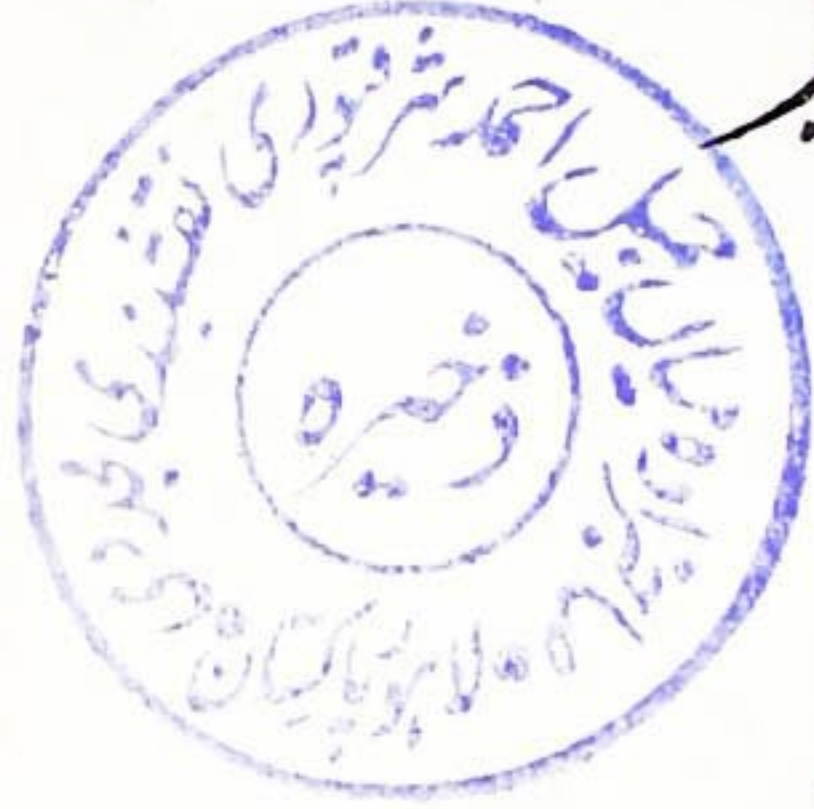

هُوَ السُّنَّانُ الْقَدِيرُ

حسن التقویم

لعبہ ہر چند یکہ خانہ تراوست
 خلقیت مائیز خانہ تراوست
 احسن التقویم از فکر تیر
 احسن التقویم از عرش فنون

مؤلف

معیام معرفت مجسمہ سنت مجموعہ بطریقیت متبع شریعت مرقع حانیت
 حضرت الحاج مولانا شاہ محمد ہلال پت علی صاحب نقشبندی مجذبی
 (رجے پوری) رحمتہ اللہ علیہ

لاہور پبلسیشن پریس کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

53395

حسد

حمد اُس ذاتِ پاک کو زیبا ہے جو تمام اوراکات صفاتِ جسمانی و ادراکات صفاتِ روحانی و ادراکات علوم معانی سے پاک ہے اور اُس کے وجود موجود ہونے کے دلائل خود خلقتِ بشر و شمس و قمر و نجوم و سموات ہیں اور ان موجودات کی صورت اور حرکات و سکنات اور اثرات سے حواسِ خمسہ ظاہری کو علم الیقین اور حواسِ خمسہ باطنی کو انوار اسما و صفات سے عین الیقین عطا فرمایا اور تمام علوم و احساسات و ادراکات کو بجز تجلی ذات میں متحیر و بیکار ثابت کر کے حق الیقین تعنا فرمایا۔
نظروہ ہے جو اس کو ن مکان پارہو جا مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے

لغت

لغت اس سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے موزوں

ہے جن کے نور پاک سے تمام کائنات کا وجود عالم شہود موجود ہوا
 اور جن کے کمالات جسمانی سے خاص خاص مخلوق کچھ واقف
 ہوئی اور کمالات روحانی کے علم سے تمام مخلوق لاعلم رہی۔
 نفس صریح اس پر وال ہے تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
 ہے معرفت کل سے وراثر ذات الہی مخلوق کے علموں کے وراثر شان محمد

تمہدیت

تعریف خلفاء راشدین و اہلبیت و صحابہ و تابعین رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کی کیا کی جاسکتی ہے کہ جن کی تعریف میں قرآن مبین
 و احادیث سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام موجود ہیں۔
 ماوا صحابہم چون کشتی نوح ہر کہ دست اندر زنیاد بفتوح

تمہید کتاب

وجود مخلوقات اور ان کے حرکات و سکنات و اثرات ذات واجب الوجود
 کی خبر سے رہے ہیں آسمان کی گردش اور بلندی اور بلاستون قیام اور شمس و قمر
 و نجوم کی روشنی اور صبح و شام پہاڑوں کی بلندی زمین کی لستی دریا کی روانی سحر
 و تمکاز القہ و اثر رنگ و بو کے محل یہ کل چیزیں صانع حقیقی کی صنعت
 قادر مطلق کی قدرت اور ذات واجب الوجود کے وجود کی رہنمائی کر رہی ہیں
 لیکن وجود اشیاء سے ذات و صفات حق کی پوری معرفت نصیب
 نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جمیع مخلوقات خواہ عرش ہو یا فرش شجر ہو یا حجر

برگ ہو یا شمس ہو یا قمر شام ہو یا سحر یہ سب اپنے اپنے وجود اور صفات میں صفات حق سے جزوی جزوی طور پر ایک صفت سے حصہ رکھتی ہیں۔ اور وہ بھی بذات خود مستفیض نہیں ہیں۔ کیونکہ کل مخلوقات کی پیدائش بواسطہ نور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ لہذا معروف ذات و صفات حق کا بہترین ذریعہ خود وجود انسان ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ والنتین میں محاورہ عرب کے موافق چار چیزوں کی فہمیں کھا کر بشر کو احسن التقویم فرمایا ہے۔ اور یہ لقب احسن التقویم سوائے بشر کے نہ ملا تاکہ کے واسطے فرمایا نہ عرش کے واسطے نہ کعبہ و طور کے واسطے نہ جنت و حور و قصور کے لئے بایں وجہ میں نے بھی اس کتاب کا نام "احسن التقویم" رکھا ہے۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بشر کے متعلق مثنوی میں

یہ فرمایا ہے۔

احسن التقویم دروالتین بخواں	کہ گرامی گوہراست لے دست جاں
انسان کامل کی تعریف سورہ والنتین میں پڑھے	کہ یہ انسان کیسی قیمتی اور بے بہا ہوتی ہے
احسن التقویم از فکرت پروں	احسن التقویم از عرشش فزوں
کمال اور خوبی انسان کی خود انسان کی کجی باہر ہے	یہ انسان عرش سے بھی بہتر ہے
کعبہ پر چند یکہ خانہ برا دست	خلقت مائتہ خانہ سیرا دست
کعبہ اللہ اگرچہ بہت سی خوبیوں پر ہے	لیکن ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے اسم رکھتا ہے
زمین و آسمان پہاڑ و دریا و درخت وغیرہ وغیرہ اپنے میں ایک	

صفت رکھتے ہیں اور وہ صفت بھی جزوی طور پر ہے نہ کہ کلی طور پر۔ ہاں
 البتہ حیوان ایسی خلقت رکھتے ہیں کہ جن میں چاروں عناصر مثل انسان
 کے موجود ہیں اور جن صفات جسمانی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے
 اس کے قریب قریب جانور بھی فائدہ اٹھانے میں مثلاً سونا کھانا پینا
 اور دیگر خواہشات نفسانی اچھی چیزیں جس میں نفع ہو لینا نقصان
 کی چیزوں کو چھوڑنا مثلاً بکری ڈھاک کا پتہ نہیں کھاتی اونٹ آنکڑہ
 نہیں کھاتا۔ کتا پیٹ کے امراض کے دغیہ کو گھاس کھا کر پیٹ
 صاف کر لیتا ہے۔

جانور بکری گائے بیل وغیرہ شیر چیتا بھیرے وغیرہ کو اپنا
 دشمن جان کر ان کی صورت اور بو سے بھاگتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں میں اربع عناصر کے
 حواس خمسہ ضرور ہیں۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان اور یہی حواس
 خمسہ انسان میں ہیں اگر یہی اربع عناصر اور یہی پانچ حواس انسان
 اور حیوان میں بحیثیت مساوی ہوتے تو انسان اور حیوان مرتبہ میں
 دونوں برابر ہوتے۔

لیکن ان پانچ حواس ظاہری میں بھی انسان کے اور حیوان کے
 حیات اور ادراکات میں تفاوت عظیم ہے۔

حیوانات میں پانچ حواس جزوی اور فرع عقل جزوی ہے
 اور ان پانچ حیات اور فرع عقل جزوی کی وجہ سے انہیں نام کو

نہیں سمجھتا اور نہ اپنے فوائد کو سوچ کر اسباب رہائش یا خور و نوش کو بہتر بنا سکتا ہے اور نہ کسی شے کو استقامت سے رکھ سکتا ہے نہ برت سکتا ہے بلکہ وقتی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔

بخلاف اس کے انسان اپنی حیثیات اور عقل کی وجہ سے اپنی ضروریات بشری اور نفع و نقصان کو پوری طور پر سمجھ کر عجیب طریقہ سے اپنی راحت کے اسباب اور نقصان کی مدافعت قبل از وقت محسوس کر کے اس کو تیار کر لیتا ہے جیسے کہ سابق زمانے کے عقلا اور حکما کی صنعتیں تواریخ سے ثابت ہیں اور زمانہ حال میں انسان نے جو چیزیں اپنی ضرورت کی ایجاد کی ہیں وہ اہل بصیرت۔ اہل علم سے اور مشاہدہ سے ظاہر ہیں۔

مثلاً فن حکمت۔ بحری و خانی جہاز۔ ہوائی جہاز۔ کار۔ ریڈیو۔ ریل، ٹیلیفون۔ وائرلیس۔ موٹر۔ فوٹو گرافی۔ کپڑا بننے کی مین وغیرہ ہزاروں چیزیں ہیں علاوہ اس کے حکما زمانہ حال کی یہ تحقیق بھی ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں یہ ہوا میں موجود رہتے ہیں۔ ٹپتے نہیں اور ریڈیو جو آواز آتی ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔

اس تحقیق جدید میں حکما زمانہ حال موجدین کو بڑا فخر ہے اور انگریزی اور علوم جدیدہ کے طلبہ کے دماغوں میں یہ بات

ممکن ہو چکی ہے کہ یہ تحقیق ایجاب و حکما و زمانہ حال کی ہے۔
لیکن یہ لوگ اگر علوم و فنون حکما و سابقین و عرفائے متقدمین سے
واقف ہوتے تو نہ موجود علوم جدیدہ اپنی تحقیق ایجاب و فخر کرنے
اور نہ ان کو دوسرے لوگ عرفا و سابقین پر ترجیح دیتے۔

سات سو سال پیشتر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ
علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم کی جلد اول ص ۱۹ میں فرماتے ہیں۔

”زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی صورتیں ہوا میں قائم ہو جاتی
ہیں اور کائناتِ فضا میں ان کی روحیں ہمیشہ کے لئے باقی
رہتی ہیں بخلاف تحریری حروف کے کہ وہ امتداد زمانہ کے
باعث صفحات ہستی سے محو ہو جاتے ہیں۔ کلام لفظی اس
قسم کی موت اور بربادی سے اصلی حالت پر محفوظ رہتے ہیں
صاحب کشف انہیں دیکھ سکتا ہے“

یہ فرق ہے جو علوم جدیدہ اور علوم عرفا میں کہ وہ ان الفاظ
کو جو ہوا میں موجود ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان حکما و زمانہ حال کو یہ کمال
نصیب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔
آئینہ دل چوں شود صافی و پاک   نقشہا بینی برون از آب خاک
یہ پانچ حواس ظاہری اور عقل جزوی ان اسرار کو سمجھ سکتے ہیں
جن کا تعلق مادیات یا اربع عناصر سے ہے لیکن ان اربع عناصر
اور عقل جزوی اور حواس ظاہری کی جو اصل ہے اس کو حیوان

تو کجا یہ عام انسان اور حکماء یونان بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ اس
عقل جزوی کی اصل عقل کل ہے اور حواس خمسہ ظاہری کی اصل
حواس خمسہ باطن ہیں اور وہ عقل کل اور حواس خمسہ باطن صر
اولیاء اللہ اہل اسلام کو عطا ہوتے ہیں۔

اسی وجہ سے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف
دیکھ سکتے ہیں اور افلاطون، ارسطو، جالینوس، ابو علی سینا وغیرہ نے
نہ دیکھا نہ بیان کیا۔ یہی ثبوت ہے حواس خمسہ ظاہری اور باطنی
کا اور یہی دلیل ہے عقل کلی اور عقل جزوی کی۔

ان حالات اور کمالات اصلی و نقلی کا مفصل بیان آگے
آتا ہے۔ اس کو غور سے پڑھیں۔ اولیاء اللہ کا جو عقل کلی اور
حواس خمسہ باطنی سے مشرف ہونا بیان کیا گیا ہے یہ مقابل عقول
اور حواس خمسہ عام انسان اور حکماء یونان کے بیان کیا گیا ہے
کہ جس کا تعلق ظلال اسماء و صفات سے ہے۔ یہ عقل اور حواس خمسہ
اولیاء اللہ کی اصل اسماء و صفات ہے جس میں اخص الخواص اولیاء
اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسائی ہے۔ اور اخص الخواص
اولیاء اللہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصل حیات
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عقول اور حیات ہیں چنانچہ
حضرت مولانا روحی فرماتے ہیں۔

عکس مہر و بیان بستان خداست

ان خیالات کہ دام اولیاء است

یعنی جو خیالات اولیاء اللہ کے قلوب میں وارد ہوتے ہیں
 یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قلوب کا عکس ہیں
 اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے عقول اور حسیات
 کی اصل حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عقل اور حسیات
 ہیں۔ اور جنہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور حسیات
 کی اصل ذات حق و صفات حق ہیں۔

اسی واسطے ارشادِ حق ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی جو ہمارے حبیب فرمائیں وہ کرو اور
 جس سے باز رکھیں اس سے باز رہو۔ اور خود حضور نے ارشاد فرمایا
 کہ اگر میرے وقت میں حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہوتے
 تو بغیر بیروتی میرے ان کو چارہ نہ تھا۔

اس تقریر مذکورہ صدر سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جو عقول
 اور حسیات باطنی اولیاء اللہ کو نصیب ہیں وہ کئی درجہ ظل و ظل عکس
 و عکس کا حکم رکھتی ہیں۔ عقل کل اور حسیات حقیقی کا حکم حضرت
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے واسطے صحیح معنوں
 میں درست ہے۔

عام انسان اور حکماء سابقہ و حال جب عقل اور حسیات عام
 اولیاء اللہ کے کمال کی برابری نہیں کر سکتے تو اخص ان خواص اولیاء اللہ
 اور صحابہؓ اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حسیات

و عقول و علوم تک ان کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے حضرت مولانا
جامی نے اسی معنی میں خوب فرمایا ہے -

ہنوز از کفر و ایمانت خبر نیست   حقائق ہائے ایمان را چہ دانی
ابھی تجھ کو کفر اور ایمان میں تمیز نہیں ہے   تو حقائق اور خوبی ایمان کو کیا جانے

عقل جزوی اور حیات ظاہری کے ناقص ہونے کا ثبوت
ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے افلاطون کے پاس نامہ مبارک بھیجا
کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تجھ پر ایمان لا تو افلاطون نے کمالات
نبوت پر نظر نہ کی اور اپنے کمال ناقص کو کامل سمجھا اور ایمان لانے
سے انکار کر گیا۔ اسی واسطے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
رحمۃ اللہ علیہ اس افلاطون کو جو ابوالحکما کہلاتا ہے اسکو
بے ثمر فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس ظاہری
اور باطنی عقل اور حیات کے متعلق فرماتے ہیں۔

پنج حس ہست جزایں پنج حس   آن چوز سرخ و این حس ہا چو بس
ان پانچ حس ظاہری کے سوا پانچ حس اور ہیں   ادوہ حس باطنی مثال سوینکے اور حس ظاہری مثال تانبہ
حس ابدان قوت ظلمت می خورد   حس جان از آفتاب می چسرد
ظاہری حس ظلمت کو احتیج کرتی ہے   باطنی حس آفتاب ہدایت کو حاصل کرتی ہے
اگر صرف ایک ہی قسم کی حس حیوان اور انسان میں ہوتی تو جانور
اور انسان برابر ہوتے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
آں حسے کہ حق بدان حس منظر است   نیست حس این جہان دیگر است

وہ جس جو نور الہی کو اخذ کرتی ہے
 وہ یہ جس نہیں ہے بلکہ وہ جس عالم آخرت کی جس
 جس حیوان گر بیدے کے آن صور
 بائزید وقت بودے گا و خیرے
 اگر حیوانوں کی جس بھی نور خدا کو اخذ کرتی
 تو جاننا اور بائزید رحمت اللہ علیہ دونوں برابر ہے

جس ظاہری کے سوا جس باطنی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ
 عالم ارواح میں جب کہ یہ جسم انسانی نہ تھا اس وقت ارشاد رب العالمین
 ہوا اَلَسَّنْتَ بِرَبِّكُمْ تُوْرُوْحُوْنَ لَنْ اَرْشَادِ حَقِّ سَنَا اور جس سے پہچانا
 کہ یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے تو جناب باری میں عرض کیا بَلَى سَهْدًا
 اگر روح میں جس اور علم نہ ہوتا تو نہ رب العالمین خطاب فرماتا
 اور نہ یہ جواب دیتے۔ تو اس نص قرآنی سے صاف معلوم ہو گیا
 کہ تمام صفات روح میں موجود ہیں اور صفات روح کا پیر تو
 صفات جسمانی ہیں روح اصل انسان ہے جو چیز اصل میں ہوتی
 ہے وہ ہی اس کی نزع میں ظاہر ہوتی ہے اور جو چیز اصل میں ہوگی
 وہ نزع میں کبھی ظہور نہیں پکڑ سکتی۔ مثلاً دانہ ہائے خشک
 میں اگر درخت کی حقیقت شاخیں پتے پھول پھل اور اس پھول
 میں قسم قسم کی رنگتیں ہوتیں تو کبھی ان کا ظہور نہ ہوتا۔ اگر درخت
 برگد میں جو دانہ خشک کے برابر ہے اتنے بڑے درخت کی حقیقت
 نہ ہوتی تو کبھی اس کی داڑھی اور پھل پتے شاخیں وغیرہ ہوتیں۔ اگر
 قطرہ منی انسان میں جسم انسان کی حقیقت نہ ہوتی تو کبھی انسان میں
 ان اشکال اور صفات اور جس وغیرہ کا وجود قائم نہ ہوتا۔

اسی طرح نوزہی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اگر حقیقت
 زمین و آسمان عرش و فرش ملائکہ ارواح اور کمالات ظاہری حکماء
 یونان اور کمالات باطنی انبیاء مرسلین اور اولیاء و رخاص منین
 کی نہ ہوتی تو یہ کمالات ظاہر نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ
 جس دنت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خمیر پانی اور شی ملا کر
 فرشتے تیار کر رہے تھے میں دیکھ رہا اور میری نبوت کا جھنڈا اس
 وقت بہت تھا۔

زیر حضور کی شان تو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے ادنیٰ علما ابن غلام حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں جب تکیم ماوریں
 تھا ان آیام میں میری والدہ جو دکھایا کرتی تھیں اس کا ذائقہ
 مجھ کو اب تک یاد ہے۔ میرے ایک بزرگ محترم مجھ سے کبھی کبھی فرمایا
 کرتے تھے کہ میں بارہا قبل از پیدائش بحیثیت روح سے صفات کے
 حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علقہ ذکر میں حاضر
 ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت سید صاحب کی صورت و شکل یہ تھی اور مسجد
 میں جائے علقہ ایسی تھی حالانکہ وہ کبھی مکان شریف حضرت سید صاحب
 کے یہاں حاضر نہیں ہوئے اور ان بزرگ کی زمانہ پیدائش سے
 پہلے حضرت سید صاحب انتقال فرما چکے تھے اور جن بزرگ نے مجھ سے
 فرمایا تھا ان کی بزرگی کا کامل ثبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی مجھ کو خواب میں زیارت ہوئی اس وقت میں نے

عرض کیا کہ حضور مجھ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے چلیں میں نہیں
 حاضر رہا کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہندوستان میں رہ اور
 فلاں شخص کی خدمت میں جایا کر۔ مجھ کو اتنا پہلے سے معلوم تھا کہ
 ان بزرگ کو حضور کی زیارت چشم ظاہر سے جاگتے میں ہوا کرتی
 ہے۔ اور حضور کا ان پر بہت ہی کرم تھا۔ بعض وقت عام مردے اور
 اللہ کے مقبول بندے قبروں میں سے باواز کہا کرتے کہ "بنی کا پیارا
 آ رہا ہے" حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب والد بزرگوار حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے فرمایا اے ولی اللہ جب ہمارے
 مرشد سید عبداللہ صاحب نے انتقال فرمایا تو ہم اس وقت
 بیمار تھے اس واسطے بوجہ ضعف بیماری ہمراہ جنازہ جانا نہیں
 ہوا بعد افاقہ جب قبرستان ہم گئے اور ہم نے دریافت کیا کہ فلاں
 روز فلاں بزرگ کا انتقال ہوا تھا ان کی قبر شریف کون سی
 ہے تو ایک شخص نے جس قبر کو بتلایا ہم اسی قبر پر قرآن شریف
 پڑھنے بیٹھ گئے۔ وہ قرآن کی نہیں کھتی جس قبر میں آپ دفن تھے اس
 قبر میں سے جھکوا آواز فرمایا عبدالرحیم میری قبر یہ ہے اس آواز کے بعد ہم نے
 اس قبر سے اٹھ کر آپ کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا تو پھر قبر میں سے
 فرمایا۔ اے عبدالرحیم وہ قبر بھی مسلمان کی ہے۔ وہاں قرآن شریف
 پڑھ کر پھر ہماری قبر پر آؤ جب ہم نے آپ کی قبر شریف پر قرآن شریف

پڑھنا شروع کیا تو تجوید کے لحاظ سے یا واقعی کسی جگہ بھول ہو جاتی
 تو آپ اسی وقت قبر میں سے فرماتے "عبدالرحیم الیسا پڑھنا چاہئے"
 حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
 ہیں۔ کہ ایک شخص سرہند شریف جا رہے تھے ہم نے ان سے
 کہا کہ تم جب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر
 حاضر ہو تو ہماری طرف سے سلام عرض کر دینا۔ جب اس شخص
 نے سلام عرض کیا تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی
 قبر شریف شق ہوئی اور حضرت نے سینہ سے زیادہ جسم مبارک
 قبر سے باہر نکالا اور فرمایا۔

وعلیکم السلام میرا شیفتہ جان جاناں اچھا ہے" اور پھر قبر شریف
 میں تشریف لے گئے۔ زینر حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شیخ محمد عابد سنائی رحمۃ اللہ
 علیہ کے ہمراہ جا رہے تھے کہ ایک مقبرہ میں سے مردوں نے حضرت
 شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست فیض و دعا کی حضرت شیخ
 نے ان کے حال پر توجہ فرمائی تو تمام مقبرہ انوار و برکات سے بھر گیا
 حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بسطامی
 رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر کئی سال تک روزانہ حاضر ہوتے
 تھے ایک روز بسطام میں بیٹ بہت زیادہ گرا اور سب قبریں برب
 میں چھپ گئیں حضرت ابوالحسن خرقانی حیران کھڑے تھے تو

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں سے فرمایا اے ابوالحسن
میری قبر یہ ہے، یہاں آؤ۔

حضرت نورا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر اول
حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر چھ سال
تک روزانہ حاضر ہوتے رہے اور مقام ولایت علیا جو فرشتوں
کی ولایت ہے قبر شریف سے حاصل کی۔

میں مصنف کتاب محمد ایت علی ابھی اپنے مرشد محمد علی
شیرخاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف پر قریب اسی سال سے
روزانہ حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی حیات میں قریب اٹھارہ سال
روزانہ حاضر ہوتا رہا۔ کئی مرتبہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو
اپنی قبر شریف میں سے با آواز فرمایا ہے کہ تم اللہ کے فضل سے
خوش ہیں فکر نہ کرنا چاہئے۔ اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ مراقبہ
میں آپ کی قبر شریف دکھلائی ہے اور جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے مومن حقہ کی قبر کی حالت اور خوبی فرمائی ہے۔ ویسے
ہی حضرت صاحب کی قبر شریف ہے۔ یعنی جنت کے باغوں میں سے
ایک باغ ہے۔ اور جہاں تک نظر پہنچی وہیں تک قبر شریف کو
دیکھ پایا۔ ممکن ہے کہ یہ حال سن کر بعض صاحب یہ خیال فرمائیں
کہ اس بیان کرنے والے کے حلاق واہمہ میں یہ آوازیں اور وجود
قائم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن میں ان خیالات کے لوگوں کی تکذیب

اور اپنے بیان کی تصدیق میں ایک ایسی دلیل بیان کرتا ہوں کہ جو مسلم
 ہو اور خواہ کسی طریقہ کا متبع ہو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ
 میں نے بارہا حضرت صاحبؒ کی قبر شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو دیکھا ہے اور حضرت صاحبؒ پر حضورؐ کی عنایت و کرم
 کو بے غایت دیکھا ہے۔ اور جس معاملہ میں حضرت صاحبؒ نے
 حضورؐ پر نور سے عرض کیا ہے اور حضورؐ عرض منکر مسکرائے ہیں
 یا وعدہ فرمایا ہے وہ کام بفضلہ تعالیٰ بہت جلد دیا ہی ہو گیا
 ہے۔ اس سے زیادہ تصدیق کسی محقق مسلم کے نزدیک
 ہو نہیں سکتی۔

میں نے یہ حالات مختصراً بطور نمونہ کے بیان کر دیئے ہیں
 تاکہ وہ علماء جو نور علم باطن سے ناواقف ہیں۔ یا جہل اجربا لکل ناواقف
 ہیں ان کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ ورنہ صد ہا حالات اس قسم کے
 قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ و خواجہ معین الدین
 چشتیؒ و حضرت خواجہ محمد نقشبندؒ و حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ حیدر
 دہلوی و حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید و حضرت امام ربانی
 مجدد الف ثانی وغیر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی کتابوں میں مندرج
 ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے ایک صاحب کی نسبت بھی بدگمانی
 نہیں ہو سکتی۔

سوال :- حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے کہ

مومن حقہ کی رو میں مقام اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں اور نائفصوں کی رو میں
سجین میں تو پھر قبر سے تعلق یا قبر سے آواز آنا کیسا؟

جواب شرعی یہ ہے: کہ حضور نے ایسا بھی فرمایا ہے کہ قبر میں غناپ و
ثواب مردہ کے واسطے ہے۔ اگر مردہ کی روح یا جسم کا تعلق قبر سے نہ رہتا تو غناپ
و ثواب کس پر مرتب ہوتا۔ اور ارشاد حضور ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو
کہو السلام علیکم یا اہل القبور! السلام علیکم بقاعدہ عربی جمع حاضر کا
صیغہ ہے اگر تعلق مردہ کا قبر سے نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی ایسا نہ فرماتے
علاوہ اس کے بہت سی احادیث قبر اور مردوں کے بارے میں وارد
ہوئی ہیں جن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ مردوں کا تعلق قبر سے
ضرور ہے۔ اور اعلیٰ علیین سے بھی ضرور ہے۔

جواب عقلی:۔ ہماری عقل معاش اور عقل جزوی کو ان متضاد باتوں
کے تسلیم کرنے میں بیشک تامل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن عقل
معاش اور عقل جزوی دالے اگر ذرا غور سے کام لیں تو اس سوال کا
حل خود ان کے وجود میں موجود ہے لیکن عقل جزوی کی مثال چراغ کی ہے
کہ تمام محفل اس کے نور سے روشن ہے اور خود چراغ کے نیچے اندھیرا
ہے۔ حضرت مولانا کا یہ شعر اس جگہ نہایت موزوں ہے۔

آنچہ اقرب ہست از حیل الوریہ   تو فگندی تیر فکرت را بعید
ذات حق ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے   لیکن ہم اپنے فکر کے تیرا سکی تلاش میں درود
بھینکتے ہیں

جسم انسان اربع عناصر سے مرکب ہے اور اربع عناصر کثافت سے خالی نہیں ان اربع عناصر متضادہ سے تمام صفات بشری قائم ہیں۔ ان صفات بشری سے ایک صفت باصرہ بھی ہے۔ اس کا تعلق آنکھ سے ہے اور آنکھ میں سے خصوصیت کے ساتھ مردک سے اور پتلی کا تعلق اسکے پیچھے ایک سفید تار سے ہے اور سفید تار کا تعلق پتلی سے ہے ان سب کا خلاصہ اور مقصود اصلی نورنگاہ ہے۔ اگر پتلی آنکھ تار اور پیچھے ان چار چیزوں میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو نورنگاہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ نورنگاہ جو اجزائے کثیف سے ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کو آسمان کی طرف کر دیا جائے تو یہ نور بھیجے میں تار سفید میں آنکھ میں آنکھ کی پتلی میں خلا آسمان وزمین میں آسمان کے قریب میں اس کا تعلق قرب سب سے برابر ہے۔ اگر نورنگاہ اس کا مدعی ہے کہ میں ان سب اشیاء سے جن کا ذکر ہوا قریب ہوں تو بیخ ہے اور ہر شے بھیجے، تار، آنکھ آنکھ کی پتلی، خلا آسمان وزمین آسمان یہ کہیں کہ ہم نورنگاہ سے قریب ہیں یا نورنگاہ ہم سے قریب ہے تو بیخ ہے جبکہ نورنگاہ میں قریب و بعید یکساں ہیں روح پاک جو من امر ربی ہے اگر اعلیٰ علیین سے بھی قریب ہو اور قبر سے لوگوں کی تعجب کی بات ہے۔ جب شے کثیف میں یہ صفت ہے تو شے لطیف کی صفت لطافت کا کیا کہنا۔

سوال :- اس جواب سے پوری تسکین نہ ہوئی کیونکہ نگاہ اور

آسمان ایک دوسرے کے سامنے ہے۔ اعلیٰ علیین سات آسمانوں کے اوپر اور عرشِ معلیٰ کے نیچے ہے اور مردہ قبر میں ہے اور اس مٹی کی جو اب :- بیشک نگاہ کے درمیان یہ آسمان وزمین حائل ہو سکتے ہیں لیکن صفت خیال کے مانع نہ آسمان ہو سکتے ہیں اور نہ تو وہ خاک صفت خیال دل وماغ میں بھی موجود ہو سکتی ہے اور خلاء آسمان وزمین و بالا اے عرش و لامکان میں بھی اور کوئی شے اس کے مانع نہیں ہو سکتی اور صفت خیال روح کی ایک ادنیٰ فرع اور ظل ہے جب اسکی موجودگی پست و بالا قرب و بعد میں برابر ہے لہذا روح شریف جو امر ربی سے ہے اور ان اجزاء عناصر سے پاک اور نہایت لطیف ہے وہ اگر قبر سے بھی تعلق رکھتی ہو اور اعلیٰ علیین سے بھی تو کونسی تعجب کی بات ہے۔

جب زندہ اولیاء اللہ کو ذاتِ حق سے بھی ہر وقت قرب رہتا ہے اور تمام اشیا ضروری سے بھی اور حروف مشدد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو بعد منقطع ہونے تعلق جسمانی کے روح کی ہر صفت میں ترقی زیادہ ہونا چاہئے لہذا ہر مومن حقہ اور ہر مسلم کی روح مقام اعلیٰ علیین سے بھی تعلق رکھتی ہے اور قبر سے بھی۔ علیٰ ہذا حالات ارواحِ سبحین پر بھی یہی صورت سمجھنا چاہئے۔

ان حالاتِ مذکورہ صدر کے بیان کرنے سے میرا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ ان اربع عناصر کے جو حیات ہیں جن میں ہر ایک

حیات جزوی بھی عقل جزوی کے جزوی طور پر مشترک ہیں اور عام انسان (احسن التقویم) کو بھی عقل جزوی و حیات جزوی عطا کئے گئے ہیں جن سے ہزاروں چیزیں ایجاد کی ہیں اور ایجاد جدید ہوتی رہے گی لیکن ان حیات ظاہر اور عقل جزوی سے وہ چیزیں جو اربع عناصر سے پیدا نہیں ہوتی ہیں ان کا ادراک اور احساس نہیں کر سکتا۔ ان اشیاء کا ادراک اور احساس عقل کل اور حیات باطن کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک
نقشہا بینی بروں از آبِ خاک
جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں دکھتی ہیں جو اربع عناصر سے الگ ہیں

نقشہ اصل کی نقل کو کہتے ہیں تو ان حیات اربع عناصر کی اصل سے اولیا و اللہ مشرف ہوئے یا ہوں گے تو وہ ظلال اسماء و صفات سے مشرف ہوئے ہوں گے اور ظلال اسماء و صفات کی اصل اسماء و صفات ہیں جن سے صحابہؓ و اہلبیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جزوی اور حضرات انبیاء علیہم السلام کلی طور پر مشرف ہیں تو یہ کمال اولیا و اللہ فرع ہے ہر کمال انبیاء کی چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے خیالات کہ دام اولیاست عکس مہر و یان بستانِ خداست
جو خیال اولیا، اللہ کے قلوب میں وارد ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے خیالات کے عکس ہیں

چونکہ اسماء و صفات حق جمیع نقصانات سے پاک ہیں اور
 بموجب تحقیق حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرات
 انبیاء و ملائکہ کی اصل اور نکاس اسماء و صفات حق ہیں اسلئے
 حضرات انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام گناہوں سے پاک ہیں
 میں نے جو مختصر کمالات باطنی حضرات اولیاء اللہ کے اور
 لکھے ہیں وہ اس استدلال میں لکھے ہیں کہ بعد مرنے کے یا قبل
 پیدائش کے جو علم وحس اولیاء اللہ کو نصیب ہے وہ اس جس
 مادی و جسمانی واربع عناصر سے علیحدہ ہے۔

اولیاء اللہ کے کمالات یا حیات کو اگر کوئی نسمانے تو اس کے
 ایمان میں ہرج نہ ہوگا۔ لیکن نقصان سے خالی بھی نہیں۔ مگر جو شخص
 کمالات معجزات و ارشادات حضرات انبیاء مرسلین اور خصوصاً
 جن کی شان میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 وارد ہوا ہے اور وہ باتیں داخل ایمان ہیں۔ جیسے ہر بشر خواہ وہ
 کافر ہو یا مومن بعد مرنے کے قبر میں فرشتے اس سے سوال کرتے
 ہیں۔ رب تیرا کون ہے؟ دین تیرا کیا ہے؟ اور یہ کون شخص
 ہیں یعنی رنبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام (

سوال:- قبر میں صرف مسلمان۔ یہود۔ نصاریٰ دفن ہوتے ہیں
 جو لوگ آگ میں جلائے گئے یا پانی میں ڈالے گئے یا پھانے گئے
 یا جنگل میں جانور کھا گئے ان سے یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے۔

جواب:- قبر نام اس زمانہ کا ہے جو بعد جان نکلنے کے تاخیر میں اٹھیں گے یہ سوالات منکر و نیکر فرشتوں کے وہیں ہوتے ہیں جہاں مردہ جس حالت میں ہو خواہ آگ میں ہو یا پانی میں یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر۔

سوال:- جلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے اور زمین کے اوپر مردے سڑتے گلتے ختم ہوتے ہوئے سب انسان دیکھتے ہیں لیکن کسی فرشتہ کو سوال کرتے ہوئے یا آتے ہوئے نہیں دیکھتے اس کی دلیل کیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور مردوں سے سوال کرتے ہیں اور اس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔

جواب:- کیا تم کو انسانی ایچلوڈاٹریس (بے تار برقی) سے واقفیت نہیں ہے کہ صد ہا بلکہ ہزار ہا کوس سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے باتیں کرتا ہے اور غیر شخص ہزاروں وائرلیس لینے کی جگہ اور دینے کی جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی تو کیا صنعت حق اور قدرت حق صنعت انسان سے بھی کم ہے۔ جب اربع عناصر کے اجزا سے بنا ہوا وائرلیس اور اربع عناصر کے وجود والے ہمجنس انسان اپنے ہمجنس کی باتیں سننے سے قاصر ہیں حالانکہ دونوں عالم شہادت و نبیاء میں ہیں تو عالم برزخ میں قوم نوری ملائکہ کے کلام کو انسان کیا جان سکتا ہے اور کیا سمجھ سکتا ہے۔

سوال:- مذکورہ بالا سوالوں کا جواب تو بالکل بالاستدلال

صاف صاف سمجھیں آگیا اور مرتبہ علم الیقین سے مرتبہ حق الیقین تک ثابت ہو چکا اور شبہات کی بالکل گنجائش نہ رہی۔ لیکن ایک بات ایسی کھٹکتی ہے کہ جو عقل میں کسی طرح نہیں آتی وہ یہ ہے سوال :- ایک ہی قبر میں بہت سی جگہ قبرستان میں کئی کئی مردے دفن ہوتے ہوئے اکثر مسلمان دیکھتے ہیں جب ایک ہی شخص اپنی عمر میں یہ حالت دیکھتا ہے تو نہ معلوم علم حق میں صدمہ اور ہراسوں برس میں کس قدر مردے ایک ہی قبر میں دفن ہوں گے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی قبر والے سب جنتی ہوں یا سب جہنمی ہوں۔ پھر بموجب حدیث شریف چند کو ثواب کی وجہ سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں اور چند کو بوجہ اعمال ناقص جہنم کی آگ کی لپٹیں آئیں اور ایک ہی قبر ہے پھر ایک کے حالات کی خبر دوسرے کو نہ دینا یا اثر سے متاثر نہ ہونا عقل میں نہیں آتا۔

جواب :- قبر عالم برزخ ہے۔ یعنی نہ عین عالم اخروی ہے نہ عین عالم دنیاوی جب عالم ظاہر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بری اور بھلی ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ لیکن بھلی کی بری اور بری کی بھلی کو اور ان کے اثرات کی کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی تو عالم برزخ کے حالات کی ایک کی دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے۔

مثلاً۔ ایک ہی سر میں دو آنکھیں ہیں ان میں سے ایک اندھی ہے اور دوسری میں روشنی ہے۔ لیکن ایک کو دوسری کی خبر

نہیں ایک تمام جہان کی سیر کر کے محفوظ ہو رہی ہے اور دوسری اس نعمت سے بالکل بے بہرہ ہے۔

۲۔ ایک ہی سر میں صفات باصرہ۔ سامعہ۔ شامعہ اور ذائقہ
دیکھنا سنانا سونگھنا حکمنا
ہیں اور ان سب کا تعلق و ماغ سے ہے۔ لیکن اگر کوئی کان بند
کر لے اور منہ پھاڑ کر آواز سننا چاہے تو نہیں سن سکتا۔ آنکھ
بند کر کے کان کھلے رکھو یا منہ پھاڑ کر دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ
سکتے۔ ناک بند کر کے منہ میں سے یا کان کے سوراخ میں سے
سونگھنا چاہو تو نہیں سونگھ سکتے۔ کسی شے کا ذائقہ سوائے
زبان کے معلوم کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم میں جس کو
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ خدا نے فرمایا
ہے سب خلق کا نمونہ اور سب سوالوں کا جواب موجود ہے
جب ایک ذرا سی کھوپری میں ایک صفت اور عضو اور شے کی
دوسرے کو خبر نہیں۔ تو اسی طرح ایک بڑی میں ایک مردہ کو دوسرے
مردہ کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔

۳۔ ایک زمین یا تخت یا چارپائی پر چند اشخاص سوتے ہوئے
ہیں ایک مدینہ منورہ اور حضور رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
زیارت سے مشرف ہو رہا ہے یا جنت کی سیر کر رہا ہے۔ دوسرا
شیر کے حملہ کو یا کنویں میں گرنے کو یا کسی ہیتناک شکل کو دیکھ کر
چلا رہا ہے۔ تیسرا کسی ذبیوی کام میں مشغولیت محسوس

کر کے اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے لیکن ایک کی حالت کی دوسرے کو خبر نہیں حالانکہ یہ سب ایک ہی جگہ میں۔ جب دینا کی نیند نے جو موت کا نمونہ ہے ایک کو دوسرے سے بے خبر کر دیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہن فرمایا ہے تو اسی موت کے آنے پر عالم برزخ میں ایک کی دوسرے کو خبر نہ ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے۔

۴۔ قلب انسان جگر گردہ پھیپھڑا اور آنتیں وغیرہ وغیرہ ایک ہی چھوٹے سے ڈھانچہ میں بند ہیں۔ لیکن قلب کی معرفت حق اور اسرار اور انوار اور جذبات سے صرف قلب ہی واقف ہوتا ہے اور کسی عضو کو کچھ خبر نہیں ہوتی حالانکہ چند چیزیں ایک ہی جگہ پر ہیں۔

۵۔ اہل مقدمہ عدالت میں بحالت ہوشیاری ایک ہی جگہ قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مقدمہ ہارنے والے کو ایسا صدمہ پہنچتا ہے کہ اس کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور جینے والے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ فوراً اس کے چہرہ پر سرخی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی حالت سے بے خبر اور بے اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر میں مردہ ایک کی حالت سے دوسرا واقف نہیں ہو سکتا ایسی صدمہ مثالیں موجود ہیں عقل نورانی اور عقل معاد اور عقل کل والے کے واسطے

کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس کا ایمان اور یقین کامل بلا دلائل کے احکام قرآن و حدیث پر ہے حضرت مولانا فرماتے ہیں۔
 صد ہزاراں، مچھینیں اسباب ہیں زرقِ شان ہفتاد سالہ راہ ہیں
 ایسی تمثیلات ہزاروں ہیں جنہیں بے ہمتایت شرق ہے
 اس استدلال کے بارہ میں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 ہر مردہ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور پھر مردہ سے حضور
 کے متعلق فرشتے سوال کرتے ہیں بعض علما کہتے ہیں کہ حضور
 کی تصویر پیش کی جاتی ہے لیکن علماء و محققین کا اس بات پر اتفاق
 ہے حدیث شریف میں ہذا لفظ وارد ہوا ہے ہذا التمثال نہیں ہے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے خلاف ہم کو
 کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لفظ یا معنی میں یا مطلب یا تاویل و توجیہ
 اپنی طرف سے کر کے زیادہ و کم بیان کریں یا کلام صریح کے مقابلہ
 میں کوئی بات گھڑیں۔

علاوہ اس کے لاکھوں یا کم سے کم ہزاروں امیتوں کو
 حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام، ملک شام، چین، افریقہ ہندوستان
 وغیرہ وغیرہ میں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور ہر ایک ملک
 میں ہر ایک زبان میں تکلم فرماتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں چاہے کسی
 فرقہ کا آدمی ہو اس کو عقائد اس میں اتفاق ہوگا کہ حضور کی زیارت
 حضور ہی کی زیارت ہے کیونکہ شیطان حضور پر نور کی شکل نہیں بن سکتا

سوال :- ہر روز لاکھوں آدمیوں کا مرنا اور لاکھوں یا ہزاروں آدمیوں کا خواب میں حضور کی زیارت اور مردوں کے پاس بوقت سوال فرشتوں کے حضور کا موجود ہونا عقائد ثابت ہے اور ایک ہی وقت میں ہزاروں مردوں اور سینکڑوں کو خواب میں زیارت ہونا عقل معاش کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ہی جسم پاک سے مدینہ منورہ میں استراحت فرما رہے ہیں پھر یہ کیا چیز ہے اور کونسی حقیقت ہے جس سے حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سب جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں۔

جواب :- یہ کمال احسن التکویم میں موجود ہے۔

۱۔ شیطان لعین شرق سے غرب میں ایک آن واحد میں پہنچتا ہے۔

۲۔ حضرت غزالیؒ علیہ السلام تمام مخلوق میں گرد و نجانیں آن واحد میں قبض کرتے ہیں۔

۳۔ حضرت میکائیلؑ علیہ السلام بے انتہا مخلوق کو بموجب تقدیر حق تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ اور تمام مخلوق میں بموجب حکیم خدا پانی برساتے ہیں۔

۴۔ اربع عناصر کی آنکھ کا نور ایک لمحہ سے پیشتر آسمان تک پہنچتا ہے۔

۵۔ عام تو م اجنہ میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ جب چاہیں تو ان حد
 میں شرق سے غرب اور شمال سے جنوب میں پہنچ سکتے ہیں
 حالانکہ ان کی پیدائش صرف ایک عنصر نل سے ہے وغیرہ وغیرہ
 شیطان لعین جو دشمن حق ہے۔ اس میں ایک کلمہ میں شرق
 سے غرب اور جنوب سے شمال میں پہنچنے کی صفت اور طاقت ہے
 اور وہ بھی صرف عنصر نار سے ہو۔

ملائکہ میں عرش سے فرش اور غرب سے شرق اور جنوب سے
 شمال تک آن واحد و طرفتہ العین سے پیشتر پہنچنے کی طاقت و صفت
 ہو اور جس نور مبارک سے فرشتے عرش و فرش اور تمام جہان
 پیدا ہوں اس اصل میں ان صفات کے ہونے کا کیونکہ
 کیا جائے۔ اگر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نہ ہوتیں تو فرشتوں اور جنات میں کہاں سے ظاہر ہوتیں۔
 درخت میں جو ٹہنے لکڑیاں تپے پھول پھل رنگت خوشبو
 اثر وغیرہ ہوتا ہے۔ وہ حقیقتاً کرم درخت کا ہوتا ہے۔

لہذا خلق میں جس قدر کمالات ہیں خواہ انبیاء ہوں یا فرشتے
 یا چاند ہو یا سورج عرش ہو یا فرش جنات ہوں یا انسان یہ سب
 کمالات پر تو ہیں کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان جملہ
 کمالات کی اصل کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کا احاطہ

خلق میں کوئی نہیں کر سکتا۔

حضور کے غلامانِ غلام بہت سے ہوتے ہیں اور ہیں اور حشر تک انشاء اللہ رہیں گے کہ جنکے کمالات عقل معاش کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے کئے دیتے ہیں بظورِ نمونہ پیش کرتا ہوں غور سے سنیں بقول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔

اس سخن از گوش دل باید شنود   گوش گل ایجا نزارو، بیچ سود
اس بات کو دل کے کانوں سے سُنو   مٹی کے کان اس کے سننے کے قابل نہیں

۱۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ انشاء خطبہ جمعہ میں یکا یک پکارتے ہیں یا ساریۃ الجبل! حضرت سارِ رضیہ کئی سو کو س پر ہیں وہاں امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، کا آواز سننے ہیں اور تمام صحابہ لشکری بھی اور بموجب حکم حضرت امیر المومنین پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے بعد کفار نے اپنے منصوبہ کے موافق لشکرِ اسلام کو بیچ میں لے کر سب کو شہید کرنا چاہا تھا لیکن خدا نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو موقع دکھا دیا اور ان کا آواز کئی سو کو س تک پہنچا دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

یہ کولسارِ یڈیو یہ کولسارِ تاریہ کولسارِ وائریس یہ کولسی دور بین تھی جس سے دیکھا اور آواز پہنچایا۔ یہ جملہ کمالات خود احسن التقوم میں خدا نے ودیعت فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اپنجاں عارف کہ از راہ نہا   خوش نشست میرود و رصد جہاں

ادیا ر اللہ نورد ل سے بیٹھے بیٹھے تمام جہان کی سیر کرتے ہیں

اسی واسطے حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

تقوا لفرأست المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ -

ڈرو مؤمن کی فراست سے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے

۲۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل پیدائش حضرت

ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور خود حال اور رنگ اور حالات

کمال فرمادئے تھے۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا قصہ اپنی مثنوی میں

فرمایا ہے۔

حال خود تنہا ندید آں متقی بلکہ حال مغربی و مشرقی

حضرت بایزید نے خود کو ہی نہ دیکھا بلکہ مشرق و مغرب کے حالات سے واقف ہو

نور در چشم دلش سازد شکن بہر چہ سازد پے حب الوطن

ان کے دل کی آنکھوں میں نور تھا جہان اپروشن تھا

بیت آں بینظر بنور اللہ گزاف نور ربانی بود گردوں شگاف

نہیں ہے وہ نور لیکن خدا کی طرف سے لوز حق آسمان کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے

لوح محفوظ است اورا پیشوا از چہ محفوظ است محفوظ از خطا

لوح محفوظ ان کے سامنے تھی اور انہی کوئی چیز بخر خطا کے بچی ہوئی نہیں تھی

۳۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقامات

مظہری میں فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک ضعیفہ عورت حضرت مسید

نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کو جنات لے گئے ہیں نے تقویٰ اور اعمال وغیرہ سب کچھ کئے لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آپ توجہ اور دعا فرمائیے۔ حضرت سید صاحب نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں وقت تیری لڑکی انشاء اللہ آجائے گی چنانچہ ویسا ہی ہوا اس لڑکی سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک صحرا میں تھی۔ ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو یہاں پہنچا دیا۔ حضرت سید صاحب سے وجہ سکوت دریافت کی کہ آپ نے بڑھیا کو دیر سے جواب دیا اس کی کیا وجہ جلدی ہی کیوں نہ فرما دیا۔ کہ تیری لڑکی آجائے گی۔ تو فرمایا کہ جناب الہی میں عرض کیا کہ میری دعا اور ہمت قبول ہوگی یا نہیں تو الہام حق سے معلوم ہوا کہ قبول ہوگی اس وقت میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ تیری لڑکی فلاں وقت انشاء اللہ آجائے گی۔

یہ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے خلیفہ حضرت غلام علی شاہ صاحب و حضرت قاضی ثناء صاحب پانی پتی مصنف کتاب مالا بدمنہ ہیں۔ حضرت قاضی ثناء صاحب اس مرتبہ کے آدمی ہیں کہ جب قاضی صاحب حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کی تعظیم کو فرشتے اٹھا کرتے اور حضرت مرزا صاحب فرمایا کرتے قاضی صاحب

تم کیا عمل کرتے ہو کہ جب تم آتے ہو فرشتے تمہاری تعظیم
 کو اٹھتے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب عرض کرتے حضرت میرے
 پاس کوئی خیر نہیں۔ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب
 مجھ سے حسرتیں فرمائے گا کہ اے جانِ جانان تو دنیا سے کیا تحفہ
 لایا ہے تو میں قاضی شامی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر پیش کروں گا
 سبحان اللہ جن کے مریدوں کی تعظیم فرشتے کریں تو ان کے
 پیر کی خدا کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہوگی۔

حضرت شاہ دلی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے کشف دیا ہے کہ تمام روئے زمین
 مثل خطِ کعبہ دست کے مجھ پر عیاں ہے۔ اس وقت ہنرمز
 جاجانان کے برابر کسی اقلیم اور شہر میں کوئی بزرگ نہیں ہے۔
 حضرت سید نور محمد بدایونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کیسا
 کمال ہے کہ نہ آپ خانقاہ سے باہر تشریف لے گئے نہ کسی کے سامنے
 ہٹے اور اسی ہیئت جسمانی کے ساتھ لڑکی پر ظاہر ہوئے اور وہ
 کونسا ہاتھ تھا جس نے کہ لڑکی کو پکڑا اور وہ کونسی قوت تھی کہ جس نے
 بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے کام لے کر صد ہا کوس سے لڑکی کو
 دہلی پہنچایا اور وہ کونسی آنکھ تھی جس کی نظر پہاڑوں دریاؤں اور
 مکانوں کو توڑتی چلی گئی اور کوئی چیز اس کے مانع نہ ہوئی اور وہ کونسی
 زبان تھی جس نے خدا سے عرض کیا اور وہ کون سے کان تھے

جنہوں نے کلام حق کو سنایا یہ جملہ کمال حق تعالیٰ نے احسن التقویم
میں عطا فرمائے ہیں اور نا اہلوں سے پوشیدہ رکھے ہیں صاحب
بصیرت اور صاحب علم اس کو جانتے ہیں۔

ذرا سی دیر میں حضرت سید نور محمد بدالیونی رحمۃ اللہ علیہ کا
تمام جہان کو دیکھ لینا اور طرفۃ العین میں ہزاروں کو س جانا اور لڑکی
کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا عقل معاش اور ضعیف الایمان کے نزدیک
ضرور تھوڑے بہت تعجب کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن مجید کی
سورہ نمل میں دیکھیں تو یہ تعجب تعجب نہیں رہے گا۔ کیونکہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصف تخت بلقیس
کئی سو کو س سے بہت بھاری طرفۃ العین میں شہر سبا سے
لے آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا
تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سلطان المرسلین کے کابل
امتی ایسا کریں تو کیوں تعجب کیا جائے بلکہ حضرت آصف کے کمال
سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتی اور زیادہ باکمال ہونے
چاہئیں۔ جس قدر حضور تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام
میں ہر کمال میں شان خاص رکھتے ہیں ویسے ہی حضور کے
امتی باکمال ہونے چاہئیں۔ اسی واسطے ارشاد حضور
ہے۔ **عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ**
میری امت کے عالم ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی

اور شاد ہے۔

العلماء ورثة الانبياء علماء وارث ہیں انبیاء کے

جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام کمالات ظاہری و

باطنی میں تمام مخلوق میں بہترین ہیں اسی طرح حضور کے امتی بھی بمقابلہ

اور امتوں کے ہر ایک کمال میں بہتر ہونے چاہئیں۔ لہذا سورہ نمل

میں حضرت آصف کا یہ کمال معلوم کرنے کے بعد عقل معاش

اور ضعیف الایمان والوں کو بھی شبہ کی بالکل گنجائش نہیں رہتی اور

یہ بات بھی فلاسفران یورپ نے مان لی ہے کہ چند سکند میں بجلی تمام

زمین کا چکر لگا سکتی ہے تو جس احسن التقویم میں علاوہ قوت نار کے

تین عناصر اور ہیں اور مزید برآں صفت نوری جو ہر عنصر سے لطیف

تر ہے وہ بھی احسن التقویم میں ہو اور اس سے اور بھی زیادہ قوی

اور العطف شے اسماء و صفات رب کے انوار بھی اس میں جلوہ

دیکھتا تو اس احسن التقویم کی خوبیوں اور کمالات کو خلق میں کون

پاسکتا ہے۔ جب شیطان لعنت اللہ علیہ طرفہ العین میں مشرق

سے غرب میں پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا خلیفۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ

کی تیز رفتاری شیطاں کی تیز رفتاری سے بھی کم رفتار ہو سکتی ہے

بلکہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔

اب سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا سی دیر میں ہزاروں

کوس جا کر لڑکی کو لے آنا عقلاً اور نقلاً کوئی شبہ کی بات نہیں رہتی

تو اب مسئلہ شب معراج میں بھی کسی کو کسی قسم کا شبہ کرنا عقلاً
اور اضافاً جائز نہیں۔ کیونکہ جن کے کمالات کے پر تو حضرات
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں معجزات اور کمالات پیدا
ہوئے اور اولیاءِ امت میں عجیب عجیب خرق عادات ظاہر
ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام شب معراج میں ^{تھوڑی}
دیر میں عرشِ معلیٰ پر تشریف لے جا کر واپس تشریف لے آئے
تو یہ کونسی تعجب کی بات ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی رحمۃ اللہ
علیہ اور تمام امت کے علماءِ صالحی حضور کو معراجِ جسمانی ہونے
کے قائل ہیں اب رہی یہ بحث کہ حضرت سید نور محمد بدایونی
رحمۃ اللہ علیہ کی نظر صد ہا اور ہزاروں کوس تک مکانات
اور پہاڑوں کے پار کیسے پہنچی یہ کونسی تعجب کی بات نہیں۔ اصل
اس کی یہ حدیث شریف ہے کہ "ڈرو مؤمن کی فرات سے کہ وہ
دیکھتا ہے اللہ کے نور سے اور عمل اور ثبوت حضرت امیر المؤمنین
عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ثابت ہے۔"

جب ہمارے چشمِ گل ایک سکند سے پہلے آسمان تک
پہنچتی ہے۔ تو چشمِ دل کی وسعت کا کیا ٹھکانہ۔ چنانچہ مولانا
رومی فرماتے ہیں۔

درگذرایں جلد تن را در بھر در نظر و در نظر و در نظر

یک نظر دو گز ہی بیند ز راہ
 ایک نظر دو کون دید و روئے شاہ
 ایک نظر صرف دو گز تک ہی دیکھ سکتی ہے
 اور ایک نظر دو نوں جہان اور نور خدا کو دیکھتی ہے

درمیان این دو فرقی بیشتر
 سر مہ جود اللہ اعلم السرار
 ان دونوں نظروں میں بہت بڑا فرق ہے
 دلی آنکھ کی واسطے خاصانِ خدا کے پاس تلاش

۴۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کبھی حج
 بیت اللہ کو نہیں گئے۔ لیکن آپ کو وہلی کے آدمیوں نے خانہ کعبہ
 کا طوان کرتے ہوئے دیکھا اور چند اشعار بھی آپ کی زبان سے

۵۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا
 مرقد شریف موضع مکان شریف میں ہے اور اس کو رتر چھتر
 بھی کہتے ہیں امرتسر سے قریب ۱۸ میل کے فاصلہ پر ہے
 ان کا انتقال ۱۳۱۳ شوال ۱۲۸۲ھ میں ہوا ہے۔ یہ سید صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر حضرت شیر محمد خاں صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں۔ حضرت شیر محمد خاں صاحب یہ واقعہ
 اپنا چشم دید فرماتے ہیں۔ ایک روز رمضان شریف میں ایک شخص حضرت
 سید صاحب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آج بعد نماز مغرب حضرت میرے یہاں کھانا
 تناول فرمائیں آپ نے اس سے وعدہ فرمایا اسکے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے یہی عرض کیا کہ حضر
 بعد مغرب میرے یہاں کھانا کھائیں۔

آپ نے اس سے بھی وعدہ فرمایا اسی طرح یکے بعد دیگرے
 سات آدمیوں نے بعد مغرب کھانا تناول فرماتے ہوئے عرض کیا اور آپ
 نے سب سے وعدہ فرمایا۔ اس وقت ایک مولوی صاحب

ولایتی حضرت کے مرید بھی حاضر تھے انہوں نے حضرت سید صاحبؒ
 کا سب سے وعدہ کھانے کا اور پھر ایک ہی وقت پر سنکروں میں
 بہت سے خیالاتِ فاسدہ کذب یا خلافت و عدگی کے پھلنے
 جب عشاء کی نمازیں سب جمع ہوئے تو کھانا کھلانے والے آپس
 میں جھگڑنے لگے کہ حضرت سید صاحبؒ نے کھانا میرے یہاں
 کھایا ہے تو جھوٹا ہے وہ بولا تو کا ذب ہے حضرت نے
 کھانا میرے یہاں تناول فرمایا ہے یہ حال سنکر مولوی صاحبؒ
 اور بھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ رمضان شریف کے دن ہیں
 اور پھر مسجد میں ہیں یہ لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں یہ کیا معرہ
 ہے تمام شب اس فکر میں ان کو نیند نہ آئی صبح بعد نماز اشراق
 حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی صاحب کا ہاتھ
 پکڑا اور مسجد کے باہر لے گئے اور فرمایا مولوی صاحب ہماری شکل
 کو دیکھو اور پھر اس ورخت کو دیکھو جب مولوی صاحب نے ورخت
 کو دیکھا تو صد ہا شکلیں اسی لباس اسی قد و قامت کے ساتھ
 ورخت پر مولوی صاحب نے دیکھیں تو مولوی صاحب کے جسم پر
 لرزہ پڑ گیا۔ اس وقت حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 نے فرمایا مولوی صاحب آپ اس فکر میں تمام شب پریشان رہے
 مولوی صاحب یہ حقیقت انسانی ہے جو انوار صفات رب سے
 قائم ہے۔ اگر یہ حقیقت کسی کی متسام روئے زمین میں نظر آئے

تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

اسی طرح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت شیر محمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پنجاب کا لالا افغانان میں حاضر ہوا کرتے تو بوقت واپسی جے پور کے بڑے حضرت صاحب حضرت محمد علی شیر خاں صاحب کو ایک میل آدھ میل چھوڑنے ہمراہ تشریف لایا کرتے اور پھر مصافحہ کر کے فرمایا کرتے جاؤ خدا حافظ تو حضرت صاحب نے مجھ سے کئی بار اس واقعہ کو فرمایا کہ حضرت صاحب نے جب خدا حافظ فرما کر گاؤں کی طرف تشریف لے جاتے تو حضرت صاحب کی پوری شکل اسی قدر وقار کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتی اور ایک شکل اسی ہیئت کے ساتھ گاؤں کی طرف جاتی جب آپ گاؤں کے اندر چلے جاتے تو یہ شکل بھی ہماری نگاہ سے غائب ہو جاتی۔

ایسے بہت سے واقعات حضرت محمد علی شیر خاں صاحب کے میرے ساتھ اور بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوروں کے ساتھ گذرے ہیں میں نے مختصراً اپنی کتاب معیار السلف (د) دافع الاوہام والشکوک میں کچھ لکھے ہیں۔

حضرات پیران عظام حضرت محبوب سجانی شیخ عبدالقادر چیلانی و حضرت خواجہ معین الدین چشتی و حضرت خواجہ نقشبند و حضرت مجدد الف ثانی و حضرت قطب الدین بختیار کاکی و

حضرت خواجہ محمد معصوم و حضرت نظام الدین اولیا اور بہت سے اولیا متقدمین و متاخرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے اس قسم کے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہوئے ہیں جن کے لکھنے کو بہت بڑی ضخیم کتاب چاہئے۔

یہ چند واقعات بطور نمونہ کے ان بزرگوں کے لکھے ہیں جو کفش بردار پیران عظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس نمونہ سے حضرات متقدمین کی شان اور خرق عادات کا پتہ لگتا ہے جن کے غلاموں کی یہ حالت ہے تو ان کے آقاؤں کی کیا حالت اور کیا تصرف اور کیا کرامت ہوگی یہ تعریف غلامان پیران کبار عین تعریف ان بزرگوں کی ہے۔ اور ان حضرات متقدمین کی تعریف عین تعریف و توصیف جناب حبیب خدا احمد محبتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حقیقتاً تعریف رب العالمین ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چونکہ باہم متصل گردید جان ذکر آں این ست و این ست ذکر آں
جب خدا سے بندہ قریب ہو گیا (تو) تعریف بندہ کی عین تعریف حق ہے
میں نے جو کچھ حالات بہایت مختصر چند اولیا اللہ مانہ حال یا
زمانہ قریب کے لکھے ہیں ان میں چند ذات مبارک ایسی ہیں جن کے
بارے میں کوئی عالم بھی سو وطنی سے قطعی کام نہیں لے سکتا۔

جیسے حضرت مجدد الف ثانی و حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث
دہلوی و حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب و الدبزرگوار حضرت شاہ
ولی اللہ صاحب و حضرت قاضی شہاد اللہ صاحب پانی پتی و حضرت
مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

ان کمالات تیز رفتاری اور چید جگہ ایک ہی ذات مبارک
کا موجود ہونا اور سفت اقلیم میں بیٹھے بیٹھے نظر کا پہنچنا یہ واقعات
اولیاء اللہ کے نزدیک کچھ اہمیت اور وقت نہیں رکھتے
ان کے نزدیک کمال کی اور باتیں ہیں جن کا مختصراً حال نشا
آگے بیان کروں گا۔ جن کی وجہ سے انسان کو احسن التقوم
لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور خلیفۃ اللہ کا اعزاز عطا فرمایا گیا
ان باتوں میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن میں غیر مذاہب کے
لوگ جو گویہ برہمنان ہند فلا سفران یونان بھی جزئی شرکت
رکھتے ہیں۔ اب آگے میں ان صفات اور خرق عادات کمال
اور تعارفات کا مختصراً بیان کروں گا کہ جو صرف حضرت
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم
اجمعین کے سوا دوسرے کسی مذہب یا کسی شخص میں نہ ہوتے
ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

اوپر کے چند دلائل اور واقعات اس واسطے لکھے
گئے ہیں کہ جو اولیاء اللہ حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی تغلین مبارک کی خاک اپنی آنکھوں میں کھل الجواہر سے
 زیادہ بہتر اور صفائی قلب کے واسطے اکسیر اور روزِ حشر میں
 ذریعہ نجات جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے
 ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں تو سلطان الرسل علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا ایک ہی وقت میں ہزاروں کو اپنی زیارت
 سے مشرف فرمانا اور لاکھوں جگہ قبروں میں بوقت
 سوال و جواب نکیرین مردوں کے پاس موجود ہونا کیا بعید ہے
 آجکل اس کی مثال موجود ہے کہ صفت بجلی اپنی اصل

حبس ناری سے پاور ہاؤس میں بھی موجود ہے اور وہی بجلی
 اسی قوت اور صفت سے ہر لائٹین ہر فانوس میں ہزاروں
 جگہ بلکہ لاکھوں جگہ موجود ہے بلکہ بعض مقامات اور
 شہروں میں ٹرام اور ریل اسی سے چلتی ہیں اور لوہاروں
 کی دوکانات اور کھانا اور چاء پکانے کی جگہ بھی لوہے
 کے گرم کرنے اور کھانا پکانے میں یہی بجلی کام کرتی ہے
 یہ سب صفت انسان عقل جزوی رکھنے والی ہے۔ تو
 کیا عیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صفت
 بجلی سے بھی کم ہے اور صانعِ بلی سے صانعِ حقیقی رب العالمین کی قدرت
 اور صفت کم ہے۔

مسئلہ۔ یہ جس قدر کمالات حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام اور خصوصاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اور حضور کے ادنیٰ ادنیٰ غلامان غلام اولیاء کرام رحمۃ اللہ
 علیہم اجمعین کے لکھے گئے ہیں۔ بالکل صحیح ہیں بلکہ ان کمالات
 کے علاوہ اور بہت سے کمالات خدائے ان کو عطا کئے ہیں
 کہ جن کا عاطف عقل معاش اور عقل جزوی نہیں کر سکتی کیونکہ
 سجزہ کے معنی عاجز کرنے والا اور حرق عادات کے معنی

ہی خلاف عادت ہونے کے ہیں لیکن یہ سب کمالات
 عطیہ حق تعالیٰ ہیں۔ بذاتہ کوئی کمال کسی مخلوق میں نہیں ہے
 خواہ انبیا ہوں یا ملائکہ اولیا ہوں یا رجنہ وغیرہ وغیرہ سب
 مخلوق محتاج حکم خالق ہے۔ حکم حاکم حقیقی میں کوئی دم مار
 نہیں سکتا۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں۔

ہر سلاطانی مسلم مرورا   نیت کس راز ہرہ چون و چرا
 پادشاہ حقیقی اللہ پاک ہے   اس کے حکم میں کوئی دم مار نہیں سکتا
 دست سلطان ہرچہ خواہاں کند   مالے را در دے ویراں کند
 وہی حقیقی بادشاہ ہے جو چاہے کرے   اگر چاہے تو ایک دم میں تمام عالم کو نیت بول کرے

بعض کج فہم لوگ ایسی باتوں کو شرک کہہ دیا کرتے ہیں
 لیکن قوم ملائکہ کے اختیارات اور کام کو شرک نہیں کہتے
 حالانکہ بہت سے تصرفات اور کام ان کے مختصراً بیان کئے
 گئے ہیں۔ جو قوم ملائکہ بشر سے مرتبہ میں کم ہو اور لقب خلیفۃ اللہ

اور احسن التقویٰ اور کرنا ہی آدم سے محروم ہو اس کے کاموں اور علوم کو شرک نہ کہیں اور انسان جو ملائکہ سے طرح بہتر ہو اس کو اپنی بے سمجھی سے شرک میں مبتلا کریں اور شیعہ عیب نکالیں۔ جب فرشتوں کے اختیارات اور صفات اور کام میں عیب اور شرک نہیں جانتے ہیں۔ تو خلیفہ آسم کے اختیارات و صفات میں کیوں عیب نکالے جائے ہیں وہ بھی عطیہ حق ہیں اور یہ بھی عطیہ حق ہیں۔ شرک جب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی یا ولی میں یہ کمالات بذاتہ تھے یا ہیں اور عطیہ حق نہیں ہیں۔

کتاب فتوح الغیب جس کے مصنف حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس کے شارح امام الحدیث حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی ہیں۔ جس جگہ حضرت محبوب سبحانی نے (ابدال) کے متعلق فرمایا ہے۔ اس لفظ ابدال کی شرح حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابدال کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی ہیئت جسم کو دیگر شکل میں بدل سکتا ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مثنوی میں ابدال کو قوت تبدل اجسام منجانب اللہ عطا ہونا لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اولیاءِ راہت قدرت از آکہ تیر جبتہ باز گرداند زرا ہ
 اولیاءِ اللہ کی طرف سے توت عطا کی گئی ہے (کہ وہ) نیر کمان سے نکلے ہوئے کو واپس لے آتے ہیں
 اکہ دابر ص چہ باشد مردہ نیر زندہ گرد و از فسون آن عزیز
 انڈھا اور کوڑھی کیا بلکہ مردہ بھی ان کی دعا سے زندہ ہو جاتا ہے
 انسان میں تین قسم کے کمالات ہیں ایک کمال خلق میں اور خلق سے
 تعلق رکھتا ہے۔

۲ دوسرا کمال عالم آخری سے تعلق رکھتا ہے۔
 ۳ تیسرا کمال اسماء و صفات و ذات حق تعالیٰ سے تعلق رکھتا
 ہے۔ کمال اول میں خاصان خدا اور جوگیہ اور برہمنان ہند اور
 فلاسفران یونان بھی شریک ہیں لیکن اس کمال اول میں بھی
 اولیاءِ اللہ کئی طور پر اور غیر مذاہب کے لوگ جزوی طور پر
 مشترک ہیں۔

جیسے دل کے خیال یا گھر کے حالات یا گھر کے یا حیب
 کے پیسے بتا دینا یا شیر کی شکل بن جانا یا جسم سے پرواز کرنا یا
 غائب ہو جانا یا زمین سے معلق ہو جانا یا کسی پر اپنا اثر
 ڈالنا یا فاصلہ پر نظر پہنچانا مثال افلاطون وغیرہ کے لیکن
 اس آواز افلاطون اور نگاہ افلاطون وغیرہ کے اور خاصاً
 خدا کی آواز اور نگاہ میں جزا اور کل کا فرق بین ہے۔
 مثلاً۔ آواز افلاطون کی اپنے شاگردوں کو سوچا اس

کوس تک پہنچی -

آواز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صد ہا کوس تک حضرت ساریٹ اور ہزاروں مسلمانوں کو پہنچی -

آواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمام خلق (دنیا) میں اور عالم اخروی رعوں تک پہنچی -

نگاہ افلاطون کی اس کے پتہ گرووں تک نشوونما کو س تک پہنچی - اور نگاہ امیر المومنین حضرت عمر خطابؓ صد ہا کوس تک پہنچی اور نگاہ حضرت سید نور محمدؐ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم ہیں پہنچی -

اور نگاہ حضرت بایزید بسطامی عرشِ معلیٰ تک پہنچی - چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری وسعت قلب اس قدر ہے کہ عرشِ معلیٰ میرے قلب کے مقابلہ میں ایسا چھوٹا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مکان کے کونہ میں ٹھیکری پڑی ہو حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتہاء سلوک میں بمقابلہ لوز قلب کے آسمان دانہ خشکاش کے برابر معلوم ہوتے ہیں -

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشوونما میں حضرت حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی کو بطور سرخی تحریر فرما کر اس کی شرح دور تک فرماتے ہیں -

آسمانہا ست در ولایت جاں کار فرمائے آسمانِ جہان
 حقیقت جان میں بہت سے آسمان ہیں (حضرت) جو ان آسمانوں سے بہت بڑے ہیں
 درو روح لپست و بالا ہاست حکیم سنائی کو پہاڑے بلند صحرا ہاست
 روح کی راہ ترقی میں بہت سی پستیاں اور بلندیاں ہیں..... بہت بڑے بڑے
 پہاڑ اور جنگل ہیں۔

علاوہ ازیں افلاطون یا جوگیہ یا برہمنان ہندو سے یہ بات ثابت
 نہیں ہے کہ جب وہ خود زمین سے اڑے تو دوسروں کو بھی لے
 اڑے یا اڑ کر آئے تو دوسروں کو بھی اڑا کر لے آئے۔

لیکن خاصانِ خدا سے ایسی صد ہا بلکہ ہزاروں گرامتیں ظاہر
 ہوئی ہیں جیسے حضرت سید نور محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بدایونی کا
 طرفۃ العین میں لڑکی کو ہزاروں کوس سے لے آنا۔ حضرت
 ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوہ لبنان ملک شام سے اپنے
 مرید کو آنے والا۔ اور احد میں خرقان لے آنا۔

ایک بزرگ نقشبندی درہ خیبر جو سرحد افغانستان پر ہے
 اس کی مسجد سے اٹنا، حلقہ میں تمام مریدوں کو ہندوستان میں
 اپنی خانقاہ میں لے آئے وغیرہ۔ ان غیر مذاہب کے صاحبان
 کمال سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان کے کہنے سے کوئی
 شے آسمان کی طرف اڑ گئی ہو۔ لیکن خاصانِ خدا کے حکم سے
 اکثر موقوفوں پر اسیا اڑی ہیں۔

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حشتی رحمۃ اللہ علیہ کے
سامنے جب جوگی اچھیال اڑا تو آپ نے اپنی کھڑاوس کو حکم فرمایا
کہ اس کو پیٹ کر لاؤ چنانچہ بموجب حکم حضرت خواجہ کھڑاوس
اچھیال کو بلندی سے پھینکتی ہوئی لائیں۔ اور جوگی اچھیال کو
آپ کی حضور میں پیش کر دیا۔

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم
سے زنبیل مٹی سے بھرا ہوا کئی بار جانب آسمان اڑا اور کئی بار
زمین پر آیا وغیرہ مردوں کا زندہ کر دینا سوائے حضرات انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اور اولیاء کرام کے غیر مذاہب کے
لوگوں سے ثابت نہیں۔

اگرچہ کمال اول میں شرکت اہل کمال غیر مذاہب ضرور
ہے۔ لیکن وہ بھی ناقص اور نامکمل اور جزوی ہے اور خاصانِ خدا
کو کمال اول میں بھی بقتلہ تعالیٰ پورا کمال حاصل ہے۔ اور دوسرے
تیسرے کمالات میں غیر مذاہب کے لوگوں کو بالکل تعلق اور
آگاہی اور معلومات قدمی تو کجا سیر نظری بھی نصیب نہیں ہے
فائدہ :- سیر قدمی اس کو کہتے ہیں جہاں جسم سے پہنچے یا اعلیٰ
مقامات میں ذات و صفات میں مدح پہنچے۔ سیر نظری اس کو کہتے ہیں
کہ چشم سہر سے اس کو دیکھے یا چشم قلب یا چشم روح سے ذات
و صفات حق کی تجلیات کو دور سے دیکھے۔

یہ دونوں کمالات ثانی و ثالث سوائے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ
و السلام اور اولیاء عظام کے کسی کو نصیب نہیں۔

جو گویہ اور برہمنان ہند اور فلاسفران یونان تو کیا حقیقت
رکھتے ہیں فرشتے اور جنات بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں انسان
کامل کو ترقی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

جان انسان فرق جان جان جان حیوان بیشتر از چہ زبان رود کہ فرود دارد خبر
جان حیوان ہمارے جان جان جان حیوان بگتہ ہے کیونکہ ہر چیز کا علم زیادہ رکھتی ہے
جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق جان فرق
جان انسان میں ہماری جان سے جان ملائکہ زیادہ بہتر ہے (کیونکہ) نورانی ہیں اور ان کا وجود اربع عناصر سے نہیں

از ملک جان خدا و ندان دل باشد از فرودوں تو تختیر اسہل فرق
جان ملائکہ سے جان خاصان خدا افضل ہے تو جبریت نہ کرے بات خدا کے نزدیک آسان ہے جان خاص
زاں سبب آدم بود مسجودشان جان او از فرودوں تراست از بودشان جان
اسی سبب اور بزرگی سے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ وہ جان ملائکہ سے افضل و بہتر ہیں جان
کے پسند و عدل و لطف کردگار کہ گلے سجدہ کند در پیش خار جان
عدل حق اس بات کو کب پسند فرما سکتا ہے کہ افضل کمتر کو سجدہ کرے لیکن بزرگی حضرت
آدم مثل گل کے ہے بمقابلہ فرشتوں کے اس واسطے سجدہ کیا۔

سوال: جب کمال ظاہری میں اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور
جو گویہ برہمنان ہند اور فلاسفران یونان برابر ہیں تو پھر اولیاء اللہ کے
کمالات میں نقص نہ ہونا اور غیر ذرا بہر کے با کمال لوگوں میں نقص رہ جانا

اس کا کیا سبب ہے -

جواب:- اولیاً اللہ کو جو کچھ کمال حاصل ہوا ہے وہ بوجہ خالص توحید اور تصدیق بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور الوار اسماء و صفات حق کے اثرات سے حاصل ہوا ہے۔ اور حصول فیض میں واسطہ ہے حضور کی ذات جامع الکمالات کا اور غیر مذاہب میں نہ خالص توحید ہے نہ خالص تصدیق اور پھر شرک فی التوحید و شرک فی الرسالت سے کوئی خالی نہیں۔ جو انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور وقت معین پر دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نام کو جتنے ہیں اور خالق مطلق اور قادر کل کے نام کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو بشر کو خدا جانے یا خدا کا حلول و اتحاد جانے وہ خدا کی رحمت اور کمال میں کیونکر حصہ پانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ہر غیر مذہب والے چونکہ غیر اللہ سے امداد چاہتے ہیں اور قادر مطلق کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو مشترک جانتے ہیں اس لئے ان کے جملہ کمالات نامکمل ہیں اور نقصان سے خالی نہیں۔

مثلاً۔ ساحران فرعون کے رسیوں کے سانپ سب پر عیاں تھے اور عصائے موسوی بھی سانپ بن گیا تھا اس کو بھی سب دیکھ رہے تھے لیکن غیر اللہ کی امداد سے جو سانپ بنے وہ بوجہ اثر سحر کے آدمیوں کی نگاہ میں سانپ دکھائی دیتے تھے اور حقیقتاً وہ سانپ نہیں تھے اور حضرت موسیٰ کا عصا جب سانپ حکم قادر مطلق بنا تو وہ

حقیقتاً سائب تھا جو سحر کے تمام سائبوں کو نکل گیا۔
 اسی طرح ہر کمال اولیاء اللہ کا بلا نقصان اور مکمل ہے اور
 غیر مذاہب کے جملہ کمالات نامکمل ہیں اور نقصان سے جالی نہیں
 یہی وجہ ہے کہ ساحران ہندوستان نے اولیاء اللہ سے شکست
 فاش کھائی ہے جس کی تاریخ ہندوستان شاہد ہے اور نمونہ اس کا
 حضرت خواجہ خواجگان امام الطریقہ پشتیہ خواجہ معین الدین چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ اور اچھیال جوگی ہے۔

جس کو غیر مذاہب کمال جانتے ہیں اولیاء اللہ اس کو
 حمین الرجال جانتے ہیں مثلاً جسم سے اڑنا، پانی پر چلنا، مقوڑی
 دیر میں مشرق سے غروب میں پہنچ جانا وغیرہ وغیرہ
 حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء متقدمین سے
 ہیں ان کے پاس ایک ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے
 آج ایک شخص کو دیکھا کہ پانی پر چار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا
 یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ کیونکہ پانی پر مینڈک اور تنکے بھی تیرتے
 پھرتے ہیں۔ اگر انسان اشرف المخلوقات میں مینڈک یا تنکے
 کی برابر صفت پیدا ہو گئی تو کیا کمال ہے۔ پھر اس نے
 عرض کیا حضرت میں نے ہوا پر اڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت
 نے فرمایا کچھ کمال نہیں ہے۔ ہوا میں چیل۔ کوئے۔ مکتھی۔ چھر
 بھی اڑتے ہیں اگر جانوروں کی صفت خلیفۃ اللہ میں آگئی تو

کیا کمال کی بات ہے۔ پھر اس نے عرض کیا حضرت میں نے اس کو ذرا سی دیر میں کہیں سے کہیں جاتے دیکھا۔ فرمایا کہ کچھ کمال نہیں ہے شیطان بعین چشم زون میں مشرق سے غرب میں پہنچ سکتا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوقات بنایا ہے اور کریمنا بنی آدم کا لقب عطا فرمایا ہے اس میں اگر صفت شیطان جیسی آگئی تو کیا کمال کی بات ہے تو پھر اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت انسان میں کمال کی بات کیا ہے۔ تو فرمایا۔ اہل وعیال رکھتا ہوا کل حلال کما کر سب کو کھلاتا ہوا اتباع سنت میں مستقل ہو اور خدا کو کسی وقت نہ بھولتا ہو۔ **رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** یعنی مڑوہ ہیں جن کو لین دین تجارت وغیرہ میں خدا کے ذکر سے غفلت نہیں ہوتی اس کی صفت ہو، جن باتوں کو غیر مذاہب والے نہتاً کمال سمجھتے ہیں اولیاء اللہ کے نزدیک وہ کمال کچھ کمال نہیں جیسے اوپر مختصراً بیان کئے گئے۔

اولیاء اللہ کے نزدیک مردہ کو زندہ کر دینا بھی داخل کمال نہیں اور اوروں کے نزدیک مردہ کو زندہ کر دینا محال بہت سے اولیاء اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مردے زندہ کر دیئے ہیں۔ چنانچہ میرے دادا پیر حضرت شیخ محمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے پرورش یافتہ حضرت

جمہدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بھی اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کر دیتے ہیں جن کا حال میں نے کتاب معیار السلوک و دافع الاوبہ و ہامہ و الشکوک میں لکھا ہے۔ لیکن اس کمال مردہ کو زندہ کر دینے سے دل مردہ کو یاد حق سے زندہ کر دینا اولیاء اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر مانا گیا ہے۔ کیونکہ مردہ زندہ ہو نیکے بعد پھر مرے گا اور جب دل زندہ ہو گیا تو اس کو زندگی دائمی میسر ہو گئی۔ چنانچہ مولانا رومیؒ علیہ فرماتے ہیں۔

جانِ جملہ معجزات این است خود کہ بہ بخشہ مردہ را جان ابد
 جمہ معجزات ابد کرامات کی یہ بات جان کہ قلب انسان مردہ کو ذکر حق سے زندہ کر دے

بوجہ عقل کلی میں سے حصہ نہ ملنے کے اور تو کیا افلاطون جیسا حکیم اپنے ادنیٰ کمال کو اعلیٰ کمال سمجھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے پیغمبر ادا العزم پر ایمان نہ لایا اور نفس ملعون کے دھوکے میں آکر کافر رہا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب افلاطون کے پاس نامہ مبارک بھیجا کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر ایمان لا تو افلاطون نے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ رسول ہیں لیکن رسول ناقصوں کے نقصان دور کرتے ہیں۔ میرا سینہ ہر خرابی سے پاک ہے مجھ کو کشف ہے کہ اپنے شاگردوں کو سو سو پچاس

پچاس کو س کے فاصلہ سے سبق پڑھانا ہوں حضرت امام ربانی
 مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی ارشاد فرماتے ہیں کہ افلاطون
 بے خود نے یہ نہیں سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 دم کرنے سے مادر زاد اندھے اور کورھی فوراً اچھے ہوتے ہیں اور
 ان کی دعا اور نور باطن سے صد ہا سال کے مروے تہوں سے
 زندہ ہو کر تیرے باہر آجاتے ہیں۔ اور مٹی کے جانور مرغ وغیرہ بنا کر
 جب اس پر پھونک دیتے ہیں تو ان میں جان پڑ کر وہ اڑ جاتے ہیں
 یہ باتیں تیری حکمت اور تیری عقل کے بالکل علا ہیں یہ کمال انہیں کہاں سے
 آیا لیکن عقل جزوی اور عقل معاش نے عقل کلی اور عقل معاد
 کے معاملات اور کمالات کو نہیں سمجھنے دیا اور صراطِ مستقیم سے
 ہٹا کر صراطِ سقیم پر لے گیا۔

جیسے حیوان عقل جزوی کے جزو ہونے پر بھی عام انسان
 عقل جزوی والے کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا ہے مثلاً
 جیسے نقاب جانوروں کو ذبح کرنے کو کھلا کھلا کر موٹا کرتے ہیں
 لیکن جانور بوجہ اچھا کھانے کے نقاب سے محبت کرتے
 ہیں اور زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں حالانکہ نقاب اس کی
 جان کے دشمن ہوتے ہیں اسی طرح عقل جزوی والے
 عقل کلی والے جیسے حضرت عیسیٰ ....

علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کے معاملات اور کمالات کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ یہ عقل جزوی اور عقل معاش اور شیطان اور نفس ملعون ہمیشہ ٹرٹھے راستہ پر لیجاتے ہیں اور یہ جزوی کمالات مثل شراب ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مثلاً کشف نے افلاطون کو اور سحر نے ساحران فرعون کو اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں اجمیال کو گمراہ کیا اور کشف کی چمک نے افلاطون کو ایسا اندھا کیا جیسے بجلی کی چمک کہ اگرچہ بجلی زدستی ہے لیکن یہ اُس کی روشنی حقیقتاً اندھا کرنے والی ہے اور مثل تھور تین دھارے کے ہے کہ جس طرح اور جس طریقہ سے بھی رکھو لیکن وہ اس کی اوپری رہے گی۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

نفس زینا لذت زانند کشتنی اُقتلوا انفسکم کہ گفتاں ہی
 نفس کو ہر پہلو ہر طریقہ سے مارنا چاہئے اسی واسطے حضور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نفس کو قتل کرو
 خار سے سولبت ہر سوکش نہتی داخلہ از زخم اولو کے رہی
 تھور تین دھارا ہر طرف کانٹے رکھنا کہ تو اس کے کانٹوں سے کیسے بچ سکتا ہے
 آتش تزک ہوا در خار زن دست اندہ یار کارزار زن
 اپنی خواہشوں کے کانٹوں میں آگ لگا دے اور اپنا ہاتھ خار کی طلب میں بڑھا
 عقل جزوی ہچو برقت و درخش رضیون حضرت مولانا درخش کے تو اس شدت و خش
 عقل جزوی مثال بجلی کے ہے اثناء چمک بجلی میں تو راستہ کب تک بکھ سکتا ہے

نیت نور برق بہر بہری
چمک بجلی کی راستہ دکھانے کے واسطے

بلکہ امرست ابرا کہ می بری
بلکہ ابر پر حکمران ہے کہ فلاں جگہ چل یا برس

سوال :- مجاہدہ اور ریاضت اہل اسلام میں غیر مذاہب
میں نہیں ہونے پھر یہی وہ کوشی شے ہے جو اہل اللہ کو کمال پر پہنچاتی
ہے۔ اور غیر مذاہب کے لوگوں میں پورا کمال حاصل نہیں ہوتا اور
وہ کمال میں ناقص رہ جاتے ہیں۔

جواب :- غیر مذاہب کے لوگ جو ریاضت کرتے ہیں اس سے
صنائی نفس حاصل ہوتی ہے۔ اور نفس چونکہ لبالب اور عطر
اربع عناصر کا ہے اور اربع عناصر میں ایک عنصر دوسرے عنصر کی ضد
ہے اس لئے جنگ و ہساوا اور تمام خامیاں نفس میں مثل تکبر
حسد۔ بغض، کینہ، منافقت، مخالفت، ریا، جاہ طلبی وغیرہ
لازمی ہیں جو اس سے دور نہیں ہو سکتیں۔ ان خرابیوں کی
وجہ سے اور حضور نبی کریم کی تصدیق ہونے کے سبب سے یہ لوگ
اعلیٰ مقامات اور کمالات پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگرچہ بعض چوگی موجد
توحید و تصدیق دونوں لازم و ملزوم ہیں جیسے جسم اور جان نہ جسم
بلا جان قائم رہ سکتا ہے نہ جان بلا جسم کے کوئی شے بلا استاد
کے کبھی تکمیل کو نہیں پہنچتی اور نہ کوئی انسان بلا اتباع نبی کے خدا
تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

پہنچ پیسز خود بخود پیدائش
پہنچ آہن خود بخود تیغ نشد

کوئی چیز آپ سے آپ پیدا نہیں ہوئی کوئی لوہا خود بخود تلو اور نہیں بن سکتا
 مولوی ہرگز نشہ مولائے روم تاغلام سٹس تبریزی نشہ
 میں مولوی جلال الدین رومی مولانا ہوا جب تک کہ غلام حضرت شمس الدین تبریزی ^{کا نہ ہوا}
 خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

علیہ فرماتے ہیں۔

نیست ممکن در رہ عشق اے لیسیر راہ برون بے دلیل راہ بر
 ممکن نہیں ہے کہ قرب حق تعالیٰ میں راستہ طے کرے بلا راہ رکے
 بلا تمثیل نبی کی ذات ایسی ہے جیسے نصیحت شاہ کے گورنر
 جنرل۔ دربار شاہی کے ادب آداب سے واقف احکام شاہی
 کو سمجھ کر اس کی تعمیل کرنا اور رعایا سے اسکی تعمیل کرانا اور
 احکام شاہی کا ان کے پاس آنا اور رعایا کی عرضداشت
 شاہ کے پاس پہنچانا جو دربار شاہی میں حاضر ہونا چاہئے
 اس کو القاب و آداب شاہی سکھانا۔ گورنروں کی اطاعت
 خفیہاً اطاعت شاہ ہے اور ان کی مخالفت مخالفت شاہ
 ہے۔ اسی واسطے حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی
 تصدیق توحید کے ساتھ لازم اور ضروری اور فرض ہے
 بلا اتباع حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کوئی
 منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن
 مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔

ط
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَدْرِبِيَاں تَك اتِّبَاعِ رَسُوْلٍ
 كِي تَاكِيْد فرمائی ہے۔ اور ضروری جانا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے
 مَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔

اگر کوئی شخص اپنی عقل جزوی کے ذریعے سے یا مجاہدات
 شاکہ کی وجہ سے خدا تک پہنچ سکتا تو وہ افلاطون، جالینوس
 ارسطاطالیس بوعلی سینا وغیرہ حکما ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہدایت
 خلق کے واسطے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نہ
 بھیجتا چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

منصبِ تعلیم نوزع شہوتے ست ہر خیال شہوتے راہ تے است
 منصبِ تعلیم بھی خواہش اور آرزو عالی نہیں اور جو خیال پنچ خواہش سے ہو وہ ہی خیالِ نبی ہے
 اگر بفضلِ شے پے پروے ہر فضول کے فرستادے خدا چندیں رسول
 اگر ہر شخص بزرگی اور قرب رب میں پہنچ جاتا تو خداوند تعالیٰ اپنے رسول کو کیوں بھیجتا

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صرف یا دحق سے
 باستغانت حق حق تک پہنچے ہیں اور اولیاء اللہ اور ابرارین اور
 صالحین و شہداء و عام مومنین نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ
 یا دحق اور اتباع حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے
 حاصل کیا ہے۔ اور بتوسل حضرات انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ
 والسلام و صحابہ کمال عروج پر پہنچے ہیں اور ان کا ہر عمل

اور ذکر و فکر خالص توحید سے لبریز تھا اور اس میں شرک
غیر اللہ کا شائبہ بھی نہیں کیونکہ اسلام میں شرک سے
زیادہ کوئی چیز بدتر نہیں اسی واسطے حضرت لقمان علیہ السلام
نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا ہے۔

يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی
ذات و صفات میں کبھی شرک نہ کرنا
تحقیق شرک کرنا بڑا ظلم ہے۔

اور سورہ کہف کے آخر میں ارشادِ حق ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا
یعنی جو شخص چاہے کہ اللہ
سے ملاقات کرے پس اسکو
چاہئے کہ اللہ کی عبادت میں
کسی کو شریک نہ کرے۔

اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ
یعنی اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنی
ذات کا مالک نہیں ہوں کہ نقصان
سے بچاؤں یا نفع حاصل کروں مگر اللہ

جو چاہے گا وہ ہوگا۔

یہ ہے توحیدِ اصلی خالص جس سے تمام مذاہبِ خالی ہیں
اور اسی خالص توحید سے مسلمانوں کے پیشواؤں کو اصلی

اور حقیقی تقرب حق اور انتہائی عروج ملا ہے۔
 جہاں غیر مذاہب کے لوگوں کی عقل خسروی اور کمال جو بصورت
 سرب ہیں نہیں جان سکتے۔

مسلمانوں کے عقیدہ میں یہ بات مستحکم ہے کہ تمام مخلوق کا
 وجود حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود نور سے
 بنا ہے اور حضور ہی کی شان و مآرُ سَلُّكَ اِلَّا
 رَحْمَةً اللّٰعٰلَمِيْنَ سے قائم ہے۔ اور تمام مخلوقات میں جس قدر
 کمالات ہیں وہ حضور ہی کے پر تو کمالات ہیں اگر حضور کی ذات
 مبارک نہ ہوتی تو نہ یہ جہان ہوتا اور نہ جہاں میں کوئی کمال ہوتا
 اصل جہان اور مبارک کمال حضور ہی کی ذات مقدس ہے لیکن
 حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو ذات خدا
 میں اور صفات کو صفات خدا میں حلول و اتحاد جانتا قطعی
 شرک ہے اور حضورؐ کو ہر چیز میں خدا کا محتاج جانتے ہیں اور
 تمام مخلوق کے مقابلہ میں تدریم اور ذات خدا کے مقابلہ میں حادث
 جانتے ہیں۔ یہ ہے توحید میں شرک کا تار بھی باقی نہیں مولوی
 اسماعیل صاحب نے جو کتاب تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم میں
 جو الفاظ یا عبارات تکمیل اور دلائل توحید کے واسطے
 لکھے ہیں اور تمثیلات بھی دی ہیں میں ان الفاظ کو اس کتاب میں
 نقل کرنا بھی پسند نہیں کرتا ان عبارات سے تکمیل توحید نہیں

ہوتی۔ مولوی اسماعیل صاحب جیسے لاکھوں پیدراہوں اور
 مرین اور قیامت تک تصنیفات توحید پر کرتے رہیں لیکن حق
 توحید کو ذرہ برابر بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہی نہیں بلکہ تمام
 ملائکہ اور تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کروڑوں سال ہیں
 بھی ذرہ برابر اپنی تفسیر اور تخریر سے حق توحید ادا نہیں کر سکتے
 چنانچہ سورہ کہف میں بروقت ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ دریا
 پر جو چٹریا چند قطرے اس دریا سے پی رہی ہے دریا علم
 حق میں سے تمام مخلوقات میں ان نظروں سے بھی کم علم
 ہے۔ جب صفات حق سے صرف صفت العلم کی کیفیت
 ہے تو توحید ذات حق کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔

الفاظ توحید حق ان کو وہی کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 احادیث میں فرمائے ان سے آگے قدم بڑھانا تمثیل دینا
 اور تمثیل بھی تہذیب و آداب کے خلاف یہ بات اچھی نہیں
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب و حضرت شاہ عبدالحق صاحب
 و حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کی
 تصنیفات میں ایسی باتیں کہیں درج نہیں۔ افسوس
 اس بات پر ہے کہ بعض بے علم اور بعض عالم ان عبارات

کتاب مذکورہ کو پسند کرتے ہیں۔ میری عرض کو ہر سلم بنگاہ غائر
دیکھے اور پھر انصاف کرے کہ میری گزارش صحیح ہے یا
غلط۔

حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام مخلوق کی اصل ہیں
اور سب جہاں فرع ہے۔ لہذا اصل سے فرع اور فرع سے
اصل کبھی دور نہیں ہو سکتے حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
مبوجب ارشاد حق تعالیٰ تمام عالموں کے واسطے رحمت ہیں۔
کسی کا تعلق نماز یا غیر نماز میں اس عالم میں ہو یا اس
عالم میں جہاں کہیں بھی ہو وہ رحمت اللعالمین کی رحمت
سے خالی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ کتاب مرام الخواص میں حضرت
سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے
دیکھا کہ حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور نے تمام
جہاؤں کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ مجھ مصنف کتاب نے
بھی دو مرتبہ ایسا ہی دیکھا ہے۔ کہ تمام جہاں حضور کے
نور سے قائم ہے اور حضور کا نور ہر چیز میں جاری و جاری
ہے اور چند اولیا بھی ایسا ہی فرماتے ہیں۔ پھر اثنائے نماز
میں جو سراسر رحمت ہے رحمت اللعالمین کی رحمت سے
کب خالی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی رحمت اللعالمین کے
خیال کو ہٹا کر غیر رحمت اللعالمین کو وہ بھی ارذل مخلوق کو

خیال میں جہا لے تو پھر رحمت کہاں وہ نماز رحمت نہیں ہوگی بلکہ رحمت ہو جائے گی اہل علم اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اسم کا تعلق مسمی سے منقطع نہیں ہوتا مثلاً جب خانہ کعبہ کا ذکر آئے گا تو خانہ کعبہ کا نقشہ سامنے آئے گا اور دوست کا یادشمن کا نام سننے گا تو اس کی شکل کا نقشہ سامنے آئے گا اگر نہیں دیکھا ہوگا تو اس کی طرف خیال ضرور جائے گا۔ تو پھر اثناء نماز میں جب التحيات یا درود یا قرآن مجید کی وہ آیات جن میں حضور کو قتل کہہ کر خطاب فرمایا ہے یا حضور کا اسم یا محمد احمد یا ایتھا النبی یا ایتھا المدثر یا ایتھا المزمیل وغیرہ وغیرہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آیا ہے۔ جن کے بلا پڑھے ہوئے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی تو ان کے خیال اور معنی کو پھا کر دوسرے معنی بنائے جائیں یا اور مخلوق کا خیال خلاف معنی جما لیا تو نماز ہی کب ہو سکتی ہے جیسے کوئی کلمہ سرفوں سے خالی نہیں ہو سکتا اور کوئی جملہ معنی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور کی ذات بھی کسی حالت میں کسی خیر سے دور نہیں ہو سکتی نہ نماز میں نہ غیر نماز میں اور قرآن شریف کے الفاظ کے معنی بدل کر دوسرے معنی یا مطلب بنالینا حکم حق اور اواب اور علم کے خلاف ہے

اگر قرآن شریف کے معنی جاننے والا ایسا کرے تو حقیقتاً عدول حکمی ہے
 یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز مفسد صلوٰۃ ہے اس کو تکمیل صلوٰۃ
 کہا جائے اور جو چیز تکمیل صلوٰۃ ہے اس کو مفسد صلوٰۃ کہا جائے
 درود اور التجیات تو خود ہی عین توحید ہیں کہ ان میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو خدا کا بنوہ خدا کا محتاج بتایا گیا ہے۔ اسی واسطے
 حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

زاں سبب فرمود حق صلوٰۃ علیہ کہ محمد بود محتاج الیہ
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات
 جلد سوم کے مکتوب ۱۲۱ میں فرماتے ہیں کہ چاہے حضرات انبیاء
 علیہم السلام ہوں خواہ ملائکہ کرام ان کو فیضان بلا معرفت یا
 قرب وسیلہ حضور کے نہیں مل سکتا خالق و مخلوق میں حضور
 کی ذات بزرگ کبریٰ اور رحمت ہے جب سب کا وجود بلا وجود
 حضور کے قائم نہیں تو کمالات بلا توسل حضور کے کیسے کسی کو
 حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب حضور کے وسیلہ کے محتاج
 ہیں۔ اسی واسطے پیغمبران اور اولیاء نے حضور کی امت میں
 ہونے کی دعا کی ہے۔

علاوہ ازیں تمام طریق صوفیہ میں ذکر کلمہ شریف قرب حق
 اور معرفت حق کے لئے لازمی اور لابدی ہے جس سے شرک خفی
 کی بنیاد اکھڑتی ہے اور خالص توحید نصیب ہو کر صوفی عارف

ذات و صفات کے قابل ہوتا ہے اس میں بھی ہر بار
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور
 بعض صوفیہ ۳ یا ۷ یا ۱۱ یا ۲۱ بار کے بعد محمد رسول اللہ
 کہنا فرماتے ہیں اور طالب کے حالت جذب جب زیادہ ہوتی
 ہے تو اس کو صحیح میں لائے کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک بار اور محمد
 رسول اللہ ۳ یا ۵ بار یا ۱۱ بار تکرار کراتے ہیں تو اسکی
 برکت اور فیض سے طالب کی حالت اعتدال پر آکر ہوش
 میں آجاتا ہے۔

چنانچہ صراط مستقیم میں خود مولوی اسمعیل صاحب نے
 سلسلہ قادری حقیقی نقشبندی وغیرہ کی فصلوں میں اس کا
 ذکر کیا ہے مولوی اسمعیل صاحب بشر تھے فرشتہ یا بنی نہیں
 تھے کہ خطا یا غلطی ان سے نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے
 اس سلسلہ میں ان سے غلطی ہوئی ہے اگر ان کی نظر سے
 مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 گزر جاتے تو ایسا کبھی نہیں لکھتے کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ
 صاحب محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت
 امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس الف ثانی
 کے مجدد ہیں۔ اور امت پران کا بڑا احسان ہے انکی دلائل
 کا منکر فاسق ہے اسی واسطے مولانا رومی فرماتے ہیں۔

زاں سبب فرمود حق صلوٰہ علیہ کہ محمدؐ بود محتاج الیہ
اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نبی پر رحمت بھیجتے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰة
والسَّلَام ہمارے محتاج ہیں

اس خالص توحید اور ذکر حق سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰة
والسلام اولیاء کرام کو صفائی قلب نصیب ہوتی ہے اور غیر انہما
کے لوگوں کو صفائی نفس نصیب ہوتی ہے۔

صفائی قلب اور صفائی نفس میں بہت بڑا فرق ہے۔ صفائی
قلب اور صفائی نفس کے الفاظ دونوں برابر ہیں اور جسم انسان
میں یہ دونوں ہیں لیکن صفائی قلب اور چہرہ ہے اور صفائی نفس
اور چہرہ ہے قلب اور حقیقت رکھتا ہے اور نفس اور حقیقت
رکھتا ہے۔

قلب کا تعلق ذات و صفات حق سے ہے۔ اور نفس کا
تعلق اربع عناصر اور اس کی اشیاء سے ہے قلب آئینہ ہے
ذات و صفات حق کا اور نفس آئینہ ہے جملہ اشیاء مرکبہ اربع
عناصر کا۔ قلب آئینہ ہے عالم اخروی اور خیر محض کا۔ اور نفس
آئینہ ہے دنیا اور شر محض کا۔ قلب مثال نور ہے۔ اور نفس
مثال نار ہے۔ قلب مثال گل ہے اور نفس مثال خار ہے
اگرچہ جسم انسان میں ان دونوں کا وجود ہے۔ لیکن قلب
مستحق رحمت ہے اور نفس مستحق لعنت ہے۔ قلب مستحق انوار

اور نفس مستحقِ دار ہے۔ حضرت مولانا رومیؒ اس فرق کی تمثیل فرماتے ہیں۔

صد ہزاراں بچناں اشتباہ ہیں   فرق شاں ہفتا و سالہ راوین
اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں   کہ ان میں فرق بے شمار ہے

اگرچہ صورت میں کھارا پانی اور پیٹھا پانی یکساں ہیں اگرچہ
درخت نرسل اور نیشکر برابر ہیں۔ اگرچہ انگور شیریں اور انگور
ترش ہمشکل ہیں لیکن ذائقہ اور حقیقت میں بالکل الگ الگ ہیں
اسی طرح صفائی قلب اور صفائی نفس میں بہت بڑا فرق ہے
نفس میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر اُس میں سمرات
اور احکامِ شریعت سے مخالفت زیادہ ہوگی اور دل میں جس قدر
صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر اس میں خیر اور اطاعتِ شریعت
زیادہ ہوگی۔ نفس میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر
اس میں بغاوت تکبر۔ خود بینی۔ خود سری۔ مثل فرعون ہامان۔
شداد۔ کمزور ابو جہل افلاطون جالینوس جوگی اجیپال و
ساحران فرعون ہوگی۔

دل میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر اس میں خیر
اطاعتِ شریعت خدمتِ خلق۔ ایثار۔ حلم۔ فروتنی۔ عفو ترکِ دینا
رہنے حق زیادہ ہوگی۔

مثلاً۔ حضرت اعرافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں جو سجدہ کر دم ز زمین نہ آرد کہ مرا خراب کر دی تو بچھڑ پائی
 میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تے نے بھگو سجدہ کیا سے خراب کر دیا
 ۲۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتے سے فرمایا تیرے
 کہ دانہ کہ بہتر نہ ماہر دو کیست

اس بات کو کون جانتا ہے! اے کتے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں یا تو مجھ سے بہتر
 ۳۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 صوفی خود را تا از کافر فرنگ بدتر نداند از کافر فرنگ بدتر است
 رویش جب تک اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر یعنی برانہ جانے کافر فرنگ بر ہے
 اور یہی حضرت مجدد الف ثانی ^{رحمۃ اللہ علیہ} قدس سرہ السامی پھر فرماتے ہیں کہ
 صوفی خود را تا از سگ ذلیل ذلیل نداند معرفت حق بروے حرام
 نقر اپنے کو جب تک کتے سے زیادہ ذلیل بنانے گا خدا کی معرفت

اس پر حرام ہے

۵۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہما فتح بیت المقدس کے
 وقت اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے خود اونٹ کی نکیل مثل
 غلام کے پکڑ کر لاکھوں عیسائی اور یہود کے سامنے تشریف
 لے گئے۔

۶۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ
 میں گھاس ہوتا کہ مجھ کو لوگ کاٹ کر جانوروں کو کھلا دیتے ہیں
 لکڑی ہوتا کہ لوگ مجھ کو کاٹ کر جلا دیتے ہیں خدا کے سامنے

حشر میں نہ کھڑا ہوتا۔

۷۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک سجدہ ہی قبول فرمائے تو اسکا فضل ہے۔ یہ تمہارے عمر کی عبادات کو بیکار جانتے تھے۔

۸۔ حضرت غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعظم حضرت مرزا جانناں شہید رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ کی خانقاہ شریف میں کوئی کتا آیا کرتا تھا تو آپ فرمایا کرتے الہی میرا منہ اس قابل نہیں کہ تیرے خاص بندوں کا وسیلہ تیری جناب میں پیش کروں اس اپنی مخلوق دکتے کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔

۹۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک روز غلام سے فرمایا آؤ میں تم سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ خدا تم کو بخش دے تو میری قدا سے شفاعت کرنا۔ حالانکہ یہ بزرگ بکر نسبتاً صوفیہ ہیں۔

۱۰۔ حضور نبی اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں جس قدر میں ستا یا گیا ہوں اس قدر کوئی نبی نہیں ستا یا گیا۔ یہاں تک کہ مکہ شریف چھوڑنا پڑا۔ لیکن کسی کے واسطے کبھی بددعا نہ فرمائی۔ اور فتح مکہ مکرمہ کے روز جنھوں نے گلے میں رسیاں ڈال ڈال کر کھینچا تھا۔ جنھوں نے پتھر مار مار کر زخمی کیا تھا۔ جنھوں نے اونٹ کے اوجھ بوقت ادا نماز پٹھ پر کھدیئے تھے۔ جنھوں نے راستہ میں

کنویں کھود کر حضورؐ کے گرانیکو بنائے تھے اور ان میں کانٹے بھی ڈالے تھے۔ جنھوں نے جنگ احد میں مشہدار کے ناک کان کاٹے تھے۔ جنھوں نے مکہ معظمہ میں مکان کا محاصرہ کر کے شہید کرنا چاہا تھا۔ جنھوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو حضورؐ کے چچا ہیں شہید کیا اور پھر ان کے ناک کان کاٹے اور دل و جگر کو نکال کر و انتوں سے چھایا۔ جنھوں نے متفقہ راتے سے تمام بنی ہاشم کا کھانا پینا اور ہر شے کا دینا لینا بند کیا تھا۔ ان کے محلہ میں ان کو محصور کیا تھا وغیرہ وغیرہ ان سب کو شان و مآر سئلناک الارحمة للعالمین کے صدقہ میں معاف فرما دیا۔ اپنے اصحابؓ کفش برداروں سے اپنے واسطے دعا کرایا کرتے اور اپنی استجابت دعا کا ذریعہ مہاجرینؓ کو جناب الہی میں بنایا کرتے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اندریجا آفتاب النوری

حضور سردار و دجہاں

ایں ترا باور نیاید مصطفیٰ

کون ایسا خیال کر سکتا ہے

خدمتِ درہ کند چوں جاگری

اپنے ادنیٰ ادنیٰ اصحابہ اور غیر صحابہؓ کی خدمت

چوں زمسکیں ہی جوید دعا

وہ مساکین و غبار سے اپنے واسطے دعا کرایا کرتے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات پاک ہے جن کے توصل سے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معاف ہوئی

جن کے نور کی وجہ سے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جن کے برکت۔ نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار سے نجات پائی جن کے فیضان الوار کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نجات پائی جن کے نور سے تمام جہان پیدا ہوا جن کے نور سے تمام مخلوقات میں عجیب عجیب خوبیاں اور کمالات پیدا ہوئے۔ جن کے لغین مبارک کے صدقہ سے ہزاروں لاکھوں عارف حق بنے جن کے نور کی وجہ سے قیام جہان ہے۔ انھوں نے پرانے دشمنوں سے ان کی امیدوں کے خلاف پاک زبان سے بوجہ صفائی اور پاکی اور نورانیت قلب کے ارشاد فرمایا لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔

کوئی مذہب والا کیا ایسا رحیم و کریم غفور و رستخاری ایسا عملی نمونہ اور ایسی درخشاں مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا کوئی تارک الدنیا باوجود کثرت عیال داری کے ایب کر سکتا ہے کہ باوجود بادشاہت دنیا اور بادشاہت عاقبت کے وقت انتقال جس کے گھر میں شب کو چراغ میں تیل بھی نہ ہو اور وہ اندھیرے میں انتقال فرمائے۔ جو ذات مقدسہ شب معراج میں اس حیم اطہر سے عرشِ معلیٰ پر جا کر ضامنے ملے وہ مسلمانوں کے گروہ میں ایسے بیٹھے کہ بادشاہوں کے سفیر اور نئے آنے والے تمیز نہ کریں کہ اس گروہ میں سلطان الالام

کون سے ہیں۔ اس کے دریا سنت پر حیب صحابہ حضور کی طرف
 اشارہ کریں تب سائل جانے کہ حضورؐ یہ ہیں غرض کہ حضورؐ
 کی کوئی کیا تعریف کرے علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع عامیان
 سردار اور بزرگ اور نور جاں آپ ہیں یا محمدؐ اور آپ سب بہتر اور حشر میں شفاعت
 کرنے والے گنہگاروں کی

چونکہ حضورؐ کا قلب مبارک تمام مخلوق سے بہتر تھا
 اس لئے حضورؐ کی کئی چیز بھی تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔
 سوال:- جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ذات
 مبارک کو بہتر نہیں جانتے تھے تو بعض احادیث سے آپ کا
 کلام فخریہ پایا جاتا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔

جواب:- حضورؐ نے خود اپنی بڑائی یا اظہار کمال نفسر مایا
 بلکہ جب حکم حق و اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے نبی کریم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام جو تم کو خدا نے نعمتیں عطا فرمائی
 ہیں۔ ان کو ظاہر کرو۔ صادر ہوا اس وقت حضورؐ نے اظہار
 نفسر مایا ہے۔

علاوہ اس کے یہ اصول عام ہے کہ منصب نبوت قابل اظہار
 ہے اور منصب ولایت لائق استتار ہے۔ اس کے سوا حضورؐ نے
 نعمائے الہی کا اظہار فرماتے وقت ہمیشہ فرمایا ہے لا فخر ہی

کافخری یعنی ان لغتہائے حق سے مجھ کو فخر نہیں ہے اور یہ لغتہاں اور
 کمال میرے ذاتی نہیں ہیں بلکہ عطیہ حق تعالیٰ ہیں۔ علاوہ ازیں اگر
 بنوت اور اس کے متعلق جو باتیں ہیں اگر ان کا اظہار کیا جائے
 تو شکر یہ نعمت اور خلق کو ہدایت کیسے کیجائے اور پھر وہ کونسا
 ذریعہ ہو سکتا ہے کہ منشاء بنوت اور رصنائے حق ادا کی جا کر
 تکمیل کو پہنچایا جائے اور جب تک بنی کی بزرگی غیر بنی
 پر ثابت نہ ہو اتباع کون کر سکتا ہے۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ و حضرت ابراہیمؑ
 وغیرہ وغیرہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بموجب
 حکم حق اپنی بنوت اور خاص خاص معجزات کا اظہار
 فرمایا۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ کا اظہار معجزہ یہ بیٹنا و اڑنا و عصا
 و حضرت عیسیٰؑ کا دعائے مردوں کا زندہ کرنا اور طہی اور
 اندھوں کو اچھا کرنا گہوارہ میں کلام کرنا وغیرہ وغیرہ
 اسی طرح حضورؐ نے بھی ارشاد حق کی تعمیل کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو
 لوگوں کو جو کچھ تمہارے رب نے

نازل فرمایا ہے۔

اور جب تک بنی کی عقل پر اس کا اتنی اپنی عقل کو قربان
 نہ کر دے گا تب تک منزل مقصود کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

غیر مذاہب نے اتباع حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
چھوڑ دی اس لئے وہ کسی کمال کو نہیں پہنچے بلکہ اپنی عقل پر ناز
کر کے گمراہ ہو گئے جیسے افلاطون وغیرہ اسی واسطے حضرت
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

عیب بر خود نہ بر آیات دین
اپنی عقل پر عیب رکھ نہ ارشاد حق پر
عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ
اپنی عقل کو عقل رسول پاک پر قربان کر دو
کے رسد مرغ گلیں بر پرچ دین
یہ انسان مٹی کا بنا ہوا احکام حق و علم حق کو
جسی اللہ گو کہ تا اللہ کفہ
اور اللہ پر بھروسہ کرتا کہ اللہ تجھ کو کفارے

جن لوگوں کا نفس جس قدر صاف تھا اسی قدر ان
لوگوں نے مثل افلاطون اجیپاں ساحران فرعون وغیرہ نے
دعوائے کمال کیا۔ اور جن لوگوں کا جس قدر قلب صاف تھا
اسی قدر انہوں نے عاجزی فروتنی کا اظہار کیا (مصرع)
نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین -

باوجود اس بزرگی اور برتری اور خوبیوں کے کوئی
سلمان یا محمد یا محمد کا وظیفہ نہیں پڑھتا بلکہ اس طرح
پڑھتے ہیں لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ
بخلات غیر مذاہب کے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام لے کر
اس کے ذریعہ سے کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے
بزرگوں میں حلول و اتحادات بچوں و بچکون جانتے ہیں

مذہب اسلام میں اس کو قطعی شرک جانتے ہیں۔ جب بندہ
 بتدرہ کی شرکت اپنی سلطنت اپنی بیوی اپنے مکان اپنی
 حکومت میں گوارا نہیں کرتا تو ذات حق کیسے گوارا کر سکتی ہے
 اور پھر مشرک کو اپنا قریب عطا کر سکتی ہے۔ اسی واسطے عمر
 مذاہب کے لوگ سوائے عالم اسفل اربع عناصر کے عالم
 بالا یا اسماء و صفات حق میں ترقی نہیں کر سکتے اور اپنے
 مجاہدہ اور ریاضت شاقہ سے جو ان کو صفائی کفنی حاصل
 ہو کر دنیوی کشف یا پرواز حاصل ہو جاتے ہیں۔ جن کو وہ
 بوجہ عقل جزوی کے کمال جانتے ہیں۔ یہ مکمل غیر مذاہب کا
 اولیاء اللہ کے نزدیک مثل سراب ہے یعنی بیکار اور
 دھوکہ ہے اور منزل مقصود سے دور ہٹا دینے والا ہے۔
 نفس کی شرارتیں ایسی باریک ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے
 صاحب عقل اس کی چالاکیوں سے عاجز آجاتے ہیں اور
 یہ نفس کبھی بھی خیر محض نہیں ہو سکتا۔ لَا تَبْدِئُ فِیْلِ لِخَلْقِ
 رَللہ۔ نص صریح ہے۔ مثلاً ہیرا بہت قیمت پاتا ہے اور ہادشا
 کے تاجوں میں لگتا ہے لیکن اس کا اثر زہر بدستور رہتا ہے
 اس میں فرق نہیں آتا ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ جس کا دل
 ذکر حق اور فکر حق سے منور و متاثر ہوا تو اس کے دل کے
 نور اور اثرات سے نفس بھی متاثر ہو کر زیادہ شرارتیں اور

اور باریک چالیں کم چلتا ہے لیکن اپنی حقیقت شر سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی واسطے حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا کیا کرتے تھے۔ اہی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ طرفۃ العین نکرنا بلکہ ہمیشہ اپنے فضل میں رکھنا۔ جب حضور باعث خیر و جہاں نفس کی شرارتوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں اور نفس کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں تو خلق میں اس کی شرارتوں سے کون مطمئن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومیؒ نفس کی اصلیت کے

متعلق فرماتے ہیں سرت

دوزخ ست این نفس دوزخ از وہا
یہ نفس دوزخ ہے اور دوزخ مثال از وہا

سنگھا دکا فران سنگدل

بتھر سے زیادہ سخت دل کا فرس
چونکہ جزو سے دوزخ ست این نفس

ہمارا نفس چونکہ دوزخ کا ایک جزو ہے
در کمان نہ نہتد الا تار را

کمان کا تار ہمیشہ سیدھا ہو کرتا، لیکن
نفس اژدہ ہا ست این کردہ است

ہمارا نفس اژدہ ہا مردہ نہیں ہے بلکہ
نفس را تشبیح و مصحف در میس

کو بدریا ہا نگر دو کم و کا سرت

جو کچھ بھی اس میں پڑ جائے وہ کم ہے

اندر آیند اندر و زار و حیل

جیہ نفس کے پھدے میں آجاتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں

طبع کل دار و ہمیشہ جزو ہا

اسلئے مثل معدنخ کے بل من مزید کی خصات

اس کمان را بازگوں کتر تیر ہا

اس نفس کی کمان بھی بڑھی ہے اور تار بھی بڑھا

از غم بے آلتی افسردہ است

اسباب شرارت کے ہونے سے ذرا ہر
خنجر و شمشیر اندر آستین

نفس بعین دکھانے کو بعین میں قرآن ہاتھ میں بیچ رکھتا ہے لیکن آستین میں پوشیدہ خنجر اور تلوار رکھتا ہے

مصحف سالو س رہا باور مکن خویش را با او ہمہ ہمہ سر مکن

نفس کے تریب قرآن دکھانے کو مت مان اور اس کی باتوں میں آکر مثل اس کے نہ ہو

سوئے حوضت آور دہر وضو واندر اندازد ترا در قعر حوضو

زیادہ پاکی بنا کر تجھے وضو کرنے کے پیمانے حوضت کے پس لاتا ہے۔ اور ہاں جا کر تجھے پانی میں

دھکا دے کر غرق کر دیتا ہے

بین از و بگریز چوں آہوز شیر سوئے او مشتاب اے دانادیر

نفس سے اس طرف بھاگ جیسے ہرن شیر سے بھاگتا ہے۔ نفس کی اتباع نہ کر

اسی طرح معنائی نفس اور قوت نفس کی وجہ سے دل جو

معرفت حق کا آئینہ ہے وہ گندہ اور اندھا ہو جاتا ہے لیکن

اپنی حقیقت خیر سے بالکل معرا اور خالی نہیں ہوتا۔

مثلاً: کوئی کسی مذہب کا آدمی ہو اور وہ چوڑی دغا بازی

زنا کاری قتل و غارتگری وغیرہ کرے لیکن اس کا دل اندر سے

بہی کہے گا کہ تو برا کر رہا ہے کبھی بھی بڑے کو پہلانا کہے گا۔ یہ

ضرور ہے کہ غلبہ خیر خیر پیدا کرتا ہے اور غلبہ شر شر۔

مثلاً: لیموں کے درخت میں ندنگی کی قسم لگا دو تو وقت بہار

پھیل نارنگی ہی آئے گا لیکن بوجہ درخت لیموں کے نارنگی میں

قدر سے ترشی ضرور ہوگی۔ علی ہذا درخت نارنگی میں لیموں کی

قلم کا اثر ضرور ہوگا کہ سابقہ ترشی سے قدر سے ترشی کم ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہر چیز کو محض خیر پیدا
 کی ہے۔ نہ محض شر صرف غالب و مغلوب کا فرق ہے جیسے
 دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو معاملات و ضروریات
 بشری سے غالی ہو۔ لیکن جس میں دنیا غالب اور دین مغلوب
 ہے اس کو دنیا دار کہتے ہیں اور جس میں دین کی اتباع غالب
 اور دنیا کی مغلوب ہے اس کو دنیا دار کہتے ہیں اور بروز شر
 بھی یہی فیصلہ موجود ہے۔ **فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاٰ ضِيَاةً - وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
 فَامَّهُ هَارِيَةٌ**۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں :-

نیت باطل ہرچہ بزوال آفرید
 جو چیز خدا نے پیدا کی وہ باطل و بیکار نہیں ہے
 از منصب و ز علم و ز نصح و مکیہ
 چلے وہ غصہ ہو یا علم یا نصیحت ہو یا فکر
 خیر مطلق نیت زینجا مع چیز
 اس جہاں میں کوئی خیر مطلق نہیں ہے
 شر مطلق نیت زینجا مع چیز
 اور نہ یہاں کوئی شے شر محض ہے
 سوال :- جب نفس کی شرارت اپنی حقیقت کے موافق
 ایک ہی ہے تو اس کی شرارت اور خبیث کفار اور خالص خدا
 کے ساتھ یکساں ہے یا کچھ فرق ہے -

جواب :- نفس تو حقیقتاً ایک ہی ہے۔ لیکن شرک اور کفر
 اور فاسق و فاجر کے نزدیک اس کی جانت میں اور زیادتی

ہو جاتی ہے۔ اور خاصانِ خدا کی قربت اور صحبت اور ذکرِ حق کے
الوار اور اثرات سے شہادت میں کمی ہو جاتی ہے اسی واسطے
محققین علماء ربانی نے اس کے حال کے موافق اسکو اپنی اصطلاح
میں چار ناموں سے نامزد کیا ہے لیکن انکا نامزد کرنا بے اصل نہیں ہے
قرآن مجید بھی ان کی اصطلاحی نامزدگی کی تصدیق فرماتا ہے۔

۱۔ نفسِ امارہ مخصوص بکفار ہے کہ وہ ہر وقت مشرک اور
کفر کے سوا اس میں توحید اور نہامت نہیں ہے۔

۲۔ نفسِ لوامہ عام مومنین کو نصیب ہے کہ بعد گناہ کے نہامت
اور شرمندگی اور خفت ہوتی ہے۔ جو معافی گناہ کا سبب اور
نشانِ ایمان ہے۔

۳۔ نفسِ ملہمہ یہ مخصوص بنحاصانِ خدا ہے کیونکہ بعد ارتکاب
کسی گناہ یا نافرمانی یا غفلت یا وحی کے فوراً ان کو احساس اور
ادراک یا الہام ہوتا ہے اور الوار آمد بجانب رب میں فرق ہوتا
ہے احساس وقتِ عالم مومنین کی شرمندگی اور نہامت گریہ و زاری
اور صورتِ نہامت اور صورتِ شرمندگی ہوتی ہے اور
خاصانِ خدا کی گریہ و زاری و شرمندگی قلب کے ساتھ حقیقی
ہوتی ہے۔ اس کا فرق حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں۔

ہر تضرع گلو باسوز و درد   آن تضرع را اثر باشد بگرد۔

جو گریہ و زاری سوز اور درد کی گتہ ہوتی ہے

وہ با اثر ہوتی ہے

کے برابر می ہند شاہ مجید

اشک یا در فضل یا خون شہید

اللہ تعالیٰ کب برابر کر سکتا ہے

اشک خاصانِ خدا اور خون شہید گویا

تو قیاس گریہ یا گریہ ساز

ہمت ایس گریہ بدیاں راہ ہزارے

تو اپنے قیاس میں ہر گریہ کو برابر بخان

خاصانِ خدا در عام لوگوں کی گریہ میں فرق

گریہ اور حشرہ اوزاں ہریت

ز انکو وہ ہم و عقل با شد او پریت

رونا اور ہنسنا خاصانِ خدا کا جھجکاں نہیں

ان کے تلاش حالات میں عقل و وہ ہم سرکار ہیں

گریہ اخوانِ یوسف حلیت است

کان ہون شان پر نہ شک علت است

جیسے کہ برادرانِ حضرت یوسف کا رونا ایک حلیہ تھا۔ کیونکہ اس رونے میں دھڑکتی علت

۴ نفس مطمئنہ ہے یہ مخصوص بھضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ

والسلام ہے یہ نفس خاصیتِ نفس سے خالی نہیں لیکن

حضرات انبیاء کے ساتھ معیتِ حق خصوصیت کے ساتھ ہے

اس واسطے نفس کی جنابت ان کے ساتھ نہیں چلتی۔ باینوجہ

حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں اور نور نبوت

اور معیتِ حق سے نفس کی شرارت دب جاتی ہے لیکن

حقیقتِ نفس زائل نہیں ہوتی اسی واسطے حضور نے نفس

کی وجہ سے اللہ کی اعانت چاہی ہے۔

چنانچہ سورہ یوسف میں خرابیِ نفس کی بابت حضرت

یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

وَمَا بَرِّئُ نَفْسِيٰ اِنَّ النَّفْسَ لَآ تَمَّارَةٌۭ بِاَلْسُوۡءِۭ -
یعنی میں اپنے کو برائی سے بری نہیں
بتلاتا ہوں نفس تو برائی کی طرف

ہی لے جاتا ہے۔

سوال :- جب نفس حقیقتاً ایک ہی ہے تو اس کے نام امانہ
لوامہ۔ ملہمہ مطمئنہ کیوں ہیں۔

جواب :- بچپن میں جو کسی کا نام رکھا جاتا ہے نام ہمیشہ وہ
ہی رہتا ہے۔ لیکن تبدیل حالات سے کبھی اس کو بچہ کبھی جوان
کبھی بڑھا کہتے ہیں۔ اس کے نام ہمیشہ اس ہی ہوتے ہیں
لیکن بعد پکنے کے اسی رس کو گڑ اور اسی کو شکر اور اسی
کو قند کہتے ہیں اور اسی کو سرکہ کہتے ہیں اور اسی
صد ہزاراں پھولوں سے تیار ہوتے ہیں
فرق شان ہفتاد سالہ لوہے میں
جنہر شرق بے غما ہے

میں نے انسان کے مختلف کمالات عقل جزوی اور اربع عناصر
کے متعلق وہ وہ باتیں مختصراً لکھی ہیں جو اہل اسلام کے اولیاء
اور غیر مذاہب کے فقہاء کے درمیان مشترک ہیں تاکہ کمال
اسلام اور غیر مذاہب کے لوگوں کے کمال میں عقلاً اور نقلاً
بین فرق و امتیاز ہو سکے۔ اور دریائے اسلام اور غیر مذاہب
کے سراب کی حقیقت منکشف ہو جائے اور بوجہ جہل ذاتی
اور نادانانہ حقیقت کے پیش اور سوتا کانیج اور ہیرا یا قوت اور

لعل، آپ نثریں اور آپ تلخ جوہر اور عرض، انسان کامل اور انسان ناقص
کا فرق پوری طرح ظاہر ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں دنیا کا
ہر کمال بیکار و خراب ہے اور ہر نعمت مثل سراب ہے، چنانچہ حضرت
سولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

ہچنین جملہ نعیم این جہاں پس خوشست از دور پیش امتحان
یہاں کی حمد نعمتیں اچھی، معلوم ہوتی ہیں آزمائش سے پہلے پہلے
می نماید در نظر از دور آب چوں روی نزدیک آن باشد سراب
دور سے ریت پانی معلوم ہوتا ہے جب اس کے نزدیک جاؤ تو ریت ہوتا ہے
اسی طرح دنیا کی ہر چیز مثل سراب ہے

حقیقتاً میرا جو مقصد اس کتاب کے لکھنے سے ہے وہ
میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذات حق کی
صنعت اور کمال قدرت کا ظہور جس قدر انسان میں جلوہ گر ہے
وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے لہذا ذات غیب العیب کا علم یقین
اور عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہونے کا ذریعہ خود ذات
انسان ہے لیکن با کمال انسان نہ بمصائل شیطان -

سورت مردان و معنی این نہیں از برون آدم و رور و بیکو لعین
اکثر صورت و شکل میں انسان ہیں اور حضائل میں شیطان ہیں
اسی واسطے حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد فرمایا
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس شخص نے اپنی

ذات کو اپنی حقیقت کو اپنی اصلیت کو پہچان لیا تو بیشک
اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہۃ الدالین میں ارشاد

فرمایا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -
یعنی تحقیق ہم نے انسان کو
بہترین مخلوقات بنایا ہے۔

مذکورہ کائنات علیہ الصلوٰۃ والبرکات نے معرفت رب
کے واسطے نہ آسمانوں کو فرمایا نہ سورج کو نہ چاند کو نہ پہاڑوں کو
فرمایا نہ دریا کو نہ شجر کو نہ فرمایا نہ حجر کو بلکہ ذات انسان کو فرمایا۔
اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ خدا کی معرفت جیسے
وجود انسان سے حاصل ہو سکتی ہے وہ غیر انسان سے حاصل
نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اصل سے حاصل ہو سکتی ہے وہ نقل
یا فرع یا جزو سے حاصل نہیں ہو سکتی چونکہ انسان اصل جہان ہے
اسی واسطے صوفیہ انسان کو عالم کبیر کہتے ہیں اور حکماء انسان
کو عالم صغیر کہتے ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ اس مسئلہ میں صوفیہ کا قول صحیح ہے
حکماء کا۔ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ معنی ظاہری اور وجود انسان ظاہر
کے لحاظ سے انسان عالم صغیر اور فرع جہان ہے۔ اور حقیقت
اور اصلیت کے لحاظ سے انسان عالم کبیر ہے اور سب

اس کی فرع ہے کیونکہ انسان سے جہاں پیدا ہوا ہے نہ کہ جہاں سے انسان - چنانچہ اس کی شرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

پس بصورت آدمی اصغر توئی
صورت کے لحاظ سے آدمی عالم صغیر
ظاہر آں شاخ اصل میوہ است
ظاہر میں شاخ اصل میوہ معلوم ہوتی
گر بنوے میل امیر شمر
اگر باغبان کو امیر شمر ہوتی
پس بمعنی آں شجر از میوہ زاد
یعنی شجر میوہ سے پیدا ہوا ہے
مصطفیٰ اس گفت کا دم ابیا
حصور نے فرمایا ہے کہ جملہ انبیاء
پہر این فرمودہ است آں ذوق
اسی واسطے حصور نے

پس بمعنی عالم اکبر توئی
اور معنی کے لحاظ سے عالم کبیر ہے
باطناً بہر شمر شد شاخ ہست
اور حقیقتاً شاخ درخت خود میوہ درخت سے ہے
کے نشاندے باغبان بیج شجر
درخت کو کیوں بوتا حقیقتاً مقصود شجر ہے
گر بصورت از شجر بودش نہاد
اگرچہ بظاہر میوہ شجر سے ہے
خلف من باشند در زیر لوا
میر جہند کے بیچے ہوں گے
رَمَزُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ
رَمَزُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ فَرَمَانِي هُوَ

یعنی ہم ہی پہلے ہیں اور ہم ہی آخر ہیں

گر بصورت من ز آدم زادہ ام
اگرچہ بحیثیت صورت کے میں حضرت آدم کی اولاد ہوں لیکن حقیقتاً میں حضرت آدم کی اصل ہوں
من بمعنی جد جدا فتادہ ام
وز پئے من رفت بر مہتم فلک
کنز برائے من بود سجدہ ملک

میری وجہ سے حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور میری وجہ سے وہ جنت میں گئے۔
 پس زمین زائیدہ در معنی پدر
 پس مجھ سے پیدائش ہے بلحاظ معنی کے
 جیسے پیدائش درخت کی میوہ ہے
 ادل فکر آخر آمدور عمل
 خاصہ فکرے کو بود و صیف ازل
 خاصہ فکر یعنی حقیقت عمل پہلے ہوتا ہے جیسا ازل
 عمل سے پہلے فکر و خیال عمل پیدا ہوتا ہے
 حقیقتاً انسان جو ہر ہے اور تمام جہان عرض ہے۔ جو ہر کی تعریف
 یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہو۔ اور عرض کی تعریف یہ ہے
 کہ وہ خود اپنے وجود سے قائم نہ ہو بلکہ اس کے وجود کا قیام
 جو ہر سے ہو۔

مثلاً روح جو ہر ہے اور جسم عرض ہے۔ روح بلا جسم خود قائم
 ہے اور جسم روح سے قائم ہے۔

اسی طرح انسان باعث وجود خلق ہے نہ وجود خلق سے
 انسان۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 بادہ در جوشش گدائی جوش مات
 چرخ در گردش گدائی ہوش مات
 شراب میں جوش و گردش ہماری دروشی کلہ
 گردش آسمان ہمار حال اور بنقاری کی وجہ ہو
 بادہ از مہمت شدتے ما ازو
 عالم از مہمت شدتے ما ازو
 شراب ہم سے نہ ہم شراب سے
 تمام عالم ہمارے وجود سے ہم ہم اسکے وجود سے
 اسی طرح حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جوہر اور عرض کی تصریح
 فرماتے ہیں۔

جوہر آں باشد کہ قائم با خود است
 جوہر وہ ہے کہ جو خود اپنی ذات قائم ہو
 آن عرض باشد کہ فرع او شد است
 وہ عرض ہے جو جوہر کی فرع ہو
 گرتو آدم زاد چوں اوشین
 اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد سو تو مثل لکے
 حجلہ ذرات را در خودہ میں
 تمام جہان کی سیرا پنے میں دیکھ
 اسی طرح جو عارف ذات ہیں وہ صفات کی طرف مخاطب
 نہیں ہوتے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
 ہیں کہ عرفا ذات ذکر صفات کو غیر اللہ میں جانتے ہیں چنانچہ
 حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں -

دا صلاں چوں غوق ذات اندا کبیر کے کند اندر صفات او نظر
 جو لوگ یعنی عارف رب ذات حق کی نظر مخاطب ہیں وہ صفات کی طرف مخاطب نہیں ہوتے
 جس کسی نے حضور رسولی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط
 پکڑ لیا وہ ضرور اپنے مقصد کو پہنچا - کیونکہ حضور اصل تمام
 جہان ہیں۔ جس قدر حق رحمت حق صنعت حق علم حق سعادت حق
 فضل حق حضور کی ذات مبارک میں جلوہ گر ہیں تمام خلق میں
 کسی میں نہیں۔ اور ہر چیز حقیقتاً فرع حضور ہے۔ خصوصاً انسان
 کامل الایمان۔ لہذا ہر فرع اپنی اصل سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی
 ہے چنانچہ حضرت مولانا فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر شمارا اے مہران
 حضور فرماتے ہیں اے لوگوں!
 چوں پدرستم شیفتق و مہربان
 میں تمہارے مابناپ سے زیادہ تم پر شیفتق ہوں

زاں سبب کہ جملہ اجزائے سفید
 اس سبب کہ تم سب میری اجزا ہو
 جزو از کل شد جدا بیکار شد
 جزو کو کل سے کب جدا ہو سکتی ہو
 عضو از تن شد جدا مردار شد

جو جزو اپنے کل سے جدا ہوا وہ بیکار ہوا
 اور جو عضو جسم سے جدا ہوا وہ مردار ہوا
 قطع و وصل اور بنیاد در مقال
 چیز ناقص گفتہ شد بہر مثال
 حضور کی ذات سے وصل اور فصل کا معاً گفتہ شد میں نہیں آسکتا۔ یہ مثالیں
 جو بیان کی جاتی ہیں ناقص ہیں

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے
 جو جزو اور کل کی مثالیں دی گئی ہیں یا وہی جائیں کسی طریقہ یا کسی شیاء
 کے ساتھ یہ سب ناقص ہیں۔ لیکن یہ مثالیں صرف ناقص العقول
 عقل جزوی و عقل معاش و عقل ظلمانی والوں کے سمجھ
 کے لئے بیان کی جاتی ہیں ورنہ حضور کے قرب اور حقیقت سے
 اولیاء اور انبیاء اور ملائکہ سب لاعلمی رکھتے ہیں۔

چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رازدار
 نبوت اور بہترین مخلوقات بعد الانبیاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعریف میں حضور کی کرتا ہوں وہ تعریف
 نہایت بے تکمی اصل حقیقت سے دور قابل قبول نہیں۔ میری تعریف
 کے الفاظ ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
 چرواہے نے خدا کی تعریف کی تھی بیشک بچے دوست نے سچی بات

فرمائی ہے۔ کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے۔

بِئْتَىٰ مَعَ اللَّهِ وَنَتَ لَا يَسْعَىٰ
فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا
بَنِي الْمُرْسَلِ

یعنی مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا
وقت ملتا ہے کہ اس مقام میں کوئی زبشتہ
مقرب اور کوئی بنی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

جب حضورؐ کے مقام قرب حق تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے
تو کوئی حضورؐ کو کیا جانے اور کیا پہچانے اور پھر کیا بیان کرے اور
کوئی کچھ بیان بھی کرے تو وہ حقیقت حال اور اصلیت سے بالکل
دور ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ کیا ہے

ہست این نسبت بہ من مدح و ثنا
ہست این نسبت بتوقدح دہما
آپ کی تعریف یا رسول اللہ میرے نزدیک تعریف ہے لیکن حضور کی شان کے مقابلہ میں بالکل بیکار ہے
ہست مدح مرد چوپان سلیم
مرخدارا پیش موسیٰ اکلیم
صدیق کی تعریف حضور کی نسبت ایسی ہے جیسے اللہ کی تعریف بے تکی چر داہے نے
حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں کی تھی

لہذا جس کسی نے حضورؐ کی اتباع کی حضورؐ پر ایمان لایا وہ ہون
حق ہے اور قرب حق اس کو نصیب ہوا وہ کمال کو پہنچا اور اس کا تعلق
حضورؐ کی ذات مقدس سے مثل فرع کے رہا۔ اور جس نے حضورؐ کی
اتباع نہ کی اور حضورؐ پر ایمان نہ لایا وہ کا فر ہوا اور مثل اصل سے
منقطع شدہ فرع کے ہے۔ ابوالکلام آزاد نے جو اس مسئلہ متفقہ

کے خلاف اپنی تفسیر میں جدت سے کام لیا ہے وہ جدت جملہ مذاہب
 کے اصول کے خلاف ہے اور مذہب و ملت ابراہیمی و اصول موسوی
 و عیسوی و اصول اسلام و قرآن و حدیث و اجماع امت و آئمہ
 مجتہدین شریعت و آئمہ مجتہدین طریقت و جملہ علماء عرفاء متقدمین
 و متاخرین کے خلاف ہے اور ہرگز قابل تسلیم و قابل قبول نہیں
 اور یہ ان کی جدت مانند عصفور پریدہ کے ہے صحبت ناقص یا کسی
 اور وجہ سے ان کی عقل لوزانی عقل ظلمانی سے اور عقل معاد
 عقل معاش سے اور عقل کلی عقل جزوی سے تبدیل ہو گئی ہے
 کیونکہ اگر نبی پر ایمان لانا فرض نہ ہوتا تو اپنے اپنے نیک
 راستہ چلنے والوں پر جو ان کے نزدیک ٹھیک تھا یا ہے بوقت
 نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کوئی کافر نہ ہوتا اور
 دین عیسوی کے اظہار کے بعد جو یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ایمان نہ لائے ان کو بھی کوئی کافر نہ کہتا اور نہ افلاطون
 انکار نبوت حضرت عیسیٰ سے کافر ہوتا۔ اور حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ
 والبرکات کے اظہار نبوت پر جو یہود و نصاریٰ تھے اور وہ
 توریت و انجیل پر عمل کر رہے تھے ان پر وینر پارسی آتش پرستوں
 و ہندوستان کے بت پرستوں کی طرت کبھی لفظ کفر کا عائد نہ ہوا
 اور قرآن مجید میں جگہ جگہ لفظ کفار کا اللہ تعالیٰ نہ فرماتا۔ اور نزول
 قرآن پاک کی بھی ضرورت نہ ہوئی کیا ابوالکلام آزاد اس سے

واقف نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور اہل یہود میں گوشت اونٹ کا کھانا حرام ہے انھوں نے بعد ایمان لانے کے اونٹ کے گوشت کھانے سے نفرت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا
فِي السَّلَامِ كَافَّةً
اے ایمان والو! اسلام میں پوری طور پر
داخل ہونا چاہئے۔

چنانچہ بعد نزول اس آیت شریفہ کے انھوں نے اونٹ
ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا۔ اور پارہ ٹکال الرسل کے سولہویں
رکوع میں صاف ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
یعنی اور جو شخص اسلام کے سوا کسی
دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اسے
مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان
پانے والوں میں سے ہوگا۔

توحید کو طرح طرح بالفاظِ حبیب اکا نہ سب جانتے ہیں اور ماننے
ہیں۔ لیکن جب تک جناب رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
رسالت کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے اور جو توحید اور تصدیق وہ
کا قائل ہو لیکن وہ احکام اسلام کو جیسے نماز و روزہ و حج
و زکوٰۃ حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ جانے وہ بھی کافر ہے
امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شروع زمانہ

خلافت میں جن عربوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا تو ان پر آپ نے جہاد کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھ کو ان کو اور سب مسلمانوں کو مراطہ مستقیم عطا فرمائے آمین بجز سورہ طہ و یسین

سورہ - جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی اصل میں تو کفار اور ہر مخلوق نافض کا بھی اسی نورت سے پیدا ہونا لازم آئے گا۔

جو اب :- اللہ تعالیٰ نے جب جہاں کہ مخلوق پیدا کروں تو اس کی ذات کا کوئی ضد نہ تھا کہ ظہور ذات اس کی ضد میں ظاہر ہو۔ کیونکہ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا ظہور ضد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں پس بنائے خاص برا ضد اولود
 بنیاد ہر مخلوق کی ضد ہے
 لا جرم جنگے شرین از ضر و سود
 اسی واسطے جنگ پہلے اور بریگی ہو
 این جہاں جنگ چون گل بنگری
 ذرہ ذرہ بچو دین با کافر
 اس جہاں میں تو غور سے دیکھے تو ہر چیزیں جنگ ہے۔ جیسے کہ اسلام اور کفر میں جنگ ہے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے مقابل عدم محض کو پیدا کیا اور عدم محض محض شر ہے اور اسماء و صفات محض خیر ہیں جب آئینہ عدم میں اسماء و صفات کا عکس پڑا تو اس میں ایک حقیقت پیدا ہوئی۔ جیسے کوئی آئینہ میں اپنی شکل دیکھے

یا کسی اور شے کا عکس آئینہ میں دیکھے وہ عکس نہ عین ہے نہ غیر ہے
 نہ محض خیر ہے نہ محض شر ہے اُس عکس کو جو عدم محض کے آئینہ
 میں قائم ہوا ہے اس کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
 علیہ اپنی اصطلاح میں حقیقت ممکنہ فرماتے ہیں یہ حقیقت ممکنہ
 عدم اور وجود سے خیر اور شر سے مرکب ہے۔ اور اسی حقیقت
 ممکنہ میں تمام عالم کی حقیقت موجود ہے۔ اور اس عالم ارواح
 میں سب ایک حدیث رکھتے ہیں کافر و مومن دونوں کی رو سے
 ایک حدیث سے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں
 مومن و کافر مسلمان و تہود

پیش از ایشان جملہ یکساں نمود
 ارواح میں سب یکساں تھے
 کس نہ اانتے کہ مائیک و بدیم
 کوئی واقف نہیں تھا کہ ہم نیک ہیں یا بد
 چوں جہاں شب بود ما چو شہ رواں
 اور دنیا مثال شب کے تھی اور ہم شب کو چلنے والے تھے
 تا جدا گرد و زایشاں کفر و دین
 تاکہ وہ کفر اور اسلام اور صراط مستقیم اور صراط سقیم کو
 تاگزید ایس و آہنار را بر طبق
 تاکہ دالے کو بھوسہ سے الگ کر دیں
 لیکن اس عالم شہادت میں جب آزمائش کے واسطے

عالم مومن و مسلم کافر یہود و غیرہ
 پیش از ایشان ماہمہ یکساں ندیم
 اس عالم دنیا میں آنے سے پیشتر ہم یکساں تھے
 بو نقد و قلب در عالم رواں
 اس عالم دنیا میں سب کھو اور کھرے رہ جاتے تھے
 حق فرستاد انبیارا بہر ایس
 اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو اس واسطے بھیجا
 حق فرستاد انبیارا با ورق
 اللہ تعالیٰ نے انبیاء با دقار کو اس واسطے بھیجا

آئے تو جس نے اپنا رخ اسماء و صفات حق کی طرف کیا اس میں
 خیر کی زیادتی ہوئی اور شر بھی زیادتی خیر سے دب کر شکل خیر ہو گیا
 جیسے درخت لیمو میں نارنگی کا پیوند لگا دیا جائے تو اس میں
 خوش رنگ اور شیریں نارنگیاں پیدا ہونے لگیں گی۔ اسی
 طرح درخت نارنگی میں اگر لیموں کا پیوند لگا دیا جائے تو
 بجائے نارنگی کے اس میں ترش لیموں پیدا ہونے لگیں گے اور
 جس طرح اوپر مثال خیر و شر و شیریں و ترش دی گئی ہے
 اس طرح اگر کوئی اسماء و صفات کی طرف پشت اور عدم
 کی طرف منہ کرے یا اپنے آئینہ دل کا رخ اس طرف
 کر لے تو اس میں علوم محض جو شر محض ہے اس کا عکس
 پڑ جائے گا اور وہ شخص شر محض بن جائے گا اور یہی لوگ
 کافر فاجر منافق وغیرہ کہلائیں گے۔ اور جس کا آئینہ دل
 اسماء و صفات کے طرف ہو اور اسماء و صفات کے عکس
 سے منور ہو وہ محض خیر ہو اور اس کو متقی پرہیزگار اولیاء
 صالحین میں سے کہیں گے۔

مثلاً زمین سے لوہا نکلا اور اس کو پتیا یا گلا یا تو اس کا
 میل لوہے سے الگ ہو کر زمین میں مل جائے گا اور اصلی
 لوہا سیا تھ یا فولاد کا ہتھیار یا گھڑی وغیرہ بنا کر جسم پر آراستہ
 کیا اور اس کی قیمت بمقابلہ سونے کے بھی زیادہ بڑھ سکتی اور

میل کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہ رہی۔ اسی طرح شریعت پاک کی اتباع اور عشق حق کی گھڑیا یعنی کھالی میں چرخ کھا کر جو کامیاب رہا وہ محض خیر بن گیا اور جو مثل لوہے کے میل کے الگ ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا اور اسی پر لفظ کافر اور منافق و مشرک کا عائد ہو گیا۔

مثلاً۔ دھوبی کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈالتا ہے تو کپڑے عکس آفتاب سے سفید ہوتے جاتے ہیں اور خود دھوبی کپڑوں کو صاف کرنے والا اسی دھوپ سے سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اس میں مقصود آفتاب نہیں۔ خود دھوبی کی جذبی کیفیت اور برائی اس کو سیاہ کئے دیتی ہے اسی طرح حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آفتاب ہدایت سب کو روشن اور سپید کرنا چاہتا ہے اور اپنی روشنی میں سب کو راستہ دکھا رہا ہے لیکن مثل دھوبی کے جو خود بخود سیاہ ہو جائے یا چمکاوٹ یا گوجر اور الو اس نور سے خود اندھے ہو کر اپنے گھروں میں گھسے رہیں تو آفتاب کا کیا قصور ہے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے۔
 گر نہ بیند بروز شیرہ چشم
 چشمہ آفتاب را چہ گناہ
 اگر دن میں چمکاوٹ کو نہیں دیکھے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے
 اللہ تعالیٰ نے بہ نظر انصاف روجوں کو ایک حالت میں

رکھا اور وقت پیدائش ہر انسان کو بشکل انسان اور ایک صورت سے پیدا کیا اور سب کو اسلام پر پیدا کیا خواہ اس کے ماں باپ کافر ہوں یا مومن لیکن بعد سن بلوغ عقل پوری ہونے پر فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ارشاد فرمادیا حضور رسالتاً بعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدس پاک ہے ہر شر اور ہر خرابی سے کیونکہ نور حق کے نور سے آپ کا نور مبارک پیدا ہوا ہے اور نور حق میں جب خرابی نہیں ہے اور تمام نقصانات سے پاک ہے تو اس بے نقص نور سے جو نور پیدا ہوا ہے اس میں نقص کیسے ہو سکتا ہے۔

ہاں اسماء و صفات کے مقابل جو حذائے عدم محض پیدا کی ہے وہ بیشک محض شر ہے اس محض شر سے بوجہ بشریت کوئی زیادہ کوئی کم ضرور ملوث ہے اور اس شر کے اثرات سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی خالی نہیں یعنی ضروریات بشری کھانا پینا سونا بیت الخلاء جانا بیمار ہونا انتقال فرمانا یہ سب محض عدم کے اثرات ہیں یا جیسے نفس کا ہونا سہرا دکا ہونا اور نفس کی شرارت سے ان کا خدا سے پناہ چاہنا یہ سب اثرات عدم محض اور بشر محض کے ہیں یہی عدم محض کے اثرات و شر وغیرہ

کفار فجار اور بہانم وغیرہ میں ہیں نہ کہ نور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ
والسَّلَام ہیں۔

ہر ایک نقصان سے بہترہ اور منتر نزل اور ترقی کے الفاظ
سے صرف ذاتِ حق تعالیٰ بری اور پاک ہے اور سوائے ذاتِ
حق کے اثرات عدم سے کوئی شے حالی نہیں لیکن ان اثرات
عدم محض سے متاثر ہونا حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
کا مثل ہمارے نہیں ہے۔ ان کے معاملات اور حالات
جسمانی اور روحانی اور حقیقت رکھتے ہیں مثلاً ہم بھی بشر ہیں
اور وہ بھی بشر ہیں اور ناہم لوگ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
یوحیٰ الٰہی کے لفظ اور معنی کو حقیقی معنی کیطرت منقل کر کے
حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کے اسمِ رحمتہ اللہ
علیہم اجمعین کو مثل اپنے ہر صفت اور ہر ذات میں جان کر
دعویٰ ہمہسری کرتے ہیں اور آثاب کو زیادہ دیکھ کر جسے
کوئی خود اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاصانِ خدا کو مثل
اپنے جان کر عقل کے اور دل کے اندھے ہو گئے ہیں یہ نہیں
جانتے اور حقیقت حال تک نہیں پہنچتے کہ کس موقع اور کس
مصلحت اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت مولانا
رومی رحمتہ اللہ علیہ نے عام لوگوں کے دعویٰ ہمہسری کی تردید
تمثیلات میں خوب فرمائی ہے۔

گفت شان مایاں لبشراو شان لبشر مادو شان لبته اندر خواب خور

بے سمجھ لوگوں نے کہا کہ ہم اور ابنیا اور اولیا لبشر ہیں۔ ہم ادوہ کھانے پینے سونے وغیرہ میں برابر ہیں

ہمہری با انبیا برداشتن

اپنے کو انبیا کے برابر جانتا

اس خیال جاہلان و ناقصان

یہ جنالالت جاہل اور ناقصوں کے

کارپاگان راقیاس از خود مگر

معاملات خاصان خدا کو مثل اپنے خیال بن

شیرالذت آنکہ آدم را درو (مثالی)

شیردہ جا لوز ہے کہ آدمی کو پھاڑ ڈالتا

ہر دو صورت گہرہم ماندروا

صورت اور پانی ہونے میں

ہر دو گل خوردہ زہور و نخل

پیلی پیر اور شہد کی مکھی دونوں پھول چوستی ہیں

ہر دو گول آہو گیہ خوردند آب

مہندستان کے اور ختن کے ہرن بھی گھاس کھاتے

ہر دو نے خوردند از یک آب خورد

گنا اور نرسل دونوں ایک زمین اور ایک شکل میں لیکن گنے میں شکر نکلتی ہے اور نرسل خالی ہوتا ہے

گر لہ صورت آدمی النساء بد

اولیا را بچو خود پنداشتن

اور اسی طرح اولیا کو مثل اپنے جانتا

ہست با شدعی و گمراہی زیاں

سراسر گمراہی اور نقصان ہے

گرچہ باشد درو شدن شیر و شیر

جیسے کہ لکھتے ہیں شیر اور شیر برابر ہیں

شیرالذت آنکہ آدم می خورد

اور شیر (دودھ) دود چیز ہے کہ آدمی اسکو کھاتا ہے

آب تلخ و آب شیریں را صفا

برابر ہیں کیا پانی بیٹھا اور کیا کھارا

لیک شد زان پیش وزین دیگر غسل

لیکن بہروں کے چھتے میں ڈنک اور کھسکے شہد پھول

زیں کے مگر گمراہی آں مشک نا

اور یہی پاتے ہیں لیکن مہندون کے ہرن کی میٹھی اور ختن

آں یکے خالی و آں پر از شکر

آں کے خالی و آں پر از شکر

احمد و بلوچہل ہم یکساں شد

اگر صورت صورت سے ہی آدمی کو آدمی کہا جاتا۔ تو حضورؐ اور بوجہاں برابر ہوتے
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مَعْرُوفٌ لِقِ وَاذْكُرْ
 بیان فرمائے ہیں۔ اگر میں ان کو ال جگہ لکھوں تو بہت طویل مضمون
 ہو جائے گا۔ اور اس مضمون معرفت کے سمجھنے والے بھی بہت
 کم ہیں اور اس کتاب کے لکھنے سے میرا منشا یہ ہے کہ عام مسلمان
 اس سے فائدہ اٹھائیں۔

جو لوگ اس آیت شریف کے الفاظ ظاہری اور معنی ظاہری
 پر خیال کر کے حضورؐ کو مثل اپنے بشر جانتے ہیں مثل تو کجا
 مثال سے بھی مثال نہیں دے سکتے۔ کہاں حضرات انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کہاں خاصان خدا اور کہاں ہم
 و بنیادار لوگ۔ مثل اور مثال تو درکتار مثل کے طور پر بھی
 اپنے کو جانا نہایت کج فہمی اور غلط فہمی ہے۔ اس میں
 شک نہیں کہ لفظ بشر اور صورت بشر میں مکوا اشتراک
 ضرور ہے۔ اسی طرح سمیع۔ بصیر۔ عليم۔ حکیم۔ حی۔ قیوم وغیرہ
 وغیرہ صفات حق میں بھی اشتراک اسمی حاصل ہے۔ لیکن کوئی
 اس اشتراک اسمی سے اپنے کو مثل خدا نہیں کہتا۔ اور نہ
 کہہ سکتا ہے اسی طرح کمالات بشری میں کوئی اپنے کو مثل
 انبیاء نہیں کہہ سکتا اور نہ ہو سکتا ہے۔

مثلاً۔ یہی مٹی ہے جس سے استنجا کرتے ہیں اور یہی مٹی ہے جس سے
 مٹی کے برتن بنتے ہیں اور یہی مٹی ہے جس سے چینی کے برتن
 بنتے ہیں اور یہی مٹی ہے جس سے کاج کے برتن بنتے ہیں۔ اور
 یہی مٹی ہے جس سے آئی گلاس بناتے ہیں اور یہی مٹی ہے
 جس سے آنکھ کے چشمے بناتے ہیں اور یہی مٹی ہے جس سے
 دوربین بناتے ہیں اور یہی مٹی ہے جس سے آلہ اضطرلاب
 بنا کر ستاروں کو دیکھتے ہیں یہی مٹی ہے جس سے آئینہ
 آتشی بناتے ہیں یہی مٹی ہے جس کا آئینہ بنا کر اس کی چمک
 سے خبر رسائی کا کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ
 جملہ کمالات خاصان خدا سے محروم ہیں۔ البتہ مثل حقیر
 مٹی کے ضرور ہیں۔

مثلاً۔ قاعدہ بغدادی میں وہی ۲۸ حروف ہیں اور اپنی
 ۲۸ حروف سے قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ لیکن قاعدہ بغدادی
 کو ہم ہر وقت چھو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو بلا وضو نہیں چھو
 اور یہی ۲۸ حروف میں سے قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں جن کے کوئی
 اپنے علم اپنی تہمید اپنے تبحر اور کمال علم سے معافی بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی طرح
 حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرتبہ اور بزرگی اور کمالات اور قرب حق
 کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اور ایسی ہی صد ہا مثالیں ہیں۔ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں :-

صد ہزاراں پچھنیں اسبابہ ہیں   فرق شان ہفتاد سالہ راہ ہیں
ایسی ہزاروں مثالیں ہیں   کہ ان میں فرق بے انتہا ہے
مثلاً۔ عام پتھر بھی پتھر ہے جو فرش اور دیواروں میں اور
پانچانوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اور زمرہ یا قوت پیرا لعل
ذیخہ بھی پتھر ہی ہیں اور وہ گلے اور کالون اور ہاتھوں میں
پہنے جاتے ہیں۔ اور بادشاہوں کے تاج میں لگائے جاتے
ہیں۔

مثلاً۔ ہمد کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے اور شاہان سلطنت
کے سر پر بھی تاج ہوتا ہے۔ لیکن عام پتھر کا دعویٰ مساویانہ
لعل و یاقوت اور پیرے کے مقابلہ میں اور ہمد کو دعویٰ
تاج تاج شاہی کے مقابلہ میں کرنا یا جاننا کیا حقیقت رکھتا ہے
اسی طرح حرم مکہ شریف اسی پتھر کی بنی ہوئی ہے اور
فرش میں بھی قریب قریب پتھر ہی ہے۔ اور خانہ کعبہ بھی پتھر ہی
کا بنا ہوا ہے۔ تو کیا حرم شریف کے دیواروں اور فرش
کے پتھر کو بیت اللہ شریف کے پتھر کے برابر بزرگی ہو سکتی ہے
اسی خانہ کعبہ کی دیوار میں سنگ اسود لگا ہوا ہے۔ جس کو
حضورؐ بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور تمام انبیاء

اور اولیا اور حاجیوں نے اس کو بار بار بوسہ دیا اور ہزاروں
برس سے دیتے آئے ہیں تو کیا سنگِ اسود کی بزرگی کو خانہ
کی دیواروں کے پتھر پہنچ سکتے ہیں بلکہ ہرگز نہیں۔

اسی طرح حضورؐ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزائے
جسمانی ظاہری بھی ان اربع عناصر اور بشریت میں خصوصیت
خاص رکھتے ہیں جن کا تعلق اس جہان سے ہے جیسے سنگِ اسود
کا تعلق اس عالم سے ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں

ہوں محسوس پاک شہزادِ ناردود
حضور اس اربع عناصر کی برائے سے پاک تھے
شاہ دین را منگرے نادانِ لطین
کیس نظر کر دست ابلیس لعین

حضورؐ کو اے نادانویہ نہ جانو کہ اس مٹی سے بنے ہیں جیسے ہم ہیں جیسے ابلیسؑ نے حضرت آدمؑ کو مٹی سے بنا دیکھ کر سہمی
گر بریزے خاک صد خاکسترش
بر سر نوزادِ برآید بر سرش

اگر کوئی آفتابِ مہتابِ پر خاک پھینکے
تو وہ خاک اسی پھینکنے والے کے سر پر پڑے گی
ابو جہل بھی آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی ہیں لیکن
فرق بین یہ ہے کہ جب کعبہ شریف میں ابو جہل گیا تو اس نے بتوں کو
سجدہ کیا اور جب حضورؐ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے تو بتوں نے
حضورؐ کو سجدہ کیا۔ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

امد و بوجہل در نیجانہ رفت
حضور اور ابو جہل دونوں بتخانے میں گئے
زیں سندن تا آن سندن وقت رفت
لیکن حضور اور ابو جہل کے جانے میں بہت فرق تھا

ایں در آید سر ہند چوں امتاں
 البوہل نے جا کر بتوں کو سجدہ کیا
 صد ہزاراں لوحِ عظمت شد صیابے
 ہزاروں اندھیروں کو روشن کرتا تھا اور کرتا
 گر چہ باشد در نوشتن شیر و شیر
 خدا کے مقبول بندوں کے حالات کو مثل اپنے خیالات کے بخان خواہ شیر اور شیر نہ کل ہیں

اور آید سر ہند اور ابناں
 حضور جب بتخانہ میں داخل ہوئے تو بتوں نے سجدہ کیا
 اُن چہاں کر لوز روئے مصطفیٰ
 حضور کے چہرہ اللہ کا نور
 کار پا کاں راقیاس از خود مگیر

حروفوں میں برابر ہیں

اسی طرح ہم عام انسان تو کیا خاصانِ خدا بھی دعویٰ مہر می
 و مساویانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے۔ حضرت
 انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بے شک منصب نبوت میں برابر
 ہیں اور نور نبوت میں بموجب ارشاد حق تعالیٰ لا تفرق
 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ لَأَنَّهُ تَفَرَّقَ مِنْهُمْ لِيَكُنْ دَلْقَدْ فَضَّلْنَا
 بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ كَمَا مَوَافَقِ حَضْرَتِ ذَاتِ مَبَارَكٍ سَبَّ
 انبیاء و مرسلین سے بہتر اور افضل ہے اس کی تمثیل میں مولانا
 دعویٰ فرماتے ہیں۔

نور شش قندیل چوں آمیختند نیست اندر نور شاں اعداد چند
 چھ قندیلوں کو روشن کر کے لٹکا دو (لیکن) ان کا نور ایک ہو گا اور کوئی تفریق نہ ہو گی
 چوں نظر برظرف افتد روح را پس دو بسند شیت را ذلوح را
 جب نور سے نظر ہٹا کر دیکھو تو قندیل الگ ہیں اسی طرح نور نبوت کے نور سے آنکھ ہٹا کر دیکھو

توحفرت انبیا کی شان الگ الگ ہے۔

چوں نظر بر روح آتد مردورا پس یکے بسید خلیل و مصطفیٰ
 اور جب نظر جسم پہ سے ہٹا کر روح کی کبھ نظر لیجا تو پس حضور اور حضرت ابراہیم و غیرہ بنی ایک
 ہر ایک بنی ایک ایک قوم کے واسطے ہمیشہ مبعوث ہوتے رہتے
 لیکن حضرت رسالتہا علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انسان روز میں
 کے واسطے اور قوم جنات کے واسطے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور
 حضور کی شان اور مرتبہ کا کچھ پتہ اس حدیث شریف سے ملتا ہے
 "اگر ہوتے تھے حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ میرے زمانہ میں تو ان کو بلائے
 پیردی کے چارہ نہ ہوتا۔"

اور فرماتے ہیں:-

مجھ کو اپنے رب کے ساتھ اپنی وقت ملتے کہ وہاں نہ فرشتہ
 مقرب بنتھا ہے اور نہ بنی مرسل اور اگر مجھ کو خدا پیدا کرنا تو زمین
 اور آسمان کو پیدا کرنا۔"

حضرت امام ربانی محدوالف ثانی قدس سرہ السامی اپنے
 ایک مکتوب عکس میں فرماتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی اولاد کے سردار ہیں اور قیامت کے دن اور لوگوں کی نسبت زیادہ
 تابع داری کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 سب اولیٰ اور آخرین سے بزرگ ہیں اور پہلے ہیں جو قبر سے

نکلیں گے اور اول ہیں جو شفاعت کریں گے اور اول ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے دروازہ کھول دے گا۔ اور قیامت کے دن لو اپنے حمد کے اٹھانے والے ہیں جس کے بچے حضرت آدم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے اور وہ ذات مبارک ہیں۔ جنہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہی آخرین میں ہیں اور ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا دوست اور پیغمبروں کا پیش رو ہوں اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور کچھ فخر نہیں اور میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان میں سے بہترین مخلوقات میں مجھے پیدا کیا اور پھر ان کو دو گروہ بنایا اور مجھے ان میں اچھے گروہ میں کیا اور پھر ان کے قبیلہ بنائے اور مجھے ان میں سے بہتر قبیلہ میں بنایا اور پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے بہتر گھروں میں پیدا کیا پس از روئے نفس اور گھر کے ان سب سے بہتر ہوں اور میں سب لوگوں سے اول نکلوں گا اور جب وہ قبروں سے نکالے جائیں گے اور میں ان کا رہنما ہوں جب کہ وہ گروہ گروہ بنائے جائیں گے اور میں ان کا خطیب ہوں جب کہ وہ خاموش کرائے جائیں گے اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ روکے جائیں گے اور میں

اُن کو خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا اُمید ہو جائیں گے
 اور گرامت اور جنت کی کنجیاں اور لو امر حمد اس دن میرے
 ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولاد آدمؑ
 سے بزرگ ہوں ہزار خادم میرے گرد طواف کریں گے جو خوشنما
 آپ دار سویتوں کی طرح ہوں گے اور جیتا مرت کا دن ہوگا
 میں نبیوں کا امام اور اُن کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے
 والا ہوں گا اور مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے۔ اگر حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ ہوتی اللہ
 تعالیٰ مخلوق کو مید نہ کرتا اور اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا اور
 آپ نبی تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے
 مولانا رومی فرماتے ہیں۔

سید و سرور محمدؐ نور جاں
 بہتر و بہتر شیخ مجرماں
 حضور سردار اور پیشوا اور نور جاں میں بہتر برگزیدہ اور شفاعت کرنے والے
 گنہگاروں کی

اب بھی کسی کے ذہن میں فل انما انا بشر مثلكم و یوحی
 رانی کے وہی لغوی معنی جھے رہیں اور دعویٰ مساویانہ لفظ بشر حضورؐ
 کے ساتھ باقی رہے تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع
 اس کے لئے کافی ہے۔

ایں خیال است حال مرت و جنوں

یہ تیرا خیال محال ہے کچھ کو جنون ہے مصنف

کس منہ سے ہو تعریف محمد عربی کی
 کترتا ہے خدا جبکہ بیان شان محمدؐ
 ہے معرفت کل سے درابہ ذات الہی
 مخلوق کے علموں سے درابہ شان محمدؐ
 جاں لاکھ ہدایت کو عنایت ہو الہی
 کرتا رہوں قربان سبک دربان محمدؐ
 میں چاہتا ہوں کہ مختصر اور عام فہم زبان میں کچھ مطلب
 آیت شریفہ قل انما آتانا بشرًا مثلکم یوحی الیّ بیان کروں
 تاکہ عرفا کی تحقیق اور عارفانہ کلام سے عام لوگ بھی حدیثیت
 قائدہ اٹھائیں اور ان کے شبہات دور ہوں اور ایمان کامل
 ہو کیونکہ حضور کی محبت ہی تکمیل ایمان کا سبب ہے۔

ظاہری لفظ اور معنی کے لحاظ سے لفظ بشر اسیدوا سطرے
 صادر ہوا ہے کہ حضور کی ذات مقدس سے عجیب عجیب معجزات
 کا ظہور ہوا اور عرب کے محققین اور صحرا بیان والوں کے مقابلہ
 میں حضور کے فصیح و بلیغ ارشادات اور منبغ کلمات سنکر
 دریائے حیرت میں ٹیجر تھے کہ بلا سکھائے بلا پڑھے اُمّی سے
 ایسی باتوں کا ظاہر ہونا خلاف بشریت اور خلاف عقل ہے
 اس لئے کوئی حضور کو ساحر جانتا تھا اور کوئی قوم اجنبہ میں سے
 جانتا تھا اور کوئی فرشتہ اور کوئی اپنی ہمید کی ناکامی میں یوں
 کہدیتا تھا۔ بوجہات متذکرہ بالا حضور سے مانوس نہیں ہوتے
 تھے اور غیر جنس جانکر دور بھاگتے تھے۔ کیونکہ اصول یہی ہے کہ

ہر چیز اپنی جنس کی طرف دوڑتی ہے۔ اور غیر جنس سے دور بھاگتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجہاں ہر چیز چیز سے راکشند کفر کا نرا و مرث را رشت اس جہان میں ہر چیز اپنی جنس کو کھینچتی ہے (جیسے) کفر کا نرا کو کھینچتا ہے اور ایمان ایمان کو درجہاں ہر چیز چیز سے جذب کرو گرم گرمی راکشید و سرد سردی ہر چیز اپنی جنس کو جذب کرتی ہے (بصورت) گرمی گرمی کو اور سردی سردی کو کھینچتا اور اپنی جنس میں جذب کرتی ہے

کہر یا ہم ہست مقناطیس ہست تالو آہن یا گے آئی نشست کہر بامیں بھی کشش ہے اور مقناطیس میں بھی لیکن کہر باگھاس کو کھینچتا ہے اور مقناطیس اس لئے یہ آیت شریف نازل ہوئی کہ وہ اپنے توہمات فضول سے ہٹ کر حضور کو اپنا، جنس بشر جانکر حضور سے طبعاً مانوس ہو جائے اور پھر حضور کے کلمات مبداء خیر و برکات و صحبت پاک کے اثرات سے ایمان لے آئیں۔

چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اثر بجنیت کے استدلال میں ایک حکایت اپنی مثنوی میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

ایک روز امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں شریفین میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا یا امیر المومنین میرے مکان کی چھت کی دیوار پر میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے ہر چند اسکو

بلائی ہوں لیکن وہ نہیں آتا۔ میں اپنے پستان بھی دکھاتی ہوں مگر وہ نہیں آتا۔ اور جب اس کو پکڑنے کا خیال کر کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو وہ پیچھے کو ہٹتا ہے مجھ کو خوف ہے کہ وہ کچھ اوپر سے گر کر نہ مر جائے آپ دعا کریں کہ وہ پیچھے سے پاس آجائے۔ امیرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اوحسا اور کسی عورت سے اس کے ہم عمر بچہ کو لے کر اس کے سامنے کر وہ بچہ اس ہم عمر بچہ کو دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑے گا پھر تو اس کو پکڑ لینا۔ چنانچہ اس عورت نے ویسا ہی کیا وہ بچہ اس بچہ کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ گیا اور اس کی ماں نے اس کو پکڑ لیا۔ اور وہ بچہ اوپر سے گرنے سے بچ گیا۔ اسی واسطے خداوند تعالیٰ نے حضورؐ سے ارشاد فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ تاکہ اپنا مجس جان کر مالوس ہوں اور غیر جس جان کر دور نہ بھاگیں اور جہنم میں گرنے سے بچ جائیں۔ بانیوہ حضرت مولا نارویٰ فرماتے ہیں۔

زاں شد سندانر بیشتر پیغمبرال
 تا بحسیت رہند از نادواں
 اسی سبب سے پیغمبر بشر ہیں
 تاکہ اپنی حسرت لسان کو پورا فائدہ پہنچائیں
 اور انکو جہنم میں گرنے سے بچائیں

پس بشر فرمود خود را مثلکم
 اسی واسطے پیغمبروں نے اپنے کو بشر کہا
 تاکہ جہنم سے بچیں اور گمراہی سے بچیں
 تاکہ دوسرے بشران کی طرف آئیں اور گمراہی سے بچیں
 زانکہ حسیت عجائب جاذبی است
 جاذب جسبت است ہر جاذب الی است

ہر جنس میں ہمجنس سے عجیب شمس ہے ہر جنس خود اپنی جنس کی جاذب ہے

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 فَلَمَّا نَسُوا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَسَىٰ وَاسْطَىٰ ارْتَادَ حَقٌّ يٰهَىٰ
 کہ جو لوگ طالب حق ہیں اور ان میں مبتدی یا متوسط یا مقرب
 ہیں وہ سب حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
 سے اور ہر صفت سے حسب حیثیت بوجہ ہمجنس بشریت فائدہ حاصل
 کریں۔ اگر بنی غیر جنس ملائکہ یا اجنبہ میں سے ہوتے تو بوجہ غیر جنس
 حصول فوائد سے محروم رہتے۔

مثلاً۔ شہتوت کی شہتوت میں اور آم کی آم میں اور لہیو کی
 نارنگی میں قلمیں یعنی پیوند لگ سکتے ہیں۔ لیکن غیر جنس کے پیوند
 نہیں لگ سکتے۔ اسی واسطے پیغمبر بشکل بشر مبعوث ہوئے ہیں
 کہ ہر عنصر کی صفت سے ہر عنصر خاک سے خاک اور پانی سے
 پانی ہوا سے ہوا آگ سے آگ اور صفات ملکی سے صفت ملکی
 اور صفات جاذبہ سے جذب اور صفات کاشفہ سے کشف
 اور صفت عرفان سے معرفت حق حاصل کریں اور حسب حیثیت
 کمال پر پہنچیں۔

مثلاً۔ بکریوں سے بکریاں اور شیر سے شیر بوجہ ہمجنس خوش
 رہ سکتے ہیں۔ لیکن بکریوں کو بھیڑیوں میں یا گائے کو شیروں میں
 کب سوائے نقصان کے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

علاوہ اس کے یہ عام قاعدہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چونکہ انسان لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے لہذا احسن تقویم سے احسن التقویم ہی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی واسطے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ حُضُوا لِيَلْظَهَرَ الْكَافِرُ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ سنا ہو گا کہ جنات کے مال کے مالک شرعاً بے قرار و بیخبر گئے یا انسانوں کے مال کے جنات

بلکہ انسانوں کے مال کے مالک انسان ہی قرار دیتے گئے ہیں۔

انہی وجوہات سے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد

فرمایا ہے أَلْعُلْمُ وَرِثَةٌ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ لِعَلْمَاءٍ یعنی علماء و وارث اینیائیں

قوم جنات یا ملائکہ کو وارث نہیں فرمایا۔ اور دنیا کے

مال کے واسطے صاف فرما دیا کہ نبی کے مال کا کوئی وارث نہیں

لیکن مال معرفت ذات و صفات حق کا وارث علماء و اسخین کو

فرمایا۔ اور وارث وہی ہے جو کل شے میں سے اس کو

حصہ ملے۔ حضرات اینیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جس مال معرفت

رب کی وجہ سے تمام مخلوق سے افضل و بہتر اور خلیفۃ اللہ کے

لقب سے مشرف ہیں وہ کمالات نہ ملائکہ کو نصیب ہیں جنات

کو نہ کسی اور مخلوقات کو۔ اس کا حامل صرف انسان ہے

جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

یعنی ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی۔ چنانچہ انھوں نے اس

يَحْمِلْنَهَا وَأَنْتُمْ عَنْهَا كَاذِبِينَ
 اَلْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا
 بَاغِيًا -
 بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس
 ڈر گئے اور انسان نے اس بار کو اپنے ذمہ
 لے لیا اور انسان ظالم ہے جاہل ہے۔

سوائے - جب انسان نے وہ بار امانت اٹھا لیا جس بار امانت
 سے زمین و آسمان و نیز پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا
 تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ظالم اور جاہل کیوں فرمایا ہے۔
 جواب :- اللہ تعالیٰ نے پہلے اس امانت کو آسمانوں اور زمین
 اور پہاڑوں پر پیش کیا تو ان تینوں نے باوجود اس قدر بلندی اور
 مضبوطی اور وسعت کے انکار کر دیا تو انسان ان تینوں چیزوں
 کی فرع ہے بحیثیت جسمانی تو جس بار سے اصل انکار کر جائیں تو
 اس کی فرع کا اسی بار اٹھانے کا اقرار کرنا دلیل جہالت
 نہیں ہے تو اور کیلئے اور ایک مثبت خاک اور قطرہ ناپاک
 ضعیف الجثہ کا بوجھ امانت اٹھانے کو تیار ہو جانا اپنی نہایت
 جسمانی کمزوری سے یہ اپنی جان اور جسم پر ظلم نہیں ہے تو اور
 کیا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کا یہ ارشاد انسان کی ظاہری حقیقت
 کے لحاظ سے ہے کہ جن آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے
 بار امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اور یہ انسان انہی کی
 فرع اور جزو ہے تو اس کا اقرار بیشک لفظاً بلحاظ جسمانی
 ظالم اور جاہل سے خالی نہیں ہے۔ لیکن حقیقتاً اور معنایاً یہ بار

مانت کے اٹھانے کے لائق نہ ہوتا تو نہ بولتا اور نہ بارگاہ
س کے سپرد کیا جاتا۔

انکار آسمان و زمین اور پہاڑوں کا بالکل درست ہے کیونکہ
سب ذرع اور جزو انسان ہیں کُل کے مقابلہ میں جزو اور ذرع کا
قرآن امانت اپنی حیثیت سے باہر تھا۔ اور اترا انسان
حیثیت کُل اور عرفان کے بالکل درست اور مناسب تھا لیکن
وقت ارشادِ حق کلام اجسام ظاہری کے لحاظ سے تھا نہ
طنی سے لہذا لفظاً ظلوماً جہولاً اجسام ظاہری پر واروے
حقیقتاً انسان پر۔ لفظ جہل کا جو انسان کا انسان کے واسطے
روہا ہے۔ اس کی باہت حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
علیہ نے عجیب معرفت بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان
ذات حق کی معرفت کا طالب ہو تو بموجب حکم مَنْ طَلَبَ دَجَمْعًا مَعْرِفَتًا
ذات حق عطا کی گئی اور یافت معرفت ذات حق کا ثبوت یہ ہے کہ
سارے کو سوائے جہل کے کچھ احساس و ادراک نہ ہو لہذا لفظ جہل
انسان کے واسطے قرب اتم کا ثبوت اور سند ہے۔
اور اس معرفت کی تصدیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے جب تک تیرا
ادراک درک سے عاجز نہ ہو۔ قرباتِ حق میں تیرا حصہ
نہیں ہے۔

مثلاً۔ لقب خلیفۃ اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے ہے بلحاظ ظاہری تربیت جسم اور ادنیٰ کے۔ اور حقیقتاً لفظ خلیفۃ اللہ اور اصل حضرت خلیفۃ اللہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

مثلاً۔ بلحاظ ظاہری پیدائش بشر روز حشر میں علم نبوت اور شفاعت حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ ہوگا بلکہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک میں ہوگا۔ کیونکہ حضور اصل آدم علیہ السلام ہیں اور جسمانی لحاظ سے حضور کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بروقت تفویض امانت انسان کی اصل جسمانی پیش نظر انسان تھی علم حق میں جو کچھ تعلق، الیٰرذات و صفات حق بشر کی ذات و صفات سے متعلق تھا وہ علم بشر میں نہ تھا بلکہ صرف علم بشر میں صفت بشری تھی جو بار امانت کے حمل (اٹھانے) کے لئے بالکل بے بضاعت اور ناکارہ تھی ایسی بے بضاعتی و کمزوری کی حالت میں اس بار امانت کے اٹھانے کا اقرار کرنا سراسر جہالت اور اپنی جان پر ظلم کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی بنا پر رب العالمین نے اسکو ظلو مًا جہولاً فرمایا ہے۔

اس بات کی تصدیق اور تائید اس سے ہوتی ہے کہ فرشتوں کو لوح محفوظ کا کچھ علم ہوا سیوا سطرۃ اٹھونے ائی جاعل فی الارض خلیفۃ

کا آواز سن کر جناب باری میں عرض کی کہ آپ اس قوم کو پیدا کریں گے
 اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو خوئیزی اور طرح طرح کے گناہ اور
 نافرمانی کرے گی اس کے جواب میں ارشاد ہوا اِنِّیْ اَعْلَمُ
 مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس سے
 پہلے فرشتوں کو علم تھا کہ حق تعالیٰ کا تعلق اور کرم اور رازداری
 ہندہ خاکی کے ساتھ اس قدر ہے اور نہ حضرت آدم علیہ السلام
 کو علم تھا کہ مجھ کو خلیفہ کن کن صفات اور کن کن خوبیوں کی وجہ
 سے بنایا گیا ہے اور فرمایا جاتا ہے جب فرشتوں کے مقابلہ
 میں وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے حضرت
 آدم علیہ السلام کو پڑھایا سکھایا اس ذات علم ذات حق
 جو ذات حضرت آدم سے تعلق رکھتا تھا اس سے فرشتے
 اور حضرت آدم واقف ہوئے۔

اور یہ بات یقینی ہے کہ لوح محفوظ میں علم حق ضرور متعلق
 مخلوقات ہے لیکن علم حق پر لوح محفوظ محیط نہیں ہو سکتی لوح محفوظ
 مخلوق ہے اور پایاں تعلیم حق ہے اور صفت علم حق غیر محدود
 اور غیر پایاں ہے دریا ئے علم حق کے مقابلہ میں لوح محفوظ کی
 مثال قطرہ کے برابر بھی نہیں۔

سوائی :- جب انسان اس قدر ضعیف تھا تو وہ کونسی قوت تھی
 جس نے ایسے باریگراں کے اٹھانے پر آمادہ کر دیا ہے

جواب۔ حقیقتاً جسمانی ساخت کیوجہ سے یہ انسان بہت ضعیف ہے لیکن انوار ذات و صفات کے پرتو سے یہ انسان امت مسلمہ مخلوق سے قوی ترین ہے۔ مثلاً تنجھ درخت برگدیہ دعویٰ کرے کہ میں ہزاروں گز زمین پر سایہ افگنی کروں گا یا کر سکتا ہوں تنجھ درخت کا یہ دعویٰ ہر سمجھنے والے کے نزدیک درست نہیں ہو سکتا لیکن جو مادہ افزائش خدانے اس میں رکھا ہے اس کو کولی اونچے نہیں سکتا اسی طرح حقیقت انسان میں جو قوت علمی اور اکی بردہاری جا ذبی عشقی عرفانی وغیرہ وغیرہ خدانے ودیعت فرمائی ہیں اس کو کسی نے بخانا اور نہ پہچانا اور اسی قوت باطنی کی وجہ سے انسان باگراں امانت کے اٹھانے میں سب سے پیش پیش رہا انسان جامع جمیع اسماء و صفات ہے۔ انسان جامع جمیع عناصر و جہہ مخلوقات ہے یہ حقیقت جامعیت سوائے انسان کے کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ استحکام جسمانی اور روحانی جو اس کو نصیب ہے وہ کسی کو میسر نہیں ہے۔ استدلال بدیہہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاسِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ لَکُوْنُ مِثْلَ رَمْلٍ مَّسْحُوْلٍ اَوْ نَسْفُوْتًا مَّسْفُوْتًا اَوْ کُوْنُ مِثْلَ سَخْلٍ مَّسْحُوْلٍ اَوْ یَذُوْرُ اِلَیْکَ مِثْلَ الدُّرِّ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَیْکَ لَعَلَّکَ تَعْقِلُ

اس آیت شریف سے انسان کے استحکام کا اور قوت باطنی

کا پتہ چلتا ہے اسی قوت اور مضبوطی کی وجہ سے اس نے بار امانت کے برداشت کے لئے آگے قدم بڑھایا ہے ۔

سوال :- بار امانت سے کیا مراد ہے ؟

جواب :- بار امانت سے مراد معرفت ذات و صفات حق ہے اور محبت اور روردا و عشق اور انرا طمحت با ذات حق سے مراد ہے ۔ یہ باتیں سوائے ذات انسان کے کسی میں نہیں ہیں اسی واسطے اس کو خلعتِ خلافت عطا کیا گیا ۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو نہ طاعت کیلئے کچھ کم تھے کرو بیا مولانا اشرف علی صاحب نے جو اس بار امانت کو احکامِ شریعت سے تعبیر کیا ہے ۔ یہ ان کی تعبیر عامہ راسخین متقدمین متاخرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہے ۔ اور عقل سلیم بھی اس تعبیر کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ شریعت نام اس قانون کا ہے جس میں انسان وقت پیدا ہونے سے مرنے کے وقت تک تمام احکامِ حق کی تعمیل کرنے میں مقید و محصور ہے وہ حقوق اللہ و حقوق العباد اور احکامِ حرام و حلال اور امر و نہی میں اسکا مکلف صرف بشر ہے نہ فرشتہ نہ آسمان نہ زمین نہ پہاڑ نہ ان میں صفات بشری ہیں مثل نفس اور خواہشات بشری نہ ان میں مادہ چیدی سے نہ زنا نہ ظلم نہ زیاہتی نہ ریا نہ فریب نہ دھوکہ بازسی نہ قمار بازی نہ بھوک نہ پیاس وغیرہ وغیرہ تو بقول مولانا

اشرف علیٰ صواب پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور مہاڑوں کے سامنے شریعت کیوں پیش کی جسکے وہ مکلف ہی نہیں تھے اور نہ ہیں۔ حتیٰ کہ یہ شریعت پاک بھی ان انسانوں کے لئے ہے جو بالغ عاقل ہیں بعد سن بلوغ کے اگر کوئی دیوانہ ہے تو وہ بھی احکام شریعت سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت اور انصاف سے خالی نہیں۔ لہذا بار امانت سے وہی مراد صحیح اور درست ہو سکتی ہے کہ وہ امانت معرفت حق محبت حق عشق حق اور درد دل ہے جیسا کہ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں۔

کفر کا فر او دین دیندار را   ذرہ درد دل عطا را
الہی کفر کا نر کو دیدے اور دین دین داروں کو   بھگو تو صرف درد دل عطا فرمادے

چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجلی ذات کا ظہور مستقل عرش معلیٰ پر ضرور ہے اس لئے عرش معلیٰ قلب عبد اللہ سے بہتر ہے۔ لیکن عرش معلیٰ میں صفت عرفان اور جاذبہ نہیں ہے اور قلب انسان میں صفت موجود ہے اسی وجہ سے قلب عبد اللہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔

سوال:۔ ہر انسان کا قلب عرش سے بہتر ہے یا کیا؟
جواب:۔ اس جگہ قلب اخص ان خواص بندگان حق سے مراد ہے نہ عام انسان سے اس ارشاد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہما سے یہ بات ثابت ہے
 کہ انسان میں جو قلب ہے وہی حاملِ بارِ امانت ہے اور
 اس کی ہی وسعت اور قوت اور صفت عرفان ہے کہ جس میں
 رب العالمین بموجب حدیث قدسی اپنی سمانی قلب انسان
 میں فرماتا ہے۔ نہ طور پر نہ عرش میں نہ کعبہ میں اور اسی
 معرفتِ قلب کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف ہے
 حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ نقشبند
 رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہوئے ہیں درودوں کے متعلق فرماتے ہیں
 چوں ذکر کند دولت در دکنند   ایں در و مرد را نسر و کند
 جب ذکر حق کوئے گا تو تیرے دین در و محبت حق پیدا ہوگا۔ یہ در و محبت حق تجکو مردان خدا

میں فرو کرے گا

علاوہ اسدلال مندرجہ بالا کے یہ بات بھی قابلِ فہمید ہے
 کہ احکام شریعت اس پر صادر کئے جاتے ہیں جو انسان عاقل
 و بالغ ہو اگر کوئی بالغ بھی ہے لیکن دیوانہ ہے تو اس پر بھی
 احکام شریعت جاری نہیں ہو سکتے۔ آسمان و زمین اور
 پہاڑوں میں عقل کہاں ہے علاوہ اس کے مثل بشر کے ان
 کے تعلقات دنیوی بیوی بچے لین دین کمانا کھانا حرام و حلال
 احکام نماز و روزہ حج و زکوٰۃ حقوق العباد وغیرہ وغیرہ نہیں
 ہیں اور شریعت پاک ان اعمال پر حاوی ہے۔

علاوہ انہیں احکام خالق ایسے نہیں کہ کوئی مخلوق میں
 قبول کرے وہ حکم ہوتے ہی سب پر جاری ہو جاتے ہیں اور
 کسی مخلوق کو کسی عذر کا موقع نہیں رہتا مثلاً نماز روزہ حج
 و زکوٰۃ ان احکام سے نہ بادشاہ مستثنیٰ ہے نہ غلام نہ عالم
 مستثنیٰ ہے نہ جاہل اور احکام شریعت کا تعلق بشر سے
 ہے نہ فرشتوں سے نہ زمین سے نہ آسمان نہ پہاڑوں سے
 وہ ان صفات بشری اور خصوصیات بشری سے بالکل
 مستثنیٰ ہیں۔ لہذا احکام شریعت ان کے سامنے پیش کرنا
 کیونکر درست ہو سکتا ہے ہاں البتہ امانت ایسی شے ہے کہ اسکے
 واسطے امین سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تم کو امانت رکھنا
 منظور ہے اب امین کو اختیار ہے کہ رکھے یا نہ رکھے اگر رکھ
 لے تو بہتر رکھے تو امین مستوجب سزا نہیں۔ اور احکام حق
 کے مقابلہ میں مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ وہ انکار کرے جس
 سے ثابت ہے کہ وہ امانت احکام شریعت نہیں بلکہ
 امانت راز اسرار معرفت و در محبت ذات واجب الوجود
 ہے جس کو انسان نے اٹھالیا اور اسی وجہ سے تمام
 مخلوق میں بہترین مخلوق ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کو
 القاب خلیفۃ اللہ حبیب اللہ خلیل اللہ کلیم اللہ وغیرہ وغیرہ
 عطا ہوئے اور اسی لوہا امانت کے سبب آدم کو فرشتوں سے

سجدہ کیا۔ اور اس سلسلہ امانت کا بین ثبوت یہ ہے
 کہ مولانا اشرف علی صاحب مولانا رشید احمد صاحب۔ مولانا
 محمد قاسم صاحب۔ مولانا خلیل احمد صاحب وغیرہ وغیرہ یہ بڑے
 بڑے علماء ربیعہ حضرت حاجی امد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ
 علیہ سے علم باطنی نور باطنی نسبت باطنی حاصل کرنے کو بیعت
 ہوئے ورنہ یہ صاحبان حاجی صاحب سے علم شریعت میں
 بہت فو قیت رکھتے ہیں حاجی صاحب اس درجہ کے مفسر
 یا محدث یا فقیہ مشہور نہیں۔ پھر محکمہ لکھنؤ ہے کہ مولانا
 اشرف علی صاحب جیسے محقق بار امانت سے مراد شریعت
 لیتے ہیں۔

بعض عرفا نے نقل کیا کہ اَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ کے متعلق یہ
 بھی فرمایا ہے کہ مثلكم اس واسطے ارشاد ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ
 کے متعلق سب کو یَوْمِ مَنُونٍ بِالْغَيْبِ ہے نہ بالعین اور
 یَوْمِ مَنُونٍ بالغیب میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 واولیاء کرام و عام مومنین سب شامل ہیں لیکن لفظ
 مِثْلَكُمْ دلیل ایمان بالغیب میں یہ نہیں ہے کہ سب کا ایمان
 بالغیب مساوی ہے۔ ایمان بالغیب میں عام مومنین اور
 خاص اور اخص الخواص اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ
 والسلام میں تفاوت عظیم ہے اور خصوصاً حضور نبی کریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایمان بالغیب میں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ تمام امت کا ایمان ایک پلہ میں رکھا جائے اور دوسرے پلہ میں ایمان ابو بکر صدیق کا رکھا جائے تو بھاری ہو گا پلہ ایمان ابو بکر صدیق کا حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ و اہل بیت و اولیاء و علماء و صلحاء و عام مومنین سب کا ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب ایک کا نہیں ہے تو جس ذات پاک کے پار غار کا ایسا ایمان ہو اور کوئی امت میں صفت ایمان میں ان کے مساوی نہ ہو اور نہ ہو سکتا ہے تو حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مساوی خلق میں کس کا ایمان ہو سکتا ہے حضور کے ایمان کی کیفیت سوائے ذات حق کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اگرچہ لفظ بشر اور لفظ ایمان بالغیب میں اشتراک لفظی ضرور ہے۔ لیکن اس اشتراک لفظی سے مرتبہ میں اشتراک معنی اور حقیقتاً نہیں ہو سکتا جیسے بشر کو صفات حق سمیع و بصیر رؤت و رحیم وغیرہ میں اشتراک اسمی ہے نہ اشتراک بالصفات حق۔ صفات حقیقی مخصوص بذات حق ہیں نہ غیر حق خلق میں صفات حق کا پر تو عارضی و مستعار ہے اور اسی عارضی صفات حق کے پر تو کے سبب سے بشر کو تمام

صفات حق کا آئینہ کامل جانتے ہیں۔ جیسے دریا کے پانی میں اور آئینہ میں آفتاب مہتاب ستارے جلوہ گر نظر آتے ہیں لیکن آئینہ اور پانی میں عکس ہیں نہ عیناً و حقیقتاً چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں

خلق را چون آب در ان صفا و زلال
اندروں تباں صفات ذوالجلال
خلق کو مانند صفات پانی کے سمجھ
اور اس میں مثل آفتاب صفات حق جلوہ گر ہیں
علم شان عدل سناں و لطیف شان
چوں ستارہ چرخ بر آب رواں
علم انصاف مہربانی و غیرہ رب کی بشر میں
ایسی ہیں جیسے عکس ستاروں کا بہتے پانی میں
بادشاہی زبیراں خلاق را
بادشاہی جملگان عا جز در آ
حقیقتاً شہنشاہی خدا کی ذات کو ہی زبیر ہے کیونکہ اسکی شہنشاہی کے سامنے سب عاجز ہیں :-
آب ببدل شر دریں جو چند بار
پانی دریا کا عکس لے کر چلا جا رہا ہے
پس بنا تش نیست بر آب رواں
آفتاب کی بنیاد پانی پر نہیں ہے
علی ہذا یومنون بالغیب کے لفظی اشتراک میں حضور رسول کریم
رؤف رحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل اصل کے ہیں اور دوسرے مثال
عکس کے علی قدر مراتب جیسے نفاذ بشر میں حضور سے اور بشر بھی شرکت
رکھتے ہیں لیکن کہاں حضور کی بشریت با کمال بالاستقلال اور
کہاں عام لوگوں کی بشریت بے کمال اور بالذوال۔ حضور انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہر معاملہ ہماری ہمید و عقول سے
 باہر ہے چاہے اولیاء ہوں یا فرشتے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام
 کے قرب میں نہیں پہنچ سکتے اور حضور کو جو قرب ذات حق ہے
 اس میں حضرات انبیاء نہیں پہنچ سکتے۔
 چنانچہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

کاروبار انبیا و مرسلین   ہست از افلاک و اختر ماہریں
 حضرات انبیاء کے حالات اور معاملات   آسمانوں سے بھی کہیں بالا تر ہیں۔ یعنی
 جیسے آسمانوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے اسی طرح ہمارے خیال اور عقل اور علم معاملات انبیاء کے سمجھ باہر ہیں
 لوزیروں شوہم ز افلاک و دوار   وانگہ نظارہ کن آن کاروبار
 دو عالم بالا میں ترقی کر تاکہ   لوحضرات انبیاء کے معاملات سے واقف ہو
 عام ایگول کا ایمان بالغیب اس استدلال کے موافق ہے جس کی تمثیل مولانا
 رومی نے فرمائی ہے۔

صنع بے صورت نماید صورتی
 مانع حقیقی بے صورت کے صورت بنانا ہو
 بے ہنایت کیشہا و پیشہا
 بے شمار مذہب اور پیشے ہیں
 صورت دیوار سفت ہر مکان
 شکل دیوار اور حیت مکان کی
 فاعل مطلق یقین بے صورت است
 تن نگار دبا حواس دآلتے
 اور حواس خمسہ بشری ظاہری سب کو دیکھتے ہیں
 جملہ ظل صورت اندیشہا
 یہ تمام سایہ ہیں صورت فکر کے واسطے
 سایہ اندیشہ معمار دوان
 بنانے والے معمار کی خبر دیتے ہیں
 صورت اندر دست باد چوں آلت است

ذات حق تعالیٰ ہر صورت و شکل سے پاک ہے مخلوق کی شکلیں اسکی تقدیر میں مثل آل کے ہیں

یہ دلیل ایمان بالغیب عقل جزوی اور حیرن ظاہری سے تعلق رکھتی ہے جو ہر ذی عقل فلاسفران یونان وغیر مذاہب کے عقلا اس خلق کی اشیاء سے فاعل کی طرف اپنے خیال کو دوڑاتے ہیں و نیز اہل ایمان عام لوگ بھی۔ لیکن اہل ایمان مسلم و مومن بلا شک و غیرے صرف ذات حق کو جانتے ہیں۔ اور فلاسفران یونان قدرت کے ساتھ کچھ اسباب کو دخیل جانتے ہیں اور برہمنان ہند اور جوگیہ خالق میں حلول و اتحاد خلق کا اور خلق کے اوتاروں میں حلول و اتحاد خالق کا جانتے ہیں۔ لہذا غیر مذاہب کے لوگ جو خدا کو ان اسباب سے جانتے ہیں وہ صورت یقین ذات حق کو رکھتے ہیں۔ لیکن شرک اور نقص کے ساتھ اور عام مومنین بلا حصول ولایت کے جو یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا یقین صورت یقین ہے۔ لیکن حائل بلا آمیزش شرک ہے حاصمان خدا کا یقین حقیقی یعنی یعنی مرتبہ عین البیقین ہے کیونکہ حاصمان خدا نے جو ذات حق کو جانا ہے جو حواس خمسہ ظاہری کے علاوہ حواس خمسہ باطنی کے وساطت سے جانا ہے جو حواس خمسہ ظاہری کے اصل ہیں عام لوگوں نے جو ذات حق کو جانا ہے وہ اشیاء ظاہری کے سبب سے جانا ہے اور اولیاء اللہ نے جو خدا کو جانا اور پہچانا ہے انھوں نے علاوہ

اشیاء ظاہری کے حقیقت اشیا سے رک جس سے اس
 جہان کی ہر چیز قائم ہے وہ ظلال انوار اسما و صفات حق ہیں ان
 انوار کو چشم دل دیکھ کر جانتا ہے لہذا ان کا ایمان بالغیب مرتبہ
 عین الیقین کا رکھتا ہے اور حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی ترقی ایمان بالغیب ان دونوں مراتب سے گزر کر حق الیقین
 میں ہے یعنی وجود اشیا سے صالح کی طرف یقین کی منزل
 کو طے کیا اور پھر اولیاء اللہ کے مراتب انوار اسما و صفات
 سے گزر کر تجلی ذات الہی تک پہنچے جہاں ادراک احساس
 سوائے جہل کے کچھ نہیں ہے۔

لہذا نہ عام کو ذات حق کا ادراک ہے نہ اولیاء اللہ
 کو نہ حضرات انبیا علیہم السلام کا علم ذات حق کو محیط
 ہو سکتا ہے لیکن ان کے مراتب میں تفاوت کے شمار ہے
 اور حضرات انبیا علیہم السلام کا ادراک حواس خمسہ باطنی
 اولیاء اللہ کے حواس خمسہ باطنی کی اصل ہیں لہذا اصل پر
 نگاہ کی جائے تو سب کو ایمان بالغیب حاصل ہے کسی نے
 وجود اشیا سے ذات حق کا یقین کیا اور کسی نے انوار
 اسما و صفات حق کو چشم دل دیکھ کر احساس کر کے ذات حق
 کا یقین کیا کسی نے ان دونوں مراتب سے گزر کر تجلی ذات
 کے معائنہ سے ذات حق کا یقین کیا لیکن ذات حق کی

کمال معرفت و سب کے علم سے وراہ الوراہ ہے۔ اس لئے
لفظ بشر اور یومنون بالغیب میں سب مشترک ہیں خواہ
عام ہوں یا خاص یا حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں۔ لیکن
ان کے قرب و مراتب کے لحاظ سے سب الگ الگ ہیں اور
ایک کے مرتبہ سے دوسرے کے مرتبہ کی ذات و صفات
اور ایمان میں بے ہنایت تفاوت اور فرق عظیم ہے۔ اسی
اشتراک لفظی ایمان بالغیب و اشتراک لفظی بشریت
کے سبب سے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ صادر ہوا ہے
بلحاظ حقیقت کے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں۔

قرب بچوں ست عقلم راتو   آن تعلق بہت بچوں راے عمر
قرب حق بچونین کیسا تھ ہے جسکو کچھ عقل مانتی ہے اور حقیقتاً وہ تعلق عقلی سے
بھی دور ہے

ہر چیز اندیشی پذیر اے فناست   وانکہ در اندیشہ ناید آں خداست
جس کو تری عقل یا ادماک لداک کرے و چیز فانی ہے۔ اور جو خیالی و گمان علم و ادراک سے پاک ہے وہ ذات حق ہے
عام اور خاص اور احض الخواص کے ایمان کی کیفیت اس مثال
سے صاف سمجھ میں آجائے گی۔

مثلاً۔ مقصود آنکھ کا ہاتھ ہے اور ہاتھ پس پشت ہے لیکن
آنکھ کو ہاتھ کا یقین ضرور ہے یہ یقین عام لوگوں کا ہے۔ اور جب

ہاتھ پس پشت سے سامنے آگیا تو صفتِ بصارت سے آنکھ کو ہاتھ
 کا یقین ہے لیکن مقصود ہاتھ ہے ابھی طالب سے دور ہے یہ
 ایمان خاصان خدا کا ہے اور جب ہاتھ آنکھ کے قریب آگیا
 اور آنکھ سے ملحق ہو گیا تو بوجہ قرب اتم کے آنکھ ہاتھ کو دیکھ نہیں
 سکتی حالانکہ طالب و مطلوب دونوں ایک دوسرے سے اقرب ہیں
 لیکن اب بھی سوائے یقین بالغیب مثل اول ہاتھ پس پشت کے
 کوئی بات سوائے یَوْمِ مَيُونِ بِالْغَيْبِ کے نہیں یہ مرتبہ قرب
 اتم و یَوْمِ مَيُونِ بِالْغَيْبِ اخص الخواص کو نصیب ہے لہذا
 ایمان بالغیب عام اور خاص دونوں کا لفظ میں برابر ہے
 مگر قرب اور دوری میں فرق بے نہایت ہے۔

اسی طرح تمام مخلوق میں ذات حق سے ذات بنی الکریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قریب ہے لیکن یَوْمِ مَيُونِ بِالْغَيْبِ
 سے دما لی نہیں۔ ایسی صد ہا باتیں اور مثالیں ہیں۔ حضرت
 مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صد ہزاراں بچنیں اسباب ہیں   زرقا شان ہفتاد سالہ راہ بین

ہزاروں ایسی ہی مثالیں ہیں لیکن ان میں سرق بے نہایت ہے
 بہ دلائل مذکورہ بالا بلحاظ ایمان بالغیب حضور کے واسطے
 حکم ہوا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نہ بلحاظ مساوی ہونے کے
 حضور کے کمال ایمان اور دیگر کمالات عطائے حق کی برابری

حضرات انبیاء ہی نہیں کر سکتے ہیں تو مخلوق میں اور کون دعویٰ مساوات کر سکتا ہے۔ یہ اتنا سا جملہ حضور کے واسطے کہہ دینا کافی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بِمُقَابَلِهِ يَوْمِنُونَ بِالْعَيْنِ جیسا حال
ایمان اولیاء اللہ کا اوپر بیان کیا گیا بہتر ہے۔ اور قرآن مجید کے
شروع پارہ میں بھی یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے
فرمائی ہے اور حضرت مولانا زکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی
فرماتے ہیں۔

یومنون بالغیب می باید ترا	زاں بہ بستم روزن فانی سرا
یومنون بالغیب ہی تجھ کو چاہئے	تاکہ دلائل اور مشاہدہ اس سرافانی کج بند
پس یہ غیب نیم ذرہ حفظ کار	بہ کہ اندر حاضری زاں صد ہزار
اگر ایمان بالغیب نصف ذرہ کی برابر بھی ہے	تو وہ صد ہزار ایمان بالیقین سے بہتر ہے
چونکہ غیب غائب درو پوشیہ	پس وہاں بر بند و لب خاموشیہ
غیب کا غیب ہی میں رہنا بہتر ہے	لہذا معاملہ ذات حق میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے
لہذا مخلوق کے لئے ایمان بالغیب ہی افضل و بہتر ہے	

سوال :- جو ایمان اولیاء اللہ کو بعد حصول ولایت
حاصل ہوتا ہے اس درجہ کو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
بھی حاصل کر کے آگے ترقی کرتے ہیں یا کیا؟
جواب :- حضرات انبیاء علیہم السلام کو ولایت وقت پیدا

سے ہی عطا فرمادی جاتی تھی اور منصبِ نبوت بعد میں عطا کیا جاتا تھا۔ اور ولایت اولیا اور ولایت انبیاء علیہم السلام میں بھی فرقِ عظیم ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ولایت اصل ولایت ہے۔ اور اولیاء کرام کی ولایت ظل ولایت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اولیاء اللہ ظل ان اسما وصفات سے مشرف ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام اسما وصفات سے مشرف ہیں۔ لہذا ولایت اولیاء و ولایت حضرات انبیاء میں بھی بے نہایت فرق ہے۔ بانیوں ایمان حضرات انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت اولیاء اللہ کے ایمان سے بہت قوی تر ہے۔ اور ایمان بالغیب منصبِ نبوت کے بعد جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو نصیب ہے اس کے ادراک اور تلاش اور فہم میں عقلِ انسانی حیران ہے۔

چونکہ لفظ ایمان بالغیب اور شکل بشر میں سب شریک ہیں اسی واسطے ارشاد حق تعالیٰ ہے قل انما انا بشر مثکم۔ عداوہ ازیں یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ ہر نبیؐ و ہر ولی ذات حق کے قرب کے طلب گار اور جو یار ہے۔ اور قرب اتم کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سوائے ذاتِ مبارک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ بھی شبِ معراج میں۔ اس واسطے جیبِ آرزو قرب حق کی شبِ معراج میں خالی ہو گئی اور خلعتِ قابِ قوسینِ اودادی

وَدَفِنِي فِتْدَتِي فَأَوْحِي إِلَى عَبْدِكَ مَا أَوْحَى مَا ذَاكَ عَالِمُ الْبَصَرِ وَمَا طَعَنِي
 عطا کیا گیا چونکہ کوئی آرزو باقی نہ رہی تو باطمینان کلی کیسہ ہو کر کامل
 طور پر اپنے فرض منصبی نبوت کو ادا کیا۔ اور اس کے صلہ میں وَ
 اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوا۔ یہ ارشاد حق تعالیٰ حضرت
 آدمؑ کے وقت سے لے کر حضور کے وقت تک کسی نبیؑ کے
 واسطے نہ ہوا۔ صرف حضور ہی کے واسطے تکمیل دین کی خبر
 سنائی گئی ہے۔

یہ عام قاعدہ ہے کہ یا تو کسی کو کسی شے عجیب کی اطلاع نہ ہو
 تب اس شے کی طلب اور آرزو نہ ہوگی یا واقف ہونے پر اس کو
 وہ شے مل جائے تو وہ آرزو کی فکر سے رہائی پائے گا۔
 لہذا عام لوگ خدا سے پورے واقف نہ ہوئے اس
 واسطے ان کا ایمان بالغیب رہا اور غلامانِ خدا کے قرب
 سے پورے مشرف نہ ہوئے اس واسطے ان کی آرزو باقی
 رہی اور حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تجلی فائز
 مشرف ہوئے لیکن قربِ ذات کی آرزو باقی رہی اور حضور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مقامِ تجلیات سے
 عروج فرما کر ذاتِ حق سے قریب ہوئے اس واسطے آرزو
 کی جیب خالی ہو گئی۔ لیکن کثرتِ ذاتِ حق کی تلاش میں حیرت
 نصیب ہوئی اس لئے کثرت میں حضور کا ایمان بھی

يَوْمُنُون بِالْغَيْبِ تَخَافُ مِنْهُنَّ رَهَاسِي وَاسْطِ قُلُوبِنَا
 اَنَا كَبَشْتُ مِثْلَكُمْ يَوْمَ حِيَالِي وَارِدُ هِيَ -

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا یہ
 ہی الرجوع الی البدایینہ یعنی یہی کمال ہے کہ ترقی نہایت تک
 پہنچ کر اپنے اصلی مقام میں واپس آجائے کیونکہ حالت طلب میں
 طالب کو مطلوب کی طرف مخاطب رہنا لازم ہے۔ اور جب
 پوری طرح مخاطب رہے گا تو اس کی عقل میں فرق آنا ضروری ہے
 جیسے کہ مجذوب بوجہ جذب کثیر کے مغلوب الحال ہو جاتے
 ہیں لیکن اپنے مقام ہوش میں واپس نہ آنے کے سبب سے
 مقام عالیہ کی ترقی سے محروم ہیں۔ کوئی مجذوب چاہے
 عروج نسبت میں کتنا ہی تدم غالب رکھتا ہو۔ لیکن
 وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی و حضرت خواجہ معین الدین
 چشتی و خواجہ نقشبند و غیرہ بزرگوں کے مرتبہ کو نہیں پہنچ
 سکتا۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ کیونکہ اس جذب کے بعد
 جو اتباع سنت و ہدایت خلق مقصود تھی وہ مجذوب کے ہاتھ
 سے جاتی رہی اور مجذوب فائدہ لازمی سے مشرف ہوا۔ لیکن
 فائدہ متحدی سے محروم ہو گیا۔ اور رضائے خود میں مبتلا
 رہا اور رضائے حق اس کے ہاتھ سے گئی کیونکہ بہترین
 مخلوق حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خدا نے

ہدایت خلق کے لئے بھیجا ہے نہ کہ ان کے خو کے قرب کے لئے
 اسی واسطے ابرار کے مقابلہ میں مغربین کو سبقت اور بزرگی حاصل ہو
 کیونکہ ابرار قرب رب کے واسطے رب کی طرف جا رہے اور
 اپنے دل میں رضائے قرب پوشیدہ کئے ہوئے ہے اور مقرب اس مقام
 کو حاصل کر چکا ہے جس کی آرزو ابرار کو ہے۔ لیکن مقرب رضائے
 کو اپنی رضا کے مقابلہ میں مقدم جان کر وصل سے ہجر کو طیب
 خاطر قبول کر کے ہدایت خلق کے لئے واپس آتا ہے۔

اسی لئے حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سب نبیوں سے
 اور سب فرشتوں سے اور تمام خلق سے بہتر ہیں کہ جس مقام
 قرب کے واسطے تمام انبیاء آزر و مند تھے اس سے بھی بالاتر
 پہنچے اور باوجود قرب ذات بے پردہ صفات کے رضائے
 مولا کو اپنی رضا کے مقابلہ میں افضل و بہتر اور مقدم جانا
 اور وصل ذات اور قرب ذات کے مقابلہ میں فصل اور بحر
 کو ترجیح دے کر عرش سے فرش پر اپنی جگہ جہاں سے تشریف
 لے گئے تھے وہیں ام ہانیؓ کے مکان پر تشریف لائے۔
 اور رضائے حق کے مطابق تبلیغ اسلام کامل طور پر کی اور
 زُحْمَدٌ لَكُمْ دِينِكُمْ وَخَاتَمُ الْبَنِيْنَ كَالْحَقِّ سِرْفَازِہُوئے
 اسی طرح اولیاء مجذوبین اور اولیاء ارشاد میں فرق ہر
 محبت کے بھی تین درجے ہیں۔

۱۔ نفس محبت میں عام مومنین اور خاص مومنین اور انبیاء
مرسلین سب مشترک ہیں۔

۲۔ عشق اس میں حصہ صرف اولیاء اللہ کو نصیب ہے۔
سوائے :- عشق کی کیا تعریف ہے۔

جواب :- ایسی شدید محبت جس سے عقل میں فتور پیدا ہو جیسا کہ
حضرت یازید بسطامیؒ نے بحالت سُکر سجانی ما اعظم ثانی
و حضرت منصورؒ نے انا الحق کہا رحمة اللہ علیہم اجمعین
۳۔ افراط محبت یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
کو نصیب ہے یہ جملہ مراتب محبت سے قوی تر ہے لیکن
بوجہ ظرف عالی بنوہت کے سُکر سے محفوظ ہے۔

اسی مطلب کی شرح حضرت جنید بغدادی رحمة اللہ علیہ
نے فرمائی ہے اَلْهَيَاةُ هِيَ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَايَةِ اور اس
کمال اور تحقیق کا فرق یوں معلوم ہو جائیگا۔ کہ حضرت عیسیٰ
و حضرت ادریس علیہما الصلوٰۃ والسلام آسمانوں پر تشریف
لے گئے لیکن پھر واپس نہ آئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
و السلام مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں
آسمانوں کو اٹے کر کے عرشِ معلیٰ پر پہنچے رب کو دیکھار کے
باتیں کیں اور ہزار ہا دعا اور خلعتِ خلافتِ حقیقی کے ساتھ
پھر جہان سے تشریف لے گئے تھے وہیں واپس تشریف

لے آئے اور طلب کی فکر و خیال باقی نہ رہا اور حالت ہوش
میں مثل عام لوگوں کے ہو کر اشاعتِ اسلام پورے ہوش
اور پوری طاقت کے ساتھ کی اسی واسطے قَوْلُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ وَاَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و حضور کی شان میں وارد ہوا،
اور اسی فرق کو خلیفہ اولؓ و خلیفہ ثانیؓ میں دیکھ لیجئے۔

جب حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات
پائی تو امیر المومنین حضرت عمرؓ خطاب رضی اللہ عنہ کثرتِ محبت
اور غم حضور میں مدہوش ہو گئے اور مسجد نبوی کے دروازہ پر تلواریں
نکال کر کھڑے ہو گئے اور باواز بلند فرمایا لئے لگے کہ جو کوئی کہیگا
کہ حضور نے وفات پائی تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔

حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں
تشریف لے گئے اور حضرت عمرؓ سے فرمایا اے عمرؓ تم کو کیا ہو گیا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمادیا ہے کیا تم نے
نہیں دیکھا اِنَّكَ صَدِيقٌ وَاِنَّهُمْ مُصِيبُونَ حضور نے وفات
فرمائی۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے تلوار کو میان میں ڈال لیا
اور ہوش میں آ گئے۔ حالانکہ جو محبت اور تعلق حضور سے حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا وہ کسی کو نہ تھا۔ اور حضور کی عنایت و محبت
جس قدر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی وہ کسی اور کے
ساتھ نہ تھی۔ چنانچہ حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

میرے دل میں خدا کی محبت اس قدر بھری ہے کہ اس میں محبت
غیر کی گنجائش بالکل نہیں اگر کچھ گنجائش ہوتی تو میں اس میں
ابو بکر صدیقؓ کی محبت رکھتا۔

تو حضورؐ کی وفات کے بعد اگر کوئی دیوانہ ہوتا تو سب سے
پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ دیوانے ہوتے لیکن بوجہ طرف
عالی کے بالکل ہوش میں رہے اور کیوں عالی طرف نہوں کہ
حضورؐ نے ان کی شان میں فرمایا ہے۔ مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي
شَيْئًا إِلَّا صَبَّيْتَهُ فِي صَدْرِي بَكَرٍ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى نَعَى جَوْجِزِ مِيرِ
سِينَةٍ فِي ثَرَالِي هِيَ فِي لِي نَسِينَةُ ابُو بَكْرٍ فِي ثَالِي هِيَ حَضْرَتِ
صَدِيقِ اَكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِيسَ عَالِي طَرَفِ اَوْرِبَهَا وَرَنَهَوْتِي تُو
حَضْرَتِ كِي وَفَاتِ كِي بَعْدَ اِسْلَامِ فِي بُرِي بُرِي خَرَابِيَا پيدا
هَو جَاتِيَا كِي وَنَكِي۔

۱۔ اکثر عرب زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے۔

۲۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ بنوت کیا۔ اور ہزاروں عرب
اس کے ساتھ ہو گئے۔

۳۔ ملک شام کی طرف لشکر اسلام جہاد کے واسطے جا چکا تھا
اور اس لشکر کو خود حضورؐ بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم روانہ
کر چکے تھے۔ ادھر عیسائی بادشاہوں سے مقابلہ تھا۔
۴۔ سلطنت ایران والے آتش پرست حضورؐ کے انتقال کے

منتظر تھے۔ وہ بھی فوج کشی کر کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کو تیار تھے۔

۵۔ یہودی اپنی اندرونی کوششوں میں اسلام کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔

۶۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائیں مختلف تھیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمرؓ جیسے ہمت والے اور بہادر کہنے لگے یا امیر المؤمنین نزاکت ہو قح کے لحاظ سے مناسب ہے کہ اہل عرب سے جو منکر زکوٰۃ ہیں فی الحال تہن نکیا جائے اور مسلمہ کذاب کو درست کیا جائے اور بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر مسلمہ کذاب پر شکر بھیجنے کا قصد ہے تو لشکر اسلام کو شام کی طرف سے بلوایا جائے اس وقت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے عمر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے ان پر اور مسلمہ کذاب پر برابر جہاد کروں گا اور جس لشکر کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف روانہ فرمایا ہے وہ بھی جہاد کرے گا۔ ابوبکر کی کہیا طاقت ہے کہ جس لشکر کو حضورؐ نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا دیکر جہاد کے واسطے بھیجا ہے اسکو ابوبکر واپس بلوالے۔ حضرت ابوبکرؓ صدیق نے ایک لشکر مسلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا اور ایک لشکر مشرکین زکوٰۃ کی طرف حق تعالیٰ کے فضل سے مسلمہ کذاب

مارا گیا منکرین زکوٰۃ کو بھی شکست ہوئی۔ ملک شام میں رضانیوں پر لشکر اسلام فتحیاب ہوا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈہائی برس میں اپنے ایام خلافت میں تمام انتظام کو کے بنی بنائی خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالہ کی۔

یہی تفادات حضرت رسول خدا و دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس قدر کرم و فضل اور علم اور محبت خلقت اور قرب حضور کو عطا فرمایا ہے خلق میں کسی کو نہیں ملا اسی واسطے حضور کی تعریف ایک ہی مصرع میں کافی ہے

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
ان نعماء حق و قرب حق دویدار حق کی وجہ سے اگر عقل میں
نزق آتا تو حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی عقل اور ہوش میں آنا چاہئے تھا لیکن نزول سورہ الم
نشرح سے قلب پاک میں اس قدر وسعت ہوئی کہ ہر نعمت
اور ہر علم اور ہر قرب کے بعد حالت ہوش میں مثل عام لوگوں
کے رہے۔ اور ہر نعمت اور ہر قرب اور ہر علم کے بعد طلب باقی
رہی اور بموجب طلب کے حکم بھی نازل ہو گیا و قل رب زدنی
علماً یعنی اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر باوجود عطا کے
نعماء لا تخصی کے ہوشی تو کجا مد ہوش بھی نہ ہوئے۔ اور ہمیشہ
مثل عام لوگوں کے حالت رہی اور کوئی تبدل و تغیر طبیعت

پاک میں پیدا ہوا اگر کچھ تغیر و تبدل ہوتا تو خالق کو پوری
 طور پر ہدایت نہیں ہو سکتی تھی اور کچھ نہ کچھ نقص تکمیل ہدایت
 میں مزید رہ جاتا اور واکمیت لکم دینکم کی خوشخبری کا ن سستے
 اور انہی وجوہات متذکرہ بالا کے سبب حکم نازل ہوا قل نما
 انا بشر مثکم کیونکہ شکل بشری ضروریات بشری صفات
 بشری مجبوری بشری ایمان بالغیب میں اور بشر بھی اشتراک
 رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد حق ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا
 وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

یعنی اے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 آپ فرمادیں کہ میں اپنے نفع و مالک نہیں
 ہوں کہ نفع کی چیز کو لیبوں اور نقصان کو دفع
 کر دوں مگر خدا چاہے گا وہ ہوگا۔

اسی واسطے حضرت مولانا رومی نے بھی فرمایا ہے۔
 زماں سبب فرمود حق صلوا علیہ کہ محمدؐ بود محتاج الیہ
 اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنوں! میرے حبیب پاک
 پر درود سداً بھیجیو کیونکہ وہ ہمارے محتاج ہیں اور ہماری رحمت کے خداستگار ہیں
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ انتہائی سے مقام قرب حق میں تبدل احوال سے خلاصی ملتی ہے
 اور مقام تمکین میں استی کام پیدا ہوتا ہے۔ اور اس عارف
 یا تمکین کے جملہ حالات مثل عام لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔

اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی
 مثل عام لوگوں کے تھے۔ یعنی شادی غمی عیال داری مخلوقات
 کی خدمت گزارى جہاد انتظام و عطا و نصیحت سوداگری، عزیزداری
 بیماری دیتارواری وغیر اس واسطے حکم صادر ہوا قُلْ إِنَّمَا أَنَا
 بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لہذا حضور سے زیادہ کون مقرب حق ہو سکتا ہے
 اور کون باتمکین ہو سکتا ہے۔ اور کس میں بعالم اسباب موافق
 مرضی مسبب کے اسباب کا اظہار ہو سکتا ہے۔

یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت زبیر الدین گنج شکر
 رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ کے انتقال کی خبر خادم نے دی تو آپ نے
 فرمایا کتنے کا بچہ مر گیا۔ جاؤ دفنادو۔ اسی طرح دو تین مرتبہ واقعہ
 پیش آیا اور اپنے کو ذلیل و خوار سمجھ کر وہی فرما دیا۔ اور حضور نبی کریم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم و حضرت
 ابراہیم علیہما السلام کا انتقال ہوا تو حضور زرار زار روتے تھے
 اور فرماتے تھے اے ابراہیم پیرے زراق نے مجھ کو آب ویدہ کیا
 حضرت حسن بصری و حبیب عمجی دونوں کسی مقام پر جانا
 چاہتے تھے راستہ میں دریا حائل تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ
 عنہ نے حبیب عمجی سے فرمایا کشتی آنے دو اس پر سوار ہو کر
 اس طرف جائیں گے حبیب عمجی نے عرض کیا کشتی کی کیا
 ضرورت ہے دیا پر چلنا چاہیے اور یہ کہہ کر دریا پر چل دیئے تو

حضرت حسن بصری نے فرمایا۔ "برو کہ تو عالم نداری حضرت حسن
بصری حبیبِ عجمی سے مرتبہ میں بہت زیادہ ہیں حبیبِ عجمی نبیؐ یا نبتہ
حضرت حسن بصری ہیں یہ ہے فرق صاحب تمکین اور صاحب
تلوین کا یہی فرق ہے مغزین اور ابرارین کا یہی فرق ہے انبیاء
اور مرسلین کا یہی فرق ہے مرسلین اور پیغمبران الموالعزم کا
اور یہی فرق پیغمبران اولوالعزم اور حضور سید المرسلین
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہی فرق صاحب مقام اور صاحب

حال کا حضرت مولانا نے فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اہل
اس جہاں میں ہیں بہت اہل حال کم ہیں بس اہل مقام اے خوشخصا
جس قدر کمال زیادہ ہوگا اسی قدر اظہار بشریت زیادہ
ہوگا۔ انہی وجوہات سے حضور کی شان میں وارد ہے۔ قل
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔

اب میں اس بیان کو چھوڑ کر جو منشا اس کتاب کے
لکھنے کا ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت
کمال صنعت معرفت ذات و صفات جس قدر وجود انسان
صفات انسان ذات انسان حقیقت انسان میں پہنا ہے
وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے اسی سبب سے ارشاد ہے
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اسی کی شرح
میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس شخص نے اپنے نفس کو اپنی اصلیت کو اپنی حقیقت کو اپنی ماہریت کو اپنی خلقت کو اپنی لپٹی کو اپنے عروج کو اپنی خلافت کو اپنی مقصد پیدائش کو اپنی مجبوریوں کو اپنے اختیارات و تصرفات کو پہچان لیا تو اس نے ضرور ذات حق کو پہچان لیا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر مذاہب کے لوگوں نے بھی جسمانی حقائق میں سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اور اٹھایا تو کیا فائدہ اٹھایا اور اس سے معرفت حق حاصل کی یا نہیں اور حاصل کی تو کیا کی؟

اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جسم انسان میں کیا کیا حقائق فرمائے ہیں۔ اور ان سے کیا کیا فائدے اٹھائے ہیں اور کیا معرفت حق حاصل کی ہے۔

وجود انسان میں شناخت صنعت حق کے بہت سے استدلال ہیں۔ انہیں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں۔ اور چند ایسی ہیں جن کو ہم ادراک کرتے ہیں بعض ایسی ہیں جن میں نہ ادراک کام دیتا ہے نہ بصارت صرف بذریعہ علم ان کو جانتے ہیں۔ اور بعض ایسی حقیقتیں اور چیزیں ہیں جن میں نہ بصارت کام دیتی ہے نہ ادراک صرف عقل

جزوی خبر دیتی ہے اور بعض چیزیں وجودات ان میں ایسی ہیں جن میں عقل جزوی بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ ان کی بابت صرف حضرات انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والے کو جب فرمودہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے عقائد یقین رکھتے ہیں

مختصر تفصیل حقائق وجود انسان

(۱) جسم انسان اور اعصابے ظاہری اور لچ عناصر۔

(۲) صفات اعصابے انسان اور ان کے اثرات۔

(۳) صفات انسان نامعلوم مقام

(۴) حواس خمسہ ظاہری و عقل جزوی و عقل معاش

(۵) حواس خمسہ باطنی و عقل کل و عقل معاد

(۶) کمالات بشری متعلق لطائف خمسہ عالم خلق۔

(۷) کمالات بشری متعلق لطائف خمسہ عالم امر

(۸) کمالات بشری حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو

عقل و افہام سے باہر ہیں۔

۱۔ حواس خمسہ ظاہری و عقل جزوی و عقل معاش سے

خبر و وجودات ان کا ایک قطرہ منی اور خون حیض سے بن جانا

اور اسی قطرہ منی و خون حیض سے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ گوشت

پوست۔ بال۔ سر۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ بیچہ

دل جگر - تلی - پتہ پتہ پتہ پتہ - مشانہ - آنتیں وغیرہ وغیرہ
 بنانا ثابت ہے - اور ان سب چیزوں کی صورت اور اثر
 جدا جدا ہونا ثابت ہے - پس ان چیزوں کی صورت
 ظاہری اور ان کے اثرات سے فرداً فرداً اور اجتماعی
 حیثیت سے ذات خالق اور صفات خالق کی صریح
 دلیل ہے -

جیسے مکان کو دیکھ کر بنا دیکھے مانع مکان اور اس کے
 کمال کا یقین کامل ہوتا ہے - چنانچہ حضرت مولانا روسی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

صورت دیوار سقیا ہر مکان   سیائے اندیشہ معماروں
 ہر مکان کی دیوار اور چھت   معمار کے وجود کا پتہ دیتی ہے

یہ معرفت عقل جزوی عقل معاش اور جو اس خم
 ظاہری سے تعلق رکھتی ہے - اس معرفت میں حکماء یونان اور
 جوگیہ اور برہمنان ہندوستان اور عام اہل اسلام سب کو حصہ
 نصیب ہے - لیکن اس عام معرفت میں بھی معرفت اہل اسلام
 اور معرفت غیر مذاہب میں بڑا فرق ہے - مسلمان صرف ذات
 خالق کو بلا شرکت غیرے خالق جہاں جانتے ہیں اور غیر
 مذاہب والے کچھ نہ کچھ اشتراک مادہ روح اور حلول و
 اتحاد ذات خالق میں دیوتاؤں کا جانتے ہیں - لہذا

اس معرفت اعضائے و حواس ظاہری و عقل جزوی و عقل
 معاش سے بھی معرفت ذات حق ان کو پوری طور پر نصیب
 نہیں ہے۔ حالانکہ یہ درجہ معرفت ذات حق کا سب سے
 کم ہے اس کم درجہ کی معرفت میں بھی ان کے سقم ہے۔ اور
 عام اہل اسلام اس ظاہری اعضا کے ذریعہ سے بھی معرفت
 حق من عرف لفسدہ فقد عرف ربہ میں بوجہ توحید
 خدا و تقدیق محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پورا حصہ پاتے ہیں
 ۲۔ صفات اعضائے ادراک کے اثرات کو مسلمان
 اور غیر مذاہب والے بوساطت عقل جزوی و عقل معاش
 و حواس خمسہ ظاہری جانتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں جیسا کہ
 علم طب میں اعضائے جسم انسان کی خوب تشریح کی ہے۔
 اور ان کے اثرات سے افلاطون وغیرہ اور جوگیہ برہمنان ہند
 اور نیز مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور فی زمانہ فلاسفر
 یورپ نے علم توت خیال سے مسمریزم و سینائیزم ایجاد کیا
 ہے۔ لیکن غیر مذاہب کے فخرانے اور یونان کے حکما نے
 ان صفات و اثرات سے بھی فائدہ جزوی اٹھایا ہے بوجہ
 عقل کل و عقل معاد و حسی باطن کے محروم رہنے سے
 اور اہل اسلام نے ان سے فائدہ کامل اٹھایا ہے۔ کیونکہ
 انھوں نے عقل جزوی و عقل معاش کے علاوہ توحید

خالص و تصدیق مکمل و عقل کلی و عقل معاد کے ذرائع سے ان صفات کے اور اثرات کے معاملہ کو اچھی طرح سمجھا اور ان کی حقیقت کا ان پر زیادہ انکشاف ہوا۔

مثلاً۔ آغا زافلاطون دس بیس پچاس کو سس تک پہنچتی تھی اور اپنے شاگردوں کو غائبانہ سبق پڑھایا کرتا تھا۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا صد باکوس سے مدینہ منورہ میں مقام کو دیکھنا اور حضرت ساریہؓ کو زمانا یا ساریہؓ الجلیل اور تمام شکر کا آواز سننا

حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام جہاں کو ایک لمحہ میں دیکھنا اور پھر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے ایک لمحہ میں دہلی لے آنا۔ جس کا ذکر اوپر لکھ چکا ہوں۔

حضرت ہانزید لبطامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرش کو دیکھنا اور عرش کی وسعت ان کے قلب پاک کے مقابلہ میں کم ہونا۔ حضرت خواجہ خواجہ جگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کھڑاؤں کو حکم فرمانا اور کھڑاؤں کا اجیپال جوگی کو پیٹتے ہوئے لاکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔

حضرت آصف صہبانی حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرفہ ^{العین} میں شہر سبا میں پہنچ کر تخت بلقیس کو لاکر پیش کرنا و فیروزہ و فیروزہ لہذا معرفت حق کے لئے یہ حالات اور استدلال کافی ہیں۔ اور

ارثا و حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه بالکل صحیح و درست ہے۔

۳۔ صفات انسان بنا معلوم مقام۔ مثلاً ہنسنا۔ رونا۔ غم خوشی۔ ان صفات کا ہر شخص کو شب و روز تجربہ ہو رہا ہے اور ان صفات سے کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج تک کسی حکیم یا فلاسفران یونان یا عقلا یورپ سائینس دان نے نہیں بتایا کہ یہ صفات مذکورہ بالا انسان کے کس جگہ ہیں اور ان کی شکل و صورت اور مہیت کیا ہے اور کہاں سے یہ آتی ہیں اور کہاں چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس زمانہ میں علم و حکمت و علم جراحی و معلومات جدیدہ نے بہت کچھ ترقی کی ہے اور انسانوں اور جانوروں کے مجسمہ معرک پٹھے اور رنگ و عنبرہ کے بنا کر عجائب خانوں میں شفا خانوں میں کھڑے کئے ہیں لیکن ان چار صفات کی جائے قیام یا ان کی رنگ و بو بھاری ہلکا وغیرہ کا نہ خود پتہ پایا اور نہ کسی کو نکال کر دکھایا نہ یہ بتایا کہ ان صفات کا محسن فلاں جگہ ہے حالانکہ یہ صفات اربع عناصر سے لعلق رکھتی ہیں۔ جب اربع عناصر کے اصل یا ذرع تک عقل جزدی اور حواس خمسہ ظاہری نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان کی

حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور کیا دریافت کر سکتے
 ہیں۔ لہذا جب غیر مذاہب کے حکما اور فقہاء اپنی تحقیق
 سے اپنے جسم کے اجزا اور صفات سے ہی واقف
 ہوئے جن کا تعلق جسم انسان سے ہے تو جسم کی اصل
 اور روح سے کیا واقف ہو سکتے ہیں۔ پھر خالق روح تک
 رسائی معلوم۔ لہذا عقل جزوی اور حس ظاہر کا عروج
 اور معلومات نامتام ہے۔ اور جب اپنے جسم کے ہی
 صورت و حقائق کو دریافت نہ کیا اور تمام اذرا اور
 ادراک اور عقول کو دریائے سکوت و حیرت میں
 ڈبو تا پیرا تو خدا کی صفات و ذات تک کسی نوع نہیں پہنچ
 سکتے۔ اور ان کی عاجزی خود وجود حق کے موجود ہونے
 کی دلیل ہے۔ اور اعضائے ظاہری کو جسے بھی من
 عرف نفساً فقد عرف ربہ۔ ایک گونہ شعبہ معرفت ہے
 چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 فاعل مطلق یغیب بھصورست صورت اندر دست ادھر آلست
 حق تعالیٰ بیشک ہر ایک صورت سے پاک ہے لیکن اسکے دست قدرت میں صورت مثال آلم کے ہے
 گریہ و خندان غم و شادی دل ہر یکے رامعدن دان مستقل
 رونما ہنسا غم خوشی انیسے ہر ایک صفت کے لئے ایک جگہ ضروری
 ہر یکے را مخزن و مفتاح آن اسے برا در دست فتح دان

دے منے غم اور شادی کی جگہ قیام اونکا س ضروری۔ لیکن یہ سب خدا کے ہاتھ میں تھے

۴۔ حواس خمسہ ظاہری اربع عناصر و عقل جزوی و عقل معاش

ان کا تعلق اس جہان کی اشیاء سے ہے۔ اس بات کے

حکما یونان اور عقلا قابل ہیں۔ عالم بالا یا عالم آخرت سے

نہیں ہے کیونکہ اس جہاں کی ہر چیز فانی ہے اور اس

عالم کا وجود اربع عناصر سے نہیں ہے اور وہ عالم

بمقابلہ اس عالم دنیا کے صفت بقا رکھتا ہے۔ اس لئے

اس عالم کی ہر چیز فانی عالم جاودانی کا اخذ نہیں کر سکتی

اور نہ اس عالم کے اسرار سے واقف ہو سکتی ہے چنانچہ

حضرت سولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سب

اپنی جہاں فانیست و آن بانی است

یہ دنیا فانی ہے اور عاقبت بانی ہے

عالم امکان بے ناستوار

یہ عالم دنیا بہت ہی ناپائیدار ہے

یافت کہ اسرار ذات پائیدار

اس واسطے عالم اسرار کو کیا جا سکتی ہے اور

پا سکتی ہے۔

بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس عالم دنیا کے حالات اور کمالات

سے بھی غیر خدا سب کے فقرار و حکم کو پورا حصہ نہیں ملا ہے

حضرت خواجہ میر درد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں

کہ والد پر گوار یعنی خواجہ محمد ناصر عند لیب رحمتہ اللہ

علیہ کسی جگہ تشریف رکھتے تو آپ کا جسم ذکر حق سے
ابسا مصفا ہو گیا تھا کہ آپ کے جسم سے دیوار نظر
آپا کرتی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
ذکر حق و فکر حق سے جسم صفت روح کی پیدا کر لیتا ہے
غفلت از تن بود چوں تن روح شد۔ بیدار اسرار را بے هیچ بد
جسم (مادیت) ہی پر وہ اور اڑے لیکن جب ذکر حق سے یہ جسم (روحانیت کے ساتھ) صفا
حاصل کر لیتا ہے تو اسرا حق سے واقف ہو جاتا ہے

چوں زمین برخواست از خون فلک نے شب دے سایہ ماند نے دلک
جب مادیت کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آفتاب حقائق جگمگاتا ہے تو نہ ٹاہا تھی ہر اور نہ
تاریکی اور سایہ کا وجود رہتا ہے

ہر کجا سایہ است و شب با سائیکہ اند میں باشد نہ از خورشید و مر
جہاں گہیں سایہ اور تاریکی ہوگی وہ مادیت کی وجہ سے ہوگی نہ کہ روحانیت کی وجہ سے
(زمین تاریک ہے مگر چاند سورج و روشن)

دو پیرستہ ہم از ہمیں م بود کے زائش ہائے متجم بود
دہاں (جباب) ہمیشہ لکڑی (مادیت) سے ہی پیدا ہوتا ہے بھلا ستاروں (روحانیت) کی روشنی کا دھریں سے کیا تعلق

وجہ خاص اس کی یہ ہے کہ مسلم فقرا صفات حق کے
نور سے نور اور بانی سے بانی حاصل کرتے ہیں۔ اور غیر
مذاہب کے فقراء اور عقلا ان کے نام کے ذریعہ سے

ترقی چاہتے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے اور پھر مر کر خاک
 میں مل گئے۔ اور انھوں نے ان کی صورت کو دیکھا اور
 حقیقت کو نہ دیکھا یعنی جن کی ذات حقیقتاً خود ہی نور نہیں
 ہے وہ دوسروں کو نور کیا بنا سکتی ہے۔ اور جو خود
 اپنی ذات سے باقی نہیں ہے وہ دوسروں کو صفت
 بقا میں کیا فائدہ بخش سکتی یعنی ان اربع عناصر کی ایک صورت
 ہے ایک حقیقت ہے تو حکماء وغیرہ ان اربع عناصر
 کی صورت اور تاثیر سے لواقف ہیں لیکن ان اشیا
 کی حقیقت سے واقف نہیں۔ حقیقت اشیا سے ملائکہ
 اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء
 کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین واقف ہوئے ہیں۔

حقیقت آتش یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اٰبَادًا هُمْ۔ تو اس کی
 ظاہری صورت سرف اور اثر جلانا تھا لیکن آگ نے
 حکیم حق سنا اور تعمیل حکیم حق میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے لئے سرد ہو گئی اور دوسروں کے لئے اپنی
 صورت اور اثر میں بدستور ویسی ہی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے
 زمیں نے قارون کو پگھلایا حضرت بنی کریم علیہ الصلوٰۃ

والتسلیم کی تصدیق ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے
 کی۔ اسٹین جٹانہ نے حضور کے فراق میں با آواز بلب
 مثل انسان کے گریہ و زاری کی شجر و حجر حضور کو سلام
 کرتے اور شہادت دیتے تھے۔ روز حشر میں ہاتھ اور
 پاؤں اور زمین نیک و بد کاموں کی گواہی دیں گے وغیر
 وغیرہ ان سب چیزوں کے نہ کان ہیں نہ آنکھ نہ زبان ہے
 نہ عقل پھر اپنی خلقت اور تاثیر کے خلاف آواز عقل زیاد
 عمل کہاں سے آیا حقیقتاً یہ سب باتیں ان اشیا کی حقیقت
 میں ہیں۔ اس حقیقت اشیا سے سوائے اشیا علیہم السلام
 و اولیا کرام و ملائکہ کرام کے کوئی واقف نہیں۔ غیر مذاہب
 کے لوگوں کو اس میں رسائی نہیں ہے چنانچہ حضرت مولانا
 رومی فرماتے ہیں۔

چوں سلیمان بنی شاہ انام
 جب حضرت سلیمان علیہ السلام
 ہر صبح اور وظیفہ اپنی بد
 حضرت سلیمان کا روزمرہ کا یہ معمول
 لڑ گیا ہے رستہ بودے سازدو

ساخت مسجد راوقارغ شد
 مسجد بنا چکے
 کاہدے در مسجد اقصی شد
 کہ مسجد اقصی میں تشریف لایا کر
 پس گفتمے نام و نفع خود بلکہ

بیت المقدس میں جو بڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان
 فرماتے کہ اپنا نام اور نفع و ضرر بیان کرو۔

پس بگفتے ہر گیلے فعل و نام کہ من آن را جانم و این را حاکم
 پس ہر ایک بونی اپنا نام اور تاثیر بتاتی کہ میں فلاں مرض کو فائدہ دیتی ہوں اور فلاں مرض کو نقصان
 پس سلیمان با حکیمان ز اں گیا شرح کردے ضرر و نفعش اے کیا
 حضرت سلیمانؑ اس وقت حکیموں سے دوا کے نقصان اور فائدہ و نگو بیان فرماتے
 تا کہ حکیم اس علم کو کتابوں میں لکھ لیں جسم را از رنج می پردازد
 این نجوم طب و وحی انبیاء تا کہ انسانوں کے اہبان نصحت بیا لیں۔
 علم نجوم طب و وحی علم انبیاء عقل و حس را سوئے بیور جا
 عقل جزوی عقل استخراج عقل جزوی و حس ظاہری اس کے بہر ہیں
 عقل جزوی پوری طور پر حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتی اس لئے اس کو سوائے
 عقل جزوی عقل استخراج عقل جزوی و حس ظاہری اس کے بہر ہیں

تقلید کے چارہ نہیں ہے

لہذا جس نے صورت اشیا اور تاثیر اشیا کو جاننا اور
 حقیقت اشیا کو نہ جانا اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب
 ہوئی لیکن صورت معرفت نصیب ہوئی نہ معرفت حقیقی اور
 جس کو ہر شے کی صورت اثر حقیقت معلوم ہوئی اس کو معرفت
 خالق اشیا کی قوی نصیب ہوئی اور من عرف نفسه فقد
 عرف ربه کے راز سے بمقابلہ حکمائے یونان و دیگر مذاہب کے
 لوگوں سے زیادہ واقف ہوا۔

۵۔ جو اس خمسہ باطنی متعلق روح۔ یہ پانچ باطنی حواس

متعلق روح ان پانچ حواس ظاہری کی اصل ہیں۔ اگر یہ پانچ حواس باطنی نہ ہوتے تو یہ پانچ حواس ظاہری نہ ہوتے۔ یہ پانچ حواس ظاہری پانچ حواس باطنی کا عکس یا فرع ہیں جس قدر اصل اور عکس میں فرق ہے اس قدر حس ظاہری و حس باطنی میں فرق ہے۔ حس ظاہری اشیا و ظاہری کے اجسام اور تاثیرات کا حس کر سکتی ہے اور عام اہل ایمان اور اہل عقل جزوی کے لئے خالق مخلوق کا علم الیقین قائم کرتی ہے۔ لیکن وہ عالم حس کا تعلق اس اربع عناصر سے نہیں ہے۔ وہاں تک ان پانچ حواس ظاہری اور عقل جزوی کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حواس کے علاوہ پانچ حواس باطنی بھی عنایت فرمائے ہیں وہ دنیا کی جملہ اشیا و جن کا تعلق اربع عناصر سے ہے ان کی صورت اور اثر کے علاوہ ان کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں اور عالم اخروی کی صورت اور اثرات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ مثلاً عام ڈاکٹر اور حکیم دل کی صورت اور اثر سے واقف ہیں کہ جب تک دل چل رہا ہے جسم کے سب رگ و پٹھے حرکت میں ہیں اور جہاں یہ حرکت قلب بند ہوئی اور یہ تمام کل پرزے جسمانی بیکار ہوئے اور آدمی مرا جس کو ڈاکٹر ہارٹ میسن کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت قلب سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں علاوہ صورت و اثرات

و اسباب زندگی کے نوز معرفت سے بھی عطا فرمایا ہے جس کی
 حقیقت سے اولیاء اللہ واقف ہیں جن کو پانچ حواس ظاہری
 کے علاوہ پانچ حواس باطنی اور علاوہ عقل جسزوی کے عقل کلی
 بھی عطا فرمائی گئی ہے۔ اور کمال دل سے خصوصیت کے
 ساتھ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام واقف ہیں اور
 ان کی تہجیت میں اخص الخواص اولیاء بھی بطور وارثت
 حصہ پاتے ہیں یہ پانچ حواس روح وہ ہیں کہ جب جسم انسان کا
 وجود نہ تھا صرف مجبور روح تھی اسوقت رب العالمین نے
 ارشاد فرمایا تھا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ یعنی کیا میں تمہارا
 رب نہیں ہوں تو روحوں نے ارشاد حق سنا اور عقل
 کل سے جانا اور زبان سے عرض کیا بکی سَتَّهْدُ نَا
 یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک تو ہمارا رب ہے۔ اگر روح
 میں یہ حواس خمسہ نہ ہوتے تو جسم میں حواس خمسہ
 ظاہری کہاں سے آتے۔ یہ جسم آئینہ اور عکس ہے
 روح کا آئینہ یا دریا میں جس چیز کا عکس پڑتا ہے۔ اصل
 شے اس سے الگ ہوتی ہے۔ عکس یا فرع دیکھنے والا
 اصل شے سے یا صفات یا ذات سے واقف نہیں ہوتا
 مثلاً کسی شخص نے کسی کی تصویر دیکھ لی اور پہچان بھی
 لیا کہ یہ تصویر فلاں شخص کی ہے یا سنا کہ فلاں شخص

کی تصویر ہے۔ لیکن اسکی صفت کلام یا علم یا جہل یا غصہ
یا حلم یا مالداری یا ناداری یا بزدلی یا بہادری سے یکے کے
ہو سکتا ہے۔

اسی طرح فقرا وغیر مذاہب یا حکماء اربع عناصر
کی صورت اور تاثیر سے بھی جزئی طور پر واقف ہوتے ہیں
نہ کہ کلی طور پر کیونکہ عقل جزوی کی رسائی جزو تک ہی ہو سکتی
نہ کل تک۔

برخلاف اس کے علماء راسخین، صرف ان اجزائے
اربع عناصر کی صورت اور تاثیر سے ہی واقف نہ ہوتے بلکہ
ان کی حقیقت اور کمال سے بھی واقف ہوتے۔ جیسا کہ
ارشاد حق ہے۔ **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ**
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَالذَّا
كِرَاتُ فِي الْعِلْمِ يُعْنِي اے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے
لوگ روح کے متعلق پوچھتے ہیں تم کہدو کہ روح میرے رب
کے حکم سے ہے۔ اور ہم نے روح کے متعلق کچھ علم دیا ہے
تو وہ علمائے راسخین کو دیا ہے۔

عقل کل اور عقل معاد اور حواس خمسہ باطنی سے
جب علماء راسخین روح کے متعلق بھی علم رکھتے ہیں تو اسکی
فرع و عکس سے یعنی اربعہ عناصر کی صورت اور تاثیر اور

حقیقت سے بالا ولی واقف ہونا چاہئے۔

اس لئے بموجب ارشاد حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهَا کے لفظ اور معنی اور
 حقیقت جیسے عرفا و ریائی جان سکتے ہیں۔ غیر مذاہب کے
 لوگ خواہ جوگیہ ہوں یا برہمنان ہند یا فلاسفر یونان و
 نہیں ہو سکتے۔

بہیں تفاوت رہا از کجاست تا کجا

اگرچہ میں ہر چیز کی صورت اور تاثیر اور حقیقت کے متعلق
 اوپر بیان کر چکا ہوں لیکن اطمینان اور تسکین خاطر عقل جزوی
 و علم الیقین والوں کے لئے دو تین باتیں اپنے پرگزری
 ہوئی اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرگزری ہوئی اور
 قرآن پاک کی بیان کردہ لکھتا ہوں۔ میرا پورا یقین ہے
 کہ ہر چیز کی صورت اور ہے اور اس کی حقیقت اور ہے
 میں نے ایک روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے
 تفسیر میں یہ دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی
 سورہ تبارک روزمرہ پڑھے گا تو یہ سورہ شریف اس
 پڑھنے والے کے بخشش کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اصرار
 کرے گی میں نے اسی وقت سے ارادہ کیا کہ انشاء اللہ
 روز پڑھوں گا۔ تو اسی شب کو میں نے خواب میں دیکھا

کہ رب العالمین تخت الضافات پر تشریف رکھتے ہیں اور میں
 بحیثیت گنہگار بندہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور میرے
 سامنے ایک خوبصورت عرب بلباس عزیزی میری بخشش کے
 واسطے رب العالمین سے اصرار کر رہے ہیں۔ اس وقت
 یہ معلوم ہوا کہ یہ سورہ تبارک کی حقیقت ہے۔ میرے مرشد
 حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رضی ابو اسیر میں تخت
 مبتلا ہوئے اور امید زندگی نہ رہی تھی اپنے مرشد شیر محمد
 خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حال لکھا اور دعا کے واسطے عرض
 کیا۔ اس کے بعد تین روز تک شب کو عشاء کے بعد صبح
 کی اذان سے پیشتر ایک چھوٹے سے قد کا آدمی رسوت کا اور
 اس کے ہاتھ میں رسوت کی تھالی ہوتی اور رسوت اس میں
 رکھی ہوتی اور وہ آدمی رسوت کا اپنی رسوت کی تعریف
 تمام شب کرتا کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے فلاں
 فلاں مہمنوں کے مدافعت کے لئے یہ صفت پیدا کی ہے۔
 تیسرے روز چٹھی رساں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا
 خط دیا اس میں تحریر فرمایا تھا کہ شب کو رسوت بھگودیا کرو اور
 صبح کو اس کا آب زلال پی لیا کرو۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔
 چنانچہ ویسا ہی کیا اور ہم کو فائدہ ہو گیا۔ حضرت محمد علی
 شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد فرماتے تھے

جس روز سے حضرت صاحب کا عنایت نامہ روانہ ہوا اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت رسوت کو مخاطب کر دیا کہ وہ اپنی فوائد کے متعلق عجیب حالات بیان کرتی رہی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تجیر عزیز مصر کو دی وہ بالکل صحیح تھی لیکن حقیقت صورت فتحہ لہ شکل گائے لاء عز و مزہ عزیز مصر نے دیکھا۔

سنس و تمر کا سجدہ کرنا وہ حقیقت و صورت والدین تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں گیا تو مردوں کی ہڈیاں مجھ کو دیکھ کر ہستی ہیں۔ ہڈیوں کے نہ منہ ہے نہ دانتا لیکن ان کے ہسنے کی کیفیت سے جیسا میں متاثر ہوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔

مثلاً: کسی کے درد شکم یا قویخ یا درد گردہ یا درد سر ہے اہل درد اس درد سے جلاتا ہے اور اس کے چہرہ سے اضمحلال ٹپکتا ہے جو اس کی تکلیف کی خبر دیتا ہے لیکن درد کسی کو نظر آتا ہے کسی آلہ سے دکتا ہے لیکن عام حق میں اسکی حقیقت ضرور ہے۔ تخم خشناس یا تخم برگد و غیرہ میں دختا کے پھول پھل رنگ و بود اللہ اثر تے ٹہنے جڑ ضرور ہیں لیکن نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھتی ہے نہ کوئی دوزہن یا خوردہن ان کو دکھاتی ہے نہ کوئی آلہ۔ مگر بذریعہ علم الیقین یہ بات حوالیقین

تک مانتے ہیں کہ حقیقت و رخت اسی تخم کے اندر ہے۔
 علیٰ ہذا القیاس علم حق میں اور حقیقت ممکنہ میں ہر چیز کی صورت
 و شکل اور حقیقت ہے۔ اسی طرح عقل جزوی کی اصل عقل
 کل ہے جو اولیا کو نصیب ہے۔ اور عقل کل کی اصل عقل
 انبیا علیہم السلام ہے اور حضرات انبیا کی عقل کی اصل
 اسماء و صفات حق ہیں۔ اسی طرح حواس خمسہ ظاہری کی اصل
 حواس خمسہ باطنی ہیں اور حواس خمسہ باطنی کی اصل روح ہر
 اور روح کی اصل اسماء و صفات حق ہیں۔

چنانچہ خواجہ عبید اللہ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 زبان میرت دل است۔ دل میرت روح روح میرت
 حقیقت انسانی و حقیقت انسانی میرت ذات غیب الغیب است۔
 اسی معرفت و تحقیق کے بارے میں حضرت مولانا رومی
 بھی فرماتے ہیں۔

بکرے پایاں بود عقل بشر	بکرے غواص پاید اے لبر
عقل انسان مانند ریگا ذخار ہے	لیکن دریا میں غوطہ مارنے والا چاہئے
لوز لوز چشم خود لوز دل است	لوز چشم از لوز دل لہا حاصل است
لوز آنکھ کا خود لوز قلب ہے	آنکھ کا لوز دل سے حاصل ہوئے
باز لوز لوز دل لوز خدا است	کو لوز عقل و حس پاک و خدا است
پھر لوز دل لوز خدا سے ہے	اور وہ لوز دل عقل اور حس سے پاک ہے

جب اربع عناصر کی بنی ہوئی چیزوں میں علم عقل قیاس حس
 وید و شنید آدھ سب بیکار ثابت ہوئے تو انسان جو جامع حقیقت
 مخلوقات ہے اس کے مقابلہ میں لازمی طور پر سب اشیاء
 تحقیق کی بیکار ثابت ہونگی بلکہ ہیں بطور نمونہ کے کہتا ہوں سینے
 ہزاروں میں صرف انسان کے اعضائے ظاہری مرکب یا اربع
 عناصر کے متعلق کچھ مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ منجملہ ادر اعضا
 ایک عضو بھیجے ہے۔ اس کے متعلق حکماء سابقین اور حال
 کے سائنس دانوں نے اپنی اپنی تحقیق میں خوب کاغذ
 سیاہ کئے ہیں۔ لیکن سب قیاسی دلائل ہیں خود دیکھ کے
 نہ ادروں کو دماغ کی بابت بتا سکے کہ کس جگہ کیا کیا صفات
 خلا میں یا گوشت یا کھال میں رکھی ہیں یا چسپی ہوئی ہیں۔ نہ ان کا
 نوٹ لے سکے۔ اس دماغ میں نہ سیاہی ہے نہ دوات ہے
 نہ تمام ہے نہ کاغذ ہے لیکن مقررین اور مصنفین میں سے
 بعض نے اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ ان کی تصانیف کا وزن
 ان کے تمام جسم کے وزن سے بہاری ہے یہ علوم کہاں تھے
 جو کتابت میں آئے۔ اگر دماغ میں گراموفون کے ریکارڈ کے
 باریک باریک نقطے ہیں تو ان علوم اور تصانیف کے باریک
 سے باریک بھی نقطے دماغ میں نہیں آسکتے اور تھوڑی دیر کے لئے
 مان لیا جائے کہ واقعی نقطے ہیں اور خوردبین سے انکا کچھ کچھ

اظہار ہوتا ہے تو عقل اسکو بھی سمجھی باور نہیں کر سکتی کیونکہ اگر
ایک صفحہ کی تقریر یا تخیر ایک صفحہ میں موجود ہوتی بھی تصنیف
اور تالیفات کے اس قدر ادراک ہیں کہ دماغ کے بچہ پر ان کے
نشانات یا نقطے کسی طرح بھی نہیں آسکتے۔ اور پھر مان بھی لیا
جائے تو جو نشان نقطہ کسی نوع کا اول رگا ہے وہ اول بولنا
چاہئے اور بعد والا بعد میں لیکن انسان علم ما الیہاں جب
چاہتا ہے جو تقریر اول کی ہو یا آخر کی بچپن کی ہو یا جوانی کی
دین کی ہو یا دنیا کی وغیرہ وغیرہ بیان کرتا ہے۔ ایک گراموفون
کے ریکارڈ پر چھوٹی سی تقریر یا اشعار ہوتے ہیں جو چار یا پنج
سطریں لکھے جاسکتے ہیں اور بمقابلہ بچہ انسان کے ریکارڈ بہت
بڑا ہوتا ہے تو انسان کے چھوٹے سے بچہ میں یہ علوم کہاں
کس جگہ ہیں۔ اس کا عینی معائنہ اس کا فوٹو اس کا ایکس
اس کی نہی اس کی تفتیش اس کی تحقیق ان کے علوم ان کے
آلہ سب پہنچ ہیں۔

جب تخم برگد کو چیر کر اس کا فوٹو لے کر اور اس فوٹو کو بڑا کر
نہیں دکھلا سکتے کہ اس تخم میں اس قدر بلندی کا درخت ہے
اس کے اس قدر پتے ہیں اس قدر شاخیں ہیں وغیرہ تو انسان
جامع مخلوقات کے دماغ کے حالات اور صفات اور کمالات کو
کیا جان سکتے ہیں۔ اور کیا بتا سکتے ہیں اور کیا بیان کر سکتے ہیں۔

خدا کی معرفت جملہ اجزاء انسان سے تو کیا ایک عضو و مانع سے ہی حاصل ہے۔ کیونکہ و مانع کی صفات اثرات کے اخذ کرنے سے خود علم عاجز ہے۔ اور حقیقت انسان کے معاملات جو اب آگے بیان کئے جائیں گے وہ اس استدلال سے بھی بار یک ترا ورتوی تر ہیں۔ لہذا اس حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه عوام و خواص اپنی اپنی حیثیت کے موافق معرفت رب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن کمال انسان سے کہ جس کی وجہ سے بشر ملائکہ سے افضل ہے اس حقیقت انسان سے پوری معرفت حقیقتاً حضرات انبیا علیہم السلام کو حاصل ہے اور کچھ کچھ اخص الخواص اولیاء کو تبعیت وراثت انبیا کے لحاظ سے حاصل ہے۔

جب فرشتوں کے علم سے ہمارا علم لا علم ہے تو انسان کامل جس کا استاد خود خدا ہو اس کے علوم ہم سے حکماء دیوان یا غیر مذاہب کے فقراء عقل حسروں اور عقل معاش اور جس ظاہری دالے کیا علم رکھ سکتے ہیں اور کیا بیان کر سکتے ہیں اور کیا پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

آدم خاکی زحق آموخت علم	تا بہفتم آسماں از وقت علم
انسان خاکی نے علم اللہ سے سیکھا	اور اسی علم سے ساتویں سالوں کو روشن کیا
نام ناموس ملک را در شکست	کوری آنکس کہ با حق در شکست
انسان نے علم میں نرشتو نگر شکست	وہ شخص بالکل اندھا ہے کہ خدا کی ذات شکست

حکما یونان و جوگیہ و برہمنان ہندوستان اور راہب و غیرہ
 صورت قرار میں ایسے ہیں جیسے لفظ گوش خروش صورت اور حرفوں پر
 برابر ہیں لیکن معنایں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ
 چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -
 گوش خروش و سدیگر گوش خروش کیں سخن را درینا ید گوش خروش
 اپنے گدے کے سے کان فروخت کرے اور معرفت حق کے سننے کے کان خریدے۔ کیونکہ معرفت
 رب کی باتیں سننے کے قابل یہ کان نہیں ہیں -

اسی طرح میں نے جو استدلال اور حقائق اور فرق عقل
 جزوی و عقل کلی و عقل معاش و عقل معاد و عقل نورانی و
 عقل ظلمانی اور جو اس خمسہ ظاہری و خواص خمسہ باطنی فقہاء
 اسلام و غیر اسلام کا بیان کیا ہے۔ اس کو بھی ہر شخص اور ہر ایک
 عقل والا نہیں سمجھے گا بلکہ جس کو شریعت اور تصوف اور سنی
 فلسفہ الہیات کا علم ہوگا وہ سمجھے گا۔ اور حقیقتاً وہ خوب سمجھے
 جس نے صوفیہ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہے اور راہ سلوک
 بھی طے کیا ہے۔

۶۔ کلمات بشری متعلق لطائف خمسہ عالم خلق

لطائف خمسہ عالم خلق کے متعلق میں بہت مختصر بیان کرتا ہوں
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو دس
 لطائف سے مرکب و مزین فرماتے ہیں۔ پانچ لطائف عالم خلق

اور پانچ عالم امر سے -

عالم خلق اس کو کہتے ہیں جو بتدریج پیدا ہوا۔ عالم امر وہ ہے جو لفظ کون کے ساتھ پیدا ہوا۔ اب میں لطائف خلق کے متعلق مختصراً بیان کرتا ہوں اور عالم امر کے لطائف کے متعلق نمبر (۱۶) میں تشریح کی جائے گی۔

سوال:- لطائف خمسہ عالم خلق سے کیا مراد ہے؟
جواب:- خاک۔ آب۔ باد۔ آتش اور ان کی حقیقت نفس ہے۔

یہ چاروں لطائف ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ان میں شر و فساد لازمی ہے۔ اسی واسطے کیا انسان کیا حیوان بڑا ہو یا چھوٹا حتیٰ کہ چیونٹیوں میں بھی جنگ ہے۔ اس جنگ سے وہ محفوظ ہے کہ جو اربع عناصر کی اختلاط سے محفوظ ہے باقی سب اشیاء خواہ وہ نباتات سے ہوں خواہ جمادات سے خواہ حیوان ہوں یا انسان جنات ہوں یا حیالات ہوں سب میں جنگ ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اِس جہاں جنگ ست چو تہ بنگری	ذرہ ذرہ ہچو دیں با کافری
اگر تو غور سے دیکھے تو اس جہاں میں سبکی جنگ	ہر ذرہ ہر ذرہ سے جنگ میں جیسے اسلام اور کفر کی جنگ
اَس یکے ذرہ ہسی پرو بچپ	واں دگر سوئے یس اندر طلب
ایک ذرہ بجانب چپ اُٹدہا ہے	تو دوسرا اسکے خلاف بجانب راستا پرواز کرتا ہے
جنگ فعلی ہست از جنگ نہاں	زس مخالف آں مخالف را بدان

یہ جنگ زبان سے ہے یا ہاتھ پاؤں سے حقیقتاً
یہ اندرونی خیالات کا اظہار ہے۔

جنگ مصلح مآورد نور عین
جنگ ہماری اور صلح ہماری حقیقتاً
جنگ فعلی جنگ طبعی جنگ قول

فعل سے قول اور خیال میں جو جنگ ہے
اسی جہاں زیں جنگ قائم می بود
یہ جہاں اسی جنگ سے قائم ہے

چار عنصر چار استون توایدت
یہ چاروں عنصر چارے یکے بغیر نہیں
پس بنا بخلق بر استرا بود

بینو تخلیق عالم (دنیا) ہی ضد چہ
ہست احوالہ خلافت یکدیگر

ہر عنصر اور ہر چیز دنیا کی ایک دوسرے سے خلافت
چونکہ ہر دم راہ خود را میرنی
تو اپنی برائیوں سے اپنی خرابی کرتا ہے

فوج لشکر ہائے احوالہت ہر ہیں
تہ اندرونی لشکر خیالات عندین
می نگر در خود چیں جنگ گراں

یہ مخالفت ظاہری حقیقتاً اندرونی
مخالفت ہے

نیست از ماہست بین الاصلح
یہ ہماری نہیں ہے بلکہ خالق کی بنائی
در میان جنگ ماجزیت حول

یہ سب قوت اور اثر اندرونی اربع عناصر
در عناصر روزگمر تا حاصل شود
اربع عناصر کے اثرات قیام جسم کیلئے

کہ بریشان سقف دنیا مستویست
ان چاروں کھمبوں پر دنیا کی چھت قائم
لاجرم جنگے شدن از ضرر و سود

اس لئے نفع اور نقصاً کی وجہ سے
ہر یکے باہم مخالفت در اثر

اسی طرح اپنے اپنے اثر میں بھی مخالفت
باد لگس سازگاری میسکنی
تو دوسروں کی بھلائی کیا کرے

ہر یکے با دیکرے در جنگ و کد
کہ وہ تیر جسم میں خود جنگ و عداوت میں
پس چہ مشغولی بجنگ دیکراں

خدا اپنے میں ہی جنگ و فساد کو دیکھ
 جہاں جز باقی و آباد نیست
 وہ جہاں آباد ہے اور بے نیست ہے
 ست پیرنگی اصول رنگ ہا
 پیرنگی ہی باعث رنگ ہے کیونکہ ظہور رنگ ہی اظہار پیرنگی ہے۔ اگر رنگ نہ ہوتا تو پیرنگی کو کون جانتا
 اور صلح و آشتی ہی سبب جنگ ہے۔

نگہا میں کان اصول صلح ہا
 جنگ ہی سبب صلح کی ہوتی ہے
 چلنا ہی کہ جنگ او پھر خدا
 (در تہذیب معہ مختصر شرح)

جیسے کہ حضور نے جہاد کر کے کفر اور جہالت اور عداوت اور ظلم کو ہمیشہ
 کے لئے ختم کر دیا اور تخمِ محبت دلوں میں بویا۔ اگر آپ جہاد نہ کرتے تو کفار بار بار
 چڑھائی کر کے ہمیشہ خون ریزی کیا کرتے اور وہ خون ریزی مثل حرب البشوت کا
 جاری رہتی۔

طرفہ آں جنگ کے اصل صلح ہا
 یہ عجیب جنگ ہے کہ جس کا انجام صلح ہو
 شاد آں کایں جنگ او پھر خدا
 وہ مبارک جنگ ہے جو خدا کے واسطے ہو
 یہی جنگ انسان کے واسطے مفید ہے اور یہی جنگ انسان کی واسطے
 باعث ضرر و شدید ہے اگر انسان میں متضاد عناصر نہ ہوتے تو انسان بہترین
 مخلوقات ہوتا اور انسان کو مثل درشتوں کے مقام معلوم میں رہنا
 ہوتا اور ہر ترقی سے محروم رہتا اور غفلت کدر منابئی مدام و خلیفہ اللہ
 کا اس کو عنایت نہ کیا جاتا اپنی اربع عناصر متضاد کا ایک جگہ

جمع ہونا خلافتِ عقل ہے۔ اور اپنی اجزاء متضاد کا جمع ہونا اور ایک عنصر کا دوسرے عنصر پر زیادتی نہ کرنا اور اپنی اجزائے متضاد کا جسم النان میں قیامِ انسان کا باعث ہونا۔ اور ایک جزو کا دوسرے جزو کو نیست و نابود نہ کرنا بموجب حدیث شریف **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** ذاتِ واجب الوجود کے ہونے کی کافی دلیل ہے۔

آگ جب پانی سے ملے گی تو بحالتِ غلبہ پانی کو نیست و نابود کر دے گی اور پانی غالب آگیا تو آگ کو ختم کر دے گا۔ لیکن جسمِ انسان میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن حکیم مطلق کی عجیب قدرت ہے کہ اس جہان کی ہر چیز میں یہ چاروں عناصر موجود ہیں مثلاً پانی میں بجلی، پتھر میں آگ، پتھر میں پانی اور مٹی میں پانی اور آگ لکڑی میں آگ، اور پانی وغیرہ وغیرہ اور ہوا ان سب میں متصرف ہے اور صوفیہ اور حکما اس پر متفق ہیں۔

قرآن شریف بھی وجودِ انسان میں پانی اور مٹی کے جزو کی خبر دیتا ہے اور جب پانی ہے تو آگ کا وجود تجربہ سے بالاولیٰ ثابت ہے اور ہوا تو ہر وقت ہی اس کے وجود کے قیام کا باعث ہے۔

حکما یونان اور جوگیہ برہمنان ہندوستان نے اپنی عقل

جزوی اور پانچ حواس ظاہری اور اثرات اور علم حکمت کے ذریعہ سے اربعہ عناصر کا وجود و جدان ان میں تسلیم کیا ہے لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہ ہونے سے صرف صورت اور اثر سے واقف ہوئے۔ اور حکماء الہی نے علاوہ عقل جزوی و حواس خمسہ ظاہری کے عقل کل و حواس خمسہ باطنی سے نور فراست قلب سے ہر چیز کی صورت کو دیکھا اثر کو دیکھا اور حقیقت کو دیکھا۔ اور جس لطیفہ عنبری پر جو فیضان حق جاری ہے اس کو دیکھا۔ اور جس جس لطیفہ کی ترقی جس مقام تک ہے اس کو دیکھا اور اس کی خوب شرح فرمائی ہے۔

بعض وقت لطائف عالم خلق و لطائف عالم امر مجموعی طور پر جتنا باری سے مستفیض ہونے ہیں اور بعض وقت الگ الگ جذبات اور واردات سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

سوال :- جذبات کس کو کہتے ہیں اور واردات کس کو کہتے ہیں؟
 جواب :- جذبات اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب قلب کی کشش خدا کی طرف ہو اور واردات اس حالت کو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے قلب پر خود بخود رحمت و فیضان وارد ہو اور جذبات و واردات کی بے نہایت قسمیں ہیں جس سالک پر گذرتی ہیں وہ جانتا ہے غیر سالک اس سے بالکل خبردار نہیں
 ذوق این مے شناسی بخدا تا نہ چشی

بوجوہات مندرجہ بالا تحقیقات صوفیہ اسلام بمقابلہ حکماء
 یونان و جوجیہ و برہمان ہندوستان نہایت قوی ہے۔
 لطیفہ قلب لطائف عالم خالق و لطائف عالم امر کے درمیان
 برزخ ہے۔ جیسا کہ عرشِ معلیٰ عالم شہادت و عالم عاقبت کے
 درمیان برزخ ہے۔ یا جیسے اسم ذات اسما و صفات اور
 ذات حق کے درمیان برزخ ہے یا جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات و درمیان جمیع مخلوقات اور خالق مخلوقات
 کے برزخ کبریٰ ہے اس قلب میں جو نور و اثر ذکر و فکر حق سے
 پیدا ہوتا ہے اس سے سب لطائف عالم خالق و عالم امر
 مستفیض ہوتے ہیں۔ لیکن جزوی طور پر مگر کلی طور پر ہر لطیفہ
 ہر ایک مقام میں اپنی اصل حقیقت سے مستفیض ہوتا ہے
 چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی
 فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی درستی اور نورانی ہونے پر لطیفہ
 روح پھر۔ لطیفہ سر۔ پھر لطیفہ حقی۔ پھر لطیفہ اخفی کو ذکر حق سے
 منور کر کے لطیفہ نفس کی طرف مخاطب ہونا چاہئے۔ اور یہ لطیفہ
 نفس خلاصہ اور عطر ہے لطائف اربع عناصر کا اور حضرت
 خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام مجدد الف ثانی
 رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خلیفہ اعظم ہیں اور
 مرتبہ اجتہاد طریقت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا اجتہاد

یہ ہے کہ بعد ذاکر اور نورانی ہونے قلب کے لطیفہ روح۔ سر
خفی۔ اخفی کو چھوڑ کر لطیفہ نفس کی طرت مخاطب ہونا
چاہئے۔ کیونکہ یہ چاروں لطائف عالم امر کے درمیان ہیں
لطیفہ قلب و لطیفہ نفس کے ہیں یہ خود بخود منور و نورانی ہونے کے
لطیفہ قلب جب پوری طور پر ذکر حق سے نورانی و متاثر
ہو جاتا ہے تو اس مالک پر مقام فنا و بقا کے
الواریر کرحدۃ الوجود ہمہ اوست کا حال اس پر طاری
ہو جاتا ہے۔ اس مقام تک جموعی حیثیت سے خبر دی
طور پر ہر لطیفہ کو ترقی ہے اب اس کی کیفیت مفصل اور
اور عالم خلق اور عالم امر کے متعلق تشریح کی جاتی ہے
چونکہ مقام ہمہ اوست - وحدت الوجود - کفر طریقت
نمار - بقا و لا یت صغری - مقام جمع - نشان ماسوی
اللہ - یہ سب نام ایک ہی حالت و مقام کے ہیں لیکن
اس کی اصلیت اور حقیقت سے غیر مذاہب والے لو
کیا اکثر صوفی ہی کم سمجھتے ہیں صوفیہ اسلام میں اس
مسئلہ میں تین خیال کے صوفی ہیں۔

۱۔ اول گروہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ عالم حق تعالیٰ کی ایجاد
سے قائم ہے اور جو کچھ اس میں اوصاف و کمال ہیں یہ سب
حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ

اس کو جزئی یا کلی طور پر کوئی نسبت نہیں۔

۲۔ دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ یہ عالم حق تعالیٰ کا اطل ہے۔ لیکن اس بات کے قائل ہیں کہ عالم خارج میں موجود ہے لیکن بطریق ظہیریت نہ بطریق اصلیت مگر وجود حق تعالیٰ کے وجود سے قائم ہے۔

۳۔ تیسرے گروہ کا یہ خیال ہے۔ اور وحدۃ الوجود کا قائل ہے۔ یعنی خارج میں فقط ایک کائنات موجود ہے اور عالم کا خارج میں علمی ثبوت کے سوا ہرگز کوئی ثبوت ثابت نہیں۔ اول خیال صدیقیہ کے خیال اور تحقیق کی تائید قرآن و حدیث کرتے ہیں اور دوسرے اور تیسرے خیال کے لوگوں کے بیان کی قرآن حدیث سے تائید تو کی بلکہ تردید ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث غلطی سے بالکل پاک ہیں اور ہر شخص کے خیال علم و کشف میں غلطی ہونا ممکن بلکہ لازمی ہے۔

اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو صاف ارشاد فرمایا،
 مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
 یعنی جو کچھ رسول اللہ فرمادیں وہ کرو اور جس کو منع فرمادیں نہ کرو۔

لہذا اس مسئلہ وحدت الوجود کا قالی سر اسر خطرہ ہیں، اور اہل حال خطرہ سے بری ہے اور خدا کا مقبول ہے۔ اس مسئلہ کی بابت میں نے مختصراً لکھ دیا ہے اگر اس مسئلہ کی کوئی کامل تحقیقات دیکھنا چاہے تو وہ میری کتاب "معیار السلوک"۔

”ودافع الالہام وارتشکوکن میں دیکھئے اب میں لطائف عالم خالق و لطائف عالم امر کے متعلق بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکماء یونانی جسم الثانی میں کس کس چیز کا ہونا اور ان کے اثرات کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ اور حکماء ایمانی و روحانی کیا فرماتے ہیں۔ حکماء یونان اربعہ عناصر اور ان کے اثرات کو مان کر وجود خلق کا تمام ان کی وجہ سے مانتے ہیں۔ لیکن ان اربعہ عناصر اور لطیفہ نفس کے متعلق خدا کی جناب میں تقرب کی بابت ان کی زبان بند ہے۔ اور کچھ بیان نہیں کرتے۔ اور بیان کریں تو کیا کریں جبکہ جناب باری میں ان کو یا ان کی عقل جزوی کو رسائی ہی نہیں ہے بلکہ اس عالم شہادت میں جن اشیا کا ظہور ہے۔ اس کی صورت صورت اور اثر سے کچھ واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے تو تقرب حق اس سے کہیں بالا تر پایہ رکھتا ہے۔ جہاں عقل جزوی و حیات ظاہری کے پر جلتے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات میں جب سالک ولایت، صغریٰ کو جو نفل ہے۔ آسمان و صفات حق کا طے کر چکتا ہے۔ تو ولایت کبریٰ میں اس کا قدم پہنچتا ہے جو مقام کہ اسماء و صفات کا ہے۔ اس کے آگے

مقام ولایت علیا ہے جو فرشتوں کی ولایت ہے۔ اس
 مقام میں ترقی تین عناصر سے ہوتی ہے۔ آتش۔ آب۔ باد
 یہ تشریح اور خبر اور حقیقت تین لطائف عالم خلق کے متعلق
 صرف حضرت امام ابوبانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور سوائے ان کے
 کسی حکیم یا فلاسفر یونان یا جوگیہ یا برہمنان ہندوستان یا راہب غیر نے نہیں دینی
 یہ ہے فرق تحقیقات اور عروج نسبت فقرا و اسلام و فقر اور غیر مذاہب میں اور
 یہی نہیں کہ ان لطائف اربع عناصر سے تین عناصر کے متعلق
 حضرت امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور
 ان کی ذات تک یہ علم ختم ہو گیا اور اس میں یہ احتمال کسی کو پیدا
 ہوتا اور کہنے کو جگہ تھی کہ عالم غیب کی قرب و مکشوفات میں
 اہل کشف کو غلطی پہننا ممکن ہے اگر یہ حالات کشفی متعلق
 ان تین عناصر و دیگر مقامات مجددیہ کے صحیح ہوتے تو اور
 دیگر اہل سلوک طلبہ مجددیہ کو ضرور معلوم ہوتا۔ تو یہ اعتراض
 اور شبہ کے دور کرنے کے واسطے ہیں صرف حضرت مرزا
 مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا
 ارشاد سنا ہوں۔

”حضرت امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک اور مقامات
 میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کیونکہ ہزار ہا صلحا اور
 علماء اور طلبہ نے وہ سلوک میں وہی دیکھا جو حضرت

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بال برابر اس میں

فسق نہ پایا۔“

۷۔ کمالات بشری متعلق لطائف خمسہ عالم امر۔ ان پانچ لطائف عالم امر قلب و روح، پتھر خفیہ، اخفی کے متعلق سامعین غور سے سنیں اور قارئین غور سے پڑھیں۔ ان پانچ لطائف عالم امر کے متعلق فقراء و حکماء غیر مذاہب تو کجا اولیاء و متقدمین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بھی پوری خبر نہیں دی۔ کسی بزرگ نے لطیفہ قلب کی خبر دی اور کسی نے لطیفہ روح کی خبر دی اور شاہ و نادر کسی نے لطیفہ سر کی خبر دی لیکن مجسلاًً و مفصلاًً اور جن لطائف کی خبر دی ان کے الوار کے رنگ کی خبر نہیں دی اور نہ یہ خبر دی کہ کونسا لطیفہ کس نبی کے زیر قدم ہے لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ قلب اور روح اور پیر کے علاوہ لطیفہ خفیہ اور اخفی کی بھی خبر دی اور ان کے مقامات اور الوار کی خبر دی اور جس جس لطیفہ کا تعلق جس جس نبی اولوا العزم علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہے اسکی یہی خبر دی۔

۱۔ لطیفہ قاب۔ اس کا نوزرد ہے اور مقام اس کا دست چپ کی طرف سینہ سے دو انگلی نیچے پسلی کے پاس اور یہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔

۲۔ لطیفہ روح اس کا نور سرخ مثال آگ کے ہے اس کا
مقام دست راست کی طرف سینے سے دو انگل پٹھے ہے
اور یہ لطیفہ زیر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے
۳۔ لطیفہ سر یہ لطیفہ دست چپ کی طرف سینہ سے
یعنی پستان سے دو انگل اونچا ہے۔ اس کا نور سفید مثل
آفتاب کے ہے اور یہ لطیفہ زیر قدم حضرت موسیٰ
علیہ السلام ہے۔

۴۔ لطیفہ مخفی یہ لطیفہ دست راست کی طرف پستان سے
دو انگل اونچا ہے نور اس کا سیاہ ہے اور یہ لطیفہ زیر قدم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔

۵۔ لطیفہ اخفی یہ لطیفہ وسط سینہ میں ہے نور اس کا سبز ہے
اور یہ لطیفہ زیر قدم حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۶۔ لطیفہ نفس جلوب لباب اور عطر اربع عناصر ہے اور پراز نور
اور تکبر ہے اس کا مقام پیشانی انسان ہے نور اس کا سفید
مانک بہ نیلگونی ہے۔ جیسا رنگ شب کو چاندنی کا ہوتا ہے۔ اسی
سبب سے اثنار نماز میں پیشانی زمین پر رکھنے کا حکم ہے۔

سوال - زیر قدم حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
کے لطائف کے ہونے سے کیا مراد ہے ؟
جواب :- ان لطائف کا ہر ایک بنی الواعزم سے تعلق

خاص ہے اور ان کی ذات اتدس کے توسل سے جناب الہی میں
 ترقی نصیب ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ منصب
 خلعت میں آپ شان خاص رکھتے ہیں یا جیسے موسیٰ کلیم
 خدا سے ہم کلامی میں آپ کو خاص مرتبہ حاصل ہے۔ علیہما
 الصلوٰۃ والسلام۔ علی ہذا القیاس جیسے ہر مدرسہ میں درجہ
 الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی درجہ فقہ کا کوئی حدیث کا کوئی
 اصول کا کوئی منطق و فلسفہ وغیرہ وغیرہ ہر طالب ہر جگہ
 سے ان اساتذہ سے سیکھتا ہے۔

یہ بات میں بفضل تعالیٰ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں
 کہ ان لطائف کے مقام اور انوار کے رنگ اور حضرات
 انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لطائف کا تعلق اور
 جناب حق کا تقرب حضرت آدم علیہ السلام کے وقت
 سے لیکر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت
 تک کسی کتاب آسمانی یا کسی کتبائے فلاسفران یونان یا
 جوگیہ یا برہمنان ہندوستان یا فقراہم سابقہ یا عقلاء
 موجد علوم جدیدہ یا حکماء واکثر جرمن و امریکہ فرانس و
 انگلستان نے بیان نہیں کئے یہ علوم و معارف حقائق و دقائق
 جدیدہ صرف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
 علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی واسطے آپ کو مجدد الف ثانی

کہتے ہیں۔ اور یہ ہی علوم نہیں۔ بلکہ علاوہ مسئلہ ہمہ دست
 کے جو صوفیاء متقدمین میں رائج ہے اور کتابیں اس کی تحقیق
 اور تائید اور تردید اور تصدیق اثبات اور نفی میں مملو
 ہیں اور اس کو اکثر صوفیہ مستام انتہائی فرماتے ہیں
 حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے
 حال سے اقرار اور قال سے انکار فرمایا ہے اور بندہ خاک
 کا فنا ہو کر خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس
 افعال میں حلول و اختلاص سے انکار فرما کر علم صوفی کی فنا
 کا اقرار فرمایا ہے اور خدا کے بندگان خاص میں ان
 لوگوں کو شمار فرمایا ہے جن کا علم محبت رب میں فنا ہو کر
 انھوں نے اپنے علم میں ہر چیز کو عین خدا جانا یا ان کے
 علم میں وجود خلق مفقود ہو کر صرف ذات حق کو موجود پایا اور
 اس کے آگے اور مقام قرب۔ ولایت کبریٰ ولایت علیہ
 کمالات بنوت، کمالات رسالت کمالات اولو العزم وغیرہ
 بیان فرمائے جو متقدمین عرفا کی کتابیں ان مقامات کی تشریح
 سے خالی ہیں اسی واسطے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔

ان ولایات اور کمالات کی مختصر کیفیت سے کوئی واقف
 ہونا چاہے تو وہ میری کتاب معیار السلوک و دافع الادبام و الشک

دیکھو اور مفصل واقف ہوتا چاہے تو مکتوبات امام ربانی حضرت
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے۔

اور حقیقتاً یہ جملہ معارف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و معارف
ہیں جو ملائکہ اور حضرات انبیاء اور صحابہؓ اور اولیاء اللہ میں اظہار ہوا ہے
اور انشاء اللہ مشترک بشکل دیگر شروع دیگر ہوتا رہے گا بلکہ خود حضرت مجدد
الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سال بعد پھر مجدد الف ہوگا اور وہ
عبدید معارف بیان کریگا۔ اسدو اسطے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت
امام ربانی مجدد الف ثانی کا امت پر بڑا احسان ہوا اور ہزار سال تک ان سے امت کو
فیض پہنچنے کا اور ان کی ولایت کل منکر فاسق ہے۔

لہذا البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لطائف کے الوار جسم میں

کسی جگہ ظاہر نہیں ہوتے اور خصوصاً لطائف کے مقامات قرار داد
پر نظر نہیں آتے لیکن معترضین کے اعتراض کا یہ جواب ہے کہ نوزنگا
کو نوزنگا نہیں دیکھ سکتا حالانکہ نوزنگا کا تعلق اور وجود اور ریح عناصر سے
ہے۔ اسی طرح جو با یعنی گرگٹ کے جسم میں کئی کئی رنگتوں کا اظہار
ہوتا ہے اور پھر کبھی سبز کی جگہ سرخ سرخ کی جگہ سیاہ وغیرہ وغیرہ
لیکن گرگٹ کو چیر کر دیکھا جاتا ہے تو ان رنگتوں کا کسی جگہ پتہ نہیں
لگتا شب کو جگنو کی دم میں بار بار کس قدر روشنی ہوتی ہے
اس کے مرے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو اس روشنی کا کسی جگہ
نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ بسنی کے قریب دریا میں ایک پھل
۱۔۸۔۱۰۔۸ کی ہوتی ہے اس کو دہاں بولتے ہیں۔ اس تازہ

مچھلی کی کھال اکثر تار کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ اس کھال میں شبکو
 نہایت عمدہ ٹکی ہلکی روشنی دور سے اور قریب سے خوب نظر آتی ہے
 دن میں بالکل نہیں دکھتی یہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے علاوہ
 ازیں بھولوں کی خوشبو جس کا تعلق اربع عناصر سے ہے لیکن
 نگاہ اسکے نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر جن لطائف عالم امر کا تعلق اربع عناصر
 سے نہ ہوا اور مقام ان کی حقیقت کا بموجب تحقیق حضرت امام بانی
 مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بالائسے عرش معلیٰ ہوا ان کے انوار اور
 حقیقت کو اربع عناصر کے آلات اور نگاہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں جب
 جانوروں کے انوار اور رنگ وغیرہ کی تہ کو ڈاکٹر اور عقلا نہ پہنچے تو
 حقائق و انوار اشرف المخلوقات کے انوار صمد اور قلب اور
 اسرار اور حقائق و معارف کو کب پہنچ سکتے ہیں اسی واسطے
 لطائف کے معارف اور حقائق اور انوار کی تشریح افلاطون
 جالیٹوس۔ ارسطو طالیس۔ بوعلی سینا وغیرہ اور حکماء اور عقلاء
 زمانہ حال کی کتابوں میں نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے جسم
 انسان کی ایک ایک رگ و ریشہ کی خوب تشریح کی ہے اور
 انسان اور جانوروں کے مجسمہ بنا بنا کر ہر جز کو الگ الگ دکھایا
 ہے۔ لیکن ان لطائف یا انوار یا اسرار کے متعلق عملاً یا مفصلاً
 کچھ بیان نہیں کیا ہے اور بیان کریں تو کیا کریں کیونکہ جب عالم ہوا
 سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے اور وہ اربع عناصر کی قید میں بند ہیں

تو عالمِ بلا کے متعلق سوائے سکوت کے کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی واسطے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

چند چند حکمت یونانیوں کی باتیں پڑھی ہیں لیکن حکمتِ ایمان والوں کی کہیں پڑھ کر دیکھی

اسی طرح فقرار غیر مذہب والوں کی کتابوں میں یہ لطائف اور حقائق کا ذکر نہیں ہے۔ غیر مذاہب کے فقرار یا حکما یہ کہیں کہ اگر یہ لطائف ہونے اور ان لطائف کے انوار ہونے

تو ضرور حکما یا فقرا اس سے واقف ہوتے۔ لیکن میں ان کے اعتراض کا پتہ جواب دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے جس دم سے کوڑھی اور اندھے صحت یاب اور مردے زندہ ہوتے تھے اس برکت دم کا کوئی ذوق کوئی

نقشہ یا اثر کسی آئینہ یا کسی شیشی یا کسی عقل میں یا کسی کاغذ میں یا کسی زبان میں یا کسی دماغ میں یا کسی تحریر و تقریر میں ہے

تطعماً نہیں ہے یا اس دم کرنے کا اثر یا نشان کسی جگہ ان کے جسم مبارک میں تھا بلکہ ہرگز نہیں تھا۔ لیکن ان کمالات

اور برکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر شخص قائل ہے اسی طرح امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

کے نہرودہ مقامات اور لطائف اور حالات کے ہزاروں مقررین جنہوں نے چشم سیرا در بچشم سر ہزار ہا بار

ہر چیز کو ویسا ہی دیکھا جیسے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے
 ایسے مقدس لوگ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی
 کذب کا وہم و خیال نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت شاہ عبدالحق
 صاحب شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب
 قاضی ثناء اللہ صاحب مرزا جان جاناں شہید وغیرہ وغیرہ
 رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اور حضرت مرزا جان جاناں شہید
 رحمۃ اللہ علیہ بھی مقامات منظری میں ایسا ہی فرماتے
 ہیں کہ میں بذاتِ خود ان سب باتوں کا حق الیقین رکھتا ہوں
 کیونکہ میں نے خود صدمہ بار مقام لطائف اور ان کے انوار
 کو چشم سر پر بچھڑا کر دیکھا ہے اور ویسا ہی جیسے دیکھا جیسا کہ
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 تراویدہ و یوسف را شنیدہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ
 یا رسول حضور کے حق کو دیکھا اور حضرت یوسف کے حق کو سنا۔ لیکن
 سنا ہوا معاملہ مانند دیکھے ہوئے کے گب ہو سکتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف
 انہی لطائف عالم خلق و لطائف عالم امر کی ہی تشریح نہیں کی
 ہے بلکہ قرب حق و ذات صفات حق کے متعلق بڑی بڑی
 بارہ ایک اور دقیق معنیوں بیان فرمائی ہیں۔ فقرا غیر مذاہب تو

کیا جانیں گے بڑے بڑے مشہور اولیاء اللہ بھی ان معارف کو
سنکر حیران ہیں کیونکہ ان معارف مبدیدہ کا کسی کتاب
اولیاء سابقین میں ذکر نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو مجدد
الف ثانی کہتے ہیں۔

لطیفہ خاک کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ مقام کمالات نبوت میں صرف عنقریب
سے جناب حق میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ اس کی
یہ فرمائی ہے۔ کہ خاک سب سے ذلیل تر ہے اور آسمان
اندھیری ہے۔ اس واسطے اس کی ضدستی سے بلندی اور
اندھیری سے روشنی اور فلت سے عزت کا ظہور ہے۔
اور انسان کی بزرگی کے اسباب یہ فرماتے ہیں۔ کہ انسان آئینہ
کابل ہے جمیع مخلوقات کا اور آئینہ کابل ہے جمیع اسماء
کا سوائے انسان کے مخلوق میں کوئی ایسا جامع وجود نہیں ہے۔
اسی واسطے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ۔

”منہیں سماتا ہوں میں زمین و آسمان میں اور نہ پست و بالا
میں نہ عرش میں نہ فرش میں لیکن سماتا ہوں میں قلب مومن میں“
اور قلب مومن میں سمائی کی یہ وجہ ہے۔ کہ کعبۃ اللہ
عرش معلیٰ لامکان حقیقت مکان سے خالی نہیں ہے لیکن
قاب عبد اللہ لفظ مکان سے مستثنیٰ ہے حضرت خواجہ

خواجهگان خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

” صوفی بعد نماز بقا ہرچہ می بیند در خود می بیند و ہرچہ می شناسد
در خود می شناسد و میرت ایشان در وجود ایشان و فی انفسکم
أَفَلَا تَبْصُرُونَ“

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی صرف انسان کو احسن التقویم
فرمایا ہے۔ اور کسی مخلوق کو خواہ عرش ہو خواہ کعبہ فرشتہ ہو یا
جن کو ہر طور ہو یا بیت المعمور احسن التقویم نہیں فرمایا ہے
اور یہ قدرت سے صرف انسان کو بنانا فرمایا ہے

اور کسی چیز کو نہیں بنا دیا ہے۔ یہ خصوصیت صرف
بشر کے واسطے ہے۔ حالانکہ ہر چیز اس کی قدرت کا ملہ سے
عدم سے عایم وجود میں آئی ہے۔ اسی سبب سے انسان
راز دار اسرار حق و آئینہ بر جمال حق ہے چنانچہ حضرت
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کعبہ ہرچہ بند یکہ خانہ براوست   خلقت مائتہ خانہ میراوست
کعبہ شریف ہرچہ بند کہ گھر ہر کھلائی اور خیر کا ہے۔ لیکن وجود انسان اس کے
بھید کا مقام ہے۔

اپنی وجودیت اور حالات کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

لہذا بحیثیت صورت و بحیثیت سیرت و بحیثیت حقیقت
 و بحیثیت کمال و بحیثیت آئینہ کامل عامل عکوس اسما و صفات
 و تجلی ذات بے پردہ صفات مفصل و بالا جمال صرف ذات
 انسان ہے۔ اسی وجہ سے اس کی نسبت رب نے لَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا ہے۔ اسی مطلب
 میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ آست
 من نگنجم در سرا بالا و پست
 حندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

کہ میں پست و بالا میں نہیں سماتا ہوں۔

من نگنجم بر زمین و آسماں
 من بگنجم در قلوب مومناں
 میں نہیں سماتا ہوں زمین و آسماں بلکہ
 میں قلب مومن میں سماتا ہوں
 آنچه حق است قرب از جبل الورد
 تو فکندی تیر فکرت را بعید
 اللہ تعالیٰ تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اے عزیز تو فکر کے تیر
 تلاش حق میں دور دور پھینکتا ہے۔

اے کمان تیر ہا برساتتہ
 اے کمان اور تیر کو کھینچنے والے
 صید نزدیک و لو دور را داختہ
 شکار تیر قریب ہے اور تیر دور دور پھینکتا ہے
 صورت کو فخر و عالی بود
 اور نہایت اللہ کے عالی بود
 سب بہر صورت اور حقیقت انرا ہے
 پھر انسان کہہ حقیقی سے کب خالی ہو سکتا ہے
 احسن التقویم در دالیتین بخواں
 کہ گرامی گوہرست لے دست جاں

سورہ والنعین میں ارشاد حق احسن التکویم پڑھ۔ انسان بڑا قیمتی گوہر ہے۔
 احسن التکویم از نکرت بردوں حسن التکویم از عرض شش نزوں
 انسان کی تحقیقت اور کمال انسان کو جاننے کے لئے علم انسان کافی نہیں ہے
 کیونکہ انسان کی حیثیت عشر معلیٰ سے برتر ہے

۸۔ کمالات حضرت انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

جیسے فقراء و حکماء غیر مذاہب فقراء اسلام کے کمالات اور
 حالات سے بالکل لاعلم ہیں اور عقل جردی سے عقل کلی اور حجت
 ظاہری سے حجت باطنی کے اہتمام و تفہیم میں معذور و مجبور ہیں جیسے
 حضرت جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہنوز از کفر و ایمان تبرئیت حقائق ہائے ایمان را چہ دان
 ابھی تجھ کو کفر و اسلام کا ہی فرق نہیں معلوم۔ تو ایمان کے حقائق کو کیا جانے گا۔
 اس سے بدرجہا زیادہ حالات اور کمالات حضرت انبیا
 علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بڑے بڑے عرفا کے علوم و معارف
 بیکار ہیں۔

لہذا حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معاملات
 اور کمالات میں غور و خوض کرنا بالکل فضول و بیکار ہے اور سوا
 سکوت کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقامات
 اور کمالات تک کسی کی رسائی نہ ہونے کا یہ سبب ہے کہ بموجب

- تحتیقات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۱۔ اولیائی رسائی ظلال اسماء و صفات تک ہے۔
  - ۲۔ صحابہ کی رسائی اسماء و صفات تک ہے۔
  - ۳۔ فرشتوں کی رسائی شیونات اسماء و صفات تک ہے۔
  - ۴۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رسائی تکلیذاً لے پر وہ صفات تک ہے۔

سوال :- شیونات سے کیا مراد ہے؟

جواب :- شیون اسکو کہتے ہیں کہ درخت کی جڑ میں سے جو ٹہنا یعنی شاخ نکلے جو جگہ نکاس کی ہوتی ہے اس کو شیون کہتے ہیں نکاس سے بچے کی جگہ کو جڑ اور نکاس سے اوپر کے حصہ کو ٹہنا گدھا تہہ یا شاخ کہتے ہیں۔ یا جیسے دریا میں سے نہر نکالنے میں جہاں سے نہر نکلتی ہے اسکو شیون کہتے ہیں اور عین دریا کو دریا اور عین نہر کو نہر کہتے ہیں یا جیسے مٹی میں سے انگلیاں نکلیں عین مٹی کو ہتیلی کہیں گے اور خاص انگلی کو انگلی۔ لیکن گھائی کو نہ انگلی کہیں گے اور نہ ہتیلی کہیں گے۔

اسی طرح شیونات اسماء و صفات نہ عین ذات حق ہیں نہ غیر ذات اور علماء اور عسرا اس واسطے اسماء و صفات کو نہ عین ذات کہتے ہیں نہ غیر ذات۔

سوال :- تقرب ذات و تقرب شیونات اسماء و صفات

و تقرب ظلال اسماء و صفات میں کیا فرق ہے؟ -

جواب :- بطور مثال - مثلاً آفتاب عین فوات ہے۔ آئینہ
میں عکس آفتاب اسماء و صفات۔ آئینہ کی روشنی کا عکس و رد و یو اور
ظلال اسماء و صفات اس واسطے اولیاء اللہ صحابہؓ کے مرتبہ کو
اور صحابہؓ اور ملائکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مرتبہ
کو نہیں پہنچ سکتے۔

اور صحابہؓ اور بعض بعض اولیاء اللہ کو بھی ترقی بہ تبعیت حضرت
انبیاء علیہم الصلوٰۃ مقامات اعلیٰ میں ہوئی ہے اور ترقی اور
اس مقام تک رسائی نہوتی تو ان مقامات کی تشریح کیسے کرے
اور ان پر علماء اہمتی کا پیغام بنی اسرائیل کا اطلاق کیسے
ہوتا۔ لیکن یہ ترقی اور رسائی صحابہؓ اور اولیاءؓ کی اس طرح ہو
جیسے دربار شاہی میں وزیر اور چوہدریوں کا ہے۔ لیکن
تقرب عنایت عزت جو وزیر کو حاصل ہے وہ چوہدری کو کہاں نصیب
علاوہ ازیں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ترقی بجناب
رب قدمی ہے۔ اور صحابہؓ اور اولیاءؓ کی نظری ہے۔

سوال :- سیر قدمی و سیر نظری میں کیا فرق ہے؟

جواب :- سیر قدمی ایسی ہے جیسے کوئی باغ میں اندر جا کر
سیر کر رہا ہے اور کھولوں کی خوشبو سے فائدہ اٹھا رہا ہے
اور سیر نظری یہ ہے کہ باغ کے باہر سے درختوں کو قطرے سے

و یکہ رہا ہے لیکن پھولوں کی خوشبو اور پھولوں کے ذائقہ سے
کما حقہ محروم ہے اگر کچھ کچھ رنگ اور خوشبو اس تک پہنچی
ہے تو بطور نمونہ نہ کہ حقیقتاً۔

صد ہزاراں ہمچیں اشباہ میں فرق شاں ہفتاد سالہ راہ میں
اسی طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں لیکن ان میں فرق بہت بڑا ہے
چنانچہ قرب نبوت و درجہ لایت میں بنی سے بنی کا اور اول سے اولیٰ کا
اور صحابہ رضیٰ سے صحابہ رضیٰ کا فرق عظیم ہے۔

۱۔ منصب نبوت میں سب بنی برابر ہیں لیکن مراتب میں بی شمار
فرق ہے بنی سے بنی مرسل افضل ہیں۔ اور بنی مرسل سے بنی اول العزم
افضل ہیں۔ اور پیغمبران اول العزم سے حضور بنی اکرم افضل ہیں۔
علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

۲۔ صحابہ رضیٰ لفظ صحابہ نہیں سب برابر ہیں لیکن مرتبہ میں فرق کثیر
ہے صحابہ بدری کو غیر صحابہ بدری کا پر شرف ہے۔ اور صحابہ رضیٰ
بدری پر صحابہ عشرہ مبشرہ کو شرف ہے اور صحابہ رضیٰ عشرہ مبشرہ
پر چاروں خلفاء کو بزرگی حاصل ہے۔ اور چاروں خلفاء راشدین
میں امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کو بزرگی نصیب ہے، عنوان
علیہم اجمعین۔

۳۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی مراتب کا فرق ہے کیونکہ
دفعلاً بعض علی بعض رضیٰ ہے۔ لیکن مراتب اولیاء

میں مسئلہ شرعی سے کسی کو کسی پر شرف نہیں دے سکتے کیونکہ
 اولیاء اللہ کے ذوقِ مراتب کے بارے میں آیت قرآن شریف
 یا حدیث شریف نہیں ہے نہ اجماع صحابہؓ ہے نہ اجماع
 امت ہے ہاں البتہ بوجہ قرب نبوت و امامت طریقت و متقدمین
 اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجماعاً کو اولیاء اور تعظیماً الدال
 علی الخیر کفایہ کے لحاظ سے بعد والوں کے مقابلہ میں
 انکو افضل و بہتر جانتے ہیں۔

بعض اولیاء اللہ صرف فیضانِ ولایت سے شرف ہیں
 اور بعض فیضانِ نبوت سے فیضیاب ہیں اور بعض فیضانِ و
 الوارِ نبوت اور ولایت دونوں سے فیضیاب ہیں پھر ان میں
 سے جو فیضانِ نبوت سے شرف ہیں وہ ان اولیاء اللہ سے
 افضل و بہتر ہیں جو صرف الوارِ ولایت سے شرف ہیں اور جو
 الوارِ نبوت و فیضانِ ولایت سے کامل مشرف ہیں
 وہ زیادہ فضیلت کے مستحق ہیں۔ حضرت قاضی شمس اللہ
 پانی پٹی و حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں
 کہ جو اولیاء اللہ فیضانِ نبوت سے بہتبعیت حضراتِ انبیاء
 علیہم السلام کامل مشرف ہیں، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ
 اولیاء اللہ نبی ہوتے پھر ان میں سے جس ولی میں فیضانِ
 نبوت غالب ہے وہ اس ولی سے افضل ہے جس میں

فیضانِ ولایت غالب ہے۔ کیونکہ ولایت ظلی نبوت ہے۔ اگرچہ شیخ
 محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کو نبوت سے اس معنی کر
 بہتر جانتے ہیں کہ ولایت کا رخ حق کی طرف ہے اور نبوت کا رخ خلق
 کی طرف ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیقا
 اور اسناد لال شریعت اور عرفاء کے نزدیک قابل تسلیم نہیں۔ کیونکہ
 ولایت فرع نبوت ہے اور فرع کو اصل پر کسی طرح ترجیح نہیں دی جاسکتی
 علاوہ ازیں یہ بات قابل غور ہے کہ جو قرب حق بنی پا کر خلق کی
 ہدایت کے واسطے خالق کی طرف سے آ رہا ہے وہی اس قرب حق
 کی تلاش میں رب کی طرف جا رہا ہے۔ اور صاحب نبوت باوجود
 مقصود قرب رب حاصل ہونے کے رضائے حق کے لئے وصل
 کو چھوڑ کر بجز کو قبول کر کے خلق کی طرف آ رہا ہے وہی صرف
 مجزوم کی طرح ظلالِ اسماء و صفات کو اصل حق جان کر اس
 طرف جذب ہو رہا ہے اور فنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ صاحب
 فیضانِ نبوت، اسماء و صفات کے مقامات کو طے کر کے ذات
 بے پردہ صفات سے مرتبہ اقریب سے مشرف ہو کر فنا مہد بقار
 اکمل حاصل کر کے حرفِ مشدود کی طرح حصہ پا کر خلق کی طرف
 آتا ہے اور اوروں کو حرفِ مجزوم کی طرح اپنے میں ملا کر اور قل

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ سنا کر خدا کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور
اس صفت سے موصوف ہوتا ہے۔

ادھر اللہ سے واصل اور ہر مخلوق کے شامل

خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرم شدہ کا

فرق اس مرتبہ نبوت و ولایت کا اس بات سے صاف سمجھائیگا

ذرا غور سے سنیں۔ اور روئی أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ کی کان سے نکال لیا

ابن سخن از گوش دل باید شنود گوش گل ایجا ندارد ہیچ سود

میری یہ بات دل کے کالوں سے سن مٹی کے کان اس جگہ تجھ کو کچھ فائدہ نہیں

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک میں تیرا

اس تیر کے ٹکالنے میں حضرت کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ نے

فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں اس وقت تم یہ میسر

نکال لینا۔ چنانچہ جب آپ سجدہ میں گئے اس وقت تیر کھینچ لیا

گیا اور آپ کو کچھ خبر نہیں ہوئی جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ

یہ خون کہاں سے نکلا تو لوگوں نے عرض کیا حضرت وہ تیر کھینچ لیا گیا

تو ارشاد فرمایا۔ احمدا للہ۔

امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

ہوتا ہوں میں نماز میں اور پیادہ کرتا ہوں شکر کی

ان دونوں واقعات سے عقل جڑوی اور عقل معاشی یہ فیصد

کہہ لیا ہے کہ بہترین نماز نماز امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے

اور بدترین نماز نماز حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔
 اور عقائد باجماع امت حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے
 افضل ہیں۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ باتیں مرتبہ اور حالت
 اور عقائد کے بالکل خلاف ہیں۔ لیکن عقل جمہدی اور عقل
 معاش معاملات دین و حالات عارفین کے سمجھنے سے بالکل معطل
 و بیکار اور قاصر ہے۔ اگر یہی عقل جمہدی و عقل معاش احکام
 حق کے سمجھنے اور فیروشا اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے لئے
 کافی ہوتی تو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے آنے
 اور ان پر ایمان لانے اور ان کی تقلید کی ضرورت نہ ہوتی
 اور مَا اَلْحٰكِمُ الرَّسُوْلُ فَاِذَا وَاٰ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا
 کا حکم نازل نہ ہوتا۔ اور افلاطون وغیرہ حکما کے لئے لفظ کفر کا نہ بولا
 جاتا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان
 لانے سے انکار کیا اور حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 اس کو بے خرد نہ فرماتے۔

اسی واسطے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر
 ایمان لانا اور ان کی تقلید کرنا فرض ہے اور آئمہ مجتہدین
 رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی تقلید جو علم عربی تفسیر و حدیث فقہ
 اصول استنباط مسائل و محاورہ عرب علم ناسخ و منسوخ
 سے پورا واقف نہ ہو اور تبحر علمی نہ رکھتا ہو، واجب ہے اسی

واسطے حکیم حق تعالیٰ ہے فاسئلوا اهل الذکر ان
 کتبتهم لالعلمون۔ اور جو شخص ان علوم مذکورہ صدر سے
 ناواقف ہے یا ان میں کامل نہیں ہے اس پر تقلید آئمہ
 مجتہدین واجب ہے اور یاد جو ان علوم میں کمال رکھنے
 کے پھر بھی کوئی تقلید آئمہ کرے تو احسن ہے۔ زمانہ آخر
 میں جمیع علوم دین و دنیویہ علوم میں کامل ذات حضرت شاہ
 عبدالحق صاحب محدث و ملہوی و حضرت شاہ ولی اللہ
 صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب و حضرت مجدد
 الف ثانی و حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید و حضرت
 قاضی تثار اللہ بانی پتی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہوئے
 فی زمانہ ان کے مقابلہ میں کوئی عالم تبحر علمی میں عشر عشر بھی
 نہیں ہے اور نہ کوئی عالم خواہ وہ کسی گروہ کا سران کے
 مقابل تو کیا بیان کر سکتا ہے اپنے کو نصف یا ثلث حصہ
 بھی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی کہے تو مسلمان اس کو دیوانہ یا
 ناخبر و منہ کہنے والے کا برابر ضرور جانیں گے لیکن یہ سب
 بزرگوار حنفی ہوئے ہیں جن کی کتابوں سے ان کا حقیقی ہونا ثابت
 ہے۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ مسلمانوں میں بعض بعض ان
 علوم میں منتہی تو کیا مبتدی بھی نہیں لیکن آئمہ مجتہدین کی تقلید کو برا
 کہتے ہیں لیکن وہ جو اپنی تحقیقات نامتتام میں نامتتام باتیں سمجھ چکے ہیں

ان باتوں میں اور مسلمانوں کو اپنا مقلد بنانے کو تیار ہیں۔
 بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بجای
 یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے کہ مذکورہ بالا بزرگوار
 علماء کو اپنی تحقیقات کے مقابلہ میں ناقص جانے اور ان کے
 مقابلہ میں اپنی تحقیقات کو ترجیح دے اس واسطے سیرلانہ
 نے فرمایا ہے۔

عیب بخود نہ بر آیات دین
 احکام حق میں نقصان نہیں ہے تیری سمجھ کا پیر ہے
 عقل قربان کن پیش مصطفیٰ
 اپنی عقل اپنی فہم کو حضور کی عقل پر قربان
 کے رسد مرغ گلیں بر چرخ دین
 یہ اللہ کی اصل مٹی ہے حقیقت انکے تک نہیں پہنچ سکتا
 جسے اللہ گو کہ تا اللہ کفے
 اپنی سمجھ کو کافی مت جا خدا کو کافی جا تا کہ تری

عیب سے مدد ہو

حضرت امام محمد و الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس مستاد نماز
 حضرت علیؑ و حضرت عمر رضوان اللہ علیہما کے متعلق یوں
 شریح و حقیقت بیان فرماتے ہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بزرگوار
 پرورش یافتہ و نیض یافتہ و منصب خلافت سے مشرف ہیں
 اور یہ بزرگوار فیضان نبوت و انوار ولایت سے مالا مال
 ہیں صرف فرق اتنا سا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت
 ابو بکر صدیق و حضرت عمر خطاب کا قدم نور نبوت میں

غالب اور نور ولایت میں مغلوب ہے اور امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا قدم فیضان ولایت میں غالب اور انوار نبوت میں مغلوب ہے اور حضرت عثمانؓ کا قدم بین بین ہے

رضوان اللہ علیہم اجمعین ولایت میں سہولے خودی ترک خیالات دُنیا لازمی ہے اور نبوت میں صحو اور بیداری لازمی ہے۔ چونکہ ولایت ظل نبوت ہے اور ظل کا رخ ہمیشہ اپنی اصل کی طرف ضروری ہے اور اصل کا رخ اپنے ظل کی طرف لابدی ہے۔ مثلاً آئینہ میں اصل کا منہ ظل کی جانب اور ظل کا اصل کی جانب ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کا رخ بعد حصول جملہ کمالات کے خلق کی جانب ہوتا ہے اور اہل ولایت کا رخ اپنی اصل نبوت کی طرف ہونا لازمی ہے۔ کمالات نبوت میں تجلی ذات بے پردہ صفات ہے اور ولایت میں ظلال اسماء و صفات ہیں عارف کمالات نبوت والا اپنی آرزو کو حاصل کر کے رضائے حق کے ساتھ خلق کی ہدایت کے واسطے خلق کی طرف آیا ہے اور اس کی جیب تمنا خالی ہے۔ اسی واسطے اس کو صحو لازمی ہے اور اہل ولایت جس کا قدم ظلال اسماء و صفات میں ہے اس کو طلب رب و تجلی اسماء و صفات و تجلی ذات کی آرزو ملے جو خود فراموشی۔

میں ترک دنیا اور سہولازم ہے۔

بوجوہات مندرجہ بالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غلبہ لورہبت کے سبب ہر وقت ہوشیاری لازمی تھی اور بوجہ غلبہ ولایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سہوا ورنجودی لابدی تھی۔ کمالات نبوت میں خطرات مضر نہیں ہوتے اور ولایت میں خطرات مضر ہوتے ہیں مثلاً بیمار کو علوا مضر ہے اور قوی کو مضر نہیں ہوتا۔ میں نبوت اور ولایت کو تمثیل سے واضح کر دیتا چاہتا ہوں تاکہ اور بھی عام فہم ہو جائے۔ نبوت مثال آفتاب ہے اور ولایت مثال دھوپ کے ہے۔ اہل نبوت آفتاب کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز اس کو آفتاب کے دیکھنے سے مانع نہیں ہو سکتی اس اثنا میں اگر وہ کسی کی بات سنا کر یا خیال کرے تو ان سب باتوں سے دید آفتاب میں کوئی فرق نہیں آتا اور ولایت جو ظل نبوت ہے وہ تلاش آفتاب میں اپنی جائے سکونت اور مکان کو ترک کر کے جب تک مکان سے باہر نہ آئے گا اور مکان کو پس پشت نہ چھوڑے گا تب تک آفتاب کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا غلبہ ولایت میں ترک دنیا اور سہوا ورنجودی لازم تھی باینوجہ غلبہ ولایت کے سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کا تیر نکال لیا گیا اور خبر نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

بوجہ غلبہ نبوت کے اثنار نماز میں بیماری شکر کیا کرتے تھے
اور اس سے قریب حق میں کوئی حرج نہ ہوتا تھا۔

سوال :- کیا ولایت کے اثر ہیں اس قدر بہوشی اور سہو
ہو جاتا ہے کہ تیر جسم میں سے نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو؟

جواب :- بعض اوقات غلبہ حال کا ولایت میں لیا ہی

ہوتا ہے جب شراب یا کلور فارم، آدمی کو اس قدر بہوش
کرو دیتی ہے کہ آدمی کا کوئی عصنو کاٹ لیا جائے تو کچھ خبر نہیں ہوتی
تو پھر جس کو خدا اپنی شراب محبت پلا دے تو اس کو اپنی
اور تمام مخلوق کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔

زنان مصر حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

دیکھ کر ایسی محو اور بخود ہوئیں کہ چھری سے اپنے ہاتھ اپنے
ہاں با تھنوں سے کاٹتی رہیں اور ان کو کچھ خبر نہ ہوتی تو پھر
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جمال حق میں ایسے محو ہو گئے کہ
تیر نکال لیا گیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی تو گولشی تجب کی بات ہے
چنانچہ حکیم ستانی رحمۃ اللہ علیہ شراب محبت کے بارے
میں فرماتے ہیں۔

مائے نخورم حسرت حلالے

اور ہم جو شراب پیتے ہیں وہ حلال ہے

وز شراب خدا تو مست سٹوی

ایسے کہ تو میخوری حرامے

تو جو شراب پیتا ہے یہ شراب حرام ہے

جہد کن تا نیست بہت شوکی

کوشش کرتا کہ تو نیت سے ہرت ہو جائے اور شراب حق سے لومرت ہو جائے

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ انہی اشعار کو حضرت حکیم ستانی

کی شرح فرماتے ہیں۔

پیش عارت کے بود معدوم شے

وہ سے اور اس کا نشہ عارت پوشیدہ نہیں

کے ترانہمے رحماں بود

تھکو شراب محبت حق لعلالی کی کیا خبر

اللہ اللہ کن کہ عارت گفتے

اللہ اللہ جس کو عارت سے کہتا ہے

نہم نو چوں باوہ شیطان بود

تیری عقل نہم مثل شراب شیطان کے ہے

اسی طرح جب محبت حق کا نشہ ساحران فرعون پر غالب

آیا تو ہاتھ پاؤں کٹوانے کی کچھ پردا ہ نہ گی چنانچہ حضرت مولانا

رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مست را ہواے دست و پائے نیت

کہ ہم کو ہاتھ پاؤں کٹنے کی کچھ پردا نہیں

خاند دل را فرد گیر و ستام

تو دل میں بھی وہی بات رہے گی

جادواں فرعون را گفتند نیت

ساحروں نے فرعون سے کہہ دیا

چوں بسیر پر شد ز جام او مدام

جیسر محبت حق سے پر ہو جائے

امیر سینائی لکھنوی نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

یہ کیفیت اسے ملتی ہے ہو جسکے مقدر میں

مئے الفت نہ خم میں ہے نہ شیشہ میں ساغریں

سوال :- بیان مذکور الصدر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی

رضی اللہ عنہ ہمیشہ مقام ولایت میں رہے اور حضرت عمر

عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مقامات نبوت میں -

جواب :- دونوں بزرگوار دونوں نسبتوں سے مشرف تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اکثر علیہ فیضان نبوت رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اکثر علیہ فیضان ولایت رہا۔ مثلاً حضرت شاہ عبدالحق صاحب و شاہ ولی اللہ صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین مفسر محدث نقیہ اور تمام علوم میں منتهی تھے لیکن علیہ علم حدیث کے سبب محدث مشہور ہیں :-

یہی حال حضرات خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے سوال :- زمان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مجھ کو گنہگار اور ہاتھ کاٹ لئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اثنائے نماز میں خد کی طرف ایسے محو ہوئے کہ تیر نکال لیا گیا اور خبر نہ ہوئی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیدار حق ہوتا تو وہ بھی بیہوش یا مدہوش ضرور ہوتے اس سے مرتبہ اور بہتری نماز کی حضرت علی رضی اللہ عنہ معلوم ہوتی ہے ؟

پہلا جواب :- زمان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت حسن مستفیض ہوئیں نہ ذات حضرت یوسف علیہ السلام سے اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت حسن اور ذات دونوں سے مشرف ہوئیں جنہوں نے صفت سے فائدہ اٹھایا۔ وہ بیہوش

اور مدہوش ہو گئیں۔ اور لیحنا نے ذات حضرت یوسف علیہ السلام سے فائدہ حاصل کیا اور باہوش رہیں۔ یہی حال حضرت علی و حضرت عمر رضوان اللہ علیہما کا ہے کہ حضرت علیؑ بوجہ غلبہ ولایت ظلال اسماء و صفات اور اسماء و صفات سے بدرجہا کم مشرف ہیں۔ اس لئے ان کو اکثر بیہوشی لازمی تھی اور حضرت عمرؓ تجلی ذات بے پردہ صفات سے بے مثل زلیخا مشرف تھے اس لئے ان کو اکثر صحیحی لازم و ضروری تھا۔

۲۔ دوسرا جواب :- اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو تجلی سے کوہ طور پر بیہوش ہو کر گر گئے اور حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معراج میں عین ذات حق کو بے پردہ صفات دیکھا اور بیہوش تو کجا مدہوش بھی نہ ہوئے یہی فرق اور حال حضرت علیؓ و حضرت عمرؓ خطاب رضوان اللہ علیہما کا ہے۔

موسیٰ بیہوش رفت بیک پر تو صفا تو عین ذات مینگری در تہی
حضرت موسیٰ پر تو تجلی سے بیہوش ہو گئے۔ لیکن ما رسول اللہ آپ نے شب معراج میں عین ذات حق کو دیکھا اور مسکرائے تر ہے۔

سوال :- تجلی ذات اور عین ذات میں کیا فرق ہے؟
جواب :- لغت میں تجلی کے معنی ظہور سے بمرتبہ ثانی ہیں جیسے آئینہ میں عکس اس واسطے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

حالات اور مقامات تک عرفان اور ملائکہ تک کی بھی پوری رسائی نہیں ہے۔

عقل جزوی و عقل معاش اور حس ظاہری والے حکما یونان و جوگیہ و برہمنان ہندوستان و فلاسفران زمانہ حال؛ ماسبق جرمن و فرانس و امریکہ و انگلستان ان معارف و ذات و صفات و ظلال اسماء و صفات و حقائق مخلوقات کو کیا جانیں اور کیا سمجھیں اور کیا سمجھائیں۔ مصرع۔

ذوق اس سے نشا سی بجز اتنا چشتی

ان سب کے یہاں کیا عیسائی کیا یہودی کیا فلسفی کیا برہمن کیا جوگیہ یہی کمال جانتے ہیں کہ اپنے اپنے پیشواؤں اور رہبروں میں ذات واجب الوجود کا ظہور اور حلول و احتیاج بیان کریں اور اسی پر اپنا یقین ظنی رکھیں۔ ان عقول ناقصہ و حواس خمسہ ظاہری جو اپنی ذات سے خود قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا وجود عقل کل و حسابات خمسہ باطن سے قائم ہے یہ ذات و صفات حق کو کیا پہچانیں گے۔ جبکہ اپنی ذات انسانی کو ہی نہیں پہچان کے۔ جیسا کہ میں نے لطائف عالم خلق و عالم امر و رونا و مینا و ستاری و غم روح و باغ کے متعلق اوپر لکھا ہے چنانچہ حضرت مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

زرا نہ بینداں حقیقت تمام کہ بریں خامہ بود ہمیش حرام

اسی سبب سے یہ حقیقت کو تمام دکال نہیں جانتے ہیں کیونکہ عام اور ناکارہ لوگوں اسکا علم حرام ہے
 آنکہ در عقل و گمان ہستش حبیب گاہ پوشیدہ است کہ بسند حبیب
 عقل و گمان خود پروردہ ہیں حقیقت کے سمجھنے میں کیونکہ کبھی حقیقت چھپ جاتی ہے اور کبھی خاص
 خدا دیکھتے ہیں

عقل جزوی گاہ پیرہ کہ نگوں عقل کلی ایمن از ریب المنون
 عقل جزوی کبھی اندھی ہو جاتی ہے اور کبھی پتلیں ہر گرتی۔ لیکن عقل کلی ہمیشہ درست رہتی ہے
 عقل را بفرودش ہنر حیرت بخر روح بخواری نہ بخارا اسے لیسر
 عقل جزوی کو فرودت کرا در حیرت قرب حق کو خرید۔ منہ اپنا عاجزی کی طرف رکھ کر چھو
 سوال :- قرب حق تعالیٰ اللہ معکم ایتما کنتم۔ و تخن
 اقرب الیہا من حبلی الورد۔ و فی انفسکم فلا
 تبصرون۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے۔ تو معیت حق بلا حول
 و اتخا د کے کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟
 جواب اس کا علاوہ عقل معاد کے عقل معاش کو بھی

لتکین وہ ہونا چاہیے۔

جواب ۱۔ بچتہ نابالغ کو حظ جماع کسی طرح نہیں سمجھا سکتے
 نہ وہ سمجھ سکتا ہے۔

- ۲۔ جس کے کان بہرے ہوں وہ کیا سن سکتا ہے۔
- ۳۔ جس کی آنکھیں اندھی ہوں وہ کیا دیکھ سکتا ہے۔
- ۴۔ جس کی ناک بند ہو وہ کیا سونگھ سکتا ہے۔

۵۔ جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا انصاف نہ دیکھا ہو وہ انصاف کو کیا جان سکتا ہے۔

۶۔ جس نے حجاج بن یوسف، چنگیز خاں، ہلاکو، نادرشاہ کا قتل عام نہ دیکھا ہو وہ ظلم کو کیا جان سکتا ہے۔

۷۔ چوہعلیقی وزیر بغداد، میر جعفر وزیر مرشد آباد اسماعیل وزیر سلطان پٹنہ کی نمک حرامی سے واقف نہ ہو وہ نمک حرامی سے کیا واقف ہو سکتا ہے۔

۸۔ جو لوہڑوں سے واقف نہ ہو وہ لوہڑوں کو کیا جان سکتا ہے۔

۹۔ جو اپنی ذات اور صفات سے ہی واقف ہو وہ ذات و صفات حق سے کیا واقف ہو سکتا ہے۔
صد ہزاراں بچپنیاں مشابہ ہیں   فرق شاہاں ہفتاد سالہ راہ ہیں
ہزاروں ایسی ایسی مثالیں ہیں   کہ ان میں فرق بے حد ہے

لیکن معیت حق بلا حلول و اختاد کے بھی دلائل عقلی اور برہان نقلی سے ثابت ہے۔ عقل معاد والوں کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ان کا نور ایمان ان کی خود مبری کرتا ہے۔ لیکن غیر مذاہب والے جو حلول و اختاد کے قائل ہیں اور نیز ضعیف الایمان اور خصوصاً اصنف الایمان جو مسلمان علم دین سے واقف نہیں صرف انگریزی پڑھتے

فلسفہ منطقی میں پاس ہو گئے ہیں اور ان کو شیطان وقتاً
 فوقتاً دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ان کو دھوکہ شیطان سے
 بچنے کے لئے یہ استدلال انشاء اللہ کافی ہوں گے
 اگر میں ان دلائل عقلی کو بیان نہ کروں تو بعد والوں کے لئے
 باعث افسوس ہے۔ بقول حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
 شرح اویف است باہل چہاں ہجوراز عشق می باید ہنہاں
 شرح کرنا راز کی باتوں کی اہل دینا کے سامنے قابل افسوس ہے بلکہ ایسی راز کی باتوں
 کو مثل عشق کے پوشیدہ کرنا چاہئے

لیک گفتم وصف او تارہ بر بند پیش ازاں کز فوت آل حسرت بر بند
 میں کچھ ذات و صفات متعلق کہتا ہوں تاکہ تلاش کرنے والے پہلے اس سے کہ وہ
 اسکے بچانے پر حسرت و افسوس کریں

الذحل شائہ کی مخلوق دو قسم کی ہے۔ ایک لطیف
 اور دوسری کثیف۔

لطافت میں بھی ایک دوسرے سے فرق بین ہے اور کثافت
 میں بھی مثلاً کثافت میں لکڑی۔ لوہا۔ اینٹ۔ پتھر۔ مٹی
 آدمی۔ پانی وغیرہ ہیں۔ ان چیزوں پر اگر کوئی چیز رکھنا چاہے
 تو ان اشیاء کے اوپر وہ چیز رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن اوپر
 والی چیز نیچے والی چیز کو توڑ کر زمین پر نہیں آسکتی کیونکہ یہ دونوں
 چیزیں کثیف ہیں اور پانی بھی کثافت سے حالی نہیں۔

کیونکہ پانی کے اوپر کوئی شے جیسے لکڑی پتے وغیرہ ڈال دینے
 جائیں تو پانی اسکو اندر نہیں بیٹھنے دے گا اور وہ چپتر
 لکڑی پتے وغیرہ اوپر تیرتے پھریں گے۔ اور مٹی سخت ٹوہیلا
 یا پتھر یا اینٹ یا لوہا وغیرہ پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی کو
 پھاڑ کر اندر بیٹھ جائیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ سب
 چیزیں کثیف ہیں لیکن بمقابلہ مٹی کے پانی میں کچھ لطیف
 ہے۔ کیونکہ پانی کو جب مٹی پر ڈالا جائے تو زمین نہیں پھیگی
 اور پانی زمین میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن روشنی بمقابلہ پانی
 کے لطیف ہے جبکہ روشنی کو پانی کی طرف ڈالا جائے
 تو روشنی اس پانی کے اندر بیٹھ جائے گی اور پانی نہ پھیگا نہ
 پھیگا اور روشنی کو پانی میں نہ حل ہوں گے نہ اتحاد۔ اور
 اسی طرح ایک سفید شیشی یا کنٹر میں پانی بھر دیا جائے
 اور اس کے مقابلہ میں روشنی کیجائے تو روشنی ہمیشہ
 اور پانی کے اوپر ہوا کے (جو ہمیشہ میں ہے) پار نکل جائے
 گی نہ شیشہ کسی جگہ سے لٹیکے گا نہ پانی ہٹے گا یا ٹپکے گا۔ نہ
 پانی میں حرکت ہوگی نہ پانی ہلکا ہوگا یا بھاری یہ روشنی بلا
 حلول و اتحاد سے اس کے اندر قائم رہے گی۔ تو رنگاہ
 انسان یا دیگر حیوان اس روشنی سے بھی لطیف ہے
 آدمی جب اس شیشہ کی طرف نگاہ کرے تو نور نگاہ ہمیشہ

اور پانی اور ہوا اور روشنی ان سب کے پرنکل جائے گا۔
 اور ان سب چیزوں میں نہ جنبش ہوگی نہ شکست و ریخت
 ہوگی نہ زیادتی و کمی ہوگی لیکن نور نگاہ ان سب میں موجود
 ہوگا لیکن نور نگاہ میں نہ کسی کو حلول و اختلاط ہے نہ
 نور نگاہ کو ان میں حلول و اختلاط ہے۔ مگر نور نگاہ اور
 روشنی بھی باوجود ان صفات کے کثافت سے خالی نہیں
 کیونکہ جب روشنی یا نگاہ کے سامنے کوئی دیوار یا درخت
 یا پتھر یا آسمان وغیرہ آجاتا ہے تو یہ روشنی و نگاہ اس سے
 ٹکرتے کھا کر وہیں رہ جائے گی اور اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی
 لیکن اللہ جل شانہ نے جیسے انسان میں صفت بصارت
 پیدا کی ہے اسی طرح صفت خیال کو بھی پیدا کیا ہے جس کے
 وجود کے تمام فلاسفران یونان اور حکماء اور ہر انسان معر
 ہے اور کسی وجود خیال سے انکار نہیں ہے جیسے مسئلہ موت
 میں سب متفق ہیں اسی طرح وجود خیال میں بھی سب متفق ہیں
 آدمی جب اپنے کسی دیکھے ہوئے مقام کی طرف خیال کرتا
 ہے تو نور خیال یا وجود خیال یا حقیقت خیال درمیانی ہر چیز کو
 خواہ وہ لطیف ہو یا کثیف قریب ہو یا دور بہاڑ ہو یا دریا
 و درخت ہو یا مکان زمین ہو یا آسمان لپٹ ہو یا بالا کوئی شے

اس کو روک نہیں سکتی۔ وہ خیال بلا حلول و اختتام سب اسٹیپار سے پارنکل جاتے اور مقصود اس کے سامنے ہوتا ہے یہ سب اسٹیپار اس کے اثر سے نہ بچتی ہیں نہ ٹوٹی ہیں نہ جنبش کرتی ہیں اور یہ صفت خیال نہ کسی شے سے قریب ہے نہ دور یہ صفت خیال روح کی ایک فرع ہے روح جو ہر ہے اور خیال عرض ہے جس روح یا جان یا حقیقت انسان یا اس کو جن جن لفظوں و ناموں سے مختلف ممالک اور مختلف زبانوں میں پکارتے ہیں اس کے وجود سے کوئی منکر نہیں تو جس روح کی فرع یعنی خیال انسان کا یہ حال ہے کہ وہ بلا حلول و اختتام ہر شے میں موجود ہے تو اس کے اصل کی یعنی روح کی لطافت کا کیا حال ہونا چاہئے۔ چنانچہ ہر ذی روح میں اور خصوصاً انسان میں روح موجود ہے اور اس سے قطعاً کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن اس کی صورت اس کی حقیقت اس کی ماہیت اس کی معرفت سے تمام علماء و متقدمین و متاخرین اور تمام فلاسفران اہل زمین اس کے جاننے سے یا ٹوٹا اتارنے سے خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہیں اور یہ بھی کوئی نہ بنا سکا کہ روح کا فلاں جگہ مقام ہے روح کی وجہ سے نہ جسم بھاری ہوتا ہے نہ ہلکا نہ روح کو جسم سے حلول ہے نہ اتحاد ایک نور اور اصد رابی ہے جس کی

نہمیدے سے عقل عاجز اس کی دید سے بصارت قاصر اس کے
علم سے علم معطل ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

نے خوب فرمایا ہے۔

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیکن دید جان را دستور نیست
جسم سے جان اور جان سے جسم پوشیدہ نہیں
لیکن جان کے دیکھنے کا دستور نہیں

جب صفت خیال جو روح کی ایک فرع اور عکس ہے
بلا حول و اختاد ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے تو لطافت روح
کس درجہ اللطف ہونا چاہئے اور اس کا تعلق خلق سے بلا
حول و اختاد کیا ہونا چاہئے اور جس خالق و صانع و حکیم
مطلق کے امر سے یہ روح پیدا ہوتی ہے جس کے لئے لفظ لطافت
بھی کثافت سے خالی نہیں اور لفظ سبحان سے بھی وہ شان
پاک ہے وہ ذات مقدس بلا حول و اختاد کے ہر جگہ موجود
ہو تو کونسی تعجب کی بات ہے۔ اور سمجھا اور علم سے کیا بعید ہے
خدا کی ذات و صفات کو ہم کیا جان سکتے ہیں جب کہ ہم نے
اپنے ہی ذات و صفات کو نہ سمجھا۔ مثلاً ہنسنا رونا خوشی
غم وغیرہ کے حالات ہمارے علم و فہم سے باہر ہیں۔ حضرت
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ایں بروں از وہم و قال قلیل من خاک برفرق من تمثیل من
اے خدا تو ہمارے علم ہمارے قال و حال سے بہت بلند ہے جو کچھ ہم نے تمثیلات

تیری معرفت کے واسطے بیان کی ہیں ان پر خاک پڑ جائے۔

ترب بچوں ست عقلت را تو
 آں تعلق ہست بچوں اے عمو
 ترب حق بچونیت کے ساتھ ہے
 اس ترب بچوں کو اہل چوں نہیں جان سکتے
 اتصال بے تکلیف بے قیاس
 ہست ترب الناس را با جان ناس
 اللہ تعالیٰ کا ترب کی کیفیت اور قیاس باہر
 جو جان انسان سے قرب سبحان ہے
 زانکہ وصل و فصل نبود در رواں
 غیر وصل و فصل میں نہ ریشہ گماں
 ذات حق لفظ وصل اور فصل کا ہے
 نہ وہاں وصل ہے نہ فصل اندیشہ نہ گمان
 مرصفتش را چنانہاں اے لیسر
 کہوے اندرنا پیدو ہم جز اثر
 اے عزیز صفات حق کو اس طرح جان
 کہ وہ وہم و گمان میں نہیں آتے ہیں ملکین صراحت
 ہر چہ اندیشی پذیرائی فناست
 وانکہ در اندیشہ نایدیاں خداست
 جو چیز خیال وہم علم میں آئے وہ غیر خدا ہے
 اور جو اندیشہ خیال وہم میں آئے وہی خدا ہے
 حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نیشہ بند رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں :-

کس را ندید ز تو نشانے
 این ست نشان بے نشانے
 کسی نے تیری ذات کا پتہ نہ دیا
 یہ ہی گشائی تیری ذات کے وجود کا ثبوت تھا
 برتر از علم ست بیرون از عیال
 ذاتش اندر ہستی خود بے نشان
 اے خدا تیری ذات علم اور اطہار سے بالاتر ہے۔ تیری ذات میں خود تیری ذات

پہنایا ہے

اللہ معکم ایماکنتم و نحن اقرب الیہ من جبل الوردی

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُدْرِكُونَ - بالکل صحیح و درست ہے۔
 معیت بلا حلو و اتحاد کے خلق سے خلق کی تمثیل سنئے۔ اس
 سے مسئلہ معیت بلا حلو و اتحاد کے خوب سمجھ میں آجائے گا۔

کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اینٹ یا پتھر پھینکے تو اینٹ اور پتھر
 ہماری نظر کے سامنے برابر بندی یا قاصدہ پر جا رہا ہے۔ پھینکنے والے
 کا نہ اس کے ساتھ ہاتھ ہے نہ ہاتھ میں ہوا بھری ہوئی ہے کہ
 وہ ہوا پتھر کو لئے جا رہی ہے۔ نہ طاقت جسم انسان سے نکل کر
 اس کے ہمراہ جا رہی ہے۔ اور جسم طاقت سے خالی ہو گیا
 ہے۔ اور اگر وہ طاقت جسم انسان سے نکل کر پتھر کے ہمراہ ہے
 تو بعد گرنے پتھر کے وہ طاقت پتھر سے علیحدہ ہو کر پھر جسم انسان
 میں واپس آ رہی ہے یا آ جاتی ہے یا جب تک پتھر زمین پر نہ گزائے
 اس وقت تک جسم انسان طاقت سے خالی رہتا ہے یا جو
 طاقت پتھر کی ساتھ گئی وہ ہمیشہ کے لئے نکل گئی اور جسم انسان
 میں بجائے اس طاقت گئی ہوئی کے دوسری طاقت
 پیدا کرتی ہے اور معیت طاقت جو پتھر کے ساتھ ہے اس کو
 کوئی دیکھ سکتا ہے یا اس کا فوٹو یا عکس کسی نے لیا ہے
 بلکہ ہرگز نہیں اور اس کی تحقیق معیت میں الہیہ احساس بیان
 ہمیں سب بیکار ہیں۔ جب معیت طاقت جو پتھر سے یا اینٹ
 سے تعلق رکھتی ہے۔ اسکی حقیقت تک ہماری عقل غیرہ

نہیں پہنچتی تو معصیت حق تعالیٰ کو جو مخلوق کے ساتھ ہے انسان
یا کوئی مخلوق کیا سمجھ سکتی ہے۔

ذات حق تعالیٰ قرب و بعد حلول و اتحاذ ازل وابدیستی و بلند
الفاظ و معنی نام و نشان سے پاک ہے بلکہ لفظ پاک سے بھی پاک ہے
بسمائے و تعالیٰ عما یصفون۔

حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں :-
بنام آنکے نام سے نثارو پہر نامے کہ خوانی سر پر آرد
میں کتاب اسکے نام سے شروع کرتا ہوں کہ وہ کوئی نام ہی نہیں رکھتا اور اسکو جس نام سے

پکارتا ہے وہ اس سے بہت بلند اور برتر ہے

حقیقتاً ذات حق تعالیٰ انہام و تقسیم اور اکات و محوسات
سے بالکل وراہ الوراہ ہے یہ جملہ الفاظ قرب و بعد ازل و ابد بلندی و بستی
انسان نے اپنی فہم سے یا خدا نے فہم سے انسان کے لئے پیدا کی ہیں اس
کا تعلق علم انسان اور فہم انسان تک محدود ہے خدا کا علم و تمام
صفات اور اس کی ذات ہماری صفات اور ذات سے وراہ الوراہ ہے
ہاں البتہ ذات و صفات حق کا عکس اور نمونہ ذات و صفات
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
کلام پاک میں اپنی ذات کو رب العالمین اور حضور کو رحمتہ العالمین
اور رؤف الرحیم فرمایا ہے جیسے حق تعالیٰ رب العالمین تمام مخلوق
ہے اسی طرح حضور بھی بموجب ارشاد حق تمام مخلوق کے لئے

رحمتہ العالمین ہیں۔ جس طرح ذات حق ہر جگہ موجود ہے لیکن
 سب سے الگ ہے۔ اسی طرح صفت ذات نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
 والتسلیم بھی ہر چیز سے قریب ہے اگر صفت سے کوئی چیز دور
 ہو جائے تو اس کا قیام نہیں رہ سکتا جیسے دھوپ کا قیام
 آفتاب کے ساتھ ہے ایسے ہی حضور کی ذات کے ساتھ تمام
 مخلوق کا قیام ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو روشنی نہوتی اور حضور
 کی ذات نہوتی تو مخلوق نہ ہوتی درخت کی جڑ ہوگی تو درخت
 کی شاخیں پتے پھول پھل خوشبو و رنگ سب کچھ ہوگا اور جیڑھی
 نہیں ہوگی تو ان سب چیزوں کا وجود بھی نہیں رہ سکتا۔

سوال :- بیان مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات
 نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے ہر چیز کی ذات اور صفات قائم
 ہیں۔ تو صفت العلم حضور بھی ہر شے کے ساتھ بالادلی ہونا
 لازم ہے۔ اور ہر چیز کا ہر وقت مستقل علم سوا ذات حق کے کسی کے
 لئے ثابت نہیں کیا جاسکتا اگر ثابت کیا جائے تو اس میں ترک
 کی پو پیدا ہوگی۔ اس کا جواب ایسا ہونا چاہئے کہ وہ نہ شریعت
 پاک کے خلاف ہو اور نہ معنی و مقصد و ما ارسلناک
 الا رحمۃ للعالمین کے خلاف جائے۔
 جواب :- علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم متعلق مخلوقات
 دوسرا علم متعلق ذات و صفات خلق مخلوقات۔

جو علم ذات و صفات حق تعالیٰ کے متعلق ہے۔ وہ علم صرف ذات حق تعالیٰ کے لئے ہی مخصوص ہے۔ مخلوق میں کسی کا ایسا علم نہیں ہے کہ مثل رب کے یا مثال رب کے کوئی پورا یا ادھورا حصہ رکھتا ہو۔ مخلوق میں کوئی فرشتہ ہو یا نبی علم حق میں اسکو شریک ہے نہ دخل ہے۔ کیونکہ جس پر لفظ خلق کا ورد ہو گیا اس پر لفظ حادث بھی ضرور عائد ہو گیا۔ اور جب کسی کی ذات ہی حادث ہے تو اس کی صفات بالاولیٰ حادث ہیں۔ اسی واسطے ارشاد حق ہے۔ **قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہم سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم کو اور زیادہ کر کیونکہ عظیم تدریم کو علم حادث اخذ نہیں کر سکتا بطور شعاع اور پرتو کے جس قدر عظیم حق سے حضور نے اخذ کیا ہے اور حضور کو عطا کیا گیا ہے اس قدر کسی مخلوق کو نہیں ملا ہے یہاں تک کہ شب معراج میں جب ظاہر سے اللہ جل شانہ کو دیکھا اس کے بعد بھی یہی منبر مایا **مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ** پھر وہ کون ہے جو ذات و صفات حق کی معرفت کاملگی ہو۔ جب حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات جہاں دریا گھارا و بیٹھا ملتے ہیں ہوئی اس وقت ایک چھوٹی سی چڑیا جسے صعوہ یا ممولہ یا سوہن چڑیا کہتے ہیں دریا میں سے پانی پی رہی تھی تو حضرت

خضر نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ اس
 چڑیا نے دریا میں سے کس قدر پانی پیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا
 کہ چند قطرے پیئے ہیں اس پر حضرت خضر نے عرض کیا قسم ہے
 اس ذاتِ پاک کی جس نے مجھے خضر اور آپ کو موسیٰ کلیم اللہ
 بنایا ہے جس قدر قطرے اس دریا کے چڑیا کے پیٹ میں
 گئے ہیں دریا سے علمِ حق سے تمام مخلوقات میں ان
 قطروں سے بھی کم علم نہیں ہے۔

اب ر ہادو سرا علم متعلق مخلوقات یہ علم البیتہ اللہ علیہ
 شانہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے۔ لیکن جس قدر حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخلوق کا علم حذلکے دیا ہے
 خلق میں اور کسی کو نہیں ہے۔ بطور نمونہ بیان کرتا ہوں
 حضور فرماتے ہیں۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لئے
 فرشتے مٹی اور پانی ملا کر گوندہ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا
 اور میرا کو آرزو تھی اس وقت بلند تھا اور میں اس وقت
 نبی تھا۔ آثارِ قیامت فرماتے ہیں۔ قبر اور حشر کے حالات
 فرماتے ہیں حشر میں اپنا سب سے پہلے اٹھنا اور باقی امت
 کا کھولنا فرمایا ہے۔ جنت کی نعمتوں کی مشعل خبر دی ہے
 امت کے گناہ کبیرہ کی رب سے تفتاح کرنا اور تفتاح

مقبول ہونے کی خبر دی ہے۔ ملک شام و ایران کے
فتح ہونے کی پہلے خبر دی ہے اور ہزاروں باتوں کی خبر دی ہے
اور سب باتیں دنیا و آخرت کی بعینہ ثابت ہوئیں اور بال
برابر انہیں فرق نہوا اگر علم نہ ہوتا تو کیسے فرمائے اور وہ
باتیں کیسے صحیح ثابت ہوئیں۔

بزرگی اور برتری حضرات انبیاء سے انبیاء میں اور صحابہ
سے صحابہ میں اور اولیاء سے اولیاء میں جو کچھ بھی ہے
وہ صفت زیادتی تقرب حق و علم ذات و صفات حق پر منحصر
ہے نہ زیادتی علم متعلق مخلوقات اس کی بنی و دلیل ہے
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے
دریا پر ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر
تم کو جو علم حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ مجھ کو بھی سکھاؤ
تو حضرت خضر نے عرض کیا کہ جو خدا نے مجھ کو دیا ہے
اس علم پر آپ کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ ان
باتوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت
موسیٰ نے فرمایا اے خضر میں تمہاری اتباع کروں گا۔
لیکن جب حضرت خضر نے کشتی توڑی، بچہ کو جان سے
مار دیا، دیوار بنا کر اجرت طلب نہ کی ان سب باتوں پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض فرمائے رہے اس

کے بعد حضرت خضرؑ نے عرض کیا: هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ اور سب امر حق اور ان کی مصالحتوں کو بیان کر کے
چلے گئے۔ اس بیان سے صاف صاف ثابت ہے کہ
حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرتبہ
میں بہت زیادہ ہیں۔

۱۔ اول تو یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے حضرت خضر علیہ السلام کی پیروی کی اور پیروی چھوٹا
بڑے کی کیا کرتا ہے۔

۲۔ دوسرے راز حق اور علیم حق سے جس قدر حضرت
خضر واقف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقف
نہ ہوئے۔

لیکن عقائداً یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے حضرت
خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین اور محققین اور
تمام اہل علم میں اس بات پر اختلاف ہے کہ بعض
حضرت خضرؑ کو بنی کہتے ہیں اور بعض ولی۔ ولایت میں
ان کے سب متفق ہیں لیکن نبوت میں اختلاف ہے
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف پیغمبر ہی
نہیں ہیں بلکہ پیغمبروں سے جو مرتبہ میں زیادہ مرسلین
ہیں ان پیغمبران مرسلین سے بھی مرتبہ میں زیادہ

پیغمبران اولوالعزم ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ پانچ پیغمبران
اولوالعزم میں سے ایک پیغمبر ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔
حضرت خضر کا مرتبہ کہیں آپ سے کم ہے۔

لہذا حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مرتبہ
بوجہ قرب رب اور بوجہ علم ذات و صفات حق کے
ہے نہ بوجہ علم مخلوقات کے قرب رب و ہر کلامی حق
میں جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کو
کہاں نصیب اور اسی طرح حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام مخلوقات میں افضل و بہتر ہیں کہ جہاں آپ کا قدم
قرب رب میں پہنچا ہوا ہے وہاں کسی نبی یا فرشتہ کی
رسائی نہیں۔

جب حضور بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ذات
وصفات حق کا اسقدر علم ہے کہ مخلوق میں کسی کو میر
نہیں تو بیماری دنیا جو سراسر فانی اور بے وقار ہے
اس کا علم ہو تو کیا عجب کی بات ہے۔

جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تمام جہان کی
روحیں ہر مقام پر نکالنے کا علم ہو حضرت میکائیل علیہ السلام
کو تمام مخلوق کو ہر جگہ روزی پہنچا اور پانی برسائے گا علم خدا نے

دیا ہوا اور اس کو کوئی مشرک نہیں کہتا اور خدا کی ذات
 و صفات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور جن کے لئے مبارک
 سے یہ فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اور لوح و قلم
 عرش و فرش زمین و آسمان بنا ہوا ان کو اگر علم مخلوق
 ہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اور مشرک کیوں کہا
 جاتے جس خدا کے قاور و قیوم نے حضرت عزرائیل اور
 میکائیل کو علم دیا ہے اسی قاور مطلق نے حضور کو دیا ہے
 اور اگر مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ کے موافق
 تمام مخلوقات میں حضور کی صفت رحمت کو نہ مانا جائے
 تو آیتہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور چونکہ ذات سے
 صفات قائم ہیں۔ اگر ذات نہ ہو تو صفات کہاں قائم
 رہ سکتی ہیں۔ جب صفت حضور و مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ۔ ہر مخلوق سے قریب ہے تو ذات
 حضور جسکی وجہ سے تمام عالموں کا وجود ہے ہر شے
 کے ساتھ ہے اور ہونا چاہئے۔ لیکن یہ صفت حضور کی
 مخلوقات کے ساتھ عطائے حق تعالیٰ ہے حضور کی
 بذاتہ نہیں ہے۔ جس طرح صفت رب اپنے مربوب
 کے ساتھ ہے اسی طرح رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ بھی مخلوقات

کے ساتھ ہے مثلاً ابر کے ساتھ پانی یا پانی کے ساتھ ابر۔ اور رحمت کی جڑ کے ساتھ شاخیں اور شاخوں کے ساتھ جڑ ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات کے ساتھ صفت رحمت ہے اور معیت رحمت مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق کا قیام حضور کی ذات مبارک کے ساتھ ہے اس بات کو میں حق البیقین کے ساتھ جانتا ہوں علاوہ دلائل شرعی و عقلی کے میں بر بنائے اپنے مشاہد کے کہتا ہوں۔

میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں اور حضور کی ذات مبارک سے ایک سبز نور نکل رہا ہے اور تمام مخلوقات زمین و آسمان عرش و فرش کے اندر سرایت کرتا ہوا جاری و ساری ہے کہ جیسے خیال انسان مرثے کے پار نکل جاتا ہے اور کوئی شے اس خیال کے مانع نہیں ہوتی یا جیسے روشنی چراغ فانوس کے پار نکل جاتی ہے حضرت غلام علی شاہ صاحب خلیفہ اعظم حضرت مرزا مظہر جانجاناں شہید بھی اس وقت روضہ منورہ پر حاضر ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نور سبز جو تو تمام مخلوق میں جاری و ساری دیکھتا ہے۔ یہ

یہ نور حقیقت محمدی ہے۔ جب تک اس نور سے کوئی مشرت نہیں ہوتا وہ شخص کمال کو نہیں پہنچتا۔

ایک بار میں نے ریل میں بیٹھے ہوئے بخیرم قلب دیکھا کہ جانب شرق نور سبز حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جانب غرب نور حق صفت رحیم و کریم ہے اور ان دونوں نوروں کے درمیان تمام مخلوقات ہے اور یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ الوار محیط خلق نہ ہوں تو تمام مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے۔ اس حال کے دیکھنے کے بعد میری زبان سے سافہ یہ شعر نکلا۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ مستیم میان دو کریم

ایک بار بچے پور میں ایک مولوی صاحب واعظ آئے انہوں نے علاوہ سلسلہ و عطف کے پیری مریدی بھی شروع کر دی۔ مجھ کو ان کے سلسلہ طریقیہ کے بارے میں کچھ شبہ ہوا۔ تو میں بعد نماز عشاء حضور کی طرف اس استنصواب حال کے متعلق مخاطب ہوا کہ ان مولوی صاحب کے متعلق حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور تشریہ لائے اور ارشاد فرمایا مولوی کو علم باطن نہیں ہے۔

علاوہ اسکے اور بہت سے حالات اور واقعات

اپنے اور اس سے بھی قوی تر حضرت صاحب محمد علی شیرخان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طلبہ میرے روبرو حضرت صاحب سے عرض کیا کرتے تھے۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چند طلبہ نے عرض کیا کہ ایسے لوگ میں سوائے جہل کوئی علم یا ادراک یا احساس نہیں ہے۔ گویا وجود علم باطن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتہائے مقام سلوک تجلی ذات میں سوائے حیرت اور جہالت کے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ آئے تو تم پر ان عظام میں سے کسی کو مخصوص کر لو تا کہ وہ تصدیق فرمادیں تو طلبہ نے عرض کیا کہ اس تصدیق کے لئے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کرتے ہیں تا کہ کوئی شبہ باقی ہی نہ رہے۔ اس پر حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح اقدس کو ایصالِ ثواب کر کے مخاطب ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ طلبہ ایصالِ ثواب کر کے سب بیٹھ گئے اسی وقت سب نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مرزا مظہر جان جاناں

سچ کہتے ہیں اس مقام میں اور اکبر احساس نہیں ہے شوق
حیرت و جہل کے اور کچھ نصیب نہیں۔

فائدہ :- حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ
علیہ کا طلبہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم چاہو جس بزرگ متقدمین
میں سے میرے کلام کی تصدیق اور اپنے اطمینان کے لئے
مخصوص کر لو تا کہ وہ تصدیق فرمائیں اس سے صاف ظاہر ہے
کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا اور ان بزرگان متقدمین رحمۃ اللہ
علیہم اجمعین کے روحانی ایسے تعلقات تھے اور ان بزرگوں
کی ارواح طیبات کو بھی اس کا علم اور تشریف لانا اور
مرزا صاحب کے قول کی تصدیق کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنے
قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات قابل مانتے
کے ہے اور زیادہ خلجان میں پڑنے کی نہیں ہے کیونکہ
حدیث شریف میں صاف ارشاد ہے کہ جب قبرستان
میں جاؤ تو اہل قبور سے کہو۔ السلام علیکم یا اہل
القبور الیٰ احضروہ۔ مسلمانوں کی اور خصوصاً خاندان
حدا کی ارواح طیبات بموجب ارشاد حضور سرور کائنات
علیہ الصلوٰۃ والبرکات اعلیٰ علیین میں ہیں اور پھر قبر
میں بھی ان کی موجودگی ثابت ہے اور اولیاء کرام سے ان کی
قبور سے فیض حاصل ہوتا ہے بڑے بڑے علماء اور صلحاء سے

تائیت ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف
لا کر اپنی امت کے لوگوں کی تسکین ان کی استدعا پر
کر دیں تو کیا تعجب ہے۔ اور میں اس کی تشریح اور استدلال
اوپر بھی لکھ آیا ہوں۔

مسئلہ :- حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کسی کو خواب میں ہو یا مراقبہ میں یا چشم دل سے ہو یا چشم ظاہر
سے ان سب صورتوں میں زیارت حضور کی ہی بلاشبہ
ہے کیونکہ حضور کی شکل شیطان بعین نہیں بن سکتا۔
ہاں یہ بات ضرور قابل اظہار ہے کہ کوئی کسی طریقہ
سے آپ کی زیارت سے مشرف ہو اور اس کو بعد
زیارت حضور کے حضور کی کوئی بات ایسی یاد رہے
جو خلاف قرآن و حدیث کے ہو تو حضور کی زیارت
توضیح مانی جائے گی لیکن جو باتیں کسی کی یاد رہیں اور وہ
خلاف شرع ہوں تو وہ قابل اعتماد نہیں حضور نے
جو کچھ فرمایا ہو گا وہ خلاف شرع تشریف نہ ہو گا
اس بیان کرنے والے کی یاد کا فرق اور سہو مانا جائیگا
اب میں اصل موضوع پر اپنا بیان شروع کرتا
ہوں حضور کی معیت مثل معیت حق نہیں اور حضور
کا علم مثل علم حق نہیں حضور کی ذات و صفات

یہ تمام عطائے حق تعالیٰ ہیں اور یہ مستعار ہیں اور سب لفظ حادث سے داعذار ہیں صرف ذات و صفات حق تعالیٰ ہر نقص و زوال سے منزہ و مبرا ہیں حضور کی ذات سے ذات حق اور حضور کی صفات سے صفات حق و ساء الوراء اور وراء الوراء ہیں۔ کسی قسم کی شرکت نہیں سوائے شرکت اسمی کے۔ خدا کی ذات و صفات میں ذات و صفات نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شریک کرنا صریح ظلم اور حقیقتاً شرک ہے اسی طرح قرب حق میں جو مرتبہ حضور کو نصیب ہے اس میں کسی نبی یا فرشتہ کو شریک کرنا سراسر غلطی ہے۔ حدیث نبوی صحیح اللہ رفت لا یحیی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل اس میرے استدلال پر صاف کرتی ہے۔

اور اسی طرح ذوق علم حق اور علم رسول پر حق میں ہے کہ علم حق میں کسی وقت کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض وقت اتفاقاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو زہول کہتے ہیں۔ یعنی معلومات میں کسی وقت پر وہ پڑ جانا یا جیسے کبھی آفتاب گرہن میں آ جاتا ہے۔ یا صفت ہدایت سے ابو جہل اور ابو لہب کا

محروم رہ جانا یا جو پتھر آپ پر درود و سلام بھیجیں اسی پتھر کا آکر
 جنگِ اعدیہ حضور کا دندان مبارک شہید کر دینا یا حضور
 کے صاحبزادوں کا حضور کے سامنے انتقال کرنا
 اور حضور کا سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہ ہونا۔ حالانکہ
 حضور کے غلامانِ غلام اور کفنش برداروں کے کفن بردار کی
 دعا اور ہمت سے مردے زندہ ہوئے قلعوں کی فصیلیں
 گر پڑیں مخلوق کی بڑی بڑی حاجتیں خدا نے حل فرمائیں جن
 سے کتا ہیں بھری ہیں۔ لیکن ان ولذات کا علم کبھی کبھی نہ ہونا
 دندان مبارک کا پتھر سے شہید ہو جانا اور حضرت قائم
 و حضرت ابراہیم علیہما السلام کا انتقال فرمانا اور حضور
 کی شان اور حضور کسبزا اور حضور کے تکمیل دین کی اور
 آیتہ الملت لکم دینکم وانا نحن نزلنا الذکر وانا
 له لحافظون کی پوری تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ اور یہ
 دین محمدی دین خالص ثابت ہوتا ہے اور شرک کا تار بھی
 باقی نہیں رہتا اور عبود و معبود خالق و مخلوق و قادر و مقدر
 میں فرق بین ہو جاتا ہے کیونکہ جو کمالات اور معجزات حضور
 کی ذات مقدس سے ظاہر ہوئے وہ کسی مخلوق سے نہ ہوئے
 جب حضور سے کم درجے کے انبیاء کو ان کی امت نے خدا کا
 بیٹا بنا دیا تو حضور کی ان کمالات خصوصی کی وجہ سے بالاولیٰ

حضور کو خدا کا بیٹا یا خدا بنائے بغیر نہیں مہتی اور دین خالص میں
 اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ضرور ہوتا کیونکہ حضور کی ذات مبارک
 خاتم النبیین ہے اور کوئی بنی حضور کے بعد شتر تک آیا والا نہیں جو مصلح
 دین ہوتا۔ اس لئے ان چند باتوں کا ظہور حق تعالیٰ نے بمقتضائے
 حکمت بالغہ کیا ہے تاکہ حضور کی محتاجی بجناب باری ثابت ہو جائے
 چنانچہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں -

زاں سبب ضرور حق صلوا علیہ کہ محمد بود محتاج الیہ

اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی پر درود بھیجو تاکہ معلوم ہو کہ وہ ہمارے محتاج

ورنہ حضور کی امت میں حضور کے علاوہ ان ذات و صفات
 حق و خالق کا اس قدر علم لے جاتا ہے کہ یہ قصہ حضرت
 عالیئہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور سے پوشیدہ رہنا
 تعجب و تعجب ہے لیکن یہ واقعہ اور نیز چند دیگر واقعات
 حکمت حکیم مطلق سے خالی نہیں ہیں بہت مختصر طور نمونہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش برداروں کا کشف کے
 متعلق دنیا و عقبی کے لکھنا ہوں۔

۱۔ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا کشف

بروز جمعہ یا ساریۃ الجبل مشہور ہے۔

۲ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے بوقت پہاڑ پر سی غرض کرنا یا رسول اللہ تمام جہاں کی

حقیقت نظر آتی ہے۔ حضور کا ارشاد کہ زید خاموش رہو
۳۔ حضرت بایزید بسطامیؒ میری وسعتِ قلب کے مقابلہ
میں عرشِ معلیٰ مثل ٹھیکری کے ہے۔

۴۔ حضرت بایزید بسطامیؒ رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت
ابو الحسن خرقانیؒ کی پیدائش سے بیشتر تمام صلیب اور حالات
فیضان اور انوار طریفہ کے بتا دیتا۔

۵۔ شبِ برات کو بوقت تہجد حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانی
رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اہلیہ صاحبہ نے عرض کیا کہ حضرت آج
شب کو لوح محفوظ سے موت اور رزقِ خلق کا سال بھر کا کٹ کر
فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو فرمایا کہ ہاں اور فرمایا کہ
کیا حال ہو اس شخص کا جو خود اپنا نام کٹنا ہو اور بیکہ رہا ہو۔
چنانچہ اسی سال میں آپ نے وفات پائی۔

۶۔ حضرت شاہِ دلی اللہ محدث دہلویؒ رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تمام روئے زمین مثل خطوط
گفت دست کے عیاں فرمائی ہے۔ میں جب والدہ کے شکم
میں تھا اس وقت میری والدہ جو دو اپنا کرتی تھیں اس کا
ذائقہ اب تک یاد ہے۔

۷۔ حضرت غلام علیؒ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں۔ خدا نے مجھ کو کشف دیا ہے کہ جو شخص میرے دائرے

ہیں اور بچے سے آتا جاتا ہے اس کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے
وئی چشم سر سے دیکھتا ہے۔

۸۔ حضرت سید نور محمد بدایونی مرشد حضرت مرزا
پھر جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہما کی نور نظر تمام ہفت
قلیم میں پہنچی اور لڑکی اجنبہ سے چھڑا کر ہزاروں کوس سے
ن واحد میں دہلی لے آئے۔

۹۔ حضرت شیخ محمد عابد سنائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مرزا مظہر جان
جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے پیر حضرت مرزا جان جانان کی
دائمش خلافت سلسلہ قادریہ پر حضرت مرزا صاحب کو اسی وقت دربار
سوی میں لے گئے اور خلافت سلسلہ قادریہ کی دلا کر دہلی واپس لے آئے

۱۰۔ حضرت مرزا جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول
ی تصدیق چند طلبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آن واحد میں کراوی

۱۱۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
طب غوث ابدال وغیرہ اولیا خدمت حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ
سیرہ رضی اللہ عنہما کے زیر قدم ہیں۔

۱۲۔ میں نے اپنی کتاب معیار السلوک و دافع الال و ہامم والشکو
میں فصل حضرت سید امام علی شاہ صاحب رتہ چھتری و حضرت
شیر محمد خاں صاحب کالا افغانان و حضرت محمد علی شیر خاں صاحب
حے پوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین میں حالات کشف و کرامات

واجباً ہے مولیٰ صحیح صحیح طور پر لکھے ہیں جن کے دیکھنے کے بعد
تاریخی ایمان اور قدرت حق کا یقین کامل ہوتا ہے۔

۱۳۔ حضرت ابوالحسن حرز قانی رحمۃ اللہ علیہ کا طالب علم حدیث
کو سبق پڑھانا اثنائے پڑھانے میں روئے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
والسلام پر نگاہ رکھنا اور اقسام حدیث موضوع و مرذوعہ
و ضعیف کا بیان کرنا وغیرہ وغیرہ۔

لیسے ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں مکشوفات اولیاء اللہ
جن سے کتابیں پڑیں۔

۱۴۔ قطب ربانی محبوب۔ جانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنی کتاب "فتوح الغیب" میں اولیاء اہل خدمت قطب
ابدال وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے اس کتاب کی شرح حضرت شاہ
محدث دہلوی نے کی ہے۔ اور آپ نے شرح ابدال کے
میں فرمایا ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ نے ابدالوں کو یہ قوت عنایت فرمائی ہے کہ
اپنے مہینت جسم کو جس طرح چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱۵۔ حضرت امام ربانی مجدد العنہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا
کہ میں نے حضرت خضر کو دیکھا کہ وہ بطور شافی رحمت اللہ
کے نماز پڑھتے تھے میں نے دریافت کیا کہ آپ بطور امام شریف
کے نماز کیوں پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ اس وقت جو قطب ہمارا ہے

نعمی ہیں اور انتظام اور مہارت عالم ان کے اور میرے متعلق
اس لئے اکثر بھگوان کے طریق شافی کے موافق بننا
سنا پڑتی ہے۔

جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکِ لغین کے
قہ میں اولیاء اللہ کو یہ کشف اور تصرفات اور کرامات حضرت حق
لی سے عطا ہوتے ہیں تو سردار بنیاد رہنا سے اصفیا باعث
تسات فی موجودات کے کشف کا کیا حال ہونا چاہئے بلکہ اولیا
پر جو حالات گزرتے ہیں ان میں سے ہزاروں واقعات میں
بعض بعض حالات کا اظہار خلق پر ہوتا ہے اور اسرار حق کا
اظہار نہیں کر سکتے مگر اشارۃً و کنایتہً وہ بھی گاہے گاہے۔
پانچ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

اسرار حق آشوبند مہر گردند و ہانش و دختند
کو خدا اپنا راز دار بنانا ہے اس کے منہ پر مہر کر دیتا ہے

تو حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خلق میں
ت وصفات حق و راز دار اسرار حق کون ہو سکتا ہے۔ اور
زبانے خالق کو آپ سے زیادہ کون چھپا سکتا ہے۔

غرض کہ میں نے مختلفاً جو صورت انسان حقیقت انسان
کمالیت انسان کی بابت اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یہ ثابت
کیا ہے کہ معرفت رب العالمین و تجلی گاہ خالق آسمان و زمین

خود ذات بشر میں موجود ہے۔ و حدیث شریف من عرفت
 نفساً فقد عرفت ربہ اور لقد خلقنا الانسان في احسن
 تقویر کا یہ خود ہی بھید ہے۔ یہی انسان جامع کمالات ہے۔ یہی انسان
 اصل مخلوقات ہے۔ یہی انسان آئینہ ذات و صفات رحمن ہے
 یہی انسان مبرا کمال ہے یہی انسان علم البیان ہے یہی انسان
 احسن التقویٰ دلیل ذات سبحان ہے اسی کا قلب مسجد حقیقی
 جلوہ گاہ خالق زمین و آسمان ہے۔

لیکن لفظ ہر بشر بشر ہے اور معنایاً صحابہ و اہل بیت علیہم
 حقہ پر لفظ بشر صادق ہے اور حقیقتاً لفظ بشر حضرات امیر
 علیہم السلام کے واسطے درست ہے اور کمال بشر خیر البشر
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدس کے لئے سوزوں و درجوں
 ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومیؒ کمال بشر و عنایات خالق
 بہ بشر کی خبر ہو جب حدیث شریف یہ فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است
 در زمین و آسماں و عرش نیز
 در دل مومن بگنجم لے عجب
 من نگنجم ہیمچ در بالا و پست
 من نگنجم این یقین ان لے عجب
 گر مرا جوئی در آن لہا طلب

جو انسان صاحب دل نہیں وہ دل کو کیا جلتے جو جو سہی نہیں
 وہ گوہر کو کیا جلتے جو بیدرد ہے وہ اہل درد کو کیا پہچان
 اس کی بابت حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

دل بنا شد تن چه داند گفتگو
دل بچو بدین چه داند جستجو
پس نظر گاہ شعاع آلاست
پس نظر گاہ خدا دل نہ تن است
بازیں دلہائے جزوی چون آ
بادل صا حدے کو معدن است

جو انسان صفت دل جزوی رکھتا ہے جیسے دل
حیوان یا دل کفار تو ایسے انسان کو انسان کا مل صاعبد
کی تلاش چاہئے۔ اور اس کی صحبت اور کلام سے صفت
جزوی سے ترقی کر کے صفت کلی حاصل کرنا چاہئے اور
ارشاد حق کا تقطوعاً و حتماً اللہ پر نظر رکھنا چاہئے
حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

سایہ شاہاں طلب ہر دم شتاب
تا شوی زراں بہتر ز آفتاب
فاحتہ ساں رذیثہ گو گو کو
گنج پہنانی زور ویشے بچو
در بدر میگردد میر و کو بکو
جستجو کن جستجو کن جستجو

علامہ اقبال مرحوم نے بھی اسی مطلب میں ایک شعر خوب

کہا ہے۔

قدم در جستجوئے آدمی زن
خدا ہم در تلاشش آدمی سرت

حاصل کلام یہ ہے کہ جسم انسان خلاصہ جہان ہے اور
انسان کا خلاصہ قلب انسان ہے اور خلاصہ قلب یعنی نور قلب
حقیقت قلب خانہ خدا و خلی گاہ و نوات سبحان ہے۔
اسی مطلب اسی معنی اسی مقصود میں حضرت مولانا

رومی فرماتے ہیں -

کعبہ پر چنید یکہ خانہ بر اوست

در نیاید حال پختہ هیچ خام

چوں سخن در وصف این حالت رسید

خلقت مایز خانہ میرا دست

پس سخن کوتاہ باید و السلام

ہر قلم شکست و ہم کاغذ درید

اے عزیز قاری کتاب یا سامع کتاب اپنی ہمت بلند

رکھ اگرچہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن دلایت ختم نہیں ہوئی

ہے۔ یا بحق میں مشغول ہو خاصا بن خدا کی صحبت اور

خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ یہ جہاں دار عمل ہے

اور دار جزا و سزا آنے والا ہے من طلب وجد عام

ہے اپنی پستی کو بلندی بخوان عقل و شعور سے کام لے

تو تمام مخلوق میں بہترین مخلوق ہے آخر تو کر مٹا بنی

الادب و احسن تقویہ کے لقب سے مشرف ہے کوشش

کر انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ جب بندے کے

دروازے سے بندہ خالی ہاتھ نہیں آتا تو دروازہ حق

نعمانی سے بندہ خالی ہاتھ کیسے آسکتا ہے لیکن

دروازہ غنی پر فقیر کا پہنچنا اور سوال کرنا ضروری ہے

چنانچہ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں۔

آخرا دم زارہ اے ناخلف

مرغا را پری برو بر آستیان

چند پنداری تو پستی را مشرف

پر ہمت مرد مست اے مردان

گفت پیغمبر کہ چوں کہ بی ورسے (ذکر حق) عاقبت زان در بروزن آید مرے
 چوں نشینی بر مہر کوئے کسے (ذکر حق) عاقبت ہنسی ہم از روئے کسے
 چوں ز چاہے میکنی ہر روز خاک (دکھش) عاقبت اندر رسی، برابر پاک
 ہر کہ بے برد گنجے شدید ہر کہ جد کرو و بعد رسید
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِحَقِّ
 نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ

و بھرت انبیاء عظام علیہ الصلوٰۃ والسلام
 و خلفاء راشدین و حضرات اہلبیت و صحابہ و ضواری
 اللہ علیہم اجمعین و حضرات اولیاء کرام و علمائے
 نقایق عالی مقام رحمۃ اللہ علیہم تا بروز قیام۔

بقلم

محمد پرایت علی مصنف کتاب

۲۱ شوال المکرم ۱۳۵۷ھ مطابق

۱۳ دسمبر ۱۹۳۸ء

مقام ہے پور

نہت محمد اللہ رب العالمین

طباعت و اشاعت

برضا و طلب

یادگار طریقہ نقشبندیہ بحسب سلوک مجددیہ

حضرت الحاج شاہ سید محمود علی صاحب مدظلہ دوامت فیوضہ
فلیٹ ۵۵ سچول کوٹوال بلڈنگ، فریر روڈ قریب بس اسٹاپ برنس روڈ کراچی

(مرکز تصنیف)

ماہنامہ -

سگ آستانہ نقشبندی مجددی علاء الدین -
نیواسٹار اسٹیشنری و کس عقب بمبئی ہوٹل سیکورٹورڈ

کراچی

ٹیلیفون ۸۰۶۰۵

میلنگ ایجنٹ:

کفش بردار حافظ محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی

محمود سنس، پلاسٹینگسٹروڈ، صدر کراچی

خط و کتابت کا پتہ

جناب، آرم بھائی صاحب

مکان متصل جامع مسجد صدیقی

۱۴۶ عبد اللہ اسٹریٹ، پھول پور لائن کراچی

معیار الشلوک

دافع الاولیاء و الشلوک

پروانہ وحدانیت - شمع رسالت - فداء ولایت مجاہدہ سنت
مرقع روحانیت - حضرت مولانا مولوی الحاج شاہ محمد ہاشمی
صاحب نقشبندی مجددی رجب پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ
کی معرکتہ الآرا تصنیف

جو

تصوتوں کے خزانہ کی کنجی، صراطِ مستقیم کی کسوٹی، ابتدائی اور منتہی کے لئے
دستور العمل سیدھی سادھی اردو زبان میں تصوتوں کے ادق
مسائل کا حل، پیرا در مرید کے کام کی باتیں، ایمان کی تازگی اور
استواری کا ذریعہ، روحانی ترقی کا راز، دل کی پاکیزگی اور دماغ
کی رہنمائی کا نسخہ۔ علم تصوت میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔
سفید ولایتی کاغذ پر ادرچکنا، ضخامت تین سو چوراسی
صفحات پر مشتمل جملہ فوہیوں کے باوجود ہدیہ صرف ایک روپیہ
پچیس پیسے صرف۔ ریدہ زیب و جلد۔ ہدیہ دو روپیہ
پچیس پیسے صرف۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار۔

در لائانی

جانِ طریقتِ روحِ روحانیت۔ مکتوباتِ محبوبِ بھائی۔ فقط صدائی
 امام ربانی حضرت محمد و الف تانی رحمۃ اللہ علیہ، علمِ تصوف کی
 فارسی زبان میں وہ گرانمایہ کتاب ہے جس کی مثال آج تک نہ ہو سکی
 ہر مکتوب گرامی، حقائقِ شریعت اسرار و رموز الہی کا
 خزانہ خداری کا زینہ اور قانونِ قصوف ہے جس کے مطالعہ
 سے لاکھوں تارکین و غافلِ قلوب ذکر و فکر الہی سے منور
 اور ہزار ہا انسان قریب حق سے مشرف ہو گئے۔ اہلِ علم نے
 اس مقدس کتاب سے ہمیشہ کسبِ فیض حاصل کیا ہے اور
 اب تک اپنے معمولات میں رکھتے آئے ہیں۔

امتِ مرحومہ کی عام نفع رسائی کی خاطر مجدد ملت
 حاجی سنت قاطع بدعت شریعت پناہ حقیقت آگاہ واقف
 اسرارِ حقیقی و حسی سیدی و آقائی مرشدی و مولائی حاجی
 اکرمین الشریفین مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی
 مجددی ہے پوری نور اللہ مرشدانے نہایت باجا و رہ سلیس
 اور عام فہم اردو میں ترجمہ و شرح فرما کر کثیر محقق کو ایسا
 ظاہر و باہر شہاد دیا ہے کہ اب ہر معمولی استعداد کا

آرمی بھی اس بجزوہ میں غوطہ زن ہو کر گوہرِ بایاب
 اور دیرِ لائٹانی حاصل کر کے فائزِ اکرام ہو سکتا ہے
 اسکی واسطے اس مفید و مبارک تالیف کا نام **اعلیٰ حضرت**
 نے دیرِ لائٹانی تجویز فرمایا ہے۔

ناشر۔

عزادہ محمول ڈاک ہدیہ ایک روپیہ

فتوح الحرمین

فی

مَشَارَاتِ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ

زیارت حرمین شریفین کے موقع پر معلم معرفت مجتہد سنت
مجتہد طریقت - منبع شریعت - مرقع رومانیت -

الحاج حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی صاحب
لورائے مرتدہ کے مکشوفات اور داروالت قلبی سینئر
رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حضرت شاہ صاحب
پر عنایات و اکرام جس کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قلبی پیدا ہوتی ہے
حضور کی محبت ہی کمال ایمان ہے اور آپ کی ذات بابرکات
ہی سعیت قبر اور حشر کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ حج کے
سلسلہ میں حضرت کی تعلیمات و ارشادات اصلاح باطن
کے لئے اکیس ہیں۔

ہدایہ

پچاس نئے پیسے

مخصوص لڈاکہ بزمہ خریدار

یادداشت

تاریخ طباعت:-

۲۷ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ

مطابق ۲۰ جولائی ۱۹۶۳ء

فتوح الحرمین

فی
صَلَاتِ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ

زیارتِ حرمین شریفین کے موقع پر معلم معرفت مجتہد سنت
مجتہد طریقت - منبع شریعت - مرقع روحانیت -
الحاج حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی صاحب
لذاتہ مرتدہ کے مکشوفات اور روایات قلبیہ سینہ
رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حضرت شاہ صاحب
پر عنایات و اکرام جس کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قلبی پیدا ہوتی ہے
حضور کی محبت ہی کمال ایمان ہے اور آپ کی ذات بابرکات
ہی سعیت قبر اور حشر کا بہترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔ حج کے
سلسلہ میں حضرت کی تعلیمات و ارشادات اصلاح باطن
کے لئے اکیس ہیں۔

ہدایہ

پچاس نئے پیسے

مخصوص لٹاک بزمہ خریدار

یادداشت

تاریخ طباعت:-

۲۷ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ

مطابق ۲۰ جولائی ۱۹۶۳ء

لاہور میں اس پتہ پر کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں
 جناب حکیم سید مسعود علی شاہ صاحب
 نقشبندی مجددی دہلوی خاص شاہی دواخانہ
 پرانی انارکلی لاہور
 (مغربی پاکستان)

مکتبہ تصنیف

طباعت و اشاعت

برضا و طلب

یادگار طریقہ نقشبندیہ بحر سلوک مجددیہ

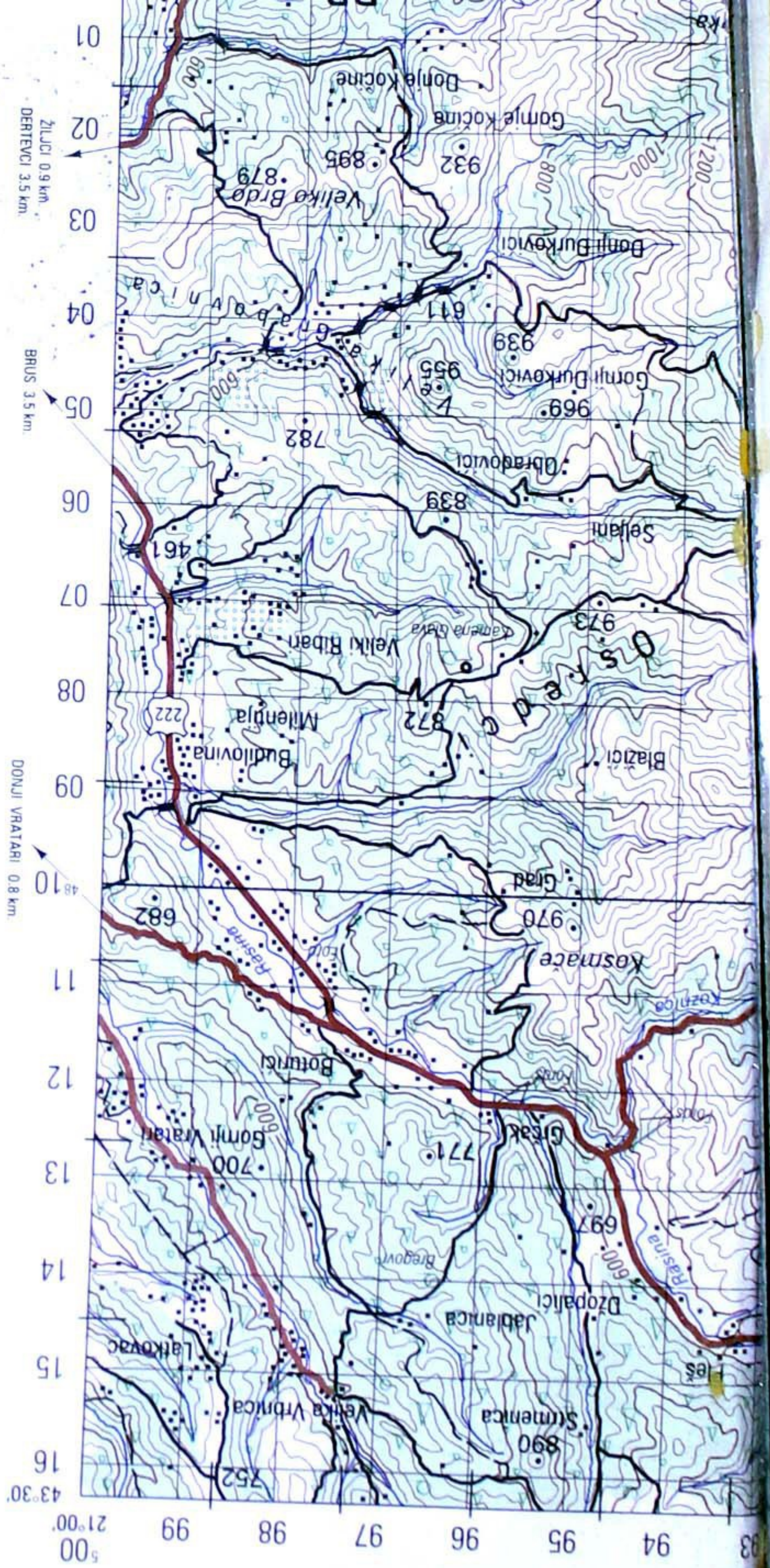
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت الحاج سید محمود علی صاحب مدظلہ و دامت فیوضہ
فلیٹ نمبر سچول کوٹوال بلڈنگ فریر روڈ۔ براسٹاپ برسر روڈ کراچی پاکستان

حافظ محمود احمد نقشبندی مجددی

۲۱۱ عثمانیہ مالوئی - بی روڈ ناظم آباد

نزد نور مسجد کراچی (فون 617176)

676

676