

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بیت برابان کے لئے ایک عربی اور فارسی کتاب

جہانِ آماکِ آریانی

مجدد الفیثانی شیخ احمد شہرمدی

تسلیم

پروفیسر محمد سعید احمد

شاہزادہ ابوالسود محمد سعید احمد
مولانا جاوید اقبال پٹھان
ڈاکٹر اقبال احمد اختر امدادی
نظائر
مجموعہ المصاحف

آماکِ آریانی فاؤنڈیشن، کراچی

اسلامی بیورو پاکستان

۱۹۴۵ء / ۲۰۰۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَاءَ لَهُمُ الرِّزْقُ رَدًّا (مریم: ۹۶)
 بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب رحمن ان کے لیے محبت کرے گا

جہانِ امامِ ربانی

مجدد الفِثانی شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ علیہ

تسلیم دوم

مؤتہبین
 صاحبزادہ ابوالسور محمد مسرور احمد
 مولانا جاوید اقبال منظہری
 ڈاکٹر اقبال احمد اختر الفتادی
 نظر ثانی
 محمد عالم مختار حق

امام ربانی فاؤنڈیشن کراچی، اسلامی جمہوریہ پاکستان
 ۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء

marfat.com

Marfat.com

(جملہ حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام جہان امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
مرتبین صاحب زادہ ابوالسرور محمد سرور احمد مولانا جاوید اقبال مظہری ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری
نظر ثانی محمد عالم مختار حق
اقلیم دوم (کامل سیٹ سات جلدیں)
تصحیح علامہ محمد ظفر احمد نقشبندی، علامہ رضوان احمد مسعودی، مولانا جاوید اقبال مظہری، مولانا علی انور بگھیو مسعودی، محمد عبدالستار طاہر مسعودی، مولانا اقبال احمد اختر قادری، مقصود حسین قادری، سیدہ حنا مسعودی، سیدہ صبا مسعودی، سیدہ سمیعہ شاہد، سیدہ ربیعہ شاہد
حروف ساز سید شعیب افتخار مسعودی، سید سلمان افتخار حبیب احمد، سید محمد انیس مسعودی
طابع جاوید اقبال مظہری
مطبع
طباعت ۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۵ء
اشاعت اوّل (ایک ہزار)
ناشر امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی
ہدیہ

ناشر

امام ربانی فاؤنڈیشن، کراچی

اے۔ اے۔ پلاٹ نمبر ۲۳، اسٹیڈیم لین نمبر ۴، خیابان شمشیر، فیز ۷، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی، فون ۵۸۴۰۹۹۳-۰۲۱
(اسلامی جمہوریہ پاکستان)

ملنے کے پتے

- ☆ ادارہ مسعودیہ..... ۵/۶-۵۱ ای، ناظم آباد کراچی۔ فون ۶۶۱۳۷۷-۰۲۱
- ☆ ضیاء الاسلام پبلی کیشنز..... ضیاء منزل (شوگن مینشن) محمد بن قاسم روڈ آف ایم۔ اے۔ جناح روڈ، کراچی، فون ۲۲۱۳۹۷۳-۰۲۱
- ☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز..... ۱۳-انفال سینٹر، اردو بازار کراچی۔ فون ۲۶۳۰۳۱۱-۰۲۱
- ☆ مکتبہ غوثیہ ہول سیل..... پرانی سبزی منڈی، یونیورسٹی روڈ، نزد پولیس چوکی محلہ فرقان آباد کراچی۔ فون ۳۹۲۶۱۱۰-۰۲۱
- ☆ المختار پبلی کیشنز..... ۲۵-جاپان مینشن، ریگل، صدر، کراچی، فون ۷۷۲۵۱۵۰-۰۲۱
- ☆ فرید بک اسٹال..... ۳۸-اردو بازار، لاہور۔ فون ۷۲۲۳۸۹۹-۰۳۲
- ☆ مکتبہ جامعہ نقشبندیہ بستان العلوم..... کڈہالہ (مجاہد آباد)، براستہ گجرات، آزاد کشمیر، اسلامی جمہوریہ پاکستان

