات گزشتیم
 ہم نے دیکھا کہ یہ سب خواب و خیال ہے پس ہم اس خواب و خیال سے مردانہ وار گزر گئے۔

بما سخن از کشف و کرامات چہ گوئی
 چون ما ز سر کشف و کرامات گزشتیم
 تو ہمیں کشف و کرامات کی کیا باتیں سناتا ہے جبکہ ہم کشف و کرامات سے گزر گئے ہیں۔

اے شیخ اگر جملہ کمالات تو این ہست خوش باش کزیں جملہ کمالات گزشتیم
 اے شیخ اگر تیری تمام خوبیاں ہی کشف و کرامات میں تو تو خوش رہ کیونکہ ہم تو ان تمام کمالات سے گزر گئے
 اینہا بحقیقت ہمہ آفات طریقہ مادر طلب دوست ز آفات گزشتیم
 سب حقیقت میں طریقت کی آفتیں ہیں۔ ہم تو دوست کی طلب میں ان آفتوں سے گزر گئے۔

ما از پئے نورے کہ بود مشرق الوار از مغرب آں کو کب مشکات گزشتیم
 ہم مشرق کے انوار کی تلاش میں مغرب کی قدیل کے ستارے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گزر گئے۔
 حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں کے
 لئے کشفیات وغیرہ کے اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طالب خدا کے لئے اعتقاد
 کا درست رکھنا احکام شرعیہ کو پورا پورا بجالانا اور ہمیشہ جناب حق جلشانا کی طرف متوجہ
 رہنا ضروری ہے۔ دولت عظمیٰ اگر ہے تو یہی ہے باقی سب بیچ۔ پس اس شاہ راہ پر چلنے
 والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے جمیع مکشوفات و واقعات کو دائرہ ماسویٰ میں داخل کرے
 اور کلمہ لا کے ساتھ ان کی نفی کرے اور خدا کے واحد کی ذات کو ہی ہر وہم و خیال کے
 احاطہ سے بالاتر جلنے۔“

اکابرین طریقہ عالیہ نقشبندیہ نے واقعات و کشفیات اور خوارق عادات کو کوئی
 وقعت نہیں دی ہے۔ اسی واسطے انہوں نے دوام حضور ہی کو دولت کبریٰ جانا ہے، یہی
 وجہ ہے کہ ان پر ماسویٰ اللہ کا نسیان ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ حضرت شیخ بیچمی امیری قدس
 سرہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بُت پرستی بہت ہے اور عارفین کے گردہ کا بت انکی کرامات میں
 اگر کرامت سے ان کو تسکین قلب ہوتی ہے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے محروم
 ہیں اور اگر کرامات کے اظہار سے پرہیز کریں اور اسے مقصود نہ جانیں تو ذات واحد عزائے

تک ان کی رسائی ہو جائیگی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی اللہ کے سوا باقی چیزوں سے قطع تعلق کر لے تو وہ حقیقت میں صاحبِ لایت ہے۔ پس ہر وہ سالک جس نے کرامت پر ہی تکیہ کیا ہو اور اس کو اپنے لئے کامیابی کا ذریعہ اور مقصد جانا ہو تو وہ حقیقت میں اپنے اصلی مقصد سے کوسوں دور بھاگا۔ کیونکہ یہ کلیہ قوم کے ہاں مقرر ہے کہ محبت کا تحقق اس صورت میں نہیں ہو سکتا جس میں دوست سے اعراض اور غیر کے ساتھ میل کرنا دونوں جمع ہوں۔ من شغلك عن الله فهو صمك یعنی جس چیز نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا تو وہی تمہارا بت ہے۔ ہمارے اس مدعا پر دلیل صریح ہے چونکہ آدمی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے پس اس کو اپنی اصل کا تابع ہونا چاہئے یعنی خاکسار ہونا چاہئے اور غرور خود بینی سے پرہیز کرنا چاہئے نہ ہی اپنے گزشتہ بزرگوں پر فخر کرنا چاہئے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ عجز و نیاز اور خاکساری کو اپنا طریقہ بنائے۔ اور اپنے آپ کو ساری دنیا سے کم تر جانے اور ہر وقت خداوند تعالیٰ سے ڈرنا رہے۔ نیز بارگاہِ ایزدی سے دائمی سعادت کی توفیق طلب کرے تاکہ وہ اپنی عجز و خاکساری کے وسیلہ اور خشکتگی و انکساری کے ذریعہ سے بارگاہِ رب العزت میں مقبول ہو جائے۔ اور اس پر سعادت اور نیکیوں کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھل جائے، کیونکہ بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنیکا راستہ سوائے عجز و نیاز اور انکساری کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور نہ ہی خود بینی کے مقابلہ میں کوئی دوسرا حجاب محکم ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان پیر پیراں حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں ”اگر ولی کا کسی باغ میں گزر ہو اور باغ کے ہر ایک پتے سے یا ولی اللہ کی صدا میں آنے لگیں تو بھی اسے چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن ان صداؤں کی طرف ذرہ بھر بھی انتفات نہ کرے بلکہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ بندگی تضرع اور عاجزی میں زیادہ سے زیادہ

بخشش کرے۔

حضرت امام ربانی مجدد و منور الف تانی قدس سرہ السامی اپنے اس مکتوب
 ۲۲۲ جلد اول میں جو آپ نے خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف تحریر کیا تھا فرمایا ہے " ایک
 درگ نے فرمایا ہے مرید صادق وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کا کاتب بیس سال کی مدت
 اس کی کچھ بُرائی نہ لکھے اور نہ ہی اسکو اس کی بُرائیوں کے لکھنے کا موقعہ حاصل ہو سکے
 یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق اور وجدان سے اپنے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ میرے دائیں
 ہاتھ کے کاتب کو بیس سالوں میں کوئی ایسی میری نیکی نہیں ملے گی جسے وہ اپنے دفتر میں درج کر لے
 اور گواہ ہے کہ میں یہ بات کسی تکلف کی بنا پر نہیں کہتا۔ نیز یہ بات بھی اپنے ذوق سے
 پاتا ہوں کہ انگریز کافر مجھ سے بدرجہا بہتر ہے۔ اور اگر اس کی وجہ مجھ سے پوچھی جائے تو
 میں بتا دینے سے عاجز نہیں ہوں۔ نیز اپنے ذوق سے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق پاتا
 ہوں اور اپنے بائیں ہاتھ کے کاتب کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ وہ میری ہر پدی کو جو مجھ سے
 رزد ہوا اپنے دفتر میں درج کر لے۔ میرا بائیں کاتب ہمیشہ کام میں لگا ہوا ہے اور میرا
 بائیں کاتب نکتہ اور بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کے دفتر کو خالی اور سفید دیکھ
 ہوں اور بائیں ہاتھ والے دفتر کو پُر اور سیاہ دیکھتا ہوں۔ بجز اللہ تعالیٰ کے لئے کسی
 دوسرے سے امید نہیں رکھتا ہوں۔ ذات واحد کے سوا بخشش کے لئے ہاتھ کسی اور کے
 لئے دراز نہیں کرتا۔ اَللّٰهُمَّ مَعْضُتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ اَرْجَى
 مِنْ عُنْدِي مِنْ عَمَلِي " ایا اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے
 عمل کی نسبت تیری رحمت پر زیادہ امید ہے۔

دعا مذکورہ میرے موافق حال ہے۔ عجب بات ہے کہ حق تعالیٰ کے فیوض اور

واردات اس دید قصور کی تائید کرتے ہیں بلکہ اپنی عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں اور بچا غرور کے منقصف زیادہ کرتے ہیں نیز رفعت و تکبر کی بجائے تواضع اور انکساری کو بڑھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کمالات و ولایت سے مشرف بھی ہوتا ہوں، لیکن اپنے عیوب کو زیادہ دیکھتا ہوں۔ بلند مراتب تک عقلی رسائی ہوتی ہے اتنا ہی اپنے آپ نچلے درجہ میں پاتا ہوں بلکہ میری بلند پروازی ہی میرے لئے عجز و انکساری کا سبب بنا دانا شاید میری اس بات کا یقین اور اعتبار نہیں کریں گے لیکن اگر ان کو اس کا راز معلوم ہو جائے تو شاید پھر یقین کر لیں۔

سوال: ان دو متنافی باتوں کا جمع ہونے کا کیا بھید ہے اور ایک متنافی کا وجود دوسرے متنافی کے وجود کا کیوں سبب ہے۔؟

جواب: یہ ہے دونوں متنافیوں کا جمع ہونا اس شرط پر محال ہے جبکہ محل دونوں کا واحد ہو اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں محل متعدد ہیں۔ اوپر کے لطائف کی طرف پرواز کرنا انسان کامل کا عالم امر میں سفر کرنا ہے اور نچلے لطائف میں آنا عالم خلق میں سفر کرنا ہے۔ عالم امر کے لطائف میں جس قدر اوپر کو جائیں اتنی ہی بے مناسبتی عالم خلق کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہی بے مناسبتی عالم خلق کا نیچے ہونیکے باعث ہے۔ اور عالم خلق میں جتنے نیچے آئیں اتنا ہی سالک کو بے لذتی ہوتی ہے اور اسے اپنے عیوب زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ منتہی آرزو کرنے لگتے ہیں کہ وہ واپس ان لذتوں کو حاصل کریں جو ابتدا میں ان کو میسر ہوئی تھیں اور جو انتہا میں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اصرار کی بجائے بے مزگی اور بے لطفی آگئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارف انگریز کافر کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اس واسطے کہ ہر کافر میں اس کے عالم امر کا عالم خلق سے مل جانے کی وجہ سے نورانیت ہے۔

اور عارف میں یہ امتزاج (یعنی عالم امر کا عالم خلق کے ساتھ مل جانا) دور ہو چکی ہے۔ بلکہ اس کا عالم خلق تنہا رہ گیا ہے جس کے باعث عارف پر نیستی کا اطلاق ہوتا ہے۔ عالم امر کے لطائف خواہ کتنے ہی نیچے آئیں وہ عالم خلق کے ساتھ نہ ہی کوئی احتلاط رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی آمیزش۔

آپ کا مکتوب جو آپ نے خواجہ محمد طاہر کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ آپ کو معلوم ہو کہ رابطہ کا حاصل ہونا مناسبت کلی پر منحصر ہے اسکو جدائی کے زمانے میں بڑی نعمتوں میں سے جائیں اور جب موانع ہٹ جائیں تو پھر قرب قلوب ہی پر اکتفا کیجئے اور اس قربت کے باوجود بدلوں کے قرب کو (یعنی باہمی صحبت) ہاتھ سے نہ جانے دیجئے کیونکہ ساری نعمتیں اسی قرب پر موقوف ہیں۔ حضرت اویس قرنیؓ کو باوجود قرب قلبی کے قرب بدنی حاصل نہ ہوا اس واسطے وہ ان حضرات کے ادنیٰ آدمی کے درجے کو بھی نہیں پہنچے جس کو رسول پاک صلعم کے ساتھ قرب بدنی حاصل تھا۔ پس یہی وجہ ہے کہ ان کا سونے کا ہار صدقہ و خیرات میں دیدینا ثواب کی رو سے صحابیوں کے ایک پاؤ قدر جو کے خیرات کر نیکی برابر بھی نہیں۔ پس معلوم رہے کہ صحبت جیسی بے بہا نعمت کے ساتھ دوسری کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (صحابہ کرامؓ کو جمیع اُمت پر فضیلت اور شرافت اسی صحبت شریف نبویؐ کے باعث حاصل تھی)

بھائی جان ولی اور مدعی کی علامات بالتفصیل بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ولی اور مدعی کے درمیان فرق معلوم ہو جائے۔ پس جانئے کہ ولی کی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اہل سنت و الجماعت کے اعتقادات پر ثابت قدم ہو۔ اور باقی سب اہل قبلہ یعنی شیعہ و ہابییہ۔ رافضیہ وغیرہ وغیرہ فرقوں کے اعتقادات سے دور رہتا ہو۔ نیز ان کی خلاف قباس

روایتوں پر عمل نہ کرتا ہو۔ نیز احکام فقہ خصوصاً مذہب حنفیہ پر پورا پورا عامل اور کار بند ہو یہاں تک کہ اس سے قرائض۔ واجب۔ سنن و مستحبات و مندوبات وغیرہ میں کسی قسم کا قصور واقع نہ ہو کیونکہ باطنی آراستگی اور زیبائش کا وسیلہ ظاہری آراستگی ہے۔ اسکو صوفیائے کرام کے دس مقامات۔ توبہ۔ رجوع الی اللہ۔ زہد۔ پرہیزگاری۔ ورع۔ صبر۔ شکر۔ توکل۔ تسلیم۔ رضا۔ اجلاً یا تفصیل وار حاصل ہوں۔ نیز اس کی صحبت میں یہ تاثیر ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس کی صحبت میں جا بیٹھے تو اس کا دل دنیا اور اہل دنیا سے سرد ہو جائے۔ نیز اس کے ہم نشینوں کے دلوں سے غفلت زائل ہو جائے نیز وہ اپنے آپ کو جمیع مخلوقات سے بدتر جانے نہ کہ وہ اپنی تعریف خود کرے نیز وہ جمیع اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ مثلاً تواضع۔ علم۔ حوصلہ۔ بردباری۔ مروت۔ قدر دانی۔ نرمی۔ سخاوت۔ خندہ پیشانی۔ خوش خلقی۔ سچائی۔ عجز۔ نیاز۔ بے آزاری وغیرہ صفات سے موصوف ہو اور حرام و مکروہ و مشتبہ ہی پر ہیز کرتا ہو غرض کہ وہ تمام بھلے کاموں اور نیک اعمال سے آراستہ اور مزین ہو۔ اور جمیع امور میں وہ خلق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متخلق ہو۔ پس ایسے شخص کی صحبت جس میں مذکورہ بالا صفات موجود ہوں نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہے۔ اور اگر کوئی محض پیرزادگی کی بنا پر مسند ارشاد و شہنشی پر بیٹھ گیا ہو لیکن وہ نہ تو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہو اور نہ ہی احکام شرعیہ پر محکم ہو اور گلہ۔ جھوٹ۔ جھوٹی قسمیں کھانے اور برے اخلاق سے پرہیز نہ کرتا ہو پس خبردار! ہوشیار! ایسے شخص کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھیں بلکہ دور بھاگیں۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو اس شہر میں بھی نہ رہیے جس میں وہ رہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کا اس کے پاس گزر ہو جائے اور اختلاط باہمی ہو جانے کی وجہ سے کارخانہ خدائی میں خلل پڑ جائے ایسا شخص امامت اور رہبری کے قابل نہیں۔ بلکہ وہ مخفی چورا اور پوشیدہ شیطان ہے جس نے

شیطانی جال پھیلارکھا ہے۔ پس آپ کشتیات اور خوارق عادات کتنی بھی اس سے دیکھیں
پھر بھی اس کی صحبت سے آنا دور بھاگیں جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ ۴

اے بسا ابلیس آدم روئے است پس بہر دستے نباید داد دست
خبردار بہت سے لوگ ظاہری شکل و شمارت سے تو انسان میں لیکن باطنی طور سے شیطان ہیں۔ پس
ایسوں سے بیعت نہیں کرنا چاہیے۔

دست ناقص دست شیطانت دیو زانکہ اندر دام تکلیف است و دیو
کیونکہ ناقص کا ہاتھ شیطان دیو کا ہاتھ ہے۔ ان کے جال میں جو بھی پھنس گیا اسکو سولے تکلیف
و پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

والسلام

مکتوب بمیسواں بنام ملا میر واعظ صاحب موصوف الصدر
اہل مجاہدہ کیلئے و نسل اہم خصلتیں!
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد! انخوی اعزى ملا میر
واعظ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ منجانب فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف بحاجی
کان اللہ له عوضاً عن کل شیء کی طرف سے سلام مسنون اور دعاؤں کے بعد عرض ہے
کہ اس جگہ کے احوال بفضل قادر مطلق حمد کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ
سب کو خداوند کریم سلامتی و عافیت سے ہمکنار اور شریعت اور طریقت کے جاوہ مستقیم

یہ ثابت قدم رکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیانی جان آپ کو معلوم ہو کہ اہل مجاہدہ اور محاسبہ اور الوالعزم کیلئے دس خصلتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے نفس کیلئے تجربہ سے مفید پایا ہے۔ پس جنہوں نے ان خصلتوں پر مضبوطی کے ساتھ استقامت حاصل کی تو وہ بحکم الہی شریعت کے منازل کو پہنچ جائیں گے۔ لہذا پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قسم خواہ جھوٹی ہو یا سچی نہ کھائے۔ نہ جان بوجھ کر اور نہ ہی بھولے سے۔ اگر اس نے قسمیں نہ کھائیں گے مہم ارادہ کر لیا ہے اور استقامت حاصل کرنی ہے یعنی وہ بھولے سے یا جان بوجھ کر قسم ہرگز نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے امور کا دروازہ کھول دیگا جس سے اسکے دل کو نفع پہنچے گا اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اس کا عزم پختہ ہوگا اس کی بصیرت قوی ہوگی اور بھائیوں اور دوستوں میں اس کی تعریف کی جائیگی۔ اپنے پڑوسیوں کی نظریں وہ بزرگ ہوگا۔ یہاں تک کہ جو شخص اس کو دیکھے گا اس کی اقتدا کرے گا اور جو اس کو پہچانے گا وہ اس سے ڈرے گا مگر یہ اس وقت جبکہ وہ اس کام کو کرے اور اس کا نفس اس پر قرار پکڑتے ہوئے اس کام کا عادی ہو جائے تو خداوند تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیگا اور اس کے عمل کو پاکیزہ کر دے گا۔

دوسری خصلت یہ ہے کہ ہر قسم کے جھوٹ سے خواہ وہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں بیزیر کرے اس لئے کہ جب اس نے ایسا کیا اور اپنے نفس کو اس کا حکم دیا اور اپنی زبان کو اس کی عادت ڈالی تو اللہ تعالیٰ اسکے سینہ کو کھول دیتا ہے اور اس کا عمل اس سے صفائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو نہیں پہچانتا۔ پس جب وہ جھوٹ کو کسی غیر سے سنتا ہے اور وہ اس کو ایک عیب سمجھتا ہے اور اس سے اس کے نفس کو شرم آتی ہے اور اس شخص کیلئے جھوٹ زائل ہونے کی دعا کرتا ہے یعنی اس کی یہ عادت جاتی ہے۔

تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔

تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کریگا تو خلاف ورزی کرنے سے ڈرے گا جبکہ وہ اس کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ مگر کسی عذر سے نہ کر سکا تو بیان کر دیگا۔ اپنے وعدے کو ہرگز نہیں توڑے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنے امر کیلئے زیادہ قوی ہے اور اپنے طریقہ کے لئے زیادہ معتدل ہے کیونکہ وعدہ خلافی کرنا جھوٹ میں سے ہے۔ پس جب وہ ایسا کریگا تو اسکے لئے سخاوت کا دروازہ کھول دیا جائیگا اور اس کو چیا کا درجہ حاصل ہوگا اور اسکو صادقین کی دوستی عطا کی جائے گی اور اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہوگا۔

چوتھی خصلت یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی پر لعنت نہ بھیجے اور نہ ہی مخلوق کو کسی قسم کا ضرر پہنچائے اس لئے کہ یہ خصوصیات ابرار اور صادقین کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہر حال ان کا انجام نیک ہے اور آخرت میں درجات بلند ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاق حمیدہ کی بنا پر سخت ترین جان لیوا موقعوں پر اپنے بندہ کی حفاظت کریگا اور لوگوں کے ضرر و اذیت سے محفوظ رکھے گا اور بندوں کے لئے اس کو رحمت بنا کر دے گا اور اپنے ہاں اس کو قرب عطا فرمائے گا۔

پانچویں خصلت یہ ہے کہ وہ کسی کے حق میں بددعا نہ کرے خواہ کسی نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ نہ کسی کے حق میں زبان طعن دراز کرے اور نہ کسی کو اسکے کئے کی بری جزا دے کیونکہ جزا کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارک کے شایاں ہے۔ ہر انسان عادتوں والے حضرات کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو انکے ساتھ ارب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کرتا ہے اور تمام

مخلوق کے دلوں میں خواہ وہ نزدیک ہو یا دور اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسکی دعا قبول ہوتی ہے اور نیکی میں اس کو بلندی حاصل ہوتی ہے اور مومنوں کیلئے دلوں میں اس کی عزت حاصل ہوتی ہے۔

چھٹی خصلت یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے کسی پر شرک، کفر، نفاق کی شہادت نہ دے۔ یہ خصلت رحمت کے زیادہ قریب اور درجہ کو بلند کرنے والی ہے اور مکمل ایمان کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور کرنے والی اور اس کی رضا سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ یہ دروازہ نہایت ہی شریف اور کریم ہے جو بندہ کو مخلوقات پر رحم کرنے کا وارث بنا دیتا ہے۔

ساتویں خصلت یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنی نظر اور اعضا کو بچائے رکھے کیونکہ ان اعمال سے دل و اعضا کو دنیا میں جلد ثواب حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں اجر عظیم کا ذخیرہ میسر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ یہ خصلتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسری امنگیں ہمارے دلوں سے نکال دے۔

آٹھویں خصلت یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی پر تھوڑا بہت احسان نہ جائے وہ آزاد ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ عابدوں اور متقیوں کے لئے عزت و شرف کا باعث ہے اور اسی کے ذریعہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قابو پالیتا ہے، پس جب وہ اس مرتبہ کو پہنچ جائیگا تو خداوند تعالیٰ اسکو عنایت اور یقین عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے ہاں معتبر لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ وہ اپنی حاجت کسی کے سامنے بیکر نہیں جائے گا۔ اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے۔ اور یہ عزت و شرف مومنین و متقین کو اخلاص سے

قریب کر نیوالا ہے۔

نویں خصلت یہ ہے کہ وہ جمیع مخلوق سے کسی قسم کا لالچ نہیں رکھیں گا۔ (مگر خدا کے وعدہ لاشریک سے)۔ پس بیشک یہی بڑی عزت ہے اور خالص غنا ہے اور یہ بڑی بادشاہت ہے اور فخر کا باعث ہے اور صحیح معنوں میں توکل ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے دروازوں میں سے ہی ایک دروازہ ہے اور زہد کے دروازوں میں سے بھی ایک دروازہ یہی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ورغ حاصل کر سکتا ہے اور کل شریعت کے احکام اسی سے مکمل ہوتے ہیں اور یہی علامات ان لوگوں کی ہیں جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔

دسویں خصلت تواضع ہے یہ عابد کے درجے کو بلند کرتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کو عزت اور بلندی دلاتی ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ پس یہی خصلت سب عبادات کی جڑ اور سب کا کمال ہے۔ ان ہی کے ذریعہ بندہ نیک لوگوں کے درجات حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نرمی و تکلیف میں راضی برضا رہتا ہے۔ کمال تقویٰ یہی ہے۔ وہ ان خصائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ جانیگا۔ اور یہی خیال کریگا کہ ممکن ہے اللہ کے ہاں فلاں شخص کا بڑا درجہ ہو اور وہ اسکے نزدیک نیک لوگوں میں سے ہو جب وہ اپنے سے کم عمر والے کو دیکھے گا تو وہ یہی کہیگا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوگی اور میں بڑا گناہگار ہوں پس وہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر وہ اپنے سے زیادہ عمر والے کو دیکھے گا تو وہ یہ کہیگا کہ یہ مجھ سے پہلے خداوند کریم کا پورا پورا مطیع ہے اور اگر عالم کو دیکھے گا تو کہیگا کہ اس کو وہ علمی دولت عطا کی گئی ہے جو مجھے نہیں دی گئی اور جس چیز کا میں جاہل ہوں وہ عالم ہے۔ اور اگر جاہل کو دیکھے گا تو کہیگا کہ اس نے اس جہالت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کی ہے۔ میں

نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اگر کافر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر ہے کہ خداوند کریم اس کا خاتمہ ایہاں پر کرے اور اسلام سے مشرف فرمائے اور معلوم نہیں کہ میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ بالآخر نہ ہو اور یہ بات اللہ سے محبت اور قرب کی علامت ہے۔ اور اول میں بھی اور آخر میں بھی یہی بات ہے جو بندوں کو اللہ کے قرب پر باقی رکھتی ہے۔ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمالتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اس قسم کے شخص کا شمار خداوند کریم کے ہاں برگزیدہ بندوں میں ہو جاتا ہے۔ قرب الہی اسے حاصل ہو جاتا ہے اور یہ آدمی شیطان کے دشمنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کبر سے دور خود بستدی سے پرے اور تکبر سے امن میں ہو جاتا ہے اس کا درجہ دین کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں بلند ہوتا ہے یہی عبادت کا مغز اور عابدین کی شرافت کی انتہا ہے۔ پس شریعت پر چلنے والوں کا یہی شیوہ ہے۔ شریعت کی پابندی سے افضل کوئی اور شے نہیں ہوتی۔ ایسا شخص کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا اور اس کے دل سے کجی۔ بُرائی۔ کبر وغیرہ ہر صورت میں نکل جاتا ہے اور اس کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے یعنی اس کی زبان اور دل ایک ہو جاتا ہے اور فصیحیت کے بارے میں کیا چھوٹا کیا بڑا اس کی نظر میں یکساں ہوتا ہے۔ اس میں یہ بُری عادت بھی نہیں ہوتی کہ مُنہ پر کسی کی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے بُرائی۔ کیونکہ ایسا کرنا عابدوں کے لئے آفت ہے اور زاہدوں کیلئے ہلاکت۔ اور یہ یاد رہے کہ ایسا جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے دل و زبان کو اس بُرائی سے محفوظ رکھے۔

بھائی جان معلوم ہو کہ حضرت امام غزالی قدس سرہ العزیز نے اجراء العلوم میں

فرمایا ہے: "ہمارا اور حکماء نے اتفاق کیا ہے کہ سعادتِ اخروی کی طرف اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہوا و ہوس سے بچائے اور شہوات کی مخالفت کرے۔ پس ایسے شخص کیلئے ایمان واجب ہے" دوسری جگہ فرماتے ہیں: "جو شخص بڑا دانا ہے اس کو درجہ بھی بڑا عطا کیا گیا ہے۔ پس ایسا شیخ اپنے آپ کو بیچ خیال کر گیا اور اپنے نفس کو تہمت زیادہ دیگا۔ اور سخت نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو دانا خیال کرتا ہے۔ بڑا عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیادہ تہمت دینے والا ہے۔ پس صوفیائے کرام کا گردہ جمع لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ حسن ظن رکھنے والا ہے۔ لیکن اپنے نفس کے ساتھ سخت بدگمان ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اپنے آپ کو کسی دینی اور دنیوی بہتری کے لائق نہیں سمجھتے۔"

حارث محاسبی سے عبودیت کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ جانے اور یہ خیال کرے کہ مجھے کسی کام میں بھی کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ اور سلطان العارفين بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ تو جانے کہ مخلوق کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں۔ پس تہمت سے پرہیز واجب ہے۔ پس جب تو لوگوں کی عیب جوئی کا درپے ہو کر انکے متعلق بدظنی کرنے لگے تو سمجھ لے کہ یہ تیری باطنی خباثت ہے اور بے شک یہ ایسی خباثت ہے جو شرفِ نفس نے تراشی ہے۔ اور عارفِ کامل اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے ہر لحظہ اور ہر آن اپنے ایمان پر فائز ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ لوگوں کے عیوب کے درپے نہیں ہوا کرتا۔ اور اسی واسطے وہ ہر وقت اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت سے کسی وقت

یہی فارغ نہیں ہوتا۔

اہل سنت والجماعت کے جمیع مشائخ خواہ وہ کسی امام کے پیروکار ہوں یعنی
حنفی یا مالکی ہوں یا شافعی یا حنبلی ہوں اور خواہ جس طریقہ صوفیہ سے وہ منسلک ہوں
نقشبندی ہوں یا قادری چشتی ہوں یا سہروردی۔ کبروی ہوں یا مداریہ۔ قلندری ہوں
شطاری سب کے سب مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف ہوتے ہیں۔

والسلام اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔ فقط

مکتوب اکیسواں بجانب پیر دستگیر خود حضرت شاہ احمد سعید صاحب
مجدوی دہلوی ثم المدنی رحمۃ اللہ علیہ

اپنا اور دیگر خلفاء کا حال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادَةِ الذِّیْنَ اصْطَفٰ

اما بعد۔ کترین بے عمل فقیر فقیر لاشے دوست محمد المعروف بہ حاجی کی طرف سے بجناب
خدا مزی المجدد الاحترام ذات قدسی صفات معدن اسرار الہی مجرب النوار تانتا ہی،
ہادی گمراہان بوادی غواہیت حامی عاکفان ماویٰ ہدایت غوثِ زمان قطبِ دوراں ساقی
مشرابِ اذواق الہی فالنص النوار حضور آگاہی زبده العارفين عمدة الواصلين وارث
الانبياء والمرسلين المستغنی تو صیفت الواصفین۔ ۵

لا یدرک الواصف المطرئی خصائصه
وان ینک سابقاً فی کل ما وصفا

(آپ کی پاکیزہ خصوصیات دائرہ بیان سے باہر ہیں۔ بیشک وہ تمام
صفتیں جو سابق بزرگوں میں تھیں وہ بدرجہ اتم آپ میں موجود ہیں)

ہمارے شیخ حضرت شاہ احمد سعید صاحب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے قبلہ اور
وسیلہ ہیں میری جان و دل ان پر قربان ہو اور ان کے لازوال فیوضات کا آفتاب اور
برکات کا ماہتاب ہم پر اور جملہ مریدوں پر تاقیامت تک چمکتا رہے۔ فقیر بعد سلام مسنونہ
بصدعجز و نیاز و انکساری و ادب جیسا کہ خاکساروں اور غلامان خاص کا شیوہ ہے، عرض کرتا
ہے کہ حضور پر نور مخدوم زادہ حافظ مولوی محمد مظهر صاحب قدس اللہ تعالیٰ اسرہم بظاہر
کمالات اور باطنی حالات کا منبع ہیں، کاسر فر از نامہ عنبر شامہ موصول ہو کر باعث مسرت
ہوا۔ بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ اس نامہ گرامی میں آپ نے اس غلام کے حالات اور
جمع فرشتہ صفات خدام کے حالات جو اجازت سے مشرف ہوئے ہیں اور طریقہ مجدد
کی اشاعت میں مشغول ہیں دریافت فرمائے ہیں۔ اپنی کم مائیگی کی وجہ سے بندہ ان اسرار
کے اظہار کرنے میں ننگ و عار محسوس کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ کی اس آیت شریفہ
کے حکم کے مطابق ”وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ“ (اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر
کرو) اپنی اور حضور کے جملہ غلاموں کی ان نعمتوں کا شکر جو حضور کے قلب اور سینہ مبارک
کے فیوضات کے وسیلہ سے ہم کو نصیب ہوئی ہیں (میری جان و دل آپ پر قربان ہوں)
قاصد کی حیثیت سے صاحبزادہ عالی شان کی تعمیل حکم کے لئے اور اپنی سعادت ابدی کی
فاطر بیان کرتا ہوں۔

اس ناکارہ کے حالات حضور نے معلوم کیے ہیں لہذا عرض کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب حضور سے رخصت ہو کر آیا تو یہ محسوس کیا کہ مجھے انسانیت سے نکال کر حیوانیت میں داخل کر دیا ہے۔ میں اپنے اور حیوانات کے درمیان کوئی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ چند مدت تک میں اپنے آپ کو حیوانات کی مانند دیکھتا تھا۔ اس کے بعد مجھے حیوانات سے نکال کر نباتات میں لایا گیا۔ پس میں اپنے آپ کو گھاس و نباتات کے مانند دیکھتا تھا۔ یہ حالت بھی کچھ عرصہ تک رہی۔ اس کے بعد نباتات میں سے جمادات میں لایا گیا۔ میں خود کو پتھر کی مانند بے حس و حرکت خیال کرتا تھا، اب یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو لاشے اور معدوم دیکھتا ہوں۔ محی و ممیت۔ علیم اور سمیع۔ بصیر۔ محرک و متکلم سب کچھ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے وجود اور ماسوا سے بے خبر ہوں، دل میں نہ ذکر کی کوئی حرکت ہے اور نہ ہی گرمی۔ نہ تو ہمت رہی ہے اور نہ ہی اپنا خیال۔ ۵

عشق آمد و بچوں خوں شد اندر رگ پست
تاساخت مرا تہی و پیر ساخت ز دوست
اجزا وجود من ہمہ دوست گرفت
نامے است بر من باقی ہمہ دوست
(عشق آیا اور میرے جسم میں خون کی طرح سرایت کر گیا۔ مجھے خالی کر دیا اور دوست کو مجھ میں سما دیا۔ میرے وجود کے تمام اجزا پر دوست کا قبضہ ہو گیا۔ میں بر لک نام ہوں سب کچھ دوست ہے یعنی میں دوست میں فنا ہو گیا ہوں۔)

خدا کا شکر ہے کہ حضور کی بابرکت توجہ سے حقیقی طور پر اسلام سے مشرف ہو گیا ہوں
معیت۔ اقرابت اور محبت اور دیگر اسرار مقامات عالیہ مجددیہ میں تمیز نہیں کر سکتا تھا،
لیکن تکلف کے ساتھ اور مراقبہ دائرہ لاتعین میں تمیز کرنا نہایت اچھا معلوم دیتا ہے۔
حضور کی توجہ سے حلقہ میں بے شمار تاثیرات فیوضات وارد ہوتے ہیں ۵

بے لطف تو من قرار نتوانم کرد
 احسان ترا شمار نتوانم کرد
 گر بر تن من زباں شود ہر موئے
 یک شکر تو از ہزار نتوانم کرد
 (یعنی آپ کی مہربانی کے بغیر میرے دل کو صبر و قرار نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے احسانات کو بیان نہیں
 کر سکتا۔ اگر میرے جسم کے ہر بال کو قوت گویائی عطا فرمائی جائے تو آپ کے ہزاروں شکر میں سے ایک شکر
 بھی ادا نہیں ہو سکتا۔)

حلقہ کے بعض دوستوں کا حال درج ذیل ہے:-

۱- سید حیدر شاہ صاحب۔ جو حقائق و معارف سے آگاہ ہیں۔ پونڈگان میں سے ہیں۔ آپ
 جلیل القدر عالم ہیں اور مختلف فنون میں ماہر۔ چند سال تک اس فقیر سے طریقہ عالیہ کا
 فیض حاصل کرتے رہے۔ صاحب اجازت ہو گئے ہیں۔ طالب علموں کو ظاہری و باطنی
 علم کی تعلیم دیتے ہیں۔

۲- ملا سمور آخوندزادہ:- آپ بڑے فاضل اور کامل ہیں۔ دینی علوم میں بڑی مہارت
 رکھتے ہیں۔ فقیر کے پاس تشریف لا کر طریقہ حاصل کیا اور اجازت سے مشرف ہوئے چند
 لوگوں کو ذکر کی تلقین کی تھی۔ ان دنوں دامان میں ان کے وصال کی خبر پہنچی ہے "إِنَّا لِلّٰهِ
 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ" اس دنیا میں وہ بھی عجیب سستی تھی۔ ایک بڑا بھیر طرامع سری پائے
 اور اس کی مقدار کے برابر روٹیاں کھا جاتے تھے اس کے بعد چند سیر انگور اور میوہ جات
 ہضم کر جاتے تھے۔ پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ لیکن لطف یہ ہے کہ عشا کے وضو
 فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ میرے پاس آزمائش کیلئے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اگر
 کسی قلیل چیز سے میرا پیٹ بھر دیا جائے تو آپ سے بیعت ہو جاؤں گا ورنہ نہیں۔ فقیر نے بکری
 کے چھوٹے بچے کی تین ہڈیاں اور تین باریک درمک (پتلی روٹیاں جو دامان میں خریدیں

استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے اور ان کے ساتھی کے سامنے کھانے کے لئے رکھیں۔ خوب سیر ہو کر کھایا اور اس میں سے بھی کچھ کھانا بچ رہا۔ اس بنا پر وہ داخل سلسلہ ہو گئے۔

۳۔ مولوی ملا میر باز آخوندزادہ پسر ملا سمور مذکورہ۔ باکمال عالم ہیں۔ پہلی مرتبہ فقیر کے پاس آئے اور طریقہ مجددیہ میں بیعت کی۔ سنوار استعمال کرنے کی عادت تھی۔ میرے منع کرنے پر سنوار کا استعمال ترک کر دیا۔ تین روز کے بعد طریقہ عالیہ کو چھوڑ کر چپ چاپ بھاگ گیا۔ لیکن مکان میں اس پر جذبات۔ واروات اور تجلیات کا ظہور ہوتا رہا۔ اگلے سال مع کتابوں کے فقیر کے پاس رہنے اور طریقہ حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ اپنے کیئے پر بہت پشیمان ہوا اور توبہ کی۔ تین سال کی مدت میں ولایت علیا تک سلوک طے کر لیا ہے۔ عاجز نے اجازت دیدی ہے۔ اپنے وطن مکر میں جو مشہور ہے خالقاہ بنالی ہے۔ بہت سے لوگ اور طلباء طریقہ حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دو حضرات کو طریقہ کی اجازت بھی دیدی ہے۔ غرض ان سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔

۴۔ خان آخوندزادہ۔ غزنی کے آس پاس رہتے ہیں۔ دو جگہ سے طریقہ حاصل کیا تھا۔ لیکن دونوں جگہ تسکین قلب نہیں ہوئی۔ لہذا فقیر کے ہاتھ پر آکر بیعت کی۔ قلیل مدت میں اجازت حاصل کر لی ہے اور طالبان حق کی تکمیل میں مصروف ہیں۔

۵۔ مولوی محمد جاناں آخوندزادہ سلمہ اللہ تعالیٰ:- مرغہ کے رہنے والے ہیں۔ قاضی ملایار محمد آخوندزادہ ان کے والد ہیں جو عالی نسب ہیں۔ علم تصوف میں بے نظیر ہیں فقیر سے طریقہ اخذ کر کے اجازت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے حضرات کی برکات کے طفیل بہت سی مخلوق ان کے ذریعہ نور ہو رہی ہے۔ یہ صاحب کشف و ادراک ہیں اور عجیب عجیب

احوال ان پر وارد ہوتے ہیں۔ فقیر کو ان سے بڑی محبت ہے۔ وہ بھی فقیر کے ساتھ بے حد محبت واردات رکھتے ہیں۔

۶۔ مولوی محمد گل آخوندزادہ صاحب :- ان کے آباؤ اجداد بڑے صاحب کمال ہو گئے ہیں نسبت حاصل کرنے کی غرض سے شہر قندھار میں بہت سے فقیروں کے پیچھے سرگرواں پھرتے رہے۔ ایک روز اپنے دادا ملاشاہو آخوند صاحب کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ (ملاشاہو میاں عمر چوکنی والوں کے مریدوں میں سے ہیں) خواب میں دیکھا کہ ان کے دادا صاحب اس فقیر کے پاس حاضر ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ چنانچہ فقیر کے پاس حاضر ہو کر اخذ طریقہ کے لئے التجا کی۔ مگر چونکہ یہ میر عالم خاں جو کہ حدود خراسان کا ایک بہت بڑا حاکم ہے ان کے ہاں منصب قضا کے عہدہ پر فائز تھے اس لئے فقیر نے طریقہ میں داخل کر نیسے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ قضا اور ملائیت کے عہدہ سے سبکدوش ہو جاؤ تو میں سلسلہ میں داخل کر لوں گا۔ مذکورہ بالا خان کے پاس جا کر اپنے منصب کو ترک کر دیا اور فقیر کے پاس واپس آئے۔ عاجز نے سلسلہ میں داخل کر لیا۔ چند سال بعد اجازت حاصل کی۔ اب لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیا ہے۔

۷۔ ملا دوران آخوندزادہ فقیہ :- غنڈان کے رہنے والے ہیں۔ شروع میں محمد سعید آخوندزادہ صاحب کی خدمت میں جا کر طریقہ حاصل کیا اس کے بعد اپنے پیر کے حکم پر اس عاجز سے رجوع کیا اور بیعت حاصل کی چنانچہ کسب طریقہ کے بعد اجازت سے مشرف ہوئے اب لوگوں کو قائدہ پہنچانے میں مصروف ہیں۔

۸۔ ملا راز محمد آخوندزادہ صاحب قندھاری :- طریقہ حاصل کرنے کی غرض سے عالم اطراف میں مثلاً ہندوستان، دکن اور خراسان وغیرہ میں سرگرواں و پریشان رہے لیکن کوئی نفع

حاصل نہ ہوا۔ آخر میں فقیر سے بیعت کی اور طریقہ حاصل کیا۔ ان کو عجیب حالات اور تاثیرات حاصل ہوئیں۔ اجازت کے بعد بلخ کی جانب ہجرت ہوئے وہاں چند روز قیام کیا، لیکن دل کو تسکین نہ ہوئی۔ اس لئے بخارا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر بھی ان کی طبیعت نہیں لگی۔ اب شہر سمرقند شریف میں سکونت اختیار کرنی ہے۔ وہاں اپنے طریقہ کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ خاص و عام میں بہت مقبولیت ہوئی۔ بڑے زاہد اور تارک الدنیا ہیں۔ بخارا کے بادشاہ نے ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی آزمائش کے لئے خفیہ طور سے آدمی بھیجے۔ جب کوئی نقص نہ دیکھا تو بادشاہ نے حاضر خدمت ہونے کی التجا کی۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ اس نے فیروں کے ماہانہ خرچ اخراجات کے لئے کچھ روپیہ مقرر کرنا چاہا آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں دنیا کمانے کیلئے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے مرشد نے یہاں دین متین کی تبلیغ کے لئے بھیجا ہے۔ چند سال بعد فقیر کے پاس پھر تشریف لائے اور کچھ دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر غزنی کے نزدیک سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

۹۔ حاجی ملا شہباز آخوندزادہ صاحب۔ قریہ ابرہ کے رہنے والے ہیں جو کہ غزنی کے قریب ہے بڑے جید عالم تھے۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چند سال طریقہ حاصل کرنے کے بعد اجازت سے مشرف ہوئے۔ کچھ ہی لوگوں کو ذکر کے انوارات سے منور فرمایا تھا کہ وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

۱۰۔ ملا مراد خان آخوندزادہ صاحب۔ علاقہ نیرج کے رہنے والے ہیں جو خراسان کی حدوں میں ہے۔ علم فقہ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ چند سال تک میاں سلیمان صاحب قاسم سرہ سے طریقہ اخذ کیا۔ لیکن باطنی فائدہ محسوس نہ کیا اس لئے فقیر سے رجوع ہو کر بیعت کی اور طریقہ

حاصل کر کے کلی طور سے مستفید ہوئے۔ اجازت حاصل کی۔ اب مخلوق ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔

۱۱۔ مولوی عادل صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بہ۔ ثریوب کے باشندے ہیں۔ جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ اس فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ شروع میں فقیر کے پاس چند ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ مزاج پر سی و ملاقات کے بعد فقیر نے دریافت کیا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ثریوب سے۔ فقیر نے آئی کی غرض و غایت دریافت کی۔ فرمانے لگے آپ بحث و مباحثہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کس مسئلہ پر تبادلہ خیالات کرنا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے اپنے اپنے اسیسے مریدوں کو تبلیغ کے لئے ثریوب روانہ کر دیا ہے جو بے علم ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا طریقت میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ہاں، طریقت کی شرط میں سے ہے۔ میں نے کہا علم نہ اعمال کی شرط ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور فیوضات کی شرط۔ فرمانے لگے نہیں بغیر علم کے کوئی چارہ نہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے علم حاصل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے پیغمبر حبیب کرم علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات نے کس سے علم حاصل کیا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا تھا۔ میں نے کہا جس اللہ تعالیٰ نے ان بزرگواران علیہم السلام کو علم عطا فرمایا وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ اولیاء کو ان پیغمبروں کی اتباع کے طفیل میں بغیر استاد اور کتابوں کے علم سے مالا مال کر دے۔ اس کے بعد چند اولیاء عظام کے اسماء گرامی ان کے سامنے پیش کیے جو بغیر علم ظاہری کے ولایت کے درجہ کمال کو پہنچے ہیں۔ مثلاً خواجہ اویس قرنیؒ۔ حضرت ابو سعید سندیؒ۔

خواجہ احمد راقدس سرہ۔ شیخ احمد نامقی و شیخ برکہ و دیگر شیوخ قدس اللہ تعالیٰ۔
 بہر حال اشراق کی نماز سے ظہر کی نماز تک ایک ہی نشست میں اس مسئلہ پر ایک
 طویل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں میں نے کہا کہ اے کا کڑا اب ہوشیار ہو جا
 اور کمر باندھ لے۔ اگر میں قصور وار ثابت ہو گیا تو میں اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر تمہارا شاگرد
 ہو جاؤنگا۔ اگر آپ کی غلطی ثابت ہو گئی تو آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے
 ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ اس کا جسم اندر سے
 تھما اٹھا۔ گفتگو کرتے وقت اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس سے غلط تلفظ ادا
 ہونے لگا۔ مثلاً بجائے قلب کے کلب اس کی زبان سے نکلنے لگا۔ اس کے بعد کہنے
 لگا کہ میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سب کچھ بحث و مباحثہ اس غرض
 سے تھا کہ معلوم ہو جائے آپ عالم ہیں یا نہیں۔ اب میں آپ کی علمی قابلیت سے مطمئن
 ہو گیا ہوں۔ براہ کرم عاجز کو ذکر کی تلقین فرمائیں۔ میں نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں
 غرض اس نے پیچھا نہیں چھوڑا بیعت کے لئے مُصر رہا۔ فقیر نے مجبوراً اس کو سلسلہ شریف
 میں داخل کر لیا۔ احمد شدمیری جان و دل آپ پر قربان ہو یہ سب کچھ تصرف آپ ہی
 کے سینہ مبارک سے فقیر کو نصیب ہوا ہے۔ ملا عادل صاحب چند سال تک طریقہ شریف
 حاصل کرتے رہے اب اجازت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ بلند حالات و مقامات ان پر وارد
 ہوتے ہیں۔ مزاروں لوگوں کو اپنے نور باطن سے منور فرما رہے ہیں

۱۳۔ ملا اسلام آخوند صاحب کا کڑا۔ خراسان کی طرف کے رہنے والے ہیں۔ فقیر
 ہیں۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طریقہ حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ لوگوں کو
 ذکر کی تعلیم دیتے ہیں۔ سلمہ اللہ تعالیٰ۔

۱۱۔ ملا کاکی صاحب پیوندہ :- بچپن میں ہی فقیر سے بیعت ہو گئے تھے۔ مخلص دوستوں سے ہیں۔ عجیب حالات و کشفیات کے مالک ہیں۔ ان کے حالات احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے ہر معاملہ میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو رسول پاک کی مجلس مبارک میں حاضر پاتے ہیں۔ حقیقت کعبہ ربانی تک سلوک طے کیا ہوا جازت پوری گئی تھی۔ آپ نے شربت شہادت نوش فرمایا۔ خطیر قدس میں آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ آمین

۱۲۔ ملا میاں خاں آخوند پیوندہ :- فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طریقت حاصل کر کے جازت سے مشرف ہوئے۔ وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد کو خوشبو سے بھرا کرے۔ بڑے صاحب کرامات تھے۔ پرندوں کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ بلکہ پتھر درخت اور جملہ جادات سے تعلق رکھتے والی چیزیں آپ سے باتیں کرتی تھیں۔ نوے سال کی عمر میں وفات پائی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

۱۳۔ ملا اعظم پیوند سلمہ اللہ تعالیٰ :- عرصہ ہوا فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ طریقہ سلوک کے فقیر سے اجازت پائی۔ ان پر بڑے حالات ہوتے تھے۔ استغراق کا یہ عالم کہ عشا کی نماز کے بعد سے جو مراقبہ میں بیٹھتے تھے تو فجر کے وقت ہوش آتا تھا۔ صبح کے ملاک کے مالک تھے۔ ان کو حالات قلوب کا کشف بہت ہوتا تھا۔ چند لوگوں کو اپنے نور باطنی سے منور فرمایا ہے۔

۱۴۔ حاجی ملا باز محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ :- بہت سے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر طریقہ حاصل کیا۔ آخر میں سلوک کی تکمیل کیلئے فقیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت

کی۔ عالم باعمل ہیں۔ نوے سال کی عمر ہو گئی ہے۔ اجازت دیدی گئی ہے۔ طالبانِ علم ذکر سکھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ ذاکر یان کے مشائخِ فقیر کے ساتھ جو بغض رکھتے وہ حاجی ملا باز۔ مولوی محمد جان اور مولوی محمد گل حضرات کی وجہ سے ہے۔

۱۷۔ ملا خان محمد آخوندزادہ:- جید فقیہ ہیں۔ شروع میں مشائخِ ذاکریاں کے

خلیفہ سے طریقہ اخذ کیا جب کوئی تاثیر محسوس نہ کی تو فقیر سے رجوع کیا اور بیعت طریقہ حاصل کر کے صاحبِ مجاز ہوئے۔ لوگوں کو اپنے فیوض سے مالا مال کر رہے

۱۸۔ ملا ہربان آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ بہ۔ فقیر کے پاس آکر بیعت کی۔ طریقت

کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ اپنے حضرت قدسنا اللہ تعالیٰ بامرارہما طریقہ کی اشاعت میں سرگرم ہیں۔

۱۹۔ ملا غازی آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ:- خراسان کے باشندے ہیں۔ شروع

ہی فقیر سے داخل سلسلہ ہیں۔ صاحبِ کمالات ہیں۔ ان کو اجازت دیدی گئی ہے

کی اس خانقاہ میں جو ترکی میں ہے قیام پذیر ہیں۔ مراقبات و ذکر اذکار میں اپنے شاگردوں کو گزارتے ہیں۔

۲۰۔ ملا دین محمد آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ:- خراسان کے رہنے والے ہیں

فاضل ہیں فقیر سے بیعت کر کے صاحبِ اجازت ہوئے۔ لوگوں کو علم ظاہری و باطنی کی تعلیم دیتے ہیں۔

۲۱۔ ملا ایاس آخوند سلمہ اللہ تعالیٰ:- عالم باعمل ہیں۔ فقیر سے بیعت کر کے

حاصل کی۔ اجازت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ ذکر و اذکار و مراقبات میں مشغول ہے۔

۱۔ ملا پیر محمد آخوند فقیہ سلمہ اللہ تعالیٰ سر جانی :- اس فقیر سے بیعت کی۔ طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ ذکر اذکار اور علم فقہ کی درس و تدریس میں اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ چند لوگوں کو ذکر کی تلقین کی ہے۔

۲۔ ملا میر احمد آخوند فقیہ سلمہ اللہ تعالیٰ :- خراسان کے رہنے والے ہیں۔ طریقت کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ اذکار و افکار و علم کی درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں۔

۳۔ ملا سید موسیٰ سلمہ اللہ تعالیٰ :- پشتین کے سادات کرام میں سے ہیں۔ فقیر کے ہر بیعت کی تھی۔ چند سال تک سلوک طے کرتے رہے اس کے بعد اجازت سے مشرف ہوئے۔ فقیر کو ان سے بڑی محبت ہے۔ بڑے صاحب ذوق و جذب ہیں۔ افکار و افکار میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔

۴۔ ملا خیر اللہ آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ :- غنڈان کے رہنے والے ہیں۔ ملا صاحب کے بڑے بھائی ہیں جن کا ذکر آخر میں آئیگا۔ یہ عالم فاضل ہیں۔ فقیر سے بیعت کر کے طریقت حاصل کی اور اجازت سے مشرف ہوئے۔ ذکر اذکار اور مراقبات میں لگے رہتے ہیں۔

۵۔ ملا سید اللہ آخوند صاحب فقیہ غنڈان سلمہ اللہ تعالیٰ :- بیعت کر کے طریقت حاصل کی۔ اجازت سے مشرف ہوئے۔ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔

۶۔ ملا سعید آخوند صاحب فقیہ خراسانی سلمہ اللہ تعالیٰ :- فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چند سال تک طریقت حاصل کرتے رہے۔ اجازت سے مشرف ہوئے۔ اذکار و مراقبات میں اپنے اوقات عزیزہ کو صرف کرتے ہیں۔

۲۸۔ ملا حاجی محمد یوسف صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ: فقیر سے بیعت کی طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ اذکار و مراقبات ان کا شغل ہے۔

۲۹۔ ملا محمد امیر آخوند صاحب خراسانی سلمہ اللہ تعالیٰ: آپ فقیہ ہیں۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اجازت یافتہ ہوئے۔ ذکر و اذکار ان کا شغل ہے۔

۳۰۔ ملا تیر محمد آخوند ترمکی: اس فقیر سے بیعت ہوئے۔ طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ طابان حق جل شانہ کو ذکر کے انوار سے مستفیض فرما رہے ہیں۔

۳۱۔ عثمان غنی آخوندزادہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ: اپنے زمانے کے فقہاء میں سے بے شمار ہستی تھی۔ فقیر ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ بہت متقی و پرہیزگار تھے۔ ان کے ذریعہ خراسان اور حدود امان میں علم فقہ کو بہت رواج ہوا اور بہت سے لوگ فقیہ ہوئے۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقت حاصل کی اور اجازت سے مشرف ہوئے۔ فقط لوگوں کو ذکر کی تعلیم دی تھی کیونکہ زیادہ تر علم فقہ کی درس و تدریس میں لگے رہتے تھے۔ اس سال ۱۲۱۷ھ میں وصال فرما گئے۔ سچ ہے ”مُكَلِّفٌ نَفْسَ ذَا لِقَةِ الْمَوْتِ“ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی مرقد کو خوشبو سے معطر کرے۔ آمین۔

۳۲۔ ملا سید نور آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ: بہت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ چودہ سال سے دن رات فقیر کے ہمراہ سفر و حضر میں رہتے ہیں۔ فقیر کے ساتھ بڑا اخلاص ہے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کسب طریقت کے بعد اجازت سے مشرف ہوئے ہیں۔ شراب روز اپنے اذکار و افکار میں سرشار ہیں۔

۳۳۔ میاں محمد رسول صاحب پیوندہ سلمہ اللہ تعالیٰ: فقیر سے بیعت کیے بہت

ہوا۔ تقریباً بیس سال سے فقیر کے پاس رہتے ہیں۔ ان پر بڑے آثار۔ انوار۔ برکات اور فیوضات وارد ہوتے ہیں۔ قوی ادراک اور صحیح کشف کے مالک ہیں۔ اجازت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ اپنا وقت ذکر و اذکار اور فقیر کی خدمت میں گزارتے ہیں۔

۳۳۔ ملا عبد الجبار آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ: بچپن ہی میں فقیر سے بیعت ہو گئے تھے۔ طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ چودہ سال سے ذکر و اذکار اور فقیر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

۳۵۔ ملا ظہیر الدین فقیہ ریوی سلمہ اللہ تعالیٰ: فقیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقت حاصل کی۔ اجازت سے مشرف ہوئے۔ لیکن دصال ہو چکا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔

۳۶۔ ملا سعید محمد ریوی سلمہ اللہ تعالیٰ: فقیر سے بیعت ہوئے۔ طریقت حاصل کرنے کے بعد اجازت دیدی گئی ہے۔ چند لوگوں کو رنگ دیا ہے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ خدا مغفرت کرے۔

۳۷۔ ملا بیبت آخوندزادہ صاحب کسغری سلمہ اللہ تعالیٰ: فقیہ اور متقی ہیں، کافی عمر میں یہ اور ملا امیر ملک جو شیرانی قوم سے ہیں فقیر کے پاس آئے۔ دونوں نے بیعت کی۔ تین روز تک ان کی قلبی حرکت کو سکون نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ اپنے مکان پہنچ کر ملا بیبت مجدوب ہو گئے۔ کبھی آپس بھرتے تھے اور کبھی نعرے لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے لئے نماز پڑھنا بھی دشوار ہو گیا۔ قافلہ اہل خیام کے ساتھ فقیر نے مع اہل و عیال جب خراسان کی طرف سفر کیا تھا تو کوہ کسغری کے پار سے بھی گزر ہوا۔ وہ دونوں استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ ملا بیبت صاحب مجدوبی حالت میں تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ عالم ہیں۔ آپ کو نماز صبر و سکون ادا کرنا چاہئے۔

اور آپ کسی قسم کی حرکت نہ کریں۔ فرمانے لگے جو حالت مجھ پر طاری ہے وہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ ملا میر نے جو ان کے دوستوں میں سے ہیں جب ان کی یہ حالت دیکھی تو گریہ و زاری کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم دونوں آپ کی خدمت میں ایک ساتھ حاضر ہوئے تھے لیکن ملا ہیبت صاحب احوال ہو گئے اور مجھ پر کسی قسم کی کوئی حالت طاری نہیں ہوئی۔ بڑی منت و سماجت سے کہنے لگے کہ حضور توجہ فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالات مجھ پر بھی وارد فرمائے۔ بلکہ اپنی نادانی کی بنا پر کہنے لگے کہ مجھے کسی دیو پری کے حوالے کر دیجئے تاکہ میں مجذوب ہو جاؤں، تڑپ اور اضطراب کی کیفیت مجھ پر بھی طاری ہو جائے۔ فقیر نے غصہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مع اہلیہ صاحبہ اور آپ کی اولاد کو کسی پری کے حوالے کر دے۔ آپ پر میری جان قربان ہو ملا میر کی اہلیہ اور اولاد و نیز اکثر اہل کوہ کسیر مجذوب ہو گئے ہیں اور صاحب احوال ہو گئے ہیں۔

قربان جاؤں جب کبھی یہ فقیر لوگوں پر غصہ ہو جاتا ہے تو وہ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ بہر حال ملا ہیبت نے چند سال تک طریقہ حاصل کر کے اجازت حاصل کر لی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو طریقہ کی تعلیم سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے ہزاروں چوروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیشہ چوری سے توبہ کر لی ہے۔

۳۸۔ ملا ہانی کسیر فقیہ سلمہ اللہ تعالیٰ :- خلیفہ ملا تیرخان سے طریقہ حاصل کرتے رہے ان کے وصال کے بعد فقیر سے بیعت کی اور طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے اب کچھ لوگوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں۔

۳۹۔ ملا ولی محمد فقیہ آخوند صاحب کسیر سلمہ اللہ تعالیٰ :- یہ معمر صاحب برکت انسان ہیں۔

چند سال خواجہ سلیمان سنگھری کی خدمت میں رہ کر طریقہ حاصل کیا۔ ان سے اجازت لیکر فقیر کے پاس آکر بیعت کی۔ طریقہ حاصل کیا۔ بڑے جذبات و واردات ان پر وارد ہوتے ہیں۔ اجازت دیدی گئی ہے۔ طالبان حق کو ذکر کی تلقین کرنے لگے ہیں۔

۴۰۔ ملاقطار فقیہ صاحب میغری سلمہ اللہ تعالیٰ :- خانوادہ کے آیا و اجداد میں سے ہیں چند سال تک حضرت خواجہ سلیمان قدس سرہ سے طریقہ حاصل کرتے رہے اسکے بعد فقیر کے پاس آکر طریقہ حاصل کیا اجازت سے مشرف ہوئے۔ طریقہ شریف کی اشاعت میں آجکل مشغول ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بغیر دھوئیں کے ایک شعلہ مانند شمع فقیر کے سینہ سے روشن ہوا۔ مختلف اطراف کے لوگ اس شمع سے اپنی اپنی شمع روشن کر رہے ہیں۔ اپنے جد بزرگوار کے اشارہ پر انہوں نے اپنی شمع بھی روشن کی۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو فقیر کے پاس آکر بیعت حاصل کرنی۔

۴۱۔ مولوی معز الدین کہوئی استرآبہ والہ سلمہ اللہ تعالیٰ :- آپ کا شمار جامع معقول و المتقول جید علماء میں ہے۔ چند سال حضرت خواجہ سید سلیمان صاحب کی خدمت میں رہ کر طریقہ حاصل کیا۔ بعد میں فقیر سے رجوع کیا اور طریقہ حاصل کیا۔ اجازت سے مشرف ہوئے۔ طلباء کو ظاہری علم اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔

۴۲۔ قاضی میاں عبدالغفار صاحب آخوندزادہ :- کہوئی استرآبہ والہ سلمہ اللہ تعالیٰ۔ فقیر سے بیعت کی۔ طریقہ حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ فقہ و ذکر و اذکار کی تعلیم میں مصروف ہیں۔

۴۳۔ میاں عبدالغفار آخوندزادہ چودھواں والہ :- ان کے آبا و اجداد صاحب کمال

لوگوں میں سے ہوئے ہیں۔ فقیر محمد رضا صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خاں میں تشریف لائے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے چند سال تک طریقہ حاصل کرتے رہے۔ ان سے اجازت لیکر فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اجازت سے مشرف ہو کر چند ہی لوگوں کو ذکر کی تلقین کرنے پائے تھے کہ وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

۴۴۔ میاں غلام محمد صاحب چودھواں والا سلمہ اللہ تعالیٰ :- یہ اٹھارہ سال تک حضرت خواجہ سلیمان صاحب قدس سرہ سے طریقہ حاصل کرتے رہے اور بارہ سال میاں عبدالغفار صاحب مرحوم چودھواں والا کے بیٹے عبدالوہاب صاحب کی خدمت میں رہ کر طریقہ حاصل کرتے رہے، لیکن کوئی دائرہ محسوس نہیں کیا۔ فقیر سے رجوع کر کے بیعت ہوئے۔ بڑے اثرات و انوارات سے مشرف ہوئے۔ صاحب کشف و ادراک ہیں۔ اجازت دیدی گئی ہے۔ طالبان حق کی باطنی تعلیم میں مشغول ہیں۔

۴۵۔ مولوی عبدالرحیم آخوندزادہ صاحب مرحوم :- درابن کے رہنے والے ہیں۔ علم فقہ و اصول میں دامان و پیوندگان کی حدود میں بے مثال و بے نظیر ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ اگر تمام کتب فقہ کو پانی سے دھو ڈالیں تو انشا اللہ میں اپنے دل سے دوبارہ لکھ سکتا ہوں۔ بڑی فہیم و ذہین ہستی تھی۔ طریقہ کے آداب سے واقف تھے۔ اس فقیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے چند سال تک طریقہ حاصل کرتے رہے۔ عجیب و غریب احوال ان پر منکشف ہونے لگے۔ ان کو صحیح ادراک حاصل تھا۔ ہر مقام کا بالتفصیل ادراک کر لیتے تھے۔ طریقہ میں داخل ہونے کے بعد سابقہ حالت کو کالعدم دیکھتے تھے۔ اجازت سے مشرف ہوئے۔ بعد خطیرہ قدس کے نزدیک وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد کو منور فرمائے۔

۴۶۔ میاں عبدالغفار آخوندزادہ صاحب :- یہ عبدالرحیم صاحب آخوندزادہ مرحوم کے

چھوٹے بھائی ہیں۔ علم فقہ و اصول میں اپنے بھائی کا سادہ رہ رکھتے ہیں۔ علم میراث میں یگانہ روزگار ہیں۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طریقہ حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ علم فقہ و باطنی تعلیم کی اشاعت میں مشغول ہیں۔

۲۷۔ میاں ملا عثمان آخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ :- لونی کے رہنے والے ہیں۔ فقیہ ہیں اس عاجز نے اپنے بہت سے کام، نماز کی امامت اور خطوط کے جوابات اٹھانا ان کے سپرد کیا ہوا ہے۔ فقیر سے بیعت حاصل کر کے طریقہ حاصل کیا۔ ابھی کمالات رسالت تک سلوک طے کیا ہے۔ بہت ہی ارادتمند ہیں۔ فقیر کو بھی ان سے بڑی محبت ہے۔ اجازت سے مشرف ہو کر ذکر و اذکار کی تعلیم میں مشغول ہیں۔

۲۸۔ مولوی شیر محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کلاچی والا :- پانچ سال تک حضرت مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری کی خدمت میں رہ کر طریقہ حاصل کیا۔ اس کے بعد پانچ سال تک حضرت خواجہ سلیمان صاحب قدس سرہ سے طریقہ حاصل کیا۔ لیکن بزرگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت سے اپنے آپ کو خالی پایا تو فقیر سے رجوع ہو کر بیعت کی۔ چند سال میں حقیقت کعبہ ربانی تک طریقہ حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے ہیں۔ طریقہ عالیہ کی اشاعت واسو کہ میں جو چناب کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے کر رہے ہیں۔ وہاں پر اپنے رہنے کی جگہ بنالی ہے۔ گزشتہ سال حضور کی صحبت بابرکت سے مشرف ہوئے تھے۔

۲۹۔ مولوی غلام حسن صاحب احسن اللہ تعالیٰ حالہ و اعمالہ :- ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے ہیں۔ جامع المعقول والمنقول جید علماء میں سے ہیں۔ متقی و پیرہیزگار ہیں چند سال مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر طریقہ

حاصل کیا۔ مگر بچپن سے اب تک اپنے آپ کو نسبت سے خالی پایا اور کسی قسم کے حالات و واردات کو محسوس نہ کیا۔ یہاں تک کہ حرکت قلب اور اس کی گرمی کا بھی کوئی احساس نہ ہوا۔ اس لئے فقیر سے رجوع ہو کر داخلہ سلسلہ کے لئے اجازت طلب کی۔ فقیر نے مولوی صاحب کو جواب دیا کہ آپ ہمارے حلقہ میں بیٹھتے رہیں کیونکہ طریقہ ایک ہی ہے ان ہی مولوی صاحب کو اپنا پیر مانیں۔ فقیر آپ کے حق میں توجہ کریگا۔ لیکن سلسلہ میں داخل کرنے کے لئے انہوں نے بہت منت سماجت کی۔ آخر کار ان کو سلسلہ میں داخل کر لیا۔ چند ہی روز بعد قلب میں حرکت اور حرارت محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد سے ہر سال تقریباً ایک دو ماہ فقیر کے پاس سکونت اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ سال حضور کی خدمت اقدس سے رخصت ہوتے وقت مولوی غلام محی الدین صاحب قدس سرہ کی زیارت کے لئے شہر قصور میں جانا ہوا۔ حضرت صاحب نے مولوی غلام حسن صاحب کی سفارش کی کہ ان پر ایک جلال والی توجہ ڈالیں کیونکہ ان پر جہل نسبت بہت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جہل کو علم میں بدل دے۔ فقیر نے جواب میں عرض کیا کہ اس قسم کی توجہات کی طاقت تو فقیر میں نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور کا فرمان ہے اس لئے یہ عاجز حتی المقدور ان کے حق میں توجہ کرتا رہیگا۔ جب فقیر اپنی جائے سکونت پر واپس آیا تو مولوی صاحب کا ایک مکتوب گرامی موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ مولوی صاحب پر توجہ قوی ڈالیں۔ میری جان و دل آپ پر قربان ہو حضور کی توجہات کی برکت سے ان کا جہل علم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اجازت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ اذکار و مراقبات کی تعلیم میں مشغول ہیں۔

۵۰۔ مولوی رحیم بخش صاحب ہر صوری رحیمی سلمہ اللہ تعالیٰ بس اس زمانے کے بہت سے

مشائخ (مثلاً ہندوستان - سندھ - پنجاب) کی زیارت و صحبت سے مشرف ہو کر شیخ احمد عرب صاحب مدنی الہندی ابو خذارثم الانصار قدس سرہ سے طریقہ قادریہ و چشتیہ میں اجازت حاصل کی اور چند لوگوں کو داخلہ سلسلہ کیا۔ قضاہ الہی سے انگریز کے ہاں کاری کی ملازمت اختیار کی۔ اور تیس روپیہ ماہانہ چھ سال تک لیتے رہے۔ چونکہ نسبت کا کوئی کمال حاصل نہیں کیا اس لئے فیروں کی تلاش میں کوشاں رہے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی محبت ان کے دل میں ڈالی، اس فقیر سے بیعت حاصل کی ذکر اسم ذات کی تعلیم ان کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ان کی مدد کی اور اپنے حضرات قدسنا اللہ تعالیٰ باسرا رحمہم اقدس کی برکات کے طفیل میں اس کا دل نوکری سے بیزار ہو گیا۔ انگریز نے ملازمت پر قائم رہنے کے لئے ان کی بڑی منت کی حتیٰ کہ ان کی تنخواہ تیس روپے سے پچاس روپے مقرر کر دی لیکن انہوں نے ملازمت پر رہنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ملازمت سے استعفیٰ دیدیا اور طریقہ حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان پر انوارات و آثار و واروات وارد ہوتے ہیں ان کو صحیح ادراک حاصل ہے۔ اپنے حضرات کے فیوضات و برکات کا ورود ان پر بہت ہوتا ہے۔ اجازت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ اذکار و افکار میں مشغول ہیں۔ سلوک کی تکمیل کے لئے فقیر کے پاس ابھی تک قیام ہے۔

۵۔ میاں عبداللہ واسو والا سلمہ اللہ تعالیٰ :- جناب کے کسی قصہ کے رہنے والے ہیں چند عرصہ تک پیر سید محمد صاحب حسینی قدس سرہ سے طریقت حاصل کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس فقیر سے رجوع کیا اور بیعت حاصل کی۔ طریقت حاصل کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ اذکار و مراقبات کی تعلیم میں مشغول ہیں۔

۵۲۔ فقیر میاں عالم خاں صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ :- حدود کو ہاٹ کے رہنے والے ہیں فقیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اجازت سے مشرف ہوئے۔ اذکار و اذکار میں سرگرم ہیں۔

۵۳۔ مولوی میر واعظ صاحب ساکن دور سلمہ اللہ تعالیٰ :- نبیوں کے پاس کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ بڑے عالم فاضل۔ مستقی و پرہیزگار جامع المعقول و المنقول ہیں۔ فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کمالات رسالت تک سلوک طے کیا ہے۔ ہر مقام کے انوار و اسرار سے واصل ہوئے ہیں۔ عجیب عجیب حالات ان پر وارد ہوتے ہیں۔ اجازت سے مشرف ہو کر سینکڑوں لوگوں کو ذکر کے انوارات سے منور فرما رہے ہیں۔

۵۴۔ شیخ انسان :- قریہ گمل کے رہنے والے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد صاحب کمال لوگوں میں سے تھے۔ مشروع میں طریقہ حاجی صاحب سے جو ماموں کے لفظ سے مشہور تھے حاصل کیا ان کی وفات کے بعد فقیر سے رجوع ہو کر بیعت کی اور اجازت سے مشرف ہو کر اذکار و اذکار میں مشغول ہیں۔

۵۵۔ ملا امان اللہ اخوند صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ :- مشروع میں طریقہ حضرت مولوی محمد جان صاحب قدس سرہ سے حاصل کیا۔ اسکے بعد حضرت خواجہ سلیمان صاحب قدس سرہ سے طریقہ حاصل کیا۔ چونکہ بزرگوں کی نسبت کا کمال حاصل نہ ہوا اس لئے فقیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی اور اجازت سے مشرف ہوئے۔ ابتداء میں فقیر کے پاس آنیکا یہ سبب ہے کہ محترم ملا فیض محمد نیازی جو کہ ملا پان محمد کے نام سے مشہور ہیں اور جو حضرت کے خلفاء میں سے ہیں ان کا ایک خط لایا جس میں سفارش کی گئی تھی کہ میں ان کو بیعت کر کے طریقہ کی تعظیم دوں۔ لیکن عاجز نے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ اپنے دوست ملا غازی سے جو فقیر کے پاس مقیم تھا سفارش کرائی کہ یہ میرا دوست ہے اور نیک و صالح ہے براہ کرم اس کو

ذکر کی تلقین فرمائیں۔ فقیر نے ان کو لطیفہ قلب کا سبق دے کر رخصت کیا۔ جب فقیر دوبارہ خراسان پہنچا۔ امان اللہ واپس آیا اور فقیر کے ساتھ مقیم ہوا۔ وہ وقت دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کا وقت تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں اس لئے مجھے چاہیے کہ جو امانت مجھے اپنے حضرات سے پہنچی ہے وہ کسی اہل استعداد کے سپرد کر دوں تو بہتر ہوگا۔ پس ملاغازی صاحب جن کا ذکر ہو چکا ہے ان دنوں میرے پاس مقیم تھے ان کو یہ امانت سپرد کر کے ان کو اجازت دیدی۔ ملا امان اللہ صاحب اس موقع پر فقیر کے پاس تھے وہ بھی اجازت حاصل کرنے کے لئے مسرعاً ہوئے۔ میں نے انکار کر دیا اور اسکو سمجھایا کہ تمہارا بھی سلوک مکمل نہیں ہوا ہے۔ ایسی صورت میں تم کو کیسے اجازت دی جاسکتی ہے۔ اس کو بار بار سمجھایا اور منع کیا۔ چنانچہ چند روز اسی کشمکش میں گزر گئے۔ افغانوں نے دین کے دشمنوں پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا۔ عصر کا وقت تھا روانہ ہونے کے وقت میرے گھوڑے کی باگ مضبوط پکڑ کر کہنے لگا "مجھے خلافت دیجئے میں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو میں کیا کرونگا۔ مجھے دوسرے مشائخ کا محتاج ہونا پڑے گا۔ بہر حال میں باگ نہیں چھوڑونگا" میں نے گھوڑے کو تازیانہ بھی لگایا اور بھی لگائی، گھوڑے کی باگ بھی موڑی لیکن اس نے کسی صورت بھی باگ کو نہ چھوڑا۔ بالآخر مجھے غصہ آگیا میں نے کہا جا تجھے اجازت ہے میرا بیچھا چھوڑ۔ اس پر بھی اس نے رگام نہیں چھوڑی۔ کہنے لگا مجھے چاروں طریقوں میں اجازت دیجئے۔ میں نے کہا دلوانے ہو گئے ہو۔ پھر بھی نہ ہٹا۔ آخر میں نے غصہ میں کہا جاؤ تم کو چاروں طریقوں میں اجازت ہے۔ غرض میں نے اس طرح اس سے اپنی جان چھڑوائی۔ جب میں جنگ کے معاملات سے فارغ ہوا اور اپنی جگہ قیام پر پہنچا تو نصیحت کے طور پر اس سے پوچھا کہ

اجازت کے معاملہ میں تمہاری یہ کیا حرکت تھی۔ غرض اس سے کہا کہ اب آپ کیلئے لازم ہے کہ دن رات ہمت کر کے اپنے حضرات کے طریقہ سے متعلق جو رسالے ہیں ان کا مطالعہ رکھیے۔ چند سال بعد میں نے ان کو ہرات کی طرف رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم اور حضور کی توجہات کے طفیل میں (میری جان و دل آپ پر قربان) انکی توجہ میں اس قدر قوی تاثیرات پیدا ہوئیں کہ پہلے ہی دن غور کے آس پاس کے علاقہ کوہستان میں تین سو آدمیوں نے بیعت حاصل کی اور ان پر قومی جذبات و حالات طاری ہونے لگے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی حالت ترقی پر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیروں کے طفیل میں امان اللہ صاحب کو انوارات سے منور کرے اور اسرار و فیوضات و برکات سے مالا مال کرے۔ اور وہ ایک نیک اور باکمال انسان کی حیثیت سے طریقہ کی اشاعت میں مشغول رہیں۔ الحمد للہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو نور معرفت سے منور کر دیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو اجازت دیدی ہے۔ ان میں سے تیرہ لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو اب تک اس حدود میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو اپنے فیض و برکات سے بہرہ مند کر رہے ہیں۔ ان کے تیرہ خلفاء کے اسم گرامی مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) ملا یسین صاحب:- دزد کے درہ میں جو فراہ کے علاقہ میں رہتے ہیں

صاحب کرامات و خوارق عادات ہیں۔ ان کی ایک کرامت یہ ہے کہ ایک ملا نے آکر

آپ پر طعنہ زنی کی کہ پیر کے لئے علم کثیر کی ضرورت ہو اور آپ ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے۔

آپ نے جواب دیا کہ رسمی علم سے کچھ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور برکت کی ضرورت

ہے۔ اس ملا نے کہا جناب آپ کے پاس کیا برکت ہے؟ وہاں اسوقت ایک نوزائیدہ بچہ

تھا جو ابھی چالیس دن کا ہوا تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ بچہ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے ادا کرنے لگے تو تم میری برکت کے قائل ہو جاؤ گے۔ کہا بے شک آپ نے اس بچہ کی طرف جو گوارہ میں تھا اشارہ کر کے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بچہ نے صاف زبان میں لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ملاقات ہو گیا اور سلسلہ میں داخل ہو گیا۔

(۲) سیادت پناہ حقائق و معارف سے آگاہ ملا عبدالحق آخوند۔ شہر آندھ میں رہتے ہیں۔

(۳) سیادت پناہ قاضی ملا رسول آخوند زاوہ۔ ولایت صدرہ میں استقامت پذیر ہیں۔

(۴) غلام آخوند صاحب جو شہر سرات میں رہتے ہیں۔

(۵) ملا عطا محمد آخوند۔ شہر سرات میں رہتے ہیں

(۶) ملا جہاں آخوند۔ شہر گلستاں میں رہتے ہیں

(۷) ملا شہسوار آخوند عرب حدود قندھار کے علاقے زندا اور میں رہتے ہیں۔

(۸) ملا دین محمد آخوند بکوا میں مقیم ہیں۔

(۹) قاضی نور محمد صادق آخوند۔ قیصار میں رہتے ہیں۔

(۱۰) ملا فیض محمد آخوند۔ فراہ میں رہتے ہیں۔

(۱۱) ملا محمد رسول، ساغر میں رہتے ہیں۔

(۱۲) ملا الف آخوند، گور زنگ کے علاقہ میں رہتے ہیں۔

(۱۳) ملا جلال آخوند۔ ملا امان اللہ صاحب کی خدمت میں رہتے ہیں۔

ان تیرہ حضرات کو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک صاحب کمال

ہے اور قوی حالات کا مالک ہے۔ یہ تیرہ حضرات پہلے ہی سال میں اجازت سے مشرور ہو گئے تھے۔ اب چونکہ کافی عرصہ گزر چکا ہے سنتے ہیں کہ ان کے خلفاء کی تعداد کافی ہو گئی ہے۔

دوسری عرض یہ ہے کہ اس فادم کے حلقہ میں شروع میں لوگ آہ دہ کرتے تھے نعرے لگاتے تھے، روتے، ہنستے اور تمہیے لگاتے تھے۔ کبھی ان بے خودی اور استغراق کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ حلقہ کے تمام لوگ چاہے وہ پچاس ہوں یا سو مردہ کی مانند لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ فی الحال اب ویسی صورت حال تو نہیں ہے پھر بھی ان میں سے دو تہائی ایسے ہیں جن پر کبھی بے چینی و اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بلکہ ان کیفیات کی بجائے ان پر حالات و استغراق و محویت اور حق تعالیٰ سبحانہ کی حضوری و آگاہی غالب رہتی ہے۔ نماز میں بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نماز تحریمہ کے بعد بے ہوشی کے عالم میں کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کسی پر اس قسم کی حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ اسی بے ہوشی کے عالم میں کھڑا کھڑا مردہ کی مانند زمین پر گر پڑتا ہے۔ یہ حالت کسی پر رکوع میں کسی پر رکوع میں اور کسی پر قاعدہ میں طاری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو نماز کا وقت ختم ہونے اور بعض کو نماز پڑھنے کے بعد اس حالت سے افاقہ ہوتا ہے۔

بعض دوستوں کو ذکر یا مراقبہ کی حالت میں اور بعض اس کے بغیر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جسم کسی بڑے مکان یا بڑے اونچے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ بعض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے تمام زمین پر ہو گئی ہے۔ بعض اپنے آپ

تالبا محسوس کرتے ہیں کہ گویا ان کا سر آسمان سے لگ جائے گا بلکہ اس سے بھی
 آگے گزر جائیگا اور بعض اپنے جسم کے سوا کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ بعض سب
 چیزوں کو حق گمان کرتے ہیں بلکہ ہمہ اوست جانتے ہیں۔ بعض اپنے ہر عضو اور بال کے
 نامہ اتنا حق سنتے ہیں اور زبان سے کچھ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حالات بعض پر کافی دیر
 تک رہتے ہیں اور بعض پر جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حالت منقطع ہو جاتی ہے تو
 دوسرے حالات وارد ہونے لگتے ہیں۔ بعض کو عالم ناسوتیہ اور بعض کو عالم ملکوتیہ
 کا کشف ہونے لگتا ہے۔ بعض پر بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ان کا پیٹ
 میں بھرتا۔ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر ہم کچے گندم کا ایک اونٹ لدا ہوا کھا جائیں
 تب بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ حضور پر قربان جاؤں تحریر فرمائیں کہ یہ کیا حالات
 ہیں۔

مولوی میر باز صاحب۔ ملا دوراں صاحب۔ مولوی محمد جاناں صاحب۔
 ملا خان محمد صاحب۔ ملا امان اللہ صاحب و مولوی محمد عادل صاحب و مولوی میر و اعظ
 و ملا ہدایت آخوند صاحب و مولوی شیر محمد صاحب کے حلقہ میں اس قسم کے احوال
 جذبات۔ آہ و نعرے۔ گریہ و زاری۔ اضطراب۔ استغراق۔ بخوردی۔ غیبت و محویت
 حد سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ چونکہ اس شہر کے علمائے کبھی یہ معاملات دیکھے نہیں
 اس لئے حسد و بغض کی بنا پر ہم بے نوا اور غریبوں کے ساتھ عداوت کرنے لگے ہیں
 اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت پر چلائے اور ہماری مدد فرمائے۔

اپنے خلفاء اور مریدوں کے مختصر حالات حضور کی خدمت میں تحریر کر دیئے
 گئے ہیں حضور یہ تمام حالات، فیوضات، برکات، کشفیات و کرامات جو بھی تحریر خدمت

کئے گئے ہیں یہ سب کے سب آپ کے طفیل میں نصیب ہوئے ہیں۔ (میری جان و دل آپ پر فدا ہوں) ۵

بے لطف تو من قرار نتوانم کر د
تیری مہربانی کے بغیر تسکین ناممکن ہے
گر برتن من زباں شود ہر مومے
اگر میرے جسم کے ہر بال کو قوت گویائی عطا کی جائے تو تیری ہزاروں شکر میں سے ایک شکر بھی ادا نہیں کیا
او بجز نائی و ما جز نئی نہ ایم
او دے بے ما دے دے نہ ایم

نے کہ ہر دم نغمہ آرائی کند
بانسری جو ہر وقت نغمہ آرائی کرتی ہے
کرتی ہے۔

نیا و روم از فغانہ چیزے سخت
پیدائش کے وقت میں خالی ہاتھ آیا تھا
تیری ہی ملکیت ہوں۔

اس بے عمل بے کردار، روسیادہ کی کیا ہستی ہے کہ اپنا ذکر درمیان میں لے کر
تیسری عرض یہ ہے کہ اگر مسند امام المسلمین حضرت نعمان بن ثابت ابو خنیفہ چھپی
یا قلمی حضور کو دستیاب ہو جائے تو اس فقیر کے لئے خرید کر براہ مہربانی روانہ فرمایا
اول خراسان جانے کی وجہ سے وقت کی کمی، حضور کے خادموں کی کثرت احوال اور
مخدوم زادہ صاحب کا یہ فرمانا کہ جو اب جلد دیا جائے، ان سب وجوہات کی بنا پر

یہ ناچیز تقریر و تحریر کی متانت و زراعت سے ناواقف ہر اس لئے جہاں
میں بھی کوئی غلطی سرزد ہوگئی ہو براہ کرم اس کی اصلاح فرمائیں۔ زیادہ حد ادب
صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ؑ۔

مکتوب بابتیواں بنام ملا میر واعظ آخوند فضائل حضرت امام ابوحنیفہؒ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد فقیر فقیر لاشئ
دوست محمد المعروف بہ حاجی کی جانب سے سلام مسنون اور دعائیں عزیز بھائی ملا
میر واعظ صاحب کی خدمت میں عرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائی کو زمانے
کے حوادث اور اس کی کلفتوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں کے احوال لائق حمد و ستائش
س۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی و عافیت سے ہمکنار
رہ شریعت اور طریقت کے جادہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے (شریعت و طریقت
ثابت قدمی کرامت سے بھی بلند چیز ہے) میری اس دعا پر جو آمین کہے اللہ تعالیٰ
اس پر بھی رحمت نازل فرمائے۔

بھائی! آجکل فرقہ واپیہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ فرقہ خود کو اہل حدیث کے نام
سے پکارتا ہے۔ جنابت باطنی اور فساد عقیدہ سے یہ لوگ ہمارے امام اعظم حضرت

نعمان بن ثابت الکوئی جو درحقیقت مفسرین و محدثین کے امام ہیں نہ بلکہ طعن و راز کر
ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فرقہ وہابیہ اگلے پچھلے مجتہدین کے اجتہاد کا انکار کر کے مذاہب
میں حق دائر ہونے کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ اس پر سلف صاحبین کا اتفاق ہے اور اس
اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ لہذا میں مختصراً یہاں دو باتیں عرض کروں گا۔

۱۔ امام ممدوح کے فضائل و مناقب۔

۲۔ مذاہب اربعہ میں حق کے دائر ہونے کے دلائل

بلند پایہ کتاب مسند امام اعظم (جو مسند خوارزمی کے نام سے مشہور ہے) سے نقل کرتا
پہلا باب :- امام اعظم کے وہ فضائل و مناقب جن میں متفقہ طور پر آپ
منفرد ہیں۔۔۔

یوں تو امام ممدوح کے فضائل و مناقب بے حد و شمار ہیں جن کو ایک
بیان کرنا ناممکن و محال ہے البتہ آپ کے وہ فضائل و مناقب جن میں آپ بلاشبہ
غیرے منفرد و ممتاز ہیں ان کو دس اقسام و انواع کی شکل میں بیان کیا جانا ممکن ہے۔
۱۔ وہ احادیث و آثار جو صرف آپ کی فضیلت و مرجع میں وارد ہوئی ہیں۔ آپ
بعد والے ائمہ ان کے مصداق نہیں ہیں۔

۲۔ امام اعظم کی ولادت صحابہ کرام کے قرن میں ہوئی جس کے سراپا خیر ہونے کی شہادت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

۳۔ آپ نے صحابہ کرام سے براہ راست روایت حدیث کی۔ دوسرے ائمہ کو یہ نصرت
حاصل نہیں ہے۔

۴۔ بزمانہ تابعین آپ کے فتوے ظہور پذیر ہوئے۔ یہ شرف دوسرے حضرات کو حاصل نہیں ہے۔

۵۔ امام اعظم نے چار ہزار تابعین سے تلمذ و استفادہ حاصل کیا۔ اس خصوصیت میں کوئی دوسرا آپ کا سہیم نہیں ہے۔

۶۔ کبار تابعین اور علماء اسلام سے آپ کا روایت کرنا۔

۷۔ آپ کی افضلیت اور قوت اجتہادی سے بڑے بڑے مجتہدین نے اتفاق کیا ہے جو بعد والوں کو حاصل نہیں

۸۔ سب سے پہلے آپ نے احکام مستنبط فرمائے اور اجتہاد کے اصول و قوانین ترتیب دیئے اور احکام شرعی پھیلانے میں۔

۹۔ خلفاء اور بادشاہوں سے آپ نے ہدیئے اور تحفے قبول نہیں فرمائے بلکہ اپنے حلال مال سے فقہاء و علماء کی امداد کی۔

۱۰۔ آپ کی شہادت دینا اور اس کی جاہ سے پہلو ہتی کی بنا پر ہوئی یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔

(یہاں چند احادیث و آثار نقل کیئے جاتے ہیں جو آپ کی تعریف میں روایت کیئے گئے ہیں)

۱۔ صدر کبیر نے اپنی ایک طولانی سند سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے ابو حنیفہ کہا جائیگا جو قیامت کے روز میری امت کا چراغ ہوگا۔

۲۔ نیز دوسری سند سے صدر کبیر نے سند مذکورہ طولانی سے حضرت ابی سلمہ سے روایت کی ہے انہوں نے حضرت ابی ہریرہ سے روایت کی ہے انہوں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ میری اُمت میں ایک مرد ہوگا اور قسری کی روایت میں ہے کہ میری اُمت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے (وہ میری اُمت کا چراغ ہے) یہ الفاظ آپ نے تین بار تکرار فرمائے۔ نیز ابان بن عیاش نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جسے نعمان بن ثابت کہا جائیگا ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور میری سنت کو اس کے دستِ حق پر زندہ کریگا۔ نیز حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "میرے بعد ایک شخص ظاہر ہوگا جو ابی حنیفہ کی کنیت سے مشہور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے میری سنت کو زندہ کریگا۔" نیز عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے "کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو تمہارے شہر کوفہ سے ہوگا جسکی کنیت ابو حنیفہ ہوگی اس کا دل علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ آخری زمانہ میں اسکی وجہ سے ایک قوم ہلاک ہوگی جو اسکی مخالفت کرے گی۔ اس کو بنانیہ کہا جائیگا اس قوم کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ رافضی قوم جو شیخین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔" نیز سعید نے صفاک سے صفاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک چودھویں رات کا چاند سارے خراسان پر طلوع ہوگا جو ابی حنیفہ کی کنیت سے مشہور ہوگا نیز حسن بن اسماعیل نے سنداً روایت کیا ہے "میں حضرت حماد کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس

حضرت امام ابو حنیفہؒ آئے تو ان کو حماد نے فرمایا: "اے ابا حنیفہ کیا آپ وہی نعمان بن ثابت ہیں جن کے متعلق ہمیں ابراہیم نخعی نے بتایا تھا کہ وہ زمانہ کیا ہی متبرک ہوگا جس میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد بھی احکام الہی ہمیشہ جاری رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے۔ جس نے ان احکام پر عمل کیا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ پس اے حماد! اگر اس کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا۔ نیز کعب اجبار سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے: "میں علما اور اہل علم کے اسماء کو ان کی صفات کے ساتھ لکھا ہوا پاتا ہوں مگر ایک ایسے شخص کے نام کو جس کو نعمان بن ثابت کہا جائے گا کنیت ان کی ابو حنیفہ ہوگی علم اور فقہ۔ عبادت۔ حکمت اور زہد میں وہ بڑا پایہ رکھتا ہوگا۔ وہ اپنے زمانہ کے اہل علم کا سردار ہوگا جو اس کا تابع ہوگا وہ ہدایت پائے گا اور آپ ان میں چودھویں رات کا چاند ہونگے۔ آپ مقبولہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو شہادت نصیب ہوگی۔"

عبد اللہ ابن المبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے ابن طعیہ نے خبر دی ہے انہوں نے فرمایا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر ایک قرن میں سابقین ہونگے اور ابو حنیفہ اس امت کے سابق ہیں۔ فرمایا میں نے امام شافعیؒ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے: "میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں۔ نیز میں ان کی قبر پر جاتا ہوں اور اپنی حاجت روائی کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں تو میں وہاں سے اٹھنے نہیں پاتا یعنی جلد ہی میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔" نیز مجھے صدر کبیر شرف الدین احمد بن الموائد الملکی انجوازی

نے مندرجہ ذیل اشعار سناتے ہوئے فرمایا کہ مجھے صدر ائمہ ابوالموید موفق احمد المکی نے اپنے مولفہ اشعار سنائے کہ :-

رسول الله قال سراج ديني وامتنى الهداة ابو حنيفة

رسول اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ میرے دین کے چراغ ہونگے اور میری امت کے بادلوں میں سے ہونگے

عنداً بعد الصحابة في الفتاوى لاحمد في شريعة خليفه

صحابہ کرام کے بعد فتویٰ دینے میں مشہور ہونگے اور رسول اللہ صلعم کی شریعت کے خلیفہ ہونگے۔

سدى ديباج فتياہ اجتهاد ولحمة من الرحمن خيفه

ان کا فتوہ دیباج کی لٹوں جیسا ہوگا ان کا گوشت اللہ کے خوف سے کا پتا ہوگا۔

دوسری قسم آپ کے ان مناقب اور فضائل میں جس میں آپ کے ساتھ

آپ کے بعد کے لوگ شریک نہیں۔

۱۔ آپ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مجھے شیخ معمر نے ایک طویل

سند سے یوں خبر دی ہے کہ میں نے مزاحم بن داؤد بن علیہ سے سنا۔ مزاحم نے

اپنے باپ علیہ سے یوں روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت

۱۵۰ھ میں ہوئی اور آپ نے ۱۵۰ھ میں وصال فرمایا۔ یہ قول وہ ہے جسے حسن

خلال نے روایت کیا ہے لیکن مشہور قول کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ۱۵۰ھ

میں پیدا ہوئے ہیں۔

۲۔ ابی سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے واقری سے سنا ہے کہ وہ

فرماتے تھے میں نے حضرت حماد بن ابی حنیفہؓ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے میرے باپ

امام ابو حنیفہؓ میں پیدا ہوئے ہیں اسی طرح حافظ ابو القاسم طلحہ بن

محمد بن جعفر سفار نے اپنی مسند میں لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کے زمانے میں عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب اور امامۃ الباہلی۔ واثلثہ بن الاستیع۔ عمرو بن حریت عبد اللہ ابن ابی اوفیٰ اور نیز صحابہ کی کافی جماعت نے وفات پائی۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ صحابہ ہی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کی خیریت کی شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اس زمانے کے لوگوں کو عدالت کے ساتھ موصوف فرمایا تھا۔ پس بیشک اصحابہ حدیث نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے آپ کو قرن ثانی میں رکھا ہے اور بعض نے آپ کو قرن ثالث میں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ قرن ثالث ہی میں گزرے ہیں جسکی خیریت کی شہادت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نیز انہوں نے اس پر بھی اتفاق کیا ہے کہ آپ کی ولادت قرن اول ہی میں تھی لیکن آپ کا ولج پانچواں قرن ثانی میں تھا جس میں آپ نے اجتہاد کیا۔ خوارزمی فرماتے ہیں صدائے الامم موفق بن احمد الملکی خوارزمی نے اپنے اشعار جو آپ نے امام ابو حنیفہؒ کی شان میں مرتب فرمائے

تھے مجھے سنائے تھے ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور باقی کا ترجمہ درج ذیل ہے :-

غدا مذهب نعان خیر المذاہب
ہكذا القمر الوضاح خیر الکواکب

یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نعان بن ثابت کا مذہب جمع مذاہب میں بہترین مذہب ہے

اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ستاروں میں چاند نمایاں ہوتا ہے اور اس کا تعلق

خیر القرون میں تقویٰ کے ساتھ ہے اور اس کا مذہب بہترین مذاہب میں سے ہے۔

تیسری قسم آپ کے فضائل اور مناقب میں جس میں آپ کے بعد کے

لوگوں میں سے کسی کو شرکت حاصل نہیں۔

۱۔ انہوں نے صحابہ کرامؓ سے روایت کیا ہے، علماء اس پر متفق ہیں۔ لیکن کتنے صحابہ سے روایت کیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تو ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے چند اشخاص اور ایک عورت سے روایت کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے پانچ صحابہ سے روایت کیا ہے اور ایک صحابیہ سے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے سات صحابہ اور ایک صحابیہ سے روایت کی ہے۔

چوتھی قسم آپ کے ان فضائل اور مناقب میں جن میں آپ کے ساتھ آپ کے بعد کے لوگ شریک نہیں آپ ان مناقب اور فضائل میں یگانہ ہیں۔ آپ نے تابعین کے زمانے ہی میں اجتہاد کیا اور ان ہی کے زمانے میں فتوے بھی دیا۔ صاحب درمختار اور طحاوی نے کہا ہے۔ "فقہ کا زینج عبداللہ بن مسعود نے بویا اور علقمہ نے اس کی آبپاشی کی۔ ابراہیم نخعی نے اسے کاٹا۔ حماد نے اسے صاف کیا۔ ابو حنیفہ نے اسے پیسا۔ ابو یوسف نے اسے گوندھا۔ محمد نے اس سے روٹیاں پکائیں۔ تمام لوگ ان سے کھا رہے ہیں۔ بعض نے مذکورہ مضمون کو ایک شعر میں یوں منظوم کیا ہے۔

الفقہ ذرع بن مسعود و علقمہ حاصداً ثم ابراہیم داس
یعنی فقہ کی ابن مسعود نے کھیت بنائی۔ علقمہ نے اسے کاٹا۔ ابراہیم نے اسے صاف کیا
نعمان طاحنہ یعقوب عاجتہ محمد خابزہ والا کل الناس
نعمان نے اسے چکی میں ڈال کر آٹا بنایا یعقوب نے اسے گوندھا۔ محمد نے اسکی روٹیاں
پکائیں۔ لوگ اسے کھا رہے ہیں۔

امام اعظم کے علم کا امام محمد کی جامعین زیادات اور نوادر جیسی تصانیف سے

پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ امام محمد نے علوم دینیہ میں نو سو ننانوے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام محمد نے امام شافعی کی والدہ صاحبہ سے شادی کی تھی اسی وجہ سے امام محمد نے اپنا سارا کتب خانہ اور اپنا مال امام شافعی کے سپرد کر دیا تھا اور اسی وجہ سے امام شافعی فقیہ بنے اور امام شافعی نے خود انصاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو فقہ سیکھنا چاہے وہ امام ابی حنیفہؒ کے شاگردوں کا اتباع کرے کیونکہ امام اعظمؒ کے شاگردوں کے سامنے حقائق آسان ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم میں تو حضرت امام محمد بن الحسن کی کتابوں سے فقیہ ہوا ہوں۔ نیز اسماعیل بن ابی رجانے فرمایا ہے کہ میں نے امام محمد کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو آپ نے جواب دیا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں عذاب دینا چاہتا تو تم کو عالم دین نہ بناتا۔ پھر میں نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ امام ابو یوسف کس درجہ میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف مجھ سے دو درجے اوپر ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ امام ابو حنیفہ کس مقام میں ہیں۔ آپ نے جواب دیا وہ اعلیٰ علیین میں ہیں اور کیوں نہ ہوں انہوں نے تو صبح کی نماز چالیس برس نشا کے وضو سے پڑھی ہے نیز بچپن حج کیے ہیں اور آپ نجد میں سو بار اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ کا قصہ مشہور ہے کہ آپ نے آخری دفعہ جب حج کیا تو اثنا سے حج میں آپ نے کعبۃ اللہ میں دخولی کی اجازت چاہی۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور اس کے دونوں ستونوں کے درمیان دائیں پاؤں پر کھڑے ہوئے اور بایاں

پاؤں اس پر رکھا اور نصف قرآن ختم کیا۔ پھر رکوع اور سجدہ کیے پھر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہوئے اور وایاں پاؤں اس پر رکھا اور نصف قرآن ختم کیا۔ پھر سلام پھیر کر روئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں نہایت ہی عجز و زاری سے عرض کی کہ اے بارخدا یا! آپ کے اس ضعیف بندہ نے آپ کی عبادت کرنے کا پورا پورا حق ادا نہیں کیا لیکن تیری معرفت کو پورا پورا پہچان لیا ہے۔ پس آپ اس کمال معرفت کے پہچاننے کی بدولت میری ان تمام کوتاہیوں کو جو مجھ سے تیری عبادت میں سرزد ہوئی ہیں معاف فرمادیں۔ ہاتھ نے بیت اللہ شریف کی ایک طرف سے آواز دی کہ اے ابوحنیفہ تو نے ہمیں خوب پہچانا اور ہماری خوب عبادت کی اور اچھی خدمت کی۔ ہم نے آپ کو اور آپ کے مذہب کے ان سب متبعین کو جو قیامت تک ہونگے بخش دیا ہے۔

نیز حضرت امام ابوحنیفہؒ سے پوچھا کہ آپ کس چیز کے ذریعے مقامات کو پہنچے ہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ "میں نے فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا اور نہ ہی فائدہ لینے سے پیچھے ہٹا ہوں۔" مسافروں کا امام نے فرمایا۔ جس نے امام اعظمؒ ابوحنیفہ کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین واسطہ بنایا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈریگا۔" اسی مضمون پر موصوف نے دو شعر بھی فرمائے ہیں۔

حسبی من الخیرات ما اعدتھ یوم القیامۃ فی رضی الرحمن
 دین النبی محمد خیر الوسرائے ثم اعتقادی مذہب النعمان
 یعنی میرے لئے تمام بھلائیوں سے بہتر قیامت کے روز خداوند کریم کی رضا جوئی میں
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت کرنا اور حضرت امام اعظم

نعمان بن ثابت کے مذہب کا اعتقاد رکھتا ہے۔“

نیز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی آدم مجھ پر فخر کرتا ہے اور میں اپنی اُمت میں سے ایک مرد پر فخر کرتا ہوں جس کا نام نعمان ہوگا اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ میری اُمت کا چراغ ہوگا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”جمع انبیاء علیہم السلام مجھ پر فخر کرتے ہیں اور میں ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں جس نے اسے دوست رکھا اس نے گویا مجھے اپنا دوست سمجھا اور جس نے اسکے ساتھ بغض رکھا اس نے گویا میرے ساتھ بغض رکھا۔ اسی طرح شرح مقدمہ ابی اللیث میں منقول ہے۔ کتاب ضیاء المعنوی میں فرمایا ہے کہ ابن ابی جوزی کا یہ قول کہ حدیث مذکورہ موضوع ہے محض تعصب ہے کیونکہ یہ حدیث مختلف طریق سے روایت کی گئی ہے۔ نیز جربانی نے حضرت امام اعظم کے مناقب میں اپنی سند کو سہل بن عبد اللہ تستری سے ملاتے ہوئے روایت کی ہے کہ سہل نے فرمایا ”اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی اُمت میں ابو حنیفہ جیسے افراد ہوتے تو وہ نصرانی اور یہودی نہ ہوتے۔“ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کے مناقب کا شمار کرنا محال ہے۔ آپ کے مناقب میں ابن جوزی کے داماد نے ضخیم جلدیں تصنیف کی ہیں اس کا نام الانتصار الامام الائمة الامصار نام رکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے مناقب و فضائل میں بہت کتابیں تصنیف کی ہیں۔ حاصل یہ کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن شریف کے معجزے کے بعد بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے مناقب میں سے آپ کے مذہب کا

شہرت حاصل کرنا بھی ایک ایسی منقبت ہے جو کفایت کرتی ہے۔ آپ کا کوئی ایسا قول نہیں جسکو کسی بڑے عالم نے اپنے لئے دلیل نہ بتایا ہو۔ آپ کا مذہب آپ کے ساتھیوں اور آپ کے ماننے والوں کے لئے آپ کے زمانے سے لیکر اب تک مشعل راہ ہے۔ آپ کا مذہب قیامت تک جاری رہے گا حتیٰ کہ آپ ہی کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ یہ اس بات کی عظمت کی دلیل ہے کہ تمام بڑے بڑے علماء میں سے حضرت امام ابوحنیفہؒ کو اس کام کے لئے خصوصیت دی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ صدیقؑ کی مانند ہیں۔ آپ کے لئے اپنا بھی اجر ہے اور قیامت تک ہر اس شخص کا اجر بھی ہے جس نے فقہ مدون کی اور اس کے احکام کو فقہ کے اصول پر مرتب کر کے جزئیات نکالیں۔ بہت سے اولیاء کرام آپ ہی کے مذہب کے متبع ہیں جیسے ابراہیم ادمؑ شفیق بلخیؒ معروف کرخیؒ۔ ابی یزید بسطامیؒ فضیل ابن عیاضؒ۔ داؤد طائیؒ۔ ابی حاتم اللغاتؒ۔ خلف بن ابوبؒ۔ عبداللہ بن مبارکؒ۔ وکیع بن الجراحؒ۔ ابی الوراق اور بہت سے علماء اور اولیاء جنکا شمار کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ حضرات کسی قسم کا شبہ پلاتے تو آپ کے مذہب کی اتباع اور آپ کے مستنبط احکام کی موافقت نہ کرتے۔ استاد ابوالقاسم قشیری نے جو اپنے مذہب کے معاملے میں بہت سخت تھے اپنے رسالے میں فرمایا ہے: "میں نے استاد ابی علی الدقاق سے سنا کہ وہ کہتے تھے میں نے یہ طریقہ ابوالقاسم نصرآبادی سے حاصل کیا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اسے شیخ بشلی سے لیا۔ اور انہوں نے سری سقطی سے لیا اور داؤد طائی نے علم اور طریقہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے حاصل کیا۔" ان جمیع مشائخ اور علماء نے حضرت امام اعظمؒ کو مانا اور آپ کی

منا اور تعریف کی اور آپ کی افضلیت کا اقرار کیا ہے۔ یہ حضرات حضرت امام عظیم
 کے مذہب کی اتباع پر فخر کرنے اور اقرار کرنے میں کوشاں تھے۔ یہ سب کے سب
 اس طریقہ کے امام اور شریعت و حقیقت کے مالک تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا
 بے بھائی ان بزرگوں کی سچی پیروی کرنے میں آپ کو کسی قسم کا تردد ہے اگر ہے تو
 برا تعجب ہے۔ بعد میں آنے والوں نے ان بزرگوں کی اتباع کی ہے اور جس نے ان
 بزرگوں کے معتد طریقہ کے خلاف کیا وہ مردود اور بدعتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام
 عظیم اپنے زہد۔ ورع۔ عبادت۔ علم۔ فہم میں اپنی نظیر آپ تھے۔ ابن المبارک
 نے آپ کی مدح میں مندرجہ ذیل اشعار فرمائے ہیں :- اشعاس

لقد ذان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ
 یعنی مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما اور احادیث و فقہ کے ذریعہ تمام شہروں
 کے باشندوں کو زینت دی۔

بأحكام واثار، وفقه
 آیات الزبور علی الصیغہ
 جو ایسی ظاہر ہے جیسے قرآنی آیات کتاب میں
 فیما فی المشرقین لہ نظیر
 ولا فی المغربین ولا بکوفہ
 کوفہ اور مشرق و مغرب میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔

بقام مشرقاً سہم اللیبالی
 وصام فہامہ اللہ خیفہ
 وہ ساری ساری رات خدا کی یاد میں جاگا کرتا اور دن کو اس سے ڈرتے ہوئے رہنے رکھا کرتا
 وہ من کان بیخیفۃ فی علاہ
 امام الخلیفہ والخلیفہ
 امام عظیم جیسا بلند مراتب کا مالک کون ہے جو بیخوف لوگوں کا امام اور خلیفہ ہے۔

۶۔ سرأیت العائین له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعیفہ

میں نے آپ میں عیب نکالنے والوں کو بیوقوف پایا اور حق کی خلاف کمزور دلائل لکھنے والا

۷۔ وکیف یحل ان یوذی فقیہہ له فی الارض اشار شریف

ایک فقیہ کو ایذا پہنچانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ دنیا میں اسکی بزرگ نشانیاں موجود ہیں

۸۔ فقد قال ابن ادریس مقللاً صحیح النقل فی حکم لطیف

امام شافعی نے کیا ہی خوب ذی حکم اور عمدہ بات فرمائی ہے

۹۔ بان الناس فی فقہ عیال علی فقہ الامام ابی حنیفہ

کہ سارے لوگ فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے سامنے بمنزلہ عیال کے ہیں

۱۰۔ فلعنہ سبنا اعداد سامل علی من ساد قول ابی حنیفہ

پس اس شخص پر خدا کی طرف سے ریت کے ذروں کے برابر یعنی لا تعدوا لعنتہ

جس نے حضرت امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا۔

اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت امام اعظم کے والد شاہد نے حضرت امام

علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی تھی تو انہوں نے ثابت اور آپ کی امام

کے لئے برکت کی دعا کی تھی۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت امام اعظم نے سات صحابہ

حدیث سنی تھی نیز آپ سات سال کی عمر میں بین صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے

یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت انس حضرت جابر۔ ابن ابی اوفی۔ عامر۔ ابواطفیل۔ ابن

ابن جزیرہ۔ اور بہت عجرہ سے آپ نے روایت کی ہے۔ آپ نے بغداد میں وفات

فرمائی ہے۔

بھائی جان آپ کو معلوم ہو کہ کتاب مستطاب شرح سفر السعاده جو

عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس میں سے چند کلمات چاروں مذہب کے
 حصر کے متعلق لکھتا ہوں تاکہ متردد لوگوں کے دلوں سے اس کے متعلق تشویش رفع
 ہو جائے۔ صاحب کتاب نے اولاً چاروں اماموں کے نام اور تاریخ ولادت و انتقال
 اور ہر ایک کے احوال اور مراتب کو بالتفصیل لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ چاروں
 حضرات (امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ) امان دین اور
 مقتدایان ملت ہیں۔ جنہوں نے احادیث میں باہمی ربط قائم کیا ہے۔ نیز صحابہ اور
 سلف صالحین کے اقوال میں باہمی تطبیق دی ہے۔ ناسخ اور منسوخ کی تفسیر اور تاویل
 کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس بارہ میں بے انتہا کوشش فرمائی ہے۔ قیاس اور اجتہاد
 کے ذریعہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے احکام کو مستنبط کیا ہے۔
 باقی سب غیر مجتہدین کو ان کے طریقے کی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ مشائخ
 طریقہ اور ان کے بزرگ بھی ان ہی مذاہب کے پیروکار تھے۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے
 اجتہاد کے مرتبہ کو پہنچتے ہوئے اپنے لئے ان کے موافق یا مخالف مسائل میں اجتہاد
 کیا ہے اور جو کہتے ہیں: "الصوفی من لامذہب لہ" یعنی صوفی وہ ہے جس کا
 کوئی مذہب نہ ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ صوفیوں کے دین میں کوئی مذہب مختار نہیں
 اور نہ یہ کہ وہ ان چاروں مذاہب کے اماموں کے تابع نہیں اور نہ ہیں کہ جو بھی ان کی
 طبیعت چاہے اسی کے وہ متبع ہوں اور اسی کے وہ عامل ہوں بلکہ ان کے مذکورہ
 قول کی یہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ مذاہب اربع کے بعض موقعوں میں سے ان موقعوں کو
 اختیار کرتے ہیں جس میں وسع اور احتیاط بہت زیادہ ہو۔ خواہ کوئی بھی مذہب ہو یا یہ
 توجیہ ہو سکتی ہے کہ محدثین کے مذہب پر ہیں کہ جس حدیث کو وہ صحیح پاتے ہیں اسی پر

عمل کرتے ہیں۔ محققین نے فرمایا ہے کہ یہ بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ اس مذہب کو جسکو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی جمیع روایات میں سے ان روایات کو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ لائق احتیاط ہیں۔ یا ظاہر حدیث صحیح کے موافق ہوں، اگرچہ اس روایت کا ظاہر اس مذہب میں مشہور نہ ہو جس کے وہ متبع ہیں۔ ورنہ تو مذہب کا تفرق اور تعدد ظاہری اعمال کے تفرق کا موجب بن جاتا ہے۔ اور وہ باطن کے احوال کے تفرق اور اندم نسبت میں سرایت کر جاتا ہے (یعنی باطن کو بھی منتشر کر دیتا ہے) نیز محققین نے فرمایا ہے کہ توجہ کا قبلہ ایک ہونا چاہیے خواہ وہ امام شریعت ہو یا شیخ طریقت ہو تاکہ توحید کی بنا محکم ہو جائے اور تحقیق کا قدم راسخ ہو جائے۔ کیونکہ اصل کا تفرق و اختلاف فرع کے تفرق اور اختلاف کا موجب ہوتا ہے۔ پس فقہ اور اصول اور تصوف کے لحاظ سے نفس کو ان اصولوں کا عادی بنایا جائے جن کی طرف رجوع کیا ہے۔ اور یہ کلمات شریفہ "استنفت قلبک" جو حدیث میں آئے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کر جو کچھ دل فرمائے اور جس چیز کا وہ حکم دے اس پر عمل کر۔ یہ یاد رہے ایسا کرنا تذبذب اور تردد کی صورت میں ہی یعنی ایسے مقام پر جہاں کہیں قرآن و حدیث اور علماء کے اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں اور ان میں تعارض واقع ہو جائے۔ اور جو حیرت اور تردد میں ڈال دے۔ تو ایسی صورت میں دل ہی سے پوچھنا چاہئے۔ اور جس چیز کی طرف وہ رہنمائی کرے اسی کو ترجیح دے۔ اور جو قول اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو وہ اس قول کو اختیار کرے اور اسی پر عمل کرے اور وہ بھی پاکیزہ و مطہر و منور قلب کے مادہ میں تقویٰ اور ایمان کے نور سے ہے جو کہ فراست کا نور ہے کہ جسکو ایمان کے جوہر میں پیدا کیا گیا ہے۔ جو حق ہے وہ اسے پالیتا ہے

اور وہ شق و پہلو اختیار کرتا ہے جس میں خیر و صواب ہوتا ہے کہ جو بات دل میں آجائے اور شرعی دلائل کی طرف رجوع کیے بغیر اس پر عمل کرے کیونکہ ایسا کرنا اسجاد کی طرف لیجانا ہے بلکہ جاہلوں کی سی لغزش ہے۔ اجمالاً یہ ہے کہ مذاہب حقہ اور منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے اور دینی عمارت میں داخل ہونے کے دروازے ہی چار صحیح مذاہب ہیں جس نے ان راستوں اور دروازوں کو اختیار کیا اس کے لئے کوئی اور دوسرے راستے اور دروازے اختیار کرنا محض فضول اور بیہودہ ہے۔ نیز یوں کہیے کہ عملی کار خلتے کو بلیامیٹ کرنا اور مصلحت کی راہ سے دور جا پڑنا ہے۔

رہ سلوک میں سالک کو چاہیے کہ ویر اور احتیاط جس مذہب کی روایات میں پائے اور جس کی دلیل قوی اور عمدہ ہو اور اس کا فائدہ عام ہو اور اس میں احتیاط زیادہ ہو تو اسی کو اختیار کرے اور رخصت اور مسابہ کا راستہ اختیار نہ کرے۔ یہ طریقہ کار متاخرین کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ محکم اور نہایت ہی مضبوط ہے اس بارے میں اس گروہ کی حجت یہ ہے کہ جمیع حضرات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متمسک اور دین منین کے حقیقی پیروکار ہیں اس کے علاوہ تعین اور تخصیص کی دوسری کوئی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ نص قطعی ہے: "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حدیث نبوی صحابی کا لہجوم باہم اقتد بتم احتد بتم اسی کی طرف مشیر اور مصرح ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے دریافت کرو۔ ان سے جا کر سیکھو جنہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کرام سیاروں کی مانند ہیں اور سب کے سب راستہ دکھانے والے ہیں۔" دوسرے علماء کو بھی ان کے حکم میں جانو۔ حق بھی یہی ہے کہ یہ

مذہب بظاہر انصاف کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور سمجھ میں آئیے زیادہ لائق ہے لیکن علما کی قرارداد اور ان کی مصلحت اس آخری زمانہ میں مذہب کی تعیین اور تخصیص میں ہر نیز دینی اور دنیوی کارروائی ضبط و ربط اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔

ابتداءً ہر شخص مختار ہے کہ جس مسلک کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن کسی ایک کو اختیار کرنے کے بعد دوسرے مسلک کی طرف رجوع کرنا اور پہلے مختار مسلک کو چھوڑنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ راہ اول اور مذہب اول سے بدظن ہو گیا اور وہم میں پڑ گیا ہے۔ پس اس طرح اعمال اور احوال میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے۔ متاخرین علماء کی یہی قرارداد ہے۔ یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور اسی میں خیر مضمر ہے۔ مگر اس آخری زمانے میں وہ مجتہدین جو فقہ و حدیث زہد و وسع اور عبادت میں مشہور اور معروف تھے انہوں نے احادیث اور اقوال کی تتبع فرمائی اور ناسخ کو منسوخ سے صحیح کو سقیم سے جدا فرمایا ہے۔ ان کی تحقیق اور تاویل کرتے ہوئے ان میں باہمی تطبیق اور توفیق قائم کی ہے اور سب کو ایک مذہب قرار دیا ہے۔ اس زمانے کے عوام مسلمان بندہ علماء کو یہ قوت اور طاقت کہاں نصیب ہے کہ یہ کام ان کے ہاتھ سے سرانجام ہو سکے۔ ان کے لئے بجز مجتہدین کرام کی متابعت کرنا اور ان کے قدم بہ قدم چلنے کے سوا دوسرا کوئی اور چارہ نہیں۔ یہ کام متقدمین و محدثین کے ہی لائق تھا۔ مجتہد کا حکم حقیقتاً کتاب اور سنت کا حکم ہے۔ لیکن چونکہ یہ حکم پوشیدہ ہے صریح نہیں ہے اس واسطے مجتہدین دین مبین اور امامان راہ یقین نے اس پوشیدہ حکم کو منصفانہ طور پر جلوہ گر کیا۔ اور اشارات کو تصریحات سے تبدیل کیا۔ خدا ان کو ان کے اس عمدہ فعل کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ (وصل) بعض لوگوں کے ذہن میں اس بات

نے جگہ پکڑ لی ہے کہ امام شافعی کا مذہب احادیث کے موافق ہے اور حضور کی متابعت اور اقتدا کا طریقہ ان کے مذہب میں بے انتہا پایا جاتا ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب رائے اور اجتہاد پر مبنی ہے اور احادیث کے بالکل مخالف ہے۔ یہ بات بالکل غلط اور کھلی جہالت ہے۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اجتہاد میں اولیں شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے اقوال شریفہ کو لازمی مد نظر رکھا جائے۔ ان شرطوں کے لحاظ کے بغیر اجتہاد درست نہیں۔ اور چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کا قیاس اور اجتہاد اقدم اور اسبق ہے اور جمیع امت کے ہاں مسلم ہے پس اس صورت میں گمان کو کیا مجال ہے۔ اس بدگمانی اور اتہام میں پڑنے کا سبب یہ ہے کہ بعض ان محدثین کرام نے جو امام شافعی کے مذہب کے پیرو اور متبع تھے انہوں نے کتابیں تصنیف کیں جیسے مصابیح مشکوٰۃ نیز امثال دیگر جنہوں نے اپنے مذہب کے دلائل کی تتبع اور تفحص فرماتے ہوئے جمیع دلائل کو جمع کیا ہے اور احادیث میں انہوں نے حنفی مذہب پر طعن کیا ہے اور جرح سے کام لیا ہے۔ پس ان کے اس متعصبانہ رویہ کی وجہ سے لوگ بدگمانی اور اتہام میں پڑ گئے۔ اکثر شوافع نے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ متعصبانہ پہنوا اختیار کیا ہے۔ ویار عرب میں جو اصناف کی کتابیں مشہور ہیں۔ ان کو زیر مطالعہ رکھا جائے تو حقیقت حال منکشف ہو جائے گی۔ اس مذہب میں مواہب الرحمن ایک کتاب ہے جس کے شارح نے اپنے اوپر یہ التزام رکھا ہے کہ وہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ میں سے دلائل پیش کریگا۔ ہدایہ شریف ہمارے ملک میں مشہور اور معتبر کتاب ہے ہاں قدرے وہم کی گنجائش اس میں اس لئے ہو سکتی ہے کہ اس کے مصنف نے اکثر کام کی بنا دلائل عقلیہ پر رکھی ہے اور جو حدیث بھی وہ

لایا ہے وہ محدثین کے ہاں ضعف سے خالی نہیں۔ شاید آنجناب نے علم حدیث میں شغل کم رکھا تھا لیکن ہدایہ کی شرح میں شیخ ابن الہمام نے مصنف علیہ الرحمۃ کی تمام کیوں کو پورا کر دیا ہے اور اس نے کتاب ہدایہ کے بنانے میں نہایت تحقیق سے کام لیا ہے۔ نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس صدوقیں تھیں جس میں انہوں نے اپنی مجموعہ حدیثیں ضبط فرمائی تھیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن مشائخ سے حضرت امام اعظم نے احادیث روایت کی ہیں وہ تابعین میں سے تین سو کی تعداد تک پہنچتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت امام اعظم کے مستند کی روایت کیا ہے ان کی تعداد پانچ سو ہے۔ آپ کے کل اساتذہ جن سے آپ نے علم پڑھا چار ہزار اشخاص ہیں ایک گروہ نے آپ کے اساتذہ کو حروف تہجی کی ترتیب پر جمع فرمایا ہے۔ جن احادیث سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمسک فرمایا ہے اور حضرت امام اعظم نے ان احادیث کو نہیں لیا اور نہ ہی ان کے ساتھ تمسک کیا ہے تو اس واسطے لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ حضرت امام اعظم کا مذہب احادیث کے مخالف ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جن احادیث سے امام صاحب نے تمسک فرمایا ہے وہ نہایت صحیح اور از حد قوی ہیں۔ حضرت امام شافعی کی مروی احادیث ان تک نہیں پہنچ سکتیں حضرت امام شافعی کی مروی احادیث صحیحین میں ہیں۔ فی الحقیقت مذہب حنفی جامع معقول و منقول ہے۔ یہ مانا کہ اکثر اوقات میں آنجناب کی یہی عادت کر رہی ہے کہ اپنے مذہب کی تفہیم اور تبیین میں عوام کے طبائع کا لحاظ رکھتے ہوئے جو معقول و منقول دونوں دلائل کے باہمی تطابق اور توافق کے عادی ہیں اور جو نقل کی عقل سے تائید چاہتے ہیں معقول دلیل پر اکتفا فرمایا ہے اور ان کی تسلی اور تشفی کے

واسطے اس کے بیان کو واضح کرنے میں کوشش فرمائی ہے۔ ورنہ تو آپ کا اصل تمسک اور استدلال کتاب و سنت اور اقوال سلف ہی سے تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع کو چھوڑتے ہوئے قیاس کے ساتھ تمسک فرمایا۔ حالانکہ اس (قیاس) کے ساتھ عمل کرنے کی شرط ان اصول (کتاب و سنت و اجماع) کی عدم موجودگی پر جیسا کہ کتب اصول فقہ میں ان کے مذہب پر مقرر ہوا ہے اور ان کے یہ عقلی دلائل اصل میں بعض احادیث کی ترجیح اور تائید کے واسطے ہیں تاکہ وہ قیاس کے موافق ہو جائیں۔ ضرور وہ احادیث جو موافق قیاس ہوں انہیں ترجیح ہوگی جیسا کہ اصول فقہ میں مقرر ہو چکا ہے نہ یہ کہ نفس کے مقابلہ میں قیاس کیا جائے اور نیز زمانہ متاخرین میں احادیث کی صحت اور ضعف کا حکم زمانہ سابق کے برخلاف ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ان کے زمانہ میں بوجہ اجتماع شرائط صحت و قبول صحیح ہوئے کیونکہ ان کے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ تھا پس دوسرے راویوں کی جانب سے جو کہ ان کے بعد آئے ایک طرح کا ضعف پیدا ہو گیا۔

پس متاخرین محدثین کا ایک حدیث پر ضعف کا حکم لگانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث مثلاً حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں بنی ضعیف ہو۔ یہ نکتہ بعض محققین کے کام سے ظاہر ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حدیث پر تو اثر شہرت اور وعدت کا حکم لگانا صدر اول یعنی قرین اول ہی میں معتبر ہے ورنہ تو بہت سی احادیث جو اس وقت آحاد ہوں اور بعد میں کثرت طرق کی وجہ سے اور اس علم کے طالبوں اور جمع کرنیوالوں کی کثرت کے باعث یہ احادیث مرتبہ شہرت کو پہنچ جائیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضل و کمال کی کثرت اور حد درجہ ممتاز ہونے کی

وہ سے جمع عالم کے مضبوط اور محسوس ہو گئے تھے یعنی دنیا ان سے حسد کرنے لگی تھی۔
 متاخرین شافعیہ سے کیا گلاب کہ بعض متقدمین شوافع نے بھی آپ کے ساتھ حسد رکھا
 ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جو سب زیادہ افضل ہوگا لوگ اس سے زیادہ سے
 زیادہ حسد کریں گے۔ لیکن امام شافعیؒ کو دیکھئے کہ وہ امام اعظمؒ اور آپ کے تابعین
 اور اصحاب کی طرح میں فرماتے ہیں: "الناس کلہم عیال علی فقہ ابی حنیفہ
 رحمۃ اللہ" یعنی سارے لوگ حضرت امام ابی حنیفہؒ کے سامنے بمنزلہ عیال کے
 ہیں۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فرماتے
 ہیں: "کہ اگر اہل کتاب یہود و نصاریٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو دیکھیں تو بڑا خند
 ایمان لے آئیں" اور امام حافظ بن حزم فرماتے ہیں: "امام ابی حنیفہؒ کے تمام اصحاب
 اس پر متفق ہیں کہ حدیث کی اسناد جتنی بھی ضعیف ہوں وہ اس قیاس سے اولیٰ
 اور مقدم ہے جس بارہ میں کیا جائے۔ مگر ہاں جب ضرورت کی حد کو پہنچ جائے تب
 قیاس پر عمل کرے اور کسی صورت میں بھی اگر ممکن ہو سکے تو حدیث پر عمل کرنے کو ہاتھ سے
 نہ جانے دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی اقسام حدیث پر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں
 اس کے متعلق مفصل بیان کیا گیا ہے جو علم اصول فقہ میں دیکھنا چاہیے۔ قیاس کے اقسام
 میں سے قیاس مؤثر پر بھی عمل نہ کرے اور قیاس تناسب۔ قیاس شبہ۔ قیاس طردیہ
 سب ان کے نزدیک مترک و غیر معمول ہیں۔ نیز انہوں نے کئی مواضع میں حدیث کے
 ساتھ قیاس کو ترک کیا ہے اگر ان کو بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت صحابی کی تقلید کو واجب جانتے ہیں جبکہ وہ
 اپنے اجتہاد سے کہے اور ایسے موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی کی

تقلید اس کے اپنے اجتہاد پر کرنی واجب نہیں کیونکہ وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی ان جیسے انسان ہیں۔ نقل مشہور ہے کہ ایک بار حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا: ”مجھے لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی رائے کے موافق فتویٰ دیتا ہوں حالانکہ میں فتویٰ ہرگز اپنی رائے کے موافق نہیں دیا کرتا مگر ان پر جو مشہور اور مروی ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارکؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آئے تو وہ مجھے سر آنکھوں پر تسلیم ہے اور جو قول مجھے صحابہؓ سے پہنچے تو بھی میں اسے اختیار کرتا ہوں ان کے قول کو نہیں چھوڑتا لیکن جب میرے پاس تابعین سے کوئی چیز پہنچے تو چونکہ ہم اور وہ برابر ہیں اس واسطے ہمارے لئے تقابل ضروری ہے اور ہم حق کی تحقیق میں ان کے ساتھ بحث کریں گے اور معاملہ کی تہہ تک پہنچیں گے۔ نیز فضیل بن عیاض سے نقل ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حدیث پیش کی جاتی تو وہ اسکی متابعت فرماتے اور اگر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اور متقدمین تابعین کا قول ان کے پاس پہنچتا تو بھی اس کی متابعت کرتے اور اس کا اقتدا فرماتے ورنہ تو اجتہاد فرماتے۔ نیز کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا تو آپ اس میں بڑی مدت تک اپنے احباب کے ساتھ بحث فرماتے اور حق کی تحقیق و تفتیش فرمایا کرتے تھے۔ بعد ازاں اس مسئلہ کا جواب عطا فرماتے۔

بڑے بڑے امام اور اہل حدیث و فقہ کے متقدمین میں آپ کے احباب دین کا شمار ہے۔ جو سب کے سب زہد، ورع اور تقوے میں بے نظیر تھے۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ نیز علما اس بات پر متفق ہیں کہ تقاضہ نفس کی خاطر ان کے مذہب سے

دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنا درست نہیں۔ جیسا کہ کتاب در مختار
باب التعزیر میں لکھا ہے کہ "جو شخص امام شافعی کے مذہب کی طرف پلٹ جائے
تو وہ تعزیر لگایا جائے" فقط

مذہب حنفیہ کے مجہین اور معتقدین کے لئے یہی کچھ کافی ہے۔ والسلام
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

مکتوب تنسیواں بنام سید حیدر شاہ صاحب
حضرت سید المرسلین کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا اور
آپ کے توسل سے دعا مانگنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
اخوی داعوی و ارشدی ملا سید حیدر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم کے طفیل میں جمع و نبوی اور انفسی بلیات و آفات سے محفوظ رکھے اور شریعت
مطہرہ پر آپ کو ثبات و استقامت بخشے۔

فقیر حقیر لاشے دوست محمد آج، ا ماہ ذی الحج تک بفضل تعالیٰ خیریت سے
ہے۔ آپ نے معلوم کیا ہے کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا
واجب، یا سنت یا مستحب۔ اور اصحاب کرام و سلف صالحین کا رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد اور توسل حاصل کرنے کے متعلق کیا طریقہ کار رہا ہے

عزیزم اس کے متعلق اجمالاً تحریر کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت سید المرسلین
رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف کی زیارت کرنا باجماع اہل سنت
و الجماعت و باجماع جماعت سلف و خلف قولاً و فعلاً جمیع سنن سے زیادہ افضل
اور جمیع مستحبات سے زیادہ موکدہ ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا بالاتفاق سنت ہے۔ اور ایک ایسی فضیلت
ہے جس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض مالکی علماء نے آنجناب کے روضہ مقدس کی
زیارت واجب لکھی ہے اور ان میں سے بعض نے اس قول مذکورہ کے وجوب کی یہ تاویل
کی ہے کہ زیارت کرنا سنت واجب ہے۔ گویا سنن واجب سے مراد سنن موکدہ ہے۔ اکثر
علماء کی یہ رائے ہے کہ حج کی ادائیگی کے بعد آن حضور کے روضہ شریف کی زیارت سنت
ہے۔ قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شافعی علماء میں سے ایک مشہور عالم ہیں فرماتے
ہیں کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ ملتزم میں جا کر دعا کرے
اور پھر مدینہ شریف جائے اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف
کی زیارت سے مشرف ہو۔ قاضی ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے
بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت شریف کا قصد کرنا چاہئے۔
سنن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ حاجیوں کے لئے بہتر ہے کہ ابتدا مکہ مکرمہ سے کرے اور احکام حج بجالانے کے
بعد مدینہ شریف جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت سے
مشرف ہوئے۔ احناف کے نزدیک آن حضور کی زیارت جمیع مستحبات سے افضل اور
درجہ واجبات کے قریب ہے۔ چاروں مذاہب کے علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے ارکان حج

ادا کیے جائیں۔ لیکن بعض سلف نے تقدیم حج کے باوجود پہلے مدینہ منورہ کی طرف جانے کو لازم قرار دیا ہے۔ اجمالاً یہ ہے کہ بعض تابعین میں آپس میں اس بات پر اختلاف ہے کہ مدینہ شریف پہلے جایا جائے یا مکہ معظمہ۔ تاج الدین سبکی نے اصول اربعہ کے ذریعہ حضور کی زیارت شریف کی فضیلت اور ثواب کو ثابت کیا ہے۔

کتاب اللہ کے ذریعہ سے تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں: "ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا لله" امام مذکور فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت مسرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کرنے، آنجناب کے توسل سے طلب مغفرت کرنے اور آپ سے مدد طلب کرنے اور آپ کو دو دونوں احوال یعنی موت و حیات میں برابر جاننے پر ترغیب دلاتی ہے جمیع علمائے اسی آیت شریفہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں احوال شریف موت و حیات کو یکساں سمجھا ہے تاکہ زیارت کے آداب ہر حال اور ہر صورت میں پورے پورے ادا کیے جاسکے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جائے تو باادب کھڑا ہو کر آیت "ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا لله" پڑھے اور استغفار طلب کرے۔ ایک اعرابی کی حکایت یوں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی زیارت شریف کے لئے مدینہ طیبہ آیا اور اس وقت اس نے مذکورہ آیت پڑھی اور یہی آیت جمعہ کے دن اربعہ میں ان کی کتابوں میں درج ہے جس میں انہوں نے حج کے مناسک درج کیے ہیں اور یہی آیت پیش کرتے ہوئے اور اسکا استحسان کرتے ہوئے روایت مذکورہ ان کے اعلام سے اسانید کے ذریعے روایت فرمایا ہے۔ محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کی اور پھر روضہ مبارک کے سامنے بادب بیٹھا کہ ایک اعرابی اندر داخل ہوا اور زیارت کرتے ہوئے کہنے لگا: "اے رسولوں کے بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی طرف سے ایک کتاب نازل کی ہے اور اس میں فرمایا ہے: "جو شخص اپنے نفس پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئیگا اور اللہ تعالیٰ سے طالب مغفرت ہوگا تو وہ بخشا جائے گا۔ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا آسرا لئے ہوتے ہوں۔ اس کے بعد رو پڑا اور یہ ایات پڑھے:-

یا خیر من و فنت بالبِقاعِ عَظَم
فطاب من طین البِقاعِ والاکم
نفسی فداک یقبرانت ساکنہ
فیہ العفافِ و قیہ الجود والکرم

اے وہ بہترین خلاق جس کی بڑیاں مبارک پتھری متبرک زمین میں مدفون ہیں وہ ایسی زمین ہے جو جمیع پتھری اور ریتی زمینوں سے عمدہ اور افضل ہے میری جان آپ کی قبر پر جس میں آپ قیام فرما ہیں فدا ہو۔ اس میں شرافت و سخا اور کرم جاگزیں ہیں۔

یہ ایات پڑھ کر وہ اعرابی وہاں لوٹا تو میں نے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی۔ آپ فرمانے لگے: "جاؤ اور اس اعرابی شخص کو ڈھونڈ کر یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت سے تمہاری مغفرت فرمادی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیئے ہیں۔ حافظ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح الظلام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتے تھے جب حضرت سرور انبیاء ذات کریم علیہ الف الف تحیۃ والتسلیم کو دفن کیے ہوئے تین دن گزر گئے

تو ایک عربی (بدو) آیا اور اپنے آپ کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر ڈالتے ہوئے اور آپ کی قبر شریف کی مٹی کو اپنے سر پر ڈال کر کہنے لگا۔ "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے خداوند کریم سے سنا تھا وہ میں نے آپ سے سنا اور جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ ہم نے آپ سے حاصل کیا۔ ان آیات الہیہ میں سے ایک آیت یہ بھی ہے (وَلَوْ أَنَّهُمْ ..... فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ) اور میں اپنے آپ پر ظلم کر کے آنجناب کے پاس آیا ہوں اور مغفرت کا طالب ہوں۔" قبر شریف سے ندا آئی کہ "غفر لک" یعنی تیری مغفرت کی گئی ہے۔

نیز حدیث اصل ثانی سے اسکا ثبوت اس طرح ہے (۱) حضور فرماتے ہیں۔ من زار قبری وجبت له شفاعتی یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ (۲) دوسری حدیث میں آیا کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "من زار قبری حلت له شفاعتی یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت ہلال ہوگی۔ (۳) تیسری حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "من جاءنی زائراً لا تعلمه حاجتاً الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون خفیعتاً له یوم القیامة" جو شخص میرے پاس زیارت کیلئے آئے اور وہ کوئی حاجت لیکر آیا ہو مگر میری زیارت تو مجھ پر قیامت کے دن اسکے لئے شفیع بناو واجب ہے (۴) چوتھی حدیث ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "من حج فزار قبری بعد وفاتی کان حکم زاراً فی حیاتی" یعنی جس نے حج کیا اور پھر میری وفات کے بعد میری قبر

کی زیارت کی تو اس نے گویا میری زندگی ہی میں میری زیارت کی۔ (۵) پانچویں حدیث میں ہے کہ حضرت ذات کریم علیہ الف الف الف تحیہ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ "من حج ولم یزرہانی فقد جفانی" جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ (۶) چھٹی حدیث میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "من زارنی الی المدینۃ کنت لہ شفیعاً وشہیداً" اور دوسری روایت میں اسی معنی میں ہے کہ من زار قبری لہ شفیعاً وشہیداً یعنی جس نے مدینہ طیبہ آکر میری زیارت کی تو میں اس کا شفیع اور گواہ بنونگا۔ (۷) من زارنی متعمداً کان فی جوارئ یوم القیامۃ ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامۃ" یعنی جس نے سمجھ بوجھ کے ساتھ میری زیارت کی تو وہ روز قیامت میرے پڑوس میں ہوگا اور جو شخص دونوں حرمین شریف یعنی مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ میں سے کسی ایک جگہ وفات پائے گا، سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز امان دیتے ہوئے گروہ میں اٹھائے گا۔ (۸) آٹھویں حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ "من حج حجۃ الاسلام و زار قبری وغزی غزوۃ و صلی فی البیت المقدس لم یسئلہ اللہ تعالیٰ عذراً و جل فیما افترض علیہ" یعنی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی اور کسی لڑائی میں کفار کے ساتھ لڑا اور اس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس سے ان تمام فرائض کے متعلق نہیں پوچھیں گے جو اس نے اس پر فرض کئے ہیں۔ (۹) نویں حدیث میں ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت

جنتان مبرورتان“ یعنی جس نے مکہ معظمہ کی طرف حج کیا اس کے بعد اس نے میری مسجد کا قصد کیا تو اسکے واسطے دو مبرور حجوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ (۱۰) دسویں حدیث میں حضور ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

” من زارانی میتا فکانما زارانی حیا“ و من زار قبری وجبت

لہ شفاعتی یوم القیامۃ“ یعنی جس نے میری بجالت وصال زیارت کی تو اس نے گویا میری جیات ہی میں زیارت کی اور جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اس کے لئے روز قیامت میری شفاعت واجب ہوگی۔

(۱۱) گیارھویں حدیث ہے کہ حضرت شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ من زار قبری بعد موتی فکانما زارانی

فی حیاتی و من لم یزر قبری فقد جفانی“ یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے میری جیات میں میری زیارت کی۔

جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ (۱۲) حدیث ہے جسکو حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں۔

” جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درجات بند چاہے اور آپ کا وسیلہ تلاش کیا روز قیامت حضور کی شفاعت اسکے لئے حلال ہو جائے گی اور جس نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی تو وہ آپ کے پڑوس میں ہوگا۔ (۱۳) تیرھویں حدیث جو فاضل طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیات ہونے کی طرف مشیر بلکہ مصرح ہی یہ ہے۔

” حضرت احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ” من احد یسلم عند علی عند قبری

الاراد اللہ علی روحی اُسرہ علیہ السَّلَام " یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی میری قبر پر آکر مجھے سلام پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سلام میری روح تک پہنچا دے گا اور میں سلام کا جواب دوں گا۔

ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے " انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ حدیث جو بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی ہونے کی دلیل میں مشیر بلکہ مصرح ہے یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی میری قبر پر آکر مجھ پر سلام پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کا سلام میری روح تک ضرور پہنچائے گا، اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ " ما من احد یسلم عند علی عند قبری الاراد اللہ علی روحی اُسرہ علیہ السَّلَام "

(۱۴) چودھویں حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے " من صلی علی فی قبر من دت خلیہ و من صلی علی فی مکان اخر یلعونہ " یعنی جس نے میری قبر پر آکر مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جواب دیا جائے گا اور جس نے کسی دوسرے مکان سے مجھ پر درود بھیجا تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ (۱۵) پندرھویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے " ما من عبد یسلم علی فی قبری الا وکل اللہ بہا ملکاً یبلغونی وکفی اجر اخرۃ و دنیاہ و کنت لہ شفیعاً و شہیداً یوم القیامۃ " یعنی جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس گھر سے

ہو کر مجھ پر سلام بھیجے گا تو خداوند تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے سلام کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کا سلام بھیجا اس کی آخرت اور دنیوی اجر کو کفایت کرتا ہے۔ اور میں اس کے واسطے قیامت کے روز شفیع اور اس کا گواہ ہوں گا۔

(۱۶) کتاب عاقبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ما من رجل یذو سراقہ یا خیہ فی مجلس عندہ الا استانس بہ حتی یقوم" یعنی جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو صاحب قبر کو اس کے ساتھ ضرور انس ہو جاتا ہے۔ اور ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا اس پر سلام بھیجے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ "سید شبنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق احادیث بکثرت ہیں۔" بارزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توشیح عربی الایمان میں سلیمان بن یحیٰم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ سلیمان نے کہا: "میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو آپ کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور آپ پر سلام بھیجتے ہیں کیا آپ ان کے سلام کو سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں میں ان کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔" ابن بخار نے حضرت ابراہیم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سال میں نے حج کیا اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے میں طیبہ

آیا جب میں آپ کی قبر شریف کے پاس پہنچا تو میں نے سلام بھیجا فی الفور میں نے اپنے سلام کا جواب یوں لوٹا ہوا سنا کہ "وعلیکم السلام" نیز اسی طرح بہت سی مثالیں اولیاء اللہ اور امت کے نیک لوگوں سے منقول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قبروں میں حیات ہونا ثابت ہو یا نہیں۔ پس جانتا چاہئے کہ انبیاء علیہ السلام کا قبروں میں حیات ہونا با اتفاق علماء ثابت ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد حیات ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح باقی سب انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں حیات کاملہ کے ساتھ زندہ ہیں بلکہ اس دنیوی زندگی سے بھی انکی زندگی کامل ہے کہ جو شہداء کی زندگی ہے اور آنحضرت کو جمع شہداء کے سردار ہیں۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "میرا علم میری وفات کے بعد بھی ویسے ہی قائم ہے جیسا کہ مجھے اپنی زندگی میں علم حاصل تھا۔ حافظ اور ابن عدی نے اس روایت کو روایت کی ہے: کامل میں اور ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر سند کے ذریعہ اسے نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نیز یہی حقیقتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث صحیحہ سے بہت سی شہادتیں مل سکتی ہیں اور منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "محققین اور متکلمین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال زندہ ہیں اور امت کی طاعت پر خوش ہوتے ہیں۔ نیز انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک بوسیدہ نہیں ہوتے۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والی ہے۔ اس قربت سے زیادہ اولیٰ اور اکمل کوئی اور قربت نہیں ہے۔"

کیونکہ اس سے خدائے رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے "ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وان الذين يباعدونك انہا یباعدون الله۔" یعنی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور بیشک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ ملازمت رکھنے کا حکم رکھتی ہے۔ قبل ازیں جو احادیث ذکر کی جا چکی ہیں ان میں ایک یہ حدیث بھی تھی کہ "جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا" پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنا بے ادبی اور بے پروائی ہے اور آنحضرت کی بے ادبی کرنا اور آپ کے ساتھ بے پروائی کرنا ایک قسم کا بھاری وبال ہے۔ پس آنحضرت کی زیارت شریف کو چھوڑنا باطنی تفرقہ کا موجب ہے۔ بلکہ اس فقیر کے نزدیک تو گناہ کبیرہ ہے اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا انکار کیا ہے اور کبھی بھی حضور کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے ہوں۔ عیاذاً باللہ من خذہ الاعتقادات السوء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے اعتقادات فاسدہ سے بچائے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو تو چاہیے کہ نہایت ادب اور وقار کے ساتھ کہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیک یا نبی الکریم السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا ابابکر بن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنک حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کے لئے سفر کا قصد کرنا ایک سعادت عظمیٰ ہے۔ اصحاب کرام اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم آپ کی زیارت شریف کی خاطر بہت مرتبہ دور دراز ملکوں سے تشریف لایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت

بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں شام سے مدینہ شریف تشریف لائے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں اے بلالؓ یہ کیا ظلم ہے کہ میری زیارت کو کبھی نہیں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو فوراً خواب سے بیدار ہو کر سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچے تو بہت رونے لگے۔ اپنی جبین نیا ز قبر شریف کی مٹی سے لٹے لگے۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ اپنے حجرہ شریف سے نکل کر آ رہے ہیں۔ دونوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل میں لیا اور ان کے سر اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دار یقا کو رحلت فرما گئی تھیں۔ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان سننا چاہا۔ لیکن ان میں سے کسی نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بغیر قریلے اذان نہیں دینگے۔ اگر حسینؓ نے فرما دیا تو پھر ضرور اذان دیں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی اذان نہیں دی تھی۔ اسی واسطے جب حضرت ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چاہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کریں تو وہ فرمانے لگے: اے ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے سونے سے خریدا ہے اور مجھے خدا تعالیٰ کے راستہ میں آزاد کیا ہے۔ یہ فرمائیے آپ نے مجھے اپنے

واسطے مولیٰ بیا تھا یا اللہ کے لئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ”میں نے تجھے اللہ ہی کے لئے مولیٰ بیا تھا“ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب
 آپ نے مجھے اللہ کے واسطے مولیٰ بیا تھا اور آزاد کیا تھا تو اب مجھے معاف کیجئے اور
 مجھے اپنے ہی اختیار میں رہنے دیجئے۔ میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بعد کسی دوسرے کے لئے اذان دوں۔“

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف واپس روانہ ہوئے اور پھر
 دوبارہ اس جگہ سے مدینہ طیبہ کی زیارت کا قصد فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت
 امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اذان دینے کو فرمایا تو آپ
 مسجد شریف کے اسی کنارے پر ٹھہر کر اذان دینے لگے جس جگہ پر حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے کہا ”اللہ اکبر“
 تو یہ لوگوں میں سے آواز آئی کہ تمام شہر مدینہ طیبہ تحریک میں ہو اور جب آپ نے کہا
 اشھدان لا الہ الا اللہ تو مدینہ شریف کا تحریک اور زلزل اور بھی زیادہ ہو گیا
 اور لوگوں میں روئے پیٹنے کی آواز اور زیادہ ہو گئی اور جب آپ نے فرمایا ”اشھد
 ان محمد رسول اللہ“ تو اور بھی قیامت برپا ہو گئی۔ اور مدینہ شریف کا کیا جھوٹ
 کیا بڑا اور کیا عورت سب بی نے آکر رونا چلانا شروع کر دیا گویا کہ سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے وصال کے دن جو مصیبت تھی اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ نیز کہتے ہیں کہ حضرت
 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت محبت اور غلبہ اشتیاق
 کی وجہ سے اذان مکمل طور پر نہیں پڑھ سکے اور منبر سے اتر آئے۔ غنیۃ الطالبین
 میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ نیز یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ جب امیر المؤمنین

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کیا اور بیت المقدس کے رہنے والوں سے مصاحبت کی تو کعب اخبار آئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام لے آنے پر بے انتہا خوشی ہوئی۔ جب مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا: "اے کعب کیا آپ کی خواہش نہیں کہ ہم اے ساتھ مدینہ چلیں اور وہاں پر حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں تو کعب نے جواب میں فرمایا: "نعم یا امیر المؤمنین انما افعل ذالک بعد قدومی بمدینة المطهرة۔" یعنی جی ہاں اے امیر المؤمنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اس وقت مشرف ہونگا جب میں مع اہل و عیال وہاں آؤنگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف جا کر جو پہلا کام کیا وہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہی تھا۔ عبد السناق نے سند صحیح سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے مدینہ طیبہ واپس پہنچتے تو سب سے پہلے حضرت ذات کریم علیہ الف الف تحیة والتسلیم کی قبر شریف پر جاتے اور عرض کرتے: "السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبِي بَكْرٍ - السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبْنَاهُ - یعنی اے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک آپ پر اللہ کا سلام اور اے ابی بکرؓ آپ پر بھی سلام ہو اور اے میرے پیارے ابا آپ پر بھی خدا کا سلام ہو۔"

موظا امام مالک میں بھی یہی روایت اسی طرح سے مذکور ہے۔ نیز ایک شخص نے مولیٰ بن عمرؓ سے پوچھا کہ کیا تو نے دیکھا تھا کہ حضرت ابن عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر ٹھہر کر فرماتے تھے "السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبْنَاهُ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -"

علی ابی۔ یعنی درود ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام ہو ابی بکرؓ اور میرے والد عمرؓ پر۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا تھا۔ نیز مسند امام ابو حنیفہؒ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے: "حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس قبلہ کی جانب سے آکر اور قبلہ کی طرف پشت کر کے حضور کی خدمت میں عرض کرے۔" السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔"

باقی رہا یہ کہ حضور کے توسل سے شفاعت۔ اعانت اور امداد طلب کرنا کیسا ہے۔ تو جانتا چاہئے کہ یہ فعل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہے اور سلف و خلف صالحین کی یہ سیرت رہی ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک سے پیشتر یا بعد یا عالم برزخ یا روز حشر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دم مارنے کی مجال نہیں رہی ہو۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اولین و آخرین شفیع مقرر کیا گیا ہے اور آپ کی ہی شفاعت سے امتی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سمندروں اور رحمت کے انوارات سے مالا مال ہونگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چار مواضع میں استمداد کے متعلق حدیثیں اور آثار صحیحہ وارد ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ابھی عالم وجود میں بھی نہ آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ مثلاً اس بارے میں دیگر احادیث کے علاوہ جو وارد ہوئی ہیں ایک یہ حدیث مبارک ہے۔ جس کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے کہ جب آدم صغی اللہ سے گناہ سرزد ہوا تو آپ نے معذرت کے ساتھ توبہ میں فرمایا: "یا اللہ! اسئلک بحق محمد ان تغفر لی۔" یعنی اے میرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میرے گناہ کو معاف فرما۔ بارگاہ قدس

سے جواب آیا کہ اے آدم (علیہ السلام) تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ اب تک تو آپ کے روحانی جوہر کو جسمانی صدف میں نہیں ڈالا گیا۔ حضرت آدم نے عرض کی اے خدا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس روز کو جس روز آپ نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور روح علوی کو میرے قالب بشری میں ڈالا تو میں نے سراونچا کرتے ہوئے دیکھا کہ عرش کے قوائم پر لکھا دیکھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ اسی روز میں نے پہچانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں جو آپ کو اپنی ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آپ کے مقرب ہیں۔ بارگاہ عزت سے فرمان آیا کہ جب تو نے اپنی مغفرت کے لئے انہیں میری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا ہے تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیئے۔ اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں ہرگز پیدا نہ کرتا۔ اور بعض روایات میں آیا تھا کہ وہ کلمات شریفہ جو آدم صلی اللہ کو بارگاہ عزت سے بتائے گئے اور حسب منطوق آیت قتلقی ادم من سبہ کلمات فتائی علیہ“ توبہ اور مغفرت کا سبب بنے، وہ یہ تھے اللہی بحرمة محمد والہ اغفر لی۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا توسل دینا حالانکہ اس میں قصور و نقصان بھی ہو سکتا ہے جائز اور بارگاہ رب العزت میں مقبول اور مستجاب ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے شفاعت چاہنا تو بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو خدا کے محبوب اور محبوب ہیں۔ یا اکرم امام بوسیری فرماتے ہیں۔ یا اکرم الخلق مالی من الودیہ

یا اکرم الخلق مالی من الودیہ   سواک عند حلول الحادث العمم

یعنی اے تمام مخلوق سے بزرگ تر آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں جبکہ حادثہ عام نازل ہونے لگیں۔

دوسرے آپ کی حیات شریفہ میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تو سل کرنا بارہا بہت سے موقعوں پر ثابت ہے۔ بیشتر ازیں کہ ان کا حصر کیا جاسکے ایک حدیث میں ہے کہ ایک نابینا حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے کہ خدا مجھے خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بینائی چاہتے ہو تو دعا کیے دیتا ہوں کہ خدا تمہاری بینائی واپس دیدے اور اگر آخرت کے اجر کے طالب ہو تو صبر کرو کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے فرمایا وضو کرو اور اس دعا کو پڑھو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدَ بْنِ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي - یعنی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی طرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو اپنی حاجت کے لئے اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتا ہوں تاکہ تو میری حاجت کو پوری فرماوے۔ اے اللہ میری شفاعت کو قبول کر۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے اور بیہقی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں یہ عبارت بھی زیادہ کی ہے۔ "فَقَامَ وَقَدْ بَرَأَ الْبَصَرَ" یعنی وہ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھ اسی وقت اچھی ہو گئی اور دوسری روایت میں ہے کہ "فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ" یعنی مرد نے ایسا کیا تو اس کی بینائی اسے واپس عطا کی گئی۔ حدیثوں میں بہت سی مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجتمندوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ رسول پاک کے وسیلہ سے رزق، اولاد، بارش اور آرام و آسائش درگاہ رب العزت سے طلب کریں۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کی ذات پاک کا وسیلہ پکڑنے کے متعلق

بہت سے آثار اور احادیث وارد ہیں۔ منجملہ ازاں طبرانی نے معجم کبیر میں عثمان بن حنیف سے روایت کی ہے کہ ایک شخص تھا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ایک حاجت پورا کرانا چاہتا تھا لیکن وہ پوری نہیں ہوتی تھی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے حال پر کوئی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنا حال عثمان بن حنیفؓ کو بتایا اور کامیابی کی صورت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو اور مسجد جا کر دو رکعت نماز ادا کر کے یہ پڑھو۔

”اللهم انی اسئلك و توجہ الیک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

یا نبی الرحمة یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی لی حاجتی“

بعد ازاں اپنی حاجت عرض کر۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور عثمان بن حنیفؓ کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ بعد ازاں وہ شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا۔ دربان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے جا کر قاص بچھونے پر بٹھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حاجت پوچھی اور جو کچھ حاجت تھی وہ پوری کر دی اور فرمایا اس کے بعد سے جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ کہہ دیا کریں میں پوری کر دوں گا۔ پس وہ شخص خوش خوش حضرت عثمانؓ کی خدمت سے رخصت ہوا اور ابن حنیف کے پاس آکر کہا۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے میری حاجت کو پورا کرنے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو گا جسکی وجہ سے انہوں نے میری حاجت روائی کی۔ اس سے پیشتر وہ میرے حال پر کچھ التفات نہیں فرماتے تھے۔ عثمان بن حنیف نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے

ان سے کچھ نہیں کہا۔ بجز اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا اور دعا طلب کی یہاں تک کہ اس کی بیانی واپس لوٹ آئی۔ پس میں نے اسی پر قیاس کیا کہ رسول پاک کے توسل سے جہد حاجات اور مقاصد فوراً پورے ہو جاتے ہیں۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مسجد نبوی میں مناظرہ ہوا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اثنائے سخن میں آواز بلند کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا "اے امیر المؤمنین مسجد نبوی میں کیوں آواز بلند کرتے ہو۔ کیونکہ خداوند کریم اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں: "لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی" یعنی اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور دوسری آیت میں ایک قوم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے: "ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی" یعنی وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں دبی آواز سے بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب کیلئے جانچ لیا تھا۔ پیغمبر کا ادب بعد از وصال بھی ویسا ہی فرض ہے جیسا کہ آپ کی حیات میں۔ غرض خلیفہ کو امام مالک کے کہنے سے بہت رقت پیدا ہوئی اور نہایت عجز و زاری کرتے ہوئے کہا: "اے ابا عبد اللہ دعا کے وقت توجہ قبلہ کی طرف کروں رسول اللہ کی طرف" فرمایا آپ منہ کو پیغمبر کی طرف سے کیوں پھرتے ہو کیونکہ اللہ کے ہاں وہ آپ کا وسیلہ اور آپ کے باپ آدم صغی اللہ کا وسیلہ ہیں۔ آپ اپنا منہ پیغمبر کی طرف کریں اور ان سے طلب شفاعت کریں تاکہ وہ آپ کی شفاعت کریں انشاء اللہ تعالیٰ وہ آپ نہایت اور آنحضرت کی طرف استقبال کرنے اور آپ کا

توسل کرنے اور آپ ہی کے حضور سے مدد اور دعا طلب کرنے کے باب میں سب کچھ اسی کے متعلق ذکر کیا جائیگا۔

فاطمہ بنت اسد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ کی قبر کے ذکر میں یہ روایت ہے کہ آنحضرت ان کی قبر میں اترے اور فرماتے لگے۔ ”بحق نبیك والانبیاء الذین عن قبلی“ (اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے) اس حدیث میں دونوں حالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات میں توسل پکڑنے اور باقی انبیاء علیہم السلام سے ان کی وفات کے بعد توسل پکڑنے کے متعلق دلیل موجود ہے۔ جب باقی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی وفات کے بعد توسل پکڑنا جائز ہے تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہئے۔ بلکہ اس حدیث شریف سے اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی وفات کے بعد توسل پکڑنا قیاس کیا جائے تو بھی کوئی بعید نہیں۔ مگر تب جبکہ دلیل تخصیص توسل برسول علیہم الصلوٰۃ والسلام قائم ہو۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں قحط پڑا۔ ایک شخص حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! اپنی امت کے واسطے اللہ سے بارش طلب فرمائیے کیونکہ امتی ہلاک ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جاؤ عمر تم کو بشارت دو بارش آئے گی۔ یہ بھی توسل کی ایک قسم ہے جو طلب دعا ہے اپنی امت کے لئے حضور کی بارگاہ قدس سے جس طرح حضورؐ کی حیات شریف میں حاجت روائی ہو جاتی تھی اسی طرح حضورؐ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی طلب دعا کیلئے سلسلہ توسل قائم ہے۔ جیسا کہ مضمون مذکورہ الصدر

”یا محمد انی التوجهت بک الی سربى فی حاجتى“ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت روائی کے لئے آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف سے متوجہ ہوتا ہوں“ اسی کی طرف مشعر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک وقت اہل مدینہ پر سخت قحط نازل ہوا۔ اہل مدینہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر قحط کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا۔ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا دریچہ آسمان کی جانب کھول دو تا کہ حضور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کثرت سے بارش ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آسمان کی طرف دریچہ کھلوانے میں یہ واضح رمز تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بارگاہ رب العزت سے دعا طلب کرنیکا دروازہ کھل جائے۔ اسی طرح جو سوال سائل نے حضور کی بارگاہ میں آپ کی وفات کے بعد کیا تھا ”اسئلك رفاقتك فی الجنة“ تو اس کا مدعا اس سے یہی تھا کہ اے حضور اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے اور میری شفاعت فرمائیے کہ وہ مجھے آخرت میں جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصات قیمت میں توسل پکڑنا اور آپ ہی سے شفاعت طلب کرنا بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی پر علماء کا اجماع بھی ہے نیز صلحا اور اتقیا سے اس تعلق کی بنا پر جو انہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے توسل پکڑنے کے متعلق اخبار و آثار کثیرہ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے بارش طلب کرنیکا قصہ ثابت ہے۔ ایک حدیث صحیح میں انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جب قحط سالی ہوتی تھی اور

بارش نہ ہوتی تھی تو حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ کے توسل سے بارش طلب کیا کرتے تھے اور جناب الہی میں یوں عرض کرتے تھے کہ اے خدا اس سے پیشتر جب بھی قحط پڑتا تھا تو ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے اور آپ بارش نازل فرمادیا کرتے تھے اور اب آپ کے پیغمبر کی عدم موجودگی میں ہم آپ کے پیغمبر کے چچا کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں پس آپ اب بھی ہمیں بارش عطا فرمائیے اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب بارش کے وقت فرمایا کرتے تھے کہ خداوند اہم آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعہ آپ سے بارش طلب کرتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کے ذریعہ بھی۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں فرمایا کرتے۔ اے خدایہ قوم اس نسبت کے باعث میری طرف متوجہ ہوئی ہے جو مجھے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو۔ پس اے رب لعزت مجھے ان کے ہاں شرمندہ نہ فرمائیے اسی بارہ میں عباس بن قتبہ نے ابن ابی لہب کو فرمایا۔

بعی سقی اللہ المحجاز و اہلہ عشیة لیستسقی بشیبة عمی

یعنی خداوند کریم نے حجاز اور اہل حجاز کو میرے ہی چچا کے توسل سے سیراب فرمایا ہے اس رات جس میں شیبہ کے ذریعہ اس کا چچا بارش طلب کر رہا تھا۔ باقی ان مقاصد اور مطالب کے برائے متعلق جو لوگوں نے آپ کی قبر شریف پر جا کر آپ ہی سے استغاثہ اور طلب قضا کے حاجات کی ہے بہت سی اخبار اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں محمد بن المنکدر فرماتے ہیں ایک شخص میرے باپ کے ہاں انٹی دینا بطور امانت رکھ کر جہاد کو گیا اور اجازت دیدی کہ بوقت ضرورت اس میں سے خرچ کرتے رہنا۔ چنانچہ میرے

والد صاحب ضرورت پڑنے پر ان کو خرچ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان سب کو خرچ کر دیا۔ جب وہ شخص واپس لوٹا اور اپنے دینار واپس طلب کیے تو میرے والد انکی ادائیگی سے عاجز ہوئے اور اس شخص سے کہا کہ کل آنا آپ کو اس کے متعلق کل جواب دینگا۔ رات کو میرے والد نے مسجد نبوی علی صاحبہا الف الف تجات و تسلیمات میں رات گزاری گا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور گا ہے منبر شریف کے پاس جا کر اپنا استغاثہ کرتے اور اپنی قصائے حاجت اور ادائے دین کے واسطے فریاد کرتے۔ ناگاہ تاریکی شب میں ایک مرد پیدا ہوا اور اس نے میرے والد کو ایک تھیلی اتنی دینار کی دی۔ صبح سویرے میرے والد نے مالک کو وہ دینار ادا کر دیئے اور قرض سے نجات پائی۔

امام ابو یوسف مقرر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طبرانی اور ابو شیخ تینوں حرم شریف مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں مقیم تھے۔ ہم پر بھوک نے سخت غلبہ کیا۔ اسی حالت میں دو دن گزر گئے۔ جب رات ہوئی تو حضور کی قبر شریف پر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں سخت بھوک لگی ہے۔ بس یہ کلمات کہہ کر واپس لوٹے۔ میں اور ابو شیخ تو سو گئے لیکن طبرانی بیٹھا کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک علوی شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ساتھ دو غلام بھی تھے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک زنبیل بھی تھی ان میں بہت سا کھانا۔ کھجور اور روٹی وغیرہ تھی۔ وہ تینوں آئے اور ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں مشغول ہوئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو بچا ہوا کھانا بھی ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ علوی کہنے لگا کہ تم لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی تو اسی وقت حضور کو میں نے خواب میں دیکھا کہ

آپ فرما رہے ہیں۔ جاؤ اور مسجور میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ میں اٹھا اور جو کچھ تیار تھا آپ لوگوں کے سامنے حاضر کیا۔ ابن ابی جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میرا ایک دو فاقے گزرے تو میں نے حضور کی قبر شریف پر جا کر عرض کی کہ حضور میں آپ کا ہمان ہوں۔ پس میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک روٹی مجھے دی۔ نصف روٹی میں نے خواب میں کھالی اور جب میں بیدار ہوا تو نصف میرے ہاتھ میں تھی۔ ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے پانچ روز متواتر کھانا تک نہ کھایا اور نہ مجھے کھانا ملا۔ چنانچہ میں چھٹے روز قبر شریف پر گیا اور عرض کی کہ حضور میں آپ کا ہمان ہوں۔ اس کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا اور حضور کی جبین مبارک پر سے دیا۔ حضور نے اس وقت مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، میں اسے کھانے میں مصروف رہا۔ جب خواب سے بیدار ہوا تب بھی میرے پاس اس روٹی کا کچھ ٹکڑا باقی تھا۔ احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین ماہ تک میں جنگل میں پھرتا رہا۔ میرے بدن کا کھانا کھڑا ہوا تھا۔ میں مدینہ طیبہ پہنچا۔ وہاں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نون دوستوں پر سلام پیش کیا اور سو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں۔ "احمد آئے کیا حال ہے؟" میں نے عرض کی حضور میں کما ہوں اور آپ کا ہمان ہوں۔ فرمایا ہاتھ کھول اور چند درہم میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ جب بیدار ہوا تو بھی میرے ہاتھ میں حضور کے عطا کردہ درہم موجود تھے۔ پس میں بازار گیا اور فالودہ وغیرہ خرید کر کھایا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس قسم کی حکایات بے انداز مروی ہیں۔ جن سے آنحضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا

غریب و مساکین کی امداد اور حاجت برآری کا پورا پورا پتہ چلتا ہے اور کیوں ہو حضرت
محمد نوری حضورؐ کی شان میں کیا خوب فرماتے ہیں۔

حاشا ان بحرم الراجی مکارمہ او یرجع الجارمنہ غیر محض

ترجمہ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی امیدوار حضور کی عادات کریمہ اور آپ کی عنایات
سے محروم کیا جائے اور نہ ہی یہ کہ آپ کا کوئی پڑوسی غیر محترم کر کے لوٹایا جائے۔

جانتا چاہئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ "اول ما خلق اللہ نوراً"

یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے ہی نور کو پیدا کیا۔ دوسری حدیث میں وارد ہے

"انا من نور اللہ والخلق من نورى" یعنی میں اللہ تعالیٰ کے نور سے

پیدا ہوا ہوں اور باقی ساری مخلوق میرے ہی نور سے پیدا کی گئی ہے۔ جس وقت

تعالیٰ نے ساری کائنات اور مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے حضور صلی اللہ

وسلم کے نور سے پیدا کیا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضور سب موجودات کی اصل ٹھکانہ

اور چونکہ آپ جمیع خلائق کے لئے اصل ٹھہرے تو محققین علماء نے اس بنا پر

کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع مخلوقات اور موجودات کیا جن، کیا ان

اور کیا ملائکہ کرام، بلکہ یوں کہئے کہ آپ جمیع عالم کے لئے مبعوث کیئے گئے

یہاں تک کہ نباتات اور جمادات بھی آپ ہی کی بدولت عالم وجود میں آئے

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد

الہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

نماز کے فرائض و رکنوں کا کرنا چاہیے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد فضیلت پناہ شرافت
تنگاہ برادر طریقہ شریف ملا عطا محمد صاحب آخوند زلوه سلمہ اللہ تعالیٰ۔

اما بعد حقیر فقیر لاشی دوست محمد المعروف بہ حاجی کی جانب سے سلام مسنون
ورد عاؤں کے بعد معلوم ہو کہ فقیر قادر مطلق عز شانہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو سلامتی و عافیت سے ہمکنار اور شریعت کے
ماوہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔

عرض یہ ہے کہ فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے بعد جمع سنن اور
اقبل کو گھر پر جا کر ادا کرنا کتب فقہ سے ثابت ہے۔ مثلاً ہدایہ اور درمختار نیز احادیث
کماح ستہ سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ آپ کے اطمینان خاطر کے لئے حوالہ جات بعینہ
فکر ارسال خدمت کرتا ہوں۔

ہدایہ شریف میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ عام سنتوں اور نفلوں کو گھر میں
ادا کیا جائے اور اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے
ہدایہ کے باب ادراک الفریضہ میں ہے) تراویح کے علاوہ نوافل کا گھر میں پڑھنا
افضل ہے اس صورت میں جبکہ کسی کام میں مشغول ہو جانے کا خطرہ نہ ہو (درمختار
کے باب الوتر اور نوافل میں باب التطوع بعد المکتوبہ میں ہے)۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی

سے پہلے پڑھیں اور دو رکعتیں مغرب کے بعد پڑھیں اور دو رکعتیں عشا کے بعد پڑھیں اور دو رکعتیں جمعہ کے بعد پڑھیں۔ لیکن مغرب اور عشا کے نوافل ہم نے گھر پر ادا کیے (پھر سے پہلے دو رکعتوں کے باب میں)

سیمان بن حرب نے ہم سے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں حماد بن زید نے ایوبؓ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعت نوافل ادا کرنا یاد ہے۔ دو رکعتیں پھر سے پہلے اور دو رکعتیں پھر کے بعد اور دو رکعتیں مغرب کے بعد اور دو رکعتیں عشا کے بعد آپ کے گھر پر۔ (اس حدیث کو صحیح البخاری جلد اول باب نوافل باللیل والنہار میں ذکر کیا گیا ہے ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن یحییٰ نے ان سے مشیم نے ان سے خالد نے ان سے عبد اللہ بن شقیق نے۔ عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر سے پہلے آپ چار رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے اور پھر مسجد میں تشریف لیجاتے اور لوگوں کے ساتھ پھر کی نماز ادا فرماتے پھر واپس گھر تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے (اس حدیث کو الصحیح المسلم کی جلد اول میں بیان کیا گیا ہے) یہ باب مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھنے اور انہیں قرأت کرنے کے متعلق ہے اور دوسرا باب اس کے متعلق ہے کہ ان دو رکعتوں کو آپ گھر میں پڑھتے تھے۔

حدیث بیان کی ہم سے احمد بن منیع نے ان سے اسماعیل بن ابراہیم نے ان سے ایوبؓ نے ان سے نافعؓ نے ان سے ابن عمرؓ نے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کے بعد دو رکعتیں آپ کے گھر میں پڑھیں

(باب اس بارے میں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے)

روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے ان سے محمد بن جعفر نے ان سے عبداللہ بن مسعود بن ابی ہند نے ان سے سالم ابی انصر نے ان سے بسر بن سعید نے ان سے زید بن ثابت نے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ تمہاری افضل ترین نمازیں وہ ہیں جو تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو۔ نیز سنن ابی داؤد میں مندرجہ ذیل احادیث اس کے متعلق موجود ہیں۔

یہ باب ہے نفلی نماز گھر میں پڑھنے کے بیان میں۔

حدیث بیان کی ہم سے احمد بن صالح نے ان سے عبداللہ بن وہب نے ان سے سلیمان بن بلال نے ان سے ابراہیم بن ابی انصر نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے زید بن ثابت سے وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن نفل نماز مسجد کے مقابلہ میں گھر پر پڑھنا افضل ہے۔

باب مغرب کی دو رکعتوں کے پڑھنے میں کہ کہاں پڑھنا چاہئیں

ابو بکر بن ابی الاسود نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے ان سے محمد بن ابی الوزیر نے ان سے محمد بن موسیٰ الفطران سے سعد بن اسحق بن کعب بن عجرہ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدالاشہل کی مسجد میں تشریف لائے اس میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ جب سب نے فرض نماز پڑھ لی اور بعد میں وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں فرمایا کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھنا چاہئیں۔ (سنن ابی داؤد)

ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے ان سے ابراہیم بن ابی الوزیر نے ان سے محمد بن موسیٰ القطری نے ان سے سعد بن اخن بن کعب بن عجرہ نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے دادا سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبدالاشہل کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے نفل پڑھنا شروع کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو نفل نماز گھر پر ادا کرنا چاہیے۔ (صحیح انسانی)

مغرب کے بعد والی دور کعتوں کے بیان میں یہ باب ہے۔

حدیثاً۔ یعقوب بن ابراہیم الدورقی نے ہشیم بن زید سے روایت کی اس نے خالد الخداری سے اس نے عبداللہ بن شقیق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے پھر آپ گھر میں تشریف لاکر دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

حدیثاً۔ عبدالوہاب بن الصنحاک نے اسماعیل بن عیاش سے انہوں نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے عاصم بن عمر سے انہوں نے قتادہ سے انہوں نے محمود بن یحییٰ انہوں نے رافع بن خدیج سے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی عبدالاشہل میں تشریف لائے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھانی پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان دو رکعتوں کو گھر میں جا کر پڑھو (ابن ماجہ کے باب فضائل سنن میں مذکور ہے)

ابن عمر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں اور دو رکعتیں مغرب کے

بعد اور دو رکعتیں عشا کے بعد آپ کے گھر میں پڑھیں۔ اور عبد اللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے میرے گھر میں چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور پھر گھر میں تشریف لاتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے اور اسی طرح لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے اور دو رکعتیں ادا کرتے پھر آپ عشا کی نماز باہر لوگوں کے ساتھ ادا فرما کر اندر تشریف لاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے (اس حدیث کو مسلم نے اور مشکوٰۃ المصابیح میں روایت کیا گیا ہے)

مکتوب سبب و نحم بنام ملا عطا محمد رضا موقوف

شیخین کو کالی دینا گناہِ عظیم ہے!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد میرے عزیز بھائی ملا عطا محمد آخوندزادہ صاحب فقیر لا شئی دوست محمد المعروف بہ حاجی کی جانب سے سلام مسنون اور دعائیں - اللہ تعالیٰ آپ کو اور ملا وار محمد صاحب کو صحیح و سلامت رکھے اور شریعت مطہرہ علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام پر استقامت بخشنے - یہ فقیر بھی اللہ عز شانہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہے۔ مکتوب مرغوب جو ارسال کیا تھا موصول ہو کر کاشف احوال ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے

آپ نے شیخین کو گالی دینے کے متعلق مسئلہ دریافت فرمایا ہے۔ صاجبا
اس مسئلہ میں اکثر علماء اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گالی دینے والے کافر
ہیں۔ اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ کافر تو نہیں
ہوتے، ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ مفتی کے لئے لازم و واجب ہے کہ ایسے
مسئلہ میں جس میں صحابہ میں سے افضل کی تحقیر و توہین کی گئی ہے مفتی بہ قول پر
فتویٰ دیں اور ان کے کافر ہونیکا حکم کریں۔

پس جس شخص نے شیخین رضی اللہ عنہما کو گالی دی تو کافر ہو گیا اور اس کی توبہ
بھی قبول نہیں ہوگی اور اسی قول کو والد بوسنی نے اختیار کیا ہے اور یہی قول مختار ہے جس پر
کہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہی فیصلہ یا حکم "الاشباہ" میں بھی مذکور ہے اور در مختار کے
مصنف نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس کو باب الارتناد میں نقل کیا ہے۔
الاشباہ والنظار کتاب میں مذکور ہے کہ کوئی بھی کافر ہو جب وہ توبہ کرتا ہے تو
اس کی توبہ دنیا اور آخرت میں قبول کر لی جاتی ہے مگر جس شخص نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی شان میں غیر مہذب الفاظ سے گستاخی کی ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا پر ہمت لگائی ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی دلیل یہ آیت
قرآنی ہے۔ ترجمہ :- "بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر
کفر میں بڑھتے ہی گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور بعض
نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کی شان میں گالی
دی وہ کافر ہو گیا (زواج من عینہ) پس ان کو گالی دینا اور ان کو برا کہنا ان

چیزوں میں سے ہو جو کہ قطعی دلیلوں کے مخالف ہے تو یہ کفر ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کو تہمت لگانا۔ ورنہ بدعت اور فسق ہے (شرح عقائد من عینہ) مقدمہ ممنوعہ کا اثبات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ شیخین کو گالی دینا کفر ہے اس پر صحیح افادیت ثابت کرتی ہیں۔ جیسا کہ نقل کیا ہے مجاہد طبرانی اور حاکم نے عومیر بن ساعدہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک مجھے خدا نے چن لیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چن لیا ہے اور پھر مقرر فرمایا ان میں سے کسی کو وزیر کسی کو انصار اور کسی کو خسر۔ پس جس شخص نے ان کو گالی دی اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کوئی چیز قبول نہیں فرمائیں گے۔

دارقطنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ عنقریب میرے بعد ایک قوم آئے گی جس کو نبر یعنی ادب و ہاش کہتے ہیں جن کو رافضہ کہا جائے گا اے علیؓ اگر تو ان کو پائے تو ان کو قتل کر دینا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مدح کرنے میں غلط بیانی سے کام لیں گے۔ اور گزرے ہوئے نیک لوگوں پر لعن و طعن کریں گے۔ اور اسی طرح دارقطنی نے دوسرے طریق سے بھی کچھ زیادہ الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ وہ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی گالیاں بکیں گے۔ پس ایسوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں بلکہ تمام جہان والوں کی لعنت ہو ایسی حدیثیں اور بھی بہت ہیں مگر چونکہ اس رسالے میں جگہ نہیں اس لئے درج نہیں

کیا جا رہا ہے۔

شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لعن طعن کرنا بغض کی علامت ہے اور آپ سے بغض رکھنا کفر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی بے شک اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح ابن عساکر نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ سب کچھ مضمون رسالہ رد شیعہ سے نقل کیا گیا ہے جسکو حضرت محبوب سبحانی مجدد و منور الف تانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس نے تصنیف فرمایا ہے۔

والسلام اولاً و آخراً ظاہراً و باطناً

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

مکتوبت و ششم بنام خان ملا خان صاحب
دس رسالے جو فرقہ و ہابیہ کے رد میں لکھے گئے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادَةِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی. اما بعد۔ شواہد
فضل و انضال و دلائل عنایات و کمال و اکمال رافع ملت بیضا ناصب رایا شریعت
غرامعا و اکابر عظیم ملاذ اعظم علما محقق قوانین ملک ملت و مقرر افانین دین و دولت

زبدہ فضا و قدوہ علماء عالی جناب شریعت مآب خان ملا خان صاحب سلمہ اللہ
تعالیٰ تاباں و درخشاں باد۔

فقیر فقیر لاشی دوست محمد المعروف بہ حاجی کی طرف سے بعد دعوات و تسلیات
مسنونہ کے معلوم ہو کہ فقیر کے حال احوال بفضل تعالیٰ منعم حقیقی حمد کے لائق ہیں۔ دعا
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے اور بہبودی دارین عطا فرمائے۔ آمین۔

عرض یہ ہے کہ دست رسالے جو فرقہ و ہابیہ کے اقوال و عقائد کے رد کرنے کے
سلسلہ میں تحریر کیے گئے ہیں وہ اس فقیر کو دستیاب ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی خدمت
میں ارسال کیے جا رہے ہیں انشاء اللہ آپ کو مل جائیں گے۔

آپ کو چاہئے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی ترقی
کے لئے ان رسالوں کو رائج کریں۔ فقیر دعا گو ہے کہ رب جلیل آپ کو اجر عظیم عطا
فرمائے اور اللہ جل شانہ شریعت مطہرہ اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد پر
سلامتی نصیب فرمائے۔ (رسول پاک اور ان کی آل کے طفیل میں)

ان رسالوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں :-

- اول۔ حق المبین۔ تصنیف حضرت مرشدی و شیخی قدسناہ اللہ تعالیٰ بسرہ السامی۔
- دوم۔ دلیل القوی علی ترک القراءة للمقتدی۔ سوم۔ زبدۃ الموابب۔
- چہارم اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام۔ پنجم تذکرۃ الموثی والقہور۔
- ششم رد استفتاء ہابیان۔ ہفتم ہجرت الطاعات۔ ہشتم در المنقود فی حکم
امراة المنقود۔ نہم رسالہ شاہ عبدالعزیزؒ۔ دہم رسالہ محتوی برسیان
مسائل فرقہ ناجیہ۔

یہ رسالے سیادت پناہ دستگاہ حقائق و معارف آگاہ ملاحیدرشاہ صاحب
 و فضیلت پناہ ملا صاحبزادہ نام قوم سلیمان خیل کے ہمراہ روانہ کر دیئے گئے ہیں
 امید ہے یہ حضرات ان کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ چونکہ علماء اور خاص و عام دینی
 اور دنیاوی کاموں میں آپ سے رجوع کرتے ہیں اس لئے آپ کو تحریر کیا جا رہا
 ہے کہ آپ برائے خدا فرقہ و ہا بیہ یعنی اہل حدیث کی مخالفت میں تبلیغ کی
 کوشش فرمائیں اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد کو پھیلانیں۔ انشاء اللہ
 سعادت کو نین و برکات دارین آپ کو نصیب ہونگی۔

فقط والسلام۔ المرقوم بتاریخ غرہ ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ

مکتوبہ ستائیسواں بنام خلیفہ جلیل القدر ملا امان اللہ صاحب ہراتی

مرید صادق کے لئے کیا کیا باتیں لازم ہیں

پیری مریدی کو ذریعہ معاش بنانے سے روکنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد و سلام علی عبادۃ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد میرے عزیز دوست
 ملا امان اللہ خوندزادہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف بہ حاجی کی طرف سلام مسنون و
 دعوات مشخون کے بعد معلوم ہو کہ اس جگہ خدا کے فضل و کرم سے جدا حوالہ حمد کے

لا لقی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شریعت مطہرہ پر سلامتی و استقامت
بخشنے۔ آمین

آپ کا مکتوب گرامی وطن میں بخیر و عافیت پہنچنے کے متعلق موصول
ہوا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔ لیکن تعجب ہے کہ کتاب مستطاب مناقب
احمدیہ سعید یہ کے متعلق جو ملا عبدالخالق کے ہاتھ روانہ کی تھی آپ نے کچھ تحریر
نہیں کیا اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کو اس شہر کے علماء کے سامنے پیش کیا
یا نہیں۔ نیز اس بات پر بھی تعجب ہے کہ جو پیغام آپ کے بھائی ملا سیف اللہ
کے لئے دیا تھا وہ موصول ہوا یا نہیں۔ اور نہ ہی اس کے متعلق ملا سیف اللہ
نے کچھ لکھا۔ میرے خیال میں ملا سیف اللہ نے بھی اس چیز کو آپ کے سامنے
پیش نہیں کیا۔

دیگر عرض یہ ہے کہ اے میرے محب مرید صادق کیلئے یہ لازم ہے، بلکہ
واجب ہے کہ وہ اپنے پیران کبار علیہم الرحمۃ کی پیروی جمیع افعال و اقوال، خلاق
و اطوار میں کرے اور حتی الامکان ان کی روش کی مخالفت نہ کرے۔ کیونکہ انکی
مخالفت سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان فیض باطنی سے محروم ہو جاتا،
اس بر اور کو معلوم ہو کہ اس فقیر کے پیران عظام قدس سرہم عزیمت پر عمل
کرتے ہیں اور کسی حاکم یا دولت مند سے کوئی وظیفہ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ
یہ واقعہ مشہور ہے کہ محمد شاہ بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کو عوث زماں قطب
دوراں حضرت مرزا منظر جانانا صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ الا قدس کی
خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بادشاہی عطا کی ہے جسور جتنا

بھی بدیہ چاہیں قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " قُلْ
 مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ " اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیتے تھے کہ
 دنیا تو ایک قلیل شے ہے۔ اس مولائے کریم نے ہفت اقلیم کو قلیل
 فرمایا ہے۔ آپ کے پاس اس قلیل میں سے قلیل حصہ ہندوستان کی سلطنت
 ہے جو کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کے پاس کیا رکھا ہے۔ ایسی بیچ چیزوں کے
 قبول کرنے سے فقرا اپنی ہمت اور حوصلہ کو پست نہیں کیا کرتے۔ امیروں میں
 سے کسی نے ایک بڑی حویلی۔ خانقاہ اور مسجد شریف تعمیر کرائی اور فقرا کی
 روزی کے لئے بھی کچھ مقرر کیا۔ لیکن جناب حضرت مرزا صاحب نے لینے
 سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہماری نظروں میں اپنے یا دوسرے مکان کی
 کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہا روزی کے متعلق تو وہ ہر انسان کیلئے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے مقرر ہے اپنے وقت پر ضرور ملے گی۔ پس فقیروں کے لئے تو
 صبر و قناعت کا خزانہ کافی ہے۔ اور ہاں لو اب نظام الملک نے تیس ہزار
 روپیہ نقد بطور نذرانہ پیش کیا آپ نے قبول نہ کیا۔ لو اب نے آپ کی خدمت
 میں عرض کی کہ حضور آپ اس رقم کو اللہ کی راہ میں محتاجوں کو تقسیم فرمادیں
 آپ نے فرمایا میں آپ کا نوکر نہیں ہوں۔

جناب قطب دوراں قیوم زماں حضرت شاہ صاحب و جناب
 فیض مآب میرے مرشد قدسنا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس نے کبھی کسی امیر
 اور دولت مند سے کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا۔ یہ فقیر بھی امیروں سے نذرانہ
 اور دولت مندوں سے زمینیں وغیرہ نہیں لیتا۔ میرے خیال میں اس برادر کو

اور اس سے زیادہ کیا تحریر کروں۔ مجھے اس بھائی پر بہت ہی تعجب آ رہا ہے کہ اپنے حضرات کی پیروی اور طریقہ کار کو پس پشت ڈال کر حاکموں سے بیس تھیلے بطور وظیفہ قبول کر لیں یہ طریقہ توکل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی حاکم اس فقیر کو ایک لاکھ روپیہ نقد بلکہ سو لاکھ روپیہ بھی دے تو تب بھی قبول نہیں کریگا۔ کیونکہ ہمارے حضرات قدسنا اللہ تعالیٰ نے حاکموں سے وظیفے قبول نہیں کیے۔ ہمارے پیران کبار عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ پیری مریدی کے بہانے تجارت و زراعت کرنا اور امیروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا ان کا شیوہ نہیں۔ یہ حضرات اپنے مریدوں کو بھی منع فرماتے ہیں کہ پیری مریدی کو ذریعہ معاش نہ بنائیں اور اس کے صلے میں تجارت و زراعت سے پرہیز کریں اور امیروں سے وظائف وغیرہ قبول نہ کریں۔ فقط والسلام

مکتوب لکھنؤ ۲۸ اٹھائیسواں بنام دستا پناہ قاضی حیدر شاہ صاحب

چند مسائل درج صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد اخوی اعزی

اشدی قاضی حیدر شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر فقیر لائشے دوست محمد جو جامی کے نام سے مشہور ہے کی طرف سے بعد سلام مسنونہ کے معلوم ہو کہ نامہ گرامی جس میں چند مسائل کے متعلق دریافت کیا گیا ہے موصول ہوا پڑھ کر مسرت ہوئی۔ سفر کی طیاری

کی وجہ سے جواب دینے کی فرصت نہ تھی لیکن چونکہ اس بارے میں خطوط بار بار موصول ہوئے اس لئے مجبوراً جواب دینا پڑا۔ قبل اس کے کہ ان مسائل کا جواب لکھا جائے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیات اور احادیث کو پہلے بیان کر دوں جو کہ صحابہ کی تعریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد فقہ کی کتابوں سے رافضیوں کا گالی دینے کے متعلق مختصراً بیان کرونگا۔

جاننا چاہئے کہ صحابہ کبار اور خصوصاً چاروں خلفاء کی شان میں آیات اور احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ چند آیات مندرجہ ذیل ہیں:-

”کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر و توؤمنون باللہ ولو امن اهل الكتاب خیر الہم منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون“ یعنی تم ایک بہتر امت ہو جو دوسرے لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا ایمان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیبا ان میں سے کافر ہیں۔“ اس آیت مبارک سے اس امت مرحومہ کی خیریت ثابت ہو رہی ہے اور اس امت میں سب سے اول مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں پس یہ خیریت اور بہتری ان میں سب سے پہلے بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ لہذا جو اس کا انکار کریگا وہ قرآن کریم کا انکار کریگا۔ اور قرآن کریم کا منکر سوائے کافر کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کفر و خسران سے محفوظ فرمائے۔

دوسری آیت - "وَكذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا" اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو (ہر پہلو سے) اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں۔ اس آیت پاک سے بھی امت کی خیریت اور عدالت ثابت ہوتی ہے اور قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں پر گواہی دینا ثابت ہوتا ہے اور یہ خیریت اور عدالت سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کامل درجہ پائی جاتی ہے۔

تیسری آیت - "لقد راضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فاعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحاً قریباً و مغانم کثیرۃً یاخذونها وکان اللہ عزیزاً حکیمًا"

ترجمہ - بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دیدی اور اس (فتح میں) بہت سی غنیمتیں بھی دیں جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بڑا حکمت والا ہے۔

یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی تھی۔ مومنین کی تعداد و مہاجرین انصار مل کر کوئی چودہ سو یا پندرہ سو تھی اور خلفاء اربعہ بھی ان میں موجود تھے۔ پس جن لوگوں سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہو جائیں اور رضا کا مقام اویا کے مقامات میں سے آخری مقام ہے۔ پس روافض کو اندازہ لگانا چاہئے کہ اس صورت میں

جبکہ وہ صحابہؓ کو گایاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے علاوہ اور کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔

چوتھی آیت: ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجداً یتبغون فضل من اللہ وراضواناً سیماءہم فی وجودہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزراع اخرج شطاءً فاذرة فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصلحت منہم مغفرة واجراً عظیماً۔ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں، اور آپس میں نہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ان کے اوصاف توریث میں ہیں اور انجیل میں ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اس کو قوی کیا پھر وہ اور موٹی ہوئی۔ پھر اپنے تنے پر سیدھی کٹری ہوئی کہ کسانوں کو بجلی معلوم ہونے لگے تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں۔ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر نقل کی گئی ہے، کہ

”اخرج شطاءً“ سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ”فاذرة“ سے مراد

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور "فاستغلت" سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور
 فاستوی علی سوقہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح
 مدارک التنزیل میں بھی مذکور ہے۔ ان واضح البیان آیات سے معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ
 شانہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کتنی زیادہ تعریف فرمائی ہے۔

مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
 کی شان میں فرمایا ہے۔ "محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے
 وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت نرم دل ہیں (آخر سورہ تک)۔ جب
 اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپس میں
 کوئی شک و شبہہ کی گنجائش نہیں ہے۔ صاحب مواہب اللدنیہ کا قول ہے۔ کہ
 "محمد رسول اللہ" مبتدأ خبر ہیں۔ اور بیضاوی اور اس کے علاوہ دوسروں نے
 یہ کہا ہے کہ مشہور یہ کے واسطے جملہ تنبیہ ہے۔

یعنی قولہ "هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ

علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیدا"

صاحب مواہب اللدنیہ نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ رسول اللہ صفت ہو محمد
 کی اور محمد خبر ہو مبتدأ مخذوف کی۔ اور آیت مشتمل ہے تمامی اوصاف جمیلہ پر پیر
 آگے اللہ پاک نے صحابہؓ کی تعریف فرمائی ہے کہ والذین معہ الایہ یعنی وہ لوگ
 جو اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں نہایت
 رحم دل ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم
 کو لائیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت

کریں گے اور وہ قوم مومنین کے حق میں نہایت نرم ہوگی اور کفار پر بہت سخت ہوگی۔

پس اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفت شدت و غلظت کو کفار کیلئے بتایا اور رحمت و نیکی کو نیک لوگوں (مومنین) کے لئے خاص فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے کامل اخلاص کے ساتھ کثرت اعمال کی تعریف فرمائی۔ پس جو کوئی بھی ان صحابہؓ کو دیکھے گا ان کے خلوص نیت اور بہترین اعمال کی وجہ سے ان کے آثار و ہدایات کو پسند کرے گا۔

حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ نصاریٰ جب ان صحابہ کرامؓ کو دیکھتے تھے جنہوں نے شام کو فتح کیا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہی وہ بہترین حواریین ہیں جن کے متعلق ہمیں خبر پہنچی ہے اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہی وہ اُمتِ محمدیہؐ ہے اور خصوصاً صحابہ کرامؓ جن کا ذکر خیر بڑی عظمت کے ساتھ ہماری کتاب میں مذکور ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اس جگہ فرمایا ہے کہ "ذالک مثلہم فی التوراة و مثلہم فی الانجیل" یعنی تورت میں ان کے یہ وصف ہیں اور انجیل میں ان کا یہ وصف مذکور ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے اور اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اس کو مضبوط کیا اور قوت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ موٹی بڑی اور لمبی ہو کر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اپنی قوت و مضبوطی اور حسن منظر کے اعتبار سے کسانوں کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ پس اسی طرح اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوط کیا اور ہر معاملہ میں اس کی تائید و نصرت کی۔ پس وہ اس کے

ساتھ اس طرح لگے رہے جس طرح کھیتی کے ساتھ اس کا خوشہ ہوتا ہے تاکہ کفار ان سے جلیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے ان ہی آیات سے استنباط کیا ہے کہ وہ روافض جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں وہ کافر ہیں اس لئے کہ روافض صحابہ کرام سے جلتے ہیں اور جو صحابہ کرام سے جلتے پس وہ کافر ہے۔ اور آپ کے اس فتوے پر بہت سے علماء نے آپ کی موافقت کی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جل کر ان کو گالی بکے وہ کافر ہے۔ چہ جائیکہ شیخینؒ کو نعوذ باللہ سب کرنا۔ کیونکہ ان کی شان تو دیگر صحابہؓ سے بہت زیادہ بلند ہے۔

پانچویں آیت: لِنَفَقَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيُنصِرُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ تَبِعُوْهُمُ الْاِسْرَآءُ لَا يَمَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اَوْتَوْا و يُؤْتُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَاَلَوْ كَانُ بِهِنَّ خِصَاصَةٌ وَّمَنْ يُّوقِ شَحْمَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمَفْلِحُوْنَ ط۔ یعنی ان حاجت مند ہاجرین کا (بالخصوص) حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے (جبراً و ظلماً) جدا کر دیئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی جنت اور رضامندی کے طالب ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں اور (نیز) ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام یعنی (مہینہ) میں ان (مہاجرین) کے (آنیکے)

قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ
 محبت کرتے ہیں اور ہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار) اپنے دلوں میں کوئی
 رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو اور واقعی جو
 شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی قلاح پانے والے ہیں۔
 نقرام اور ہاجرین کی حق تعالیٰ نے اس طرح تعریف فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے اس
 فضل کو تلاش کرتے ہیں جس کا نام جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی طلب کرتے
 ہیں اور یہ کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے
 ہیں۔ اور یہ کہ وہ جہاد کرنے اور ایمان لانے میں بالکل سچے ہیں اور حضرات
 شیخین بھی نقرام اور ہاجرین میں سے ہیں، جیسا کہ سیرت اور احادیث کی کتابیں
 پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جانتا چاہیے کہ خلفاء اربعہ کی محبت دین کے
 فرائض میں سے ہے جیسا کہ مواہب اللدنیہ میں مذکور ہے۔ طبرانی نے الریاض
 میں ذکر کیا ہے اور اس کو اپنی سیرت میں ایک گروہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ انس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و
 علیؓ کی محبت تم پر فرض کی ہے۔ جیسا کہ نماز روزہ۔ زکوٰۃ و حج تم پر فرض کیا گیا ہے
 پس جو شخص ان کی فضیلت کا انکار کرے گا اس کی نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ و حج کوئی چیز بھی
 قبول نہیں کی جائیگی اور حافظ السلفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشائخ سے حدیث
 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت
 میری امت پر واجب ہے۔

پھر صاحب مواہب اللدنیہ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے محبت کرنے والے کی محبت جیسا کہ آپ کے آل بیت اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرنا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ان سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھنا اور ان سے بغض رکھنے والے اور سب کرنے والے سے بغض رکھنے کا معاملہ ہے۔ پس جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے محبوب سے محبت کرنے والے سے محبت کرے اور بغض کرنے والے سے بغض کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ ورسول کے برخلاف ہوں۔

پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات سے محبت کرنا دین کے واجبات مقررہ میں سے ہے اور ان کی ذات اقدس سے بغض و عداوت رکھنا ہلاک کر دینے والے عذاب میں سے ہے۔ اور منجملہ ان کی محبت کے ان کی عبادت کرنے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے حقوق کا بجالانے اور ان کی اقتدا کرنا واجب ہوتا ہے اس طرح پر کہ ان کی سنتوں اور آداب اور اخلاق پر چلے اور ان کے اقوال پر عمل کرے کہ جس میں عقل کو دخل نہیں اور ان کی اچھی تعریف کرے، یعنی ان کے اوصاف جمیلہ کو تعظیم کے ارادہ سے بیان کرے۔ بے شک

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ربی کتاب مجید میں ان کی بہت اچھی تعریف فرمائی ہے اور جس کی تعریف اللہ نے فرمائی ہو پس اسکی تعریف کرنا اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب ہمیں معاف فرمادے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرمائے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں۔ اور اے رب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کی جانب سے جو ایمان لائے ہیں کسی قسم کا کینہ پیدا نہ ہونے دیجئے اے ہمارے رب بے شک تو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔“

مواہب اللدنیہ میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مغفرت طلب کرو۔ اور یہ لوگ ان کو گایاں دیتے ہیں۔ (رواہ مسلم) اور استغفار کرنے کا فائدہ خود استغفار کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہنا اور طعن کرنا اگر ان امور میں ہو جن کے بارے میں دلائل قطعیہ وارد ہوں بالکل کفر ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانا۔ اور اگر اس کے متعلق دلائل قطعیہ وارد نہ ہوں تو بدعت اور فسق ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم مجھے، میرے احباب، میرے سسرال اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں محفوظ رکھو۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ظلم کرنے کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو

اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم تم میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ کیونکہ جس شخص نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ (رواہ المخلص الذہبی)

بعض کا قول ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے محبت کرنے کی اور ان سے عداوت و دشمنی سے بچنے کی وصیت اور تاکید فرمائی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے عداوت کرنا کفر ہے۔ ان کی ذات سے بغض رکھنا رسول پاک سے بغض رکھنا ہے۔ اور یہ بات پہلی حدیث سے ظاہر ہو چکی ہے جس میں کسی قسم کے نزاع کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حضور کا یہ فرمانا کہ تم سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ذات کے مرتبہ میں شمار فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تکلیف و ایذا ان کو پہنچائی جائے گی وہ ان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے گی۔ اور وہ نشانہ جس پر کہ تیرا راجا رہا ہے اس سے تاکیداً منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بھی سنائی ہے۔ اور

اس کی حرمت کی شدت بھی معلوم ہو چکی ہے۔

ایک روایت مرفوع میں ہے کہ جو کوئی میرے صحابی کو گالی دے
اس کو کوڑے لگائے جائیں۔

قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
عنہم سے بغض رکھا اس کا مسلمانوں کے فقی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ
استدلال انہوں نے آیتہ الحشر یعنی ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“
سے کیا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بہت زیادہ احادیث
ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم چند ایک یہاں ضرور بیان کرینگے
تاکہ رسالہ ان سے خالی نہ رہے۔

پہلی حدیث جسکو احمد۔ ابوداؤد والترندی اور ان کے علاوہ بہت لوگوں نے
صحیح اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے
ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ کونسا فرقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ فرقہ وہ ہوگا جو اس راستہ پر رہا جس پر کہ
میں اور میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ اور اسی طرح السین
المسول میں بھی مذکور ہے۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت پر راہ نجات کا انحصار ہے۔
دوسری حدیث یہ ہے کہ ”میرے صحابہؓ نجوم کی مانند ہیں جس کی

بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے :

روایت کیا اس کو بیہقی نے اور اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اور ایسے ہی السیف المسؤل میں مذکور ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو ستارے سے تشبیہ دی ہے۔ تیسری حدیث الطبرانی کی ہے۔ چوتھی الحافظ السلفی کی ہے اور پانچویں الغلی کی اور چھٹی المخلص الذہبی کی ہے۔ طوالت کے خوف سے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔

ساتویں حدیث جس کو عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم وغیرہما نے ابو داؤد کے طرق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہو ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو ہاں مگر نبی سے نہیں (نبی سب سے افضل ہے) اور دوسرا الفاظ میں یہ ہے۔ کسی ایسے شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا نبیین و مرسلین کے بعد جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوتا ایسے شخص پر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ اس کو طبرانی نے اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی نقل کیا ہے اور اس کی صحت اور حسن ہونے کے اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں بے شک ابن کثیر نے بھی اس حدیث کی صحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

آٹھویں حدیث جس کو طبرانی نے ابن عدی عن سلمہ بن اکوع سے نقل کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے علاوہ

تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔

نویں حدیث ابن عساکر انسؓ سے نقل کیا ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ چنانچہ ان احادیث اور آیات بیانات سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت و توقیر کرنا لازمی ہے۔

جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یعنی آیات بیانات اور احادیث صحیحہ ان سے اکثر علماء کرام نے یہی فیصلہ فرمایا ہے کہ شیخینؓ کو گالی دینے والا کافر ہے اور جب تک وہ رافضی رہتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب کوئی شیخین کو گالی دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل جانتا ہے تو اس صورت میں کافر نہیں ہوتا مگر بدعتی ضرور ہو جاتا ہے۔ (عالمگیری)

یہ بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ شیخین میں سے کسی ایک کو بھی سب کر کے سے کافر ہو جائے گا۔

بحر میں جو ہرہ صدر الشہید کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت ہے کہ جس شخص نے شیخین کو گالی دی یا ان پر عیب لگایا تو کافر ہو گیا۔ اور اسکی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ الدبوسی اور ابواللیث کا بھی یہی قول ہے اور یہی فتویٰ کے لئے مختار ہے اور اسی پر مشابہ میں اعتماد کیا گیا ہے اور مصنف نے بھی یہ کہہ ہوئے اس کا اقرار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قول اس کو تقویت دیتا ہے اور فتویٰ اور قصا کے لئے

اسی پر اعتماد ہونا چاہیے اس لئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی رعایت کی جائے گی (در مختار)۔ الزاویہ میں انخلاصہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رافضی شیخین کو گالیاں بکے گا یا لعنت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا (در المختار) بعض علماء نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکنے والا کافر ہے (زواجہ)۔ مقدمہ ممنوعہ کے لئے اثبات کے طور پر میں لکھتا ہوں کہ سب شیخین کفر ہے اور احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسے مجاہد۔ طبرانی اور حاکم نے عومیر بن الساعدہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ کو چن لیا ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو وزیر بنایا۔ کسی کو انصار بنایا ہے اور کسی کو میرا سسرال بنایا ہے۔ پس جو کوئی ان کو گالی بکے گا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس کا کسی قسم کا صدقہ خیرات قبول نہیں کیا جائیگا۔ الدر القطنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنقریب میرے بعد ایک قوم آئے گی (لھم نبی) ان کو رافضی کہیں گے پس تو ان کو جہاں کہیں بھی پائے ان کو قتل کر کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انکی عداوت کیا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ تعریف کرنے میں غلط بیانی سے کام لیں گے اور سلف صالحین کی عیب جوئی کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے طرق سے بھی نقل کیا گیا ہے اور یہ زیادتی بھی اپنی سے بیان کی گئی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب بکے

اور جس نے میرے صحابہؓ کو سب بکا پس اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

بہر حال ایسی احادیث بہت زیادہ ہیں جنکی اس رسالہ میں گنجائش نہیں۔ پس خبر صحیح سے سب شیخین کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان کے ساتھ بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا اور جس نے ان کو تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اسی طرح ابن عباسؓ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عین ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ میں نقل فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی پر سب شیخین نعوذ باللہ ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابواحسن تو اور تیرا گروہ جنت میں ہونگے اور وہ قوم جو یہ گمان کرتی ہوگی کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اسلام کی توہین کو کم کر دیں گے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دیں گے اور اس دین سے ایسے بچ کر نکل جائیں گے جیسا کہ تیرا گمان سے نکل جاتا ہے ان کی تعداد مختصر ہوگی ان کو رافضی کہا جائے گا، پس اگر تو ان کو پائے تو انکو قتل کرنا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ (رواہ الدار القطنی) اور اسی طرح یہ بھی حضرت علیؓ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد ایک قوم آئے گی جن کی تعداد مختصر ہوگی ان کو رافضی کہا جائے گا اگر تو ان کو پائے تو ان کو

قتل کرنا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی کیا علامت ہے آپ نے فرمایا کہ وہ تیری تعریف میں فراط کریں گے جو تجھ میں نہیں ہے اور سلف صالحین میں عیب جوئی کریں گے۔ اور دارقطنی نے اس کو دوسرے طرق سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس میں یہ زیادہ نقل کیا ہے کہ وہ اہل بیت کی صحبت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ وہ ایسے نہیں ہونگے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ابو بکرؓ و عمرؓ کو گالیاں دیں گے اور اسی طرح دوسرے طریق سے فاطمہ الزہراء اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علیؓ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کر لو تو اہل جنت میں سے ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم ہوگی جن کو انھنی کہا جائیگا اگر تو ان کو پائے تو ان کو قتل کرنا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور ان کی علامت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو بکرؓ و عمرؓ کو گالیاں بکتے ہونگے۔ (روایت کیا اس کو طبرانی اور بغوی نے)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم ہوگی جنکو انھنی کہا جائے گا وہ اسلام سے پہر جائیں گے۔ (رواہ بیہقی)

فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ جنت

میں ہوگا اور ان کے گروہ میں ایک جماعت ہوگی جو اسلام سے نکل جائے گی (لھم نبی
ان کو رافضی کہا جائیگا۔ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان کو پائیں تو ان کو قتل
کرنا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں (اسکو طبرانی اور بغوی نے نقل کیا ہے)

علامہ بغوی نے معالم میں نقل کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ حضورؐ نے
میرے متعلق فرمایا کہ تمہاری شکل و صورت اہل جنت کی سی ہے اور بے شک
ایک قوم آئے گی جو تمہاری محبت کا دعویٰ کرے گی قرآن پڑھے گی مگر قرآن حلق سے
نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اور باتیں لوگ ہونگے اور رافضی کہلا میں گے اگر آپ ان کو
پائیں تو ان کو قتل کرنا اس لئے کہ وہ مشرک ہیں۔ اور روایت کی ہے الطروی نے
ابراہیم بن احسن بن احمین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ حضورؐ انور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی
جنکو رافضی کہا جائے گا جو اسلام کو چھوڑ دینگے

ایک روایت نقل کی ہے الحافظ الدبوسی اور حافظ رضی الدین احمد بن
اسماعیل بن یوسف بن الحاکم عن ابن عمرؓ کہ حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علیؑ کو فرمایا کہ آپ جنتی ہیں اور عنقریب میرے بعد ایک قوم ہوگی جن کو
رافضی کہا جائیگا اگر آپ ان کو پائیں تو ان کو قتل کرنا کیونکہ وہ لوگ مشرک
ہیں۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ان کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا
کہ وہ جمعہ اور جماعت کا کچھ لحاظ نہ کریں گے (یعنی ان کو چھوڑ دینگے) اور حضرت
ابوبکرؓ اور عمرؓ کو گایاں دینگے۔ اور طبرانی اور حاکم نے عدیم بن الساعدہ سے
نقل کیا ہے کہ حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ پاک

نے چن لیا ہے اور میرے لئے میرے صحابہ کو چن لیا اور اللہ نے ان میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا اور کسی کو انصار اور کسی کو سسرال بنایا پس جو شخص بھی ان کو گالی دینگا اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی (السيف المسؤل)

جو شخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ ہے یہ کفر ہے۔ جس شخص نے کہا کہ حق تعالیٰ سجانہ کا جسم ہے اور اس کے لئے مکان ہے اور اس پر بھی زمانہ گزرتا ہے اور اسی طرح کی کوئی اور بات کہی تو وہ کافر ہے۔ ملا علی قاری کا قول ہے کہ بدعت ایمان معرفت کو ضائع نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو جسم و ازا کہنا پس یہ دونوں چیزیں بالاجماع بغیر کسی اختلاف کے کفر ہیں۔

منہ میں نسوار رکھنے کے بارے میں

ظاہری اعتبار سے منہ میں نسوار کا رکھنا روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ قبض دور ہوتا ہے اور طبیعت کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور چیز جو کہ محققین حضرات نے ذکر کی ہے یعنی معنی افطار یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں بدن کی اصلاح ہو۔ پیٹ میں پہنچ جائے۔ خورد وہ دوا ہو یا غذا ہو۔ (ردالمحتار)

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فقہ کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ کے توڑنے والی چیز کا صحیح اعتبار اسی وقت ہوگا جبکہ یقینی طور پر اس کا معدہ

یادمان میں پہنچ جانا معلوم ہو جائے۔ پھر اگر وہ پہنچنے والی چیز صورتاً و معاً نا
دونوں اعتبار سے روزہ توڑنے والی ہو جیسا کہ کوئی ایسی چیز جو غذا کے طور پر کھائی
جاتی ہے یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تو اس میں کفارہ بھی ہوگا اور اگر مفسر
صرف صورتاً ہے معاً نہیں ہے تو اس میں کفارہ نہیں، مثلاً ایسی چیز کھائی جائے جو کہ
غذا کے طور پر نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے جیسے لوہا
اور چرمانا اور یہ اس وقت ہے جبکہ اس کا معدہ یا دماغ میں پہنچ جانا یقینی ہو۔ اور اگر
پہنچنے میں شک ہو تو پھر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو مفسد صوم ہے جیسے کہ ترشہم کی
دوا جائفہ (پیٹ کا زخم) اور آئمہ (دماغ کا زخم) ہیں کہ اس قسم کی دوا لگانے سے
روزہ ٹوٹ جائیگا اور صاحبینؒ فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پہنچنے کا یقین
نہیں ہوا۔ اور اس میں بھی ہمارا یہی قول کہ باوجود منہ میں داخل کر دینے کے اگر اس
چیز کا وصول معدہ میں یقینی طور پر نہیں ہوا تو پھر بھی مفسد نہیں ہے (اجماعاً)
مثلاً لوہا منہ میں ڈال لیا ہو مگر ایسی کوئی چیز بلا ضرورت منہ میں ڈالنا مکروہ ہے
اگر اس چیز کے وصول میں شک ہے تو ابو حنیفہؒ کے قیاس پر تو مفسد ہو جائیگا
اور صاحبین کے قیاس پر مفسد نہیں ہوگا اور مزید غور کے لئے جو کچھ ہم نے تحریر
کیا ہے کتابوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے اور اپنے مطلب کو سمجھ لیجئے اور مختصر
کہا ہے کہ کسی چیز کا چبانا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ چیز
چبانے سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتی یا وہ نہیں کھینتی لیکن اگر چبانے سے ٹوٹ جائے
یا گھسیل جائے تو روزہ کو توڑ دیتی ہے (برجندی) اگر تاگا بٹنے والے کا تھوک تاکے
کے رنگ سے رنگین ہو جائے اور وہ اس کو نکل لے تو اگر اس کے تھوک کا رنگ

اس رنگ کے مانند ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائیگا (یعنی رنگ غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا)۔ شہنی (روزہ دار کے لئے مصطکی یا کسی اور گوند کا چبانا مکروہ ہے اور اس سے مراد چبائی ہوئی مصطکی ہے لیکن سیاہ اور بغیر چایا ہوا گوند پس وہ مفسد ہے۔ (ابوالمکارم)

مصطکی کا چبانا روزہ کو نہیں توڑتا ہے اس لئے کہ وہ معدہ میں نہیں پہنچتی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ ملتماً (جرٹنے والی) نہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائیگا۔ (ہدایہ) کیونکہ اگر کسی نے اس کو چبایا نہیں ہے تو وہ معدہ میں پہنچ جائیگی (کفایہ) دیگر کتب فقہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ بلا ضرورت کسی چیز کا منہ میں داخل کرنا جبکہ یہ یقین ہے کہ وہ چیز جو معدہ میں نہیں پہنچے گی مکروہ تحریمی ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ پس اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کا معدہ میں پہنچ جانا شک کی بات ہے بلکہ غالب گمان اس کے پہنچ جانے کا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کا بار بار ارتکاب کرنے والا ہو تو یہ نہی تعزیر کو ذرا کرتی ہے۔ ذیل میں نے کہا کہ مصطکی وغیرہ گوند کا چبانا مکروہ ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں روزہ توڑ دینے کی طرف پیشقدمی ہے۔

ذیل میں نے فرمایا کہ ہم نے جو روزہ دار کو کوئی ایسا چیز چبانا مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ چبانے والے پر روزہ نہ رکھنے کی تہمت لگائی جائے گی کیونکہ جو کوئی اسکو دوسرے دیکھے گا یہی گمان کریگا کہ کچھ کھا رہا ہے تو گویا یہ ایک قسم کی تہمت کا موجب بن جاتا ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یحیی اللہ اور قیامت پر

ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ ایسی نگہ ہرگز نہ کرے جو کہ تہمت کے مواقع ہوں اور حضرت علیؑ سے فرمایا کہ آپ کو ایسے کاموں سے بچنا لازم ہے جن سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو اگرچہ اس کا آپ کے پاس کوئی معقول عذر بھی کیوں نہ ہو۔

مکروہ ہے چبانا سفید گوند کا جبکہ وہ مضموع ملتئم ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزہ توڑنے والا ہو جائے گا۔ اور بے روزہ دار مرد کو گوند چبانا مکروہ ہے مگر جبکہ وہ تنہائی میں ہو تو مکروہ نہیں (در مختار)۔ (قولہ ابیض) اور ان کا یہ قول کہ سفید ہو یہ قید اس لئے لگائی ہے کہ سیاہ گوند اور غیر ملتئم میں سے کچھ نہ کچھ معدہ اولیٰ حلق میں ضرور پہنچ جاتا ہے پس اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ اور قطع کا حکم لگانا اس لئے ہے کہ عدم وصول کے ساتھ معطل ہے پس اگر وہ چیز ایسی ہو کہ وہ عادتاً معدہ میں پہنچنے والی ہو تو پھر روزہ کے ٹوٹ جائز کا حکم دیا جائیگا کیونکہ پھر تو وہ یقیناً پہنچنے والی کی مانند ہے۔

نسوار کا بدبو دار ہونا

اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ علماء کی رائے مختلف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ اور بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کو تالیف کے ساتھ مفرد کیا ہے۔ اور شربذالی کی شرح و ہبانیہ میں ہے کہ تمباکو کی خرید و فروخت کرنا اور اسکا پینا سب منع ہے اور تمباکو کو روزہ کی حالت میں پینے والا بلاشک روزہ کو توڑنے والا ہے۔ اور شیخ العمدی نے ہدیہ میں اس کا مکروہ ہونا ذکر فرمایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ عمادی کا قول بظاہر مکروہ تحریمی ہے اور اس کی خرید

فروخت کرنے والا فاسق ہے کیونکہ انہوں نے فصل الجماعۃ میں کہا ہے کہ ایسے شخص کی اقتدا مکروہ ہے جو سو رکھانے والا ہو یا کوئی اور ایسی حرام چیز استعمال کرتا ہو یا بدعات مکروہہ میں سے کسی چیز کے استعمال پر ہمیشگی کرتا ہو جیسا کہ ہمارے زمانے میں تباہ کن نوشی کی بدعت کا رواج ہے۔ خصوصاً جب خلیفہ وقت ان چیزوں سے منع کر دے۔ (ردالمحتار)

کسی چیز کا بغیر کسی عذر کے چکھنا اور چبانا مکروہ ہے اگرچہ وہ چبائی جانے والی چیز مصطلگی (گونا) ہو کیونکہ اس میں اپنے آپ کو روزہ افطار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور نیز اس لئے کہ اس کو بے روزہ دار ہونے کے ساتھ الزام دیا جائے گا کیونکہ کوئی اگر اس کو دور سے دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ کچھ کھار رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مصطلگی چبائی ہوئی ہو اس لئے کہ اس سے کوئی حصہ الگ نہیں ہوگا اگر وہ چبائی ہوئی نہ ہو تو وہ روزہ ٹوٹ جائیگا اس لئے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ (ورد شرح غزوا)۔ روزہ دار نے اگر ریشم کو بٹنے کے لئے منہ میں ڈالا اور اس کا سبز یا پیلا یا سرخ رنگ نکلا اور اس کے تھوک میں مل گیا اور اس کا تھوک سبز یا پیلا یا سرخ ہو گیا اور وہ اس تھوک کو نگل گیا اور اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا (قاضی خاں)

میرے بھائی کم فرصت ملنے کی وجہ سے چند ایک مسائل کتب فقہ سے نقل کر دیئے ہیں۔ کم زیادہ پر دلالت کرتا ہے اور قطرہ حوض کی خبر دیتا ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ اکثر خصوصاً مسائل اجتہاد یہ اختلاف سے خالی نہیں ہیں۔

چنانچہ پہلے مسئلہ میں بھی بعض علماء اس کے خلاف گئے ہیں لیکن جو کچھ اکثر علماء کے نزدیک راجح اور مفتی بہ ہے اور فقیر اور فقیر کے بزرگ پیروں کا مختار ہے لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقدس بھیدوں سے ہم کو مقدس بنائے۔ آمین

(زیادہ والسلام)

مکتوب انتیسواں ^{۲۹} بنام قاضی حیدر شاہ صاحب ^۱ اللہ تعالیٰ

خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بیان میں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فقیر حقیر لاشی دوست محمد مشہور بہ حاجی کی طرف سے واضح ہو کہ ملا میر واعظ آخوندزادہ صاحب نے فقیر سے دریافت کیا تھا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا کیسا ہے۔ میں نے جواب دیا یا تو مستنون ہے یا مستحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کیفیت میں نے ان کو بیان کر دی تھی۔ اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ یہ مسئلہ قاضی صاحب کو بھی تحریر کروں کیونکہ اس مسئلہ سے وہ واقف نہیں ہونگے۔

اے بھائی! شعبی نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ابتدا میں قریش کی رسم و رواج کے مطابق مکتوبات گرامی کے شروع میں بِاسْمِكَ اللّٰهِم تحریر فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب بسم اللہ عجز بہا و مدرسہا نازل ہوئی تو اس کے بعد سے خط کے شروع میں بسم اللہ

لکھنے لگے اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "قل ادعوا للہ اوادعوا للرحمن"
 تو بسم اللہ الرحمن لکھنے لگے اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
 "انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم" تو آپ
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے۔

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب گرامی وحیتہ الکلبی رضی
 کے ذریعہ روم کے بادشاہ ہرقل کو روانہ کیا پس اس نے اس کو پڑھا تو
 یہ اس میں لکھا ہوا تھا:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد بن عبد اللہ ورسولہ
 الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد
 فانی ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم یوتاک اللہ اجرک
 مرتین وان تولیت فان علیک اثم الیریسین ویا اهل الكتاب
 تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ
 ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من
 دون اللہ فان فقولوا شہدوا بانا مسلمون۔

ترجمہ :- "یہ خط محمد بیٹا عبد اللہ جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے کی طرف
 سے بادشاہ روم ہرقل کو لکھا ہے سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے
 بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو
 محفوظ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دُگنا اجر عطا فرمائیں گے اور اگر انکار
 کرو گے تو کل (ایر لیسین) کا گناہ تم پر ہوگا۔ اور انے اہل کتاب آو ایسی بات

کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا خدا نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اس بات سے انکار کریں تو تم کہدو کہ تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔

کسی خط یا کلام کے لکھنے سے بیشتر بسم اللہ کا لکھنا مستحب ہے اگرچہ مکتوب ایہ و مبعوث ایہ کافی ہی کیوں نہ ہوں۔ رساں اور مکاتیب کے شروع میں کاتب کو اپنا نام لکھنا مسنون ہے۔ مثلاً قلاں کی طرف سے قلاں کو۔ چنانچہ ربیع بن انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے باوجود جو خط رسول پاک کی خدمت میں ارسال کرتے تھے اس پر رسول پاکؐ کے اسم گرامی سے پہلے اپنا نام گرامی تحریر کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس کو بھی جائز لکھا ہے کہ جس کو خط لکھا جائے اس کا نام خط پر شروع میں لکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس بارہ میں منقول ہے کہ زید بن ثابت نے جو خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال فرمایا تو اس کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسم گرامی سے کی۔

مدارج النبوة میں صلح حدیبیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضور پاکؐ نے حضرت علیؓ کو بلا کر یہ فرمایا کہ لکھئے۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اور یہیل نے فرمایا ہم رحمن کو نہیں پہچانتے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو جواب میں عرض کیا اس کو ہم نہیں جانتے۔

فرمایا لکھو "باسم اللہ" جیسا کہ یہی کلمہ پہلے لکھتے تھے۔ زمانہ
 جہالت میں خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ لکھنے کا
 رواج نہ تھا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دین اسلام کے آنے
 پر نازل ہوئی۔ پس مسلمان کہتے تھے واللہ ہم نہیں لکھتے لیکن بسم اللہ
 الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ قصہ مخمر خطوط کے اول میں "بسم اللہ
 الرحمن الرحیم" لکھنا سنت طریقہ ہے۔

زیادہ والسلام

مکتوب تیسواں بنام مولوی عبداللہ صاحب

فرقہ وہابیہ کے عقائد سے اجتناب کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد -
 اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئاً وانا اعلم
 به واستغفر لك لا اعلم به ثبت عنه وتبرأت ورجعت
 من الكفر والشرك والكذب والغيبة والنميمة والجمائ
 والنفاق والمعاصي كلها اقول واسلمت بقول لا اله الا
 الله محمد رسول الله -

جان سے عزیز حقائق و معارف سے آگاہ جناب مولوی عبداللہ صاحب
سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر حقیر لاشی دوست محمد المعروف بہ حاجی کی جانب سے سلام مسنون
و دعائیں۔ یہاں کے احوال منعم حقیقی کے فضل و کرم سے لائق حمد و ستائش
ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائی کو بھی سلامتی و عافیت سے رکھے۔
عرض یہ ہے کہ آپ کا نام گرامی جس میں فقیر کی احوال پڑھی کی ہے موصول ہو کر
باعث مسرت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ رکھے اور غیر کے ساتھ ہمارا
تعلق نہ ہو فقط۔ قال اللہ تعالیٰ: "و اما بمنعمت ربك فحدثت"
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے
قلوب میں فکر و التفات کے ساتھ جاری ہو جائے اور یہ حالت ہمیشہ باقی
رہے۔ اے بھائی مقصود بالذات دونوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن اتنا
ضرور ہے کہ ابتدا میں اس کے نام کا ذکر لطائف میں حضور، تفکر، اور
التفات پیدا کرتا ہے۔ جب سالک اس ذکر کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کو
حضور دائمی نصیب ہوتی ہے یعنی اس کے دل میں یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ
کوئی شے توجہ الی اللہ سے اس کو غافل نہیں کر سکتی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ
اس کا مقام اس مرتبہ حضور سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں
اسی کو مرتبہ "احسان" فرمایا ہے یعنی "الاحسان ان تعبد اللہ
كما نكح تراه" احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ
تو اس کو دیکھ رہا ہے۔

آنے جانے والوں سے معلوم ہوا ہے کہ مولوی غیاث الدین وہابی فرقہ کے مسائل کے معتقد ہیں اور لوگوں کے سامنے ان ہی مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو تحریراً تاکید کی جاتی ہے کہ وہابی مسائل سے نفرت کریں اور دل سے اسماعیلیہ فرقہ وہابیہ سے بیزار رہیں۔ صحیح اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کے لئے سلف صالحین اہل سنت و الجماعت (اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مشکور فرمائے) کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے لئے کافی ہیں۔ یہی کتابیں آپ کے پیش نظر رہنا چاہئیں۔ آپ وہابی فرقے کے رسائل کا مطالعہ نہ کریں اور ان کے اعتقادات سے پرہیز و اجتناب کریں۔ اگر آپ اپنے پیران کبار قدسنا اللہ تعالیٰ بامرہم الاقدس کے قوی اثر کو اپنے میں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہئے کہ تمام مسائل میں عملاً و اعتقاداً ظاہر و باطن میں اپنے پیروں کی پیروی کریں۔ انشاء اللہ حق تعالیٰ ہل جلالہ و عم نوالہ کی حقیقت و معرفت کا ثمرہ آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ کہہ دیجئے اللہ و بس ما سوا عبث و ہوس و القلع علیہ النفس۔ فقط والسلام خیر النحتم

المقوم بتاریخ ۲۳ ماہ شوال

۱۲۷۹ھ

تصوف سے متعلق چند سوال و جواب

سوال :- کیا تصوف بدعت ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟
 جواب :- تصوف ہرگز بدعت نہیں ہے۔ جہالت اور لاعلمی کی بنا پر اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تصوف کو بدعت ایسے لوگ کہتے ہیں جن کے دل و دماغ پر بدعت کا بھوت سوار ہے بلکہ یوں کہئے کہ ان کا وجود بھی ان کی نظر میں خود بدعت ہے۔
 سنئے تمام احکام کا مجموعہ جن کا انسان مکلف ہے خواہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے شریعت کہلاتا ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ ان ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے ہیں یعنی ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام فقہ ہو گیا اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام تصوف ہو گیا۔

یہ کہنا کہ تصوف کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ وہ تصوف ہی نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ جس طرح شریعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد وغیرہ کے احکام سکھائی ہو اسی طرح اصلاح نفس کے احکام بھی پیش کرتی ہے۔ کیا اخلاق حمیدہ حاصل کرنے اور صفات مذلیلہ کے دور کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ باطنی بیماریوں مثلاً حسد، بغض، تکبر، کینہ، ریاکاری، حرص وغیرہ کی برائیاں جا بجا قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے والے کے واسطے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بھائی تصوف کوئی نئی بات نہیں بلکہ یوں کہئے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی حاصل کرنا یا باطنی عیوب کے دور کرنے کا نام تصوف ہے۔

شریعت کی رو سے تصوف کو اصلاح نفس کہتے ہیں۔ قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں متعدد جگہ تزکیہ نفس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "قد افلح من زکھا وقد خاب من شہا" بیشک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا اور جس نے اسکو میلا کیا ناکام رہا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربہ فصلی" یعنی بامراد ہوا جو شخص (قرآن سن کر خباث عقانہ و اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا بس یاد رکھئے تصوف کی حقیقت خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہے۔ اسکے بغیر کامیابی مشکل ہے۔

سوال :- کیا بیعت کرنیکا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے ؟

جواب :- بیعت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔"

احادیث مشہورہ میں منقول ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے۔ کبھی ہجرت و جہاد کے متعلق کبھی ارکان اسلام اور معرکہ کفار میں ثابت قدمی کیلئے کبھی سنت نبوی کی تمسک اور بدعت سے بچنے پر۔ چنانچہ بروایت صحیح ثابت ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں سے نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی ہے اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند محتاجوں سے اس بات پر بیعت لی ہے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ سو ان میں سے اگر کسی شخص کا کوزا گر جاتا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتا تھا۔ کسی سے مدد نہیں چاہتا تھا سو یہ سمجھ لینا کہ بیعت قبول خلافت اور سلطنت پر منحصر ہے اور اسکے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ان کا گمان فاسد ہے۔ صحیح بخاری شریف اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لی کہ خیر خواہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور آپ نے قوم انصار سے بیعت لی اور یہ شرط رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی ملامت کرنیوالے کی سختی ملامت سے تہ ڈریں اور ہمیشہ حق بات کہیں۔ سو یہ حضرات بڑے بڑے سلاطین سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ قبیح کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت توبہ ہے۔ مرید کو پچھلے کتابوں سے توبہ کرائی جاتی ہے اور آئندہ بھی بُرے کاموں سے بچنے کے لئے اور شریعت مطہرہ پر پابند رہنے کا وعدہ لیا جاتا ہے بیعت کے سنت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

سوال :- کیا پیر پکڑنا ضروری و لازمی ہے ؟

جواب :- یہ امر مسلمہ ہے کہ ہر قسم کے ہنر اور علم کے لئے اُستاد کی ضرورت ہے اور ہر قسم کی بیماری کے لئے ڈاکٹر یا عازق حکیم کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں جس طرح علم ظاہری کے لئے اُستاد کا ہونا لازمی ہے اسی طرح علم باطنی کیلئے بھی معلم کا ہونا ضروری ہے۔ پیر یا شیخ علم باطنی کیلئے ایک اُستاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسکی صحبت اور رہبری سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ گوادنی درجہ کا تزکیہ موجب نجات ہے جو مشائخ کے طریقے کی اتباع کے بغیر بھی میسر ہو سکتا ہے مگر کمال کیلئے کا ملین کی صحبت ضروری و لازمی ہے جس طرح ظاہری بیماریوں کو دور کرنے کیلئے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح باطنی بیماریوں مثلاً حرص و ہوا۔ ریاء تکبر۔ حسد اور بعض وغیرہ کے لئے باطنی طبیب عازق یعنی شیخ کمال کی ضرورت ہے باطنی و قلبی صفائی کے بغیر اس دنیا میں مرضی مولا کے مطابق امن و امان قائم رکھنا محال ہے۔ یہ سب کچھ جھگڑا فساد۔ جنگ و جدل محض باطنی بیماریوں کی بنا پر ہوتا ہے باطنی صفائی کے بغیر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں ہو سکتے پس انسان کیلئے لازمی اور

یہ اصلاح نفس اور باطنی صفائی حاصل کرے۔ اس لائق امر کے لئے
 والد انسان کسی ایسے مرد کامل کے دامن کو پکڑ لے جو اس راستے کے نشیب و فراز
 سببی واقف ہو۔ اس کی صحبت سے انشاء اللہ پاک دل، پاک زبان، اور
 نگاہ نصیب ہوگی۔

سوال: شیخ کامل کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟

الجواب: مختصراً عرض ہے۔ ۱۔ (۱) عالم باعمل ہوتا ہے۔ (۲) شریعتِ مطہرہ کی
 پیروی پابندی کرتا ہے۔ جتنا صاحبِ شریعت ہوگا اتنا ہی صاحبِ قرب ہوگا۔
 (۳) اپنے کشف و کرامات کی ڈینگیں نہیں مارتا اور نہ ہی زمین و آسمان کے قلابے
 مارتا۔ ایک قول سونے کا دس تولے سونا نہیں بنانا۔ (۴) دور رس اور دور اندیش
 ہوتا ہے۔ (۵) اپنی روزی خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے۔ مریدوں کی آمدنی
 کوئی لالچ نہیں رکھتا۔ (۶) بے پاک و نڈر ہوتا ہے۔ (۷) اپنے کمال کا دعویٰ
 کرتا بلکہ ہمیشہ عجز و انکساری اور اپنی کم مائیگی کو پیش نظر رکھتا ہے۔
 (۸) نامحرموں سے چاہے وہ مرید ہی کیوں نہ ہوں پردہ کرتا ہے اور ان کو
 ہانکنے کی تلقین کرتا ہے، ان سے اپنے پاؤں یا سر وغیرہ نہیں دبواتا۔
 (۹) اس کی صحبت میں بیٹھنے سے خدا یاد آتا ہے اور غفلت دور ہوتی ہے۔

(ماخوذ از کتب تصوف)

تالی کہ خیر خواہ
شکر تعالیٰ کے
ات کہیں۔

تحفہ زاہدہ

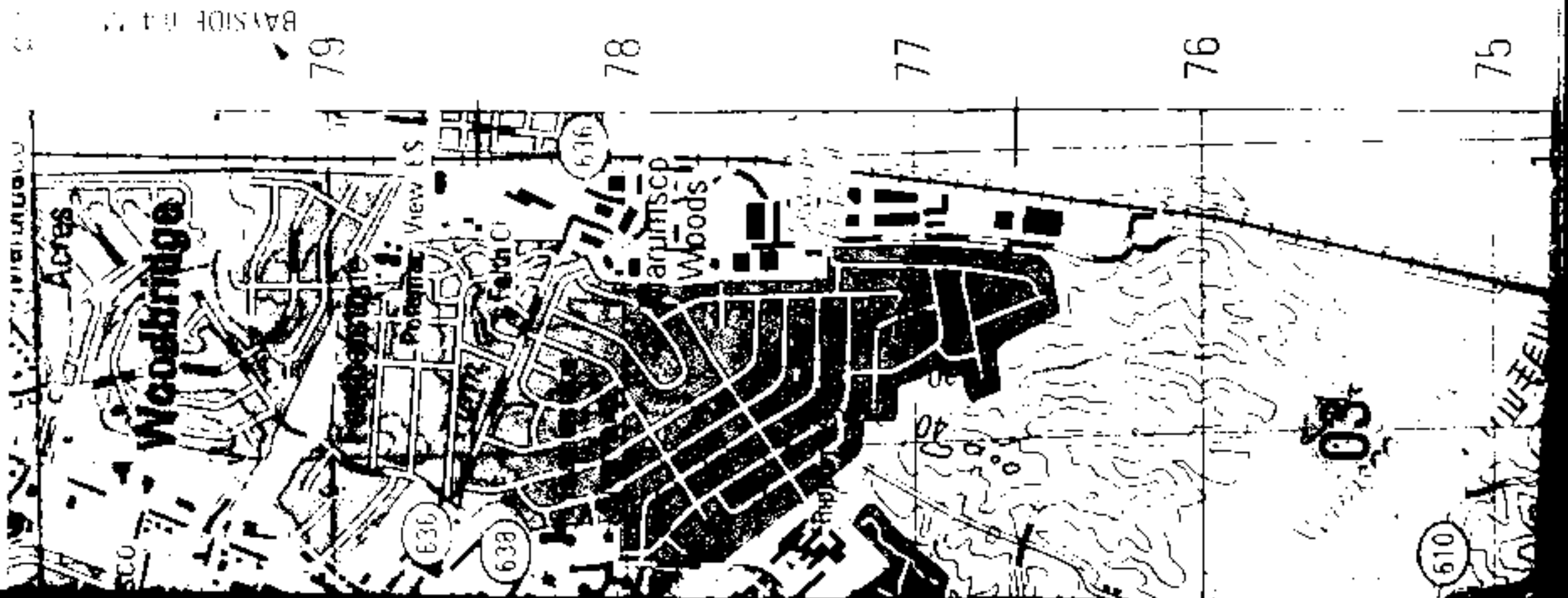
یعنی خواجہ خواجگان خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت
سراج السالکین خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی مکتوبات
شریف کا سلیس اردو ترجمہ۔ انشاء اللہ یہ مکتوبات شریف عنقریب
شائع ہو جائیں گے۔ ان مکتوبات شریف کا ترجمہ حضرت صوفی
محمد احمد صاحب ایم، اے۔ نقشبندی مجددی زواری نے سلیس
عام فہم اردو زبان میں کیا ہے جو زیر طبع ہیں۔ ان مکتوبات کے
مطالعے سے تازگی ایمان، صفائی قلب اور اصلاح نفس نصیب
ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ پیدا ہو جاتا
برادرانِ طریقت اور شائقینِ تصوف کے لئے یہ مکتوبات شریف
ایک بے بہا نعمت ہیں۔

ناشر

GUIDE TO FEATURES

NAMED LANDING ZONES

Name	Grid Reference	Training Area
ALBATROSS	796767	17A
BIGBIRD	781745	14A
BLACK BIRD	774686	9B
BLUEBIRD	864736	12A
BLUEJAY	797720	14B
BUZZARD	806727	15A
CANARY	845768	16B
CARDINAL	796729	15A
CHICKADEE	798741	15A
CHICKEN	807716	10A
CONDOR	842709	10C
CRANE	827754	16D
CROW	885741	16G
CUCKOO	787753	15C
DOVE	846660	7B
DRAKE	805766	15C
DUCK	824745	15B
EAGLE	829791	16B
EGRET	783725	14B
FALCON	907676	6B
FINCH	864753	16F
GOOSE	797755	15A
GOSHAWK	783740	15A
GRACKLE	875734	12A
GROUSE	883638	5C
GULL	883638	5C

تحفہ ابراہیم

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبہ تالیف

حضرت حاجی خواجہ دوست محمد قادری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