- ☆ Khalifa Muhammad Yahya, Roza Shareef, Sirhind, District Fatehgarh, Pin code-140406. (INDIA) Ph:01763-30144.
- ☆ Dr. Mufti Muhammad Mukarram Ahmed, Nusratul Islam Educational Society, Masjid Fatehpuri, Delhi-6, (INDIA)
- ☆ Mr. Masood Ahmed Ashrafi, Chairman, Global Islamic Mission, 335, Walnut Street # 2, Yonkers New York-10701 (U.S.A)
- ☆ Mr. Munir Hussain Masoodi, 46-Holly Lane Smethwich, West Midlands B67 7JD. (U.K)
- ☆ Mawlana Muhammad Qamaruddin Rizvi, Maktaba-i-Rizvia, 423-Matia Mahal, Jama Masjid Delhi 110006, (INDIA)
Ph: 23264524.
- ☆ Abdul Aziz Siddiqui, 20 Chatripura, Main Road, Indoor (M.P) INDIA.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

انتساب

☆☆

شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ

کے نام

☆..... جو سرزمین افغانستان سے برصغیر تشریف لائے اور دہلی کو اپنے وجود مسعود سے منور کیا

☆..... دربار اکبری کے وزراء اور اعیان مملکت جن کی غلامی پر فخر کرتے تھے

☆..... جنہوں نے فقیرانہ بسر کی اور کچھ نہ چھوڑا

☆..... چار سال مسند کو رونق بخشی اور ایک انقلاب برپا کر دیا

☆..... شیخ احمد سرہندی جن کے دامن سے وابستہ ہو کر کیا سے کیا ہو گئے

☆..... جن کی صحبت کیمیاءِ صحابہ کرام کی یاد دلاتی تھی

☆..... جن کی صحبت میں ہزاروں بگڑے ہوئے بن گئے

(مرتبین)

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جہان امام ربانی

اقلیم دوم

پلا دے ساقیا ساغر مجدد الف ثانی کا
کہ ہوں مشتاق میں یکسر مجدد الف ثانی
(احمد حسین مجددی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اقلیم دوم

☆☆

۱۱	امام احمد رضا محدث بریلوی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳	سید فیض الحسن، شاہ عبدالغنی، ڈاکٹر محمد اقبال مناقب
۱۹	ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری ابتدائیہ
۲۱	نواب صدیق حسن خاں، ابوالحسن علی ندوی رشید احمد گنگوہی، شیخ محمد اکرام تاثرات

کشورِ اوّل

	 ماہ و سال
۲۷	علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری	(سیرت مجدد الف ثانی)
	 تخریج احادیث
۳۲	پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی	(مکتوبات مجدد الف ثانی، جلد سوم)
۱۸۳	ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس حضرت مجدد کی فقہی خدمات
	 حضرت شیخ احمد سرہندی کی
۲۵۸	ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی	عربی زبان و ادب میں خدمات

کشور دوم

- ✨ دعوت الی اللہ میں مجدد الف ثانی کا کارنامہ
- ✨ سنت، حضرت مجدد کی نظر میں
- ✨ بدعت کیا ہے؟
- ✨ (بحوالہ خصوصی حضرت مجدد الف ثانی)
- ✨ امام ربانی مجدد الف ثانی کا تصور بدعت
- ✨ حضرت مجدد الف ثانی اور مسلک اہل سنت
- ✨ ذکر الہی کی اہمیت
- ✨ (حضرت مجدد کی مکتوبات کی روشنی میں)
- ✨ حضرت مجدد الف ثانی کے معمولات
- ✨ معمولات حضرت امام ربانی
- ۲۹۵ ڈاکٹر خالد علوی
- ۳۲۵ پیر عبداللطیف نقشبندی
- ۳۲۹ پیر عبداللطیف نقشبندی
- ۳۵۷ پروفیسر حافظ سید مقصود علی
- ۳۷۵ علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی
- ۳۹۳ مولانا نور الحسن تنویر چشتی
- ۴۰۷ سید زوار حسین شاہ
- ۴۲۵ پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد

کشور سوم

- ✨ امام ربانی اور علم لدنی
- ✨ جذب و سلوک
- ✨ امام ربانی کی تعلیمات تصوف
- ✨ عہد اکبری کے صوفیہ کی اصلاح میں
- ✨ مکتوبات امام ربانی کا کردار
- ✨ حضرت مجدد الف ثانی، تزکیہ نفس اور اخلاص
- ✨ صحو و سکر مکتوبات امام ربانی کے آئینے میں
- ۴۳۱ شیخ الحدیث ابن الصدیق محمد ہادی بخش
- ۴۵۲ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی
- ۵۰۰ صاحب زاہد ڈاکٹر ساجد الرحمن
- ۵۱۰ ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری مجددی
- ۵۱۹ پروفیسر عبدالباری فرنگی محلی
- ۵۳۵ ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد

- ۵۵۳ ڈاکٹر محمد اقبال مرتبہ: ڈاکٹر محمد مسعود احمد امام ربانی اور علم النفسیات
- ۵۵۸ فضل احمد جیبی امام ربانی اور علم الکائنات

کشور چہارم

- ۶۱۷ علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی امام ربانی کا لقب ”مجدد الف ثانی“
- ۶۳۳ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر ”مجدد الف ثانی“ (ایک تحقیقی جائزہ)
- امام ربانی کا نظریہ قیومیت اور لفظ ”قیوم“ پر
- ۶۵۱ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری امام احمد رضا کے فتوے کی فقہانہ تحقیق
- ۶۶۰ مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی حضرت مجدد الف ثانی کا مرتبہ قیومیت
- ۶۷۲ پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی امام ربانی کا منصب قیومیت
- ۶۹۰ علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی امام ربانی مجدد الف ثانی کی شان قیومیت

کشور پنجم

- ۷۱۵ پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی امام ربانی عرفان کے مجتہد اعظم
- ۷۴۰ ڈاکٹر سراج احمد خاں حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الشہود
- ۷۵۳ شاہ ابوالحسن زید فاروقی ابن عربی اور امام ربانی کے بعض نظریات
(ایک تقابلی جائزہ)
- ۷۵۸ محدث اعظم علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی وحدۃ الوجود
- ۷۶۳ نگار خانہ
- ۷۶۹ مرقعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

نعتِ رسولِ مقبول

(صلی اللہ علیہ وسلم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی

زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے
چنیں و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے

دکن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے
ہم آتے یہاں تمہارے لیے، اُنھیں بھی وہاں تمہارے لیے

فرشتے خدام، رسولِ حشم، تمام اُمم، غلامِ کرم
وجودِ عدم، حدیث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے

اصالتِ گل، امامتِ گل، سیادتِ گل، امارتِ گل
حکومتِ گل، ولایتِ گل، خدا کے یہاں تمہارے لیے

تہاری چمک، تہاری دمک، تہاری جھلک، تہاری مہک
 زمین و فلک، سماک و سمک میں سکتہ نشاں تہاے لیے

وہ کنز نہاں، یہ نورِ نشاں، وہ کن سے عیاں، یہ بزمِ نکاں
 یہ بہر تن و جاں، یہ باغِ جناں، یہ سارا سماں تہاے لیے

ظہور نہاں، قیامِ جہاں، رکوعِ بہاں، سجودِ شہاں
 نیازیں یہاں، نمازیں وہاں، یہ کس کے لیے، تہاے لیے

یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر
 یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکمِ رواں تہاے لیے

یہ فیض دیتے، وہ بخود کتے، کہ نام لیے، زمانہ جتے
 جہاں نے لیے، تہاے دیتے، یہ اکرمیاں تہاے لیے

سحابِ کرم، روانہ کتے، کہ آبِ نعمتِ زمانہ پتے
 جو رکھتے تھے ہم، وہ چاکِ ستیے، یہ سترِ بدایاں تہاے لیے

نہ رُوح امیں، نہ عرش بریں، نہ لوح مبیں، کوئی بھی کہیں
خبر ہی نہیں، جو مزیں کھلیں، ازل کی نہاں تہاں کیے

جناں میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن
سنائے سخن پہ ایسے مہن، یہ امن و اماں تہاں سے لیے

یہ طور کجا، سپہر تو کیا، کہ عرشِ علا بھی دُور رہا
جہت سے ورا، وصال ملا، یہ رفعت شاں تہاں سے لیے

یہ مرتیں کہ کچی متیں، نچھوڑیں لتیں، نہ اپنی گتیں
قصور کریں اور ان سے بھریں، قصور جاناں تہاں سے لیے

فنا بدرت، بقا ببرت، زہر دو جہت، بگردِ سرت
ہے مرکزیت تہاں صفت، کہ دونوں کماں تہاں سے لیے

صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں پھلے
لوا کے تلے شنا میں کھلے، رضا کی زباں تہاں سے لیے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

منتخبیت

کیا نہاؤں شکستہ دین کو آ کے پھر استوار تونے
خزاں رسیدہ چمن کو پھر کر دیا سراپا بہار تونے
زمین سرہند کر لیا اپنا عرش رفعت وقار تونے
سلا کے آغوش عاطفت میں نقیب پروردگار تونے
عجم کے ماحول کے سبب جو اسے مکر کیے ہوئے تھا
ردائے رومانیت کے دامن سے دھو دیا وہ عبا تونے
دلوں کو پھر سے سکھائی تونے ادائے بے باکی محبت
کیا ہے صدیق اور حیدر کا آ کے زندہ شعار تونے
ہوس کی ریشہ دوانیوں سے روائے غیرت تھی پارہ پارہ
کیا رفو آ کے پھر نقیبری کا دامن تار تار تونے
اثر ذرا بھی نہ ہو سکا تجھ پہ سیل باطل کی یورشوں کا
جہاں کو بن کر دکھا دیا حق کا ساحل استوار تونے
معافضائے بسیط میں اڑ گئے دھوئیں دین اکبری کے
جو آ کے ہندوستان میں پھونکا فسوں باطل شکار تونے
دکھایا ایماں کا اس طرح زور فقر و شاہی کے معرکے میں
بڑھا دیا ہے سریر شاہی سے بوریے کا وقار تونے
عبائے شاہنشہی چنیدہ زن ہوئی ہے گلیم بوذر
بیک نگہ مغل جہاں کے بدل دیئے کار و بار تونے

خرد کی بادِ سموم سے برگ و بار مُر جھا پلے تھے سارے
 کیا ہے کشتِ یقین کو نیراب آکے ابر بہار تو نے
 رہے گا محفوظِ حشر تک جو کہ دستِ باطل کی یورشوں سے
 فقیر سی پی آکے رکھا وہ تاجِ پُر افتخار تو نے
 دلِ عجم کو کیا ہے مسخِ نغمہ ہائے حجاز سے پھر
 بڑے ایلقے سے چھیر کر بر لبِ محبت کے تار تو نے
 تری نوائے جبرس کی دُھن پر ہے گامزن ذوقِ رُخساری
 عطا کیا ہے رہِ و طریقت کو شوقِ منزلِ شکار تو نے
 رفو نہ اب کر سکے گی اس کو خرد کی حیلہ گری ابد تک
 کیا ہے دامانِ شرک و بدعت کو اس طرح تار تو نے
 خزینہِ لازوالِ حکمت ہیں تیرے مکتوبِ اے مجدِ باری
 لکھے ہیں قرطاسِ علم پر کلکِ شوق سے شاہکار تو نے
 بڑے سکوں سے اس ایشیاں بند شاخِ نخلِ مراد پر اب
 کیا ہے دامِ خرد سے فیضِ عزیز کو یوں رستگار تو نے

خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ

دارتِ سند آلوہار شریف سیالکوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

منقبت

شاہ عبدالغنی محدث دہلوی مہاجر مدنی

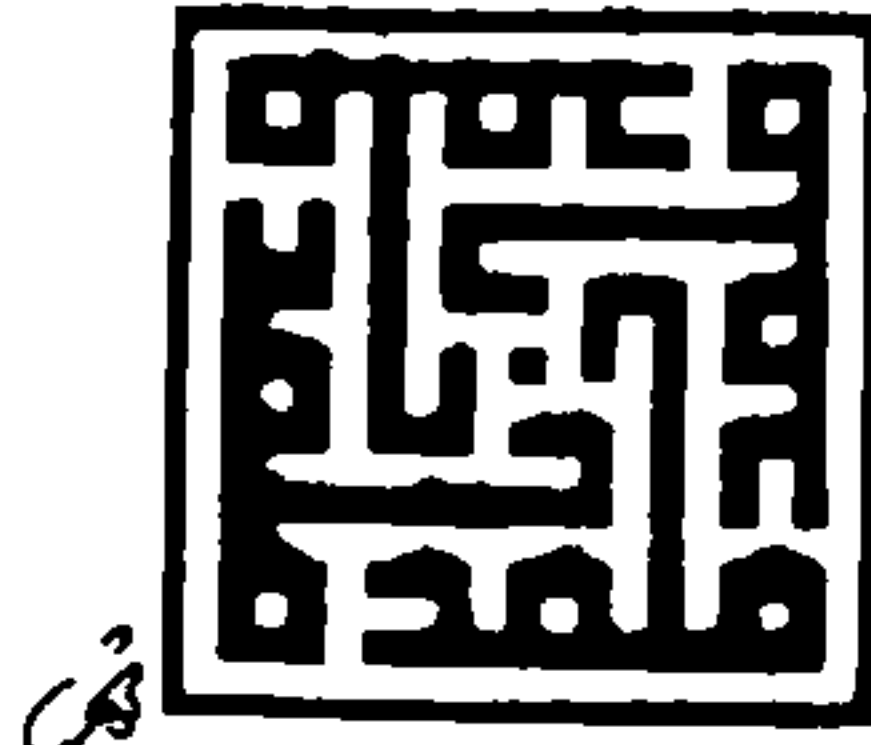
☆☆

اے خاک پاک روضہ عبیری و عنبری
کہ اہل جہاں ز بوئے تو مدہوش گشتہ اند
ساتی فشانند بر تو خوش آئے کہ اہل دہر
عاقل پشت آمدہ مخمور رفتہ اند!
سرے ز خاک خلد تو داری کہ اہل ارض
یک نغمہ تو یافتہ بر چرخ رفتہ اند
نے نے تر از تربتِ یثرب سرشتہ اند
پنہاں ز روم و شام بہ سرہند ہشتہ اند
ایں خاکِ احمدی است بذاتِ احد نگر
نے یک کہ صدہزار ازیں خاک جتہ اند
اہل و مرجاً پے زوارِ تو بے!
اقفال بعد بر رخِ اعدات بستہ اند

یارب مکن خلاص ازیں خاکِ در مرا
 بدحال آں کساں کہ ازیں خاک رستہ اند
 شیرے بخوابِ ناز بہ پہلوئے دوشبل
 یارب چہ رازہا است کہ ایں جانہفتہ اند
 تنہا غنی نہ مدحِ نغمہ تو ساز کرد
 کز و بیانِ عرش ہمیں گونہ گفتہ اند

(محمد میاں: علمائے ہند کا شاندار ماضی، حصہ اول، مطبوعہ مراد آباد، ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۹ء ص ۱۳۵)

☆.....☆.....☆

محمد، چار دہندہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ڈاکٹر محمد اقبال حضرت مجدد کے دربار میں

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر
وہ خاک کہ ہے زیرِ فلکِ مطلعِ انوار
اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے
اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار
گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے
جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار
وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہباں
اللہ نے بروقت کیا جس کو خرددار

(ڈاکٹر محمد اقبال، بال جبریل، مطبوعہ لاہور ۱۹۳۷ء، ص: ۲۱۱-۲۱۲)

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ابتدائیہ

ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری

حضرات اہل اللہ کے ذکر و اذکار اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔ ”جہان امام ربانی“ بھی اللہ کا ایک عظیم لشکر ہے..... یہ حضرات نقشبند یہ مجددیہ کی ارواح طیبات کا فیض ہے..... یہ مفتی اعظم حضرت شاہ محمد مظہر اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے..... یہ اہل محبت کے خوابوں کی تعبیر ہے..... یہ دربار سرہند میں ہماری حقیر کوششوں کی رسائی و پذیرائی کی علامت ہے.....

اقلیم اول (جلد اول) آپ نے ملاحظہ فرمائی، اقلیم دوم آپ کے سامنے ہے..... بعض قارئین کے صرف دوسری جلد سامنے ہوتی ہے تو وہ اول کے لیے تشنگی محسوس کرتے ہیں ایسے ہی قارئین کے لیے اقلیم اول کے مشمولات کی تفصیل مختصراً یہاں پیش کی جا رہی ہے، اقلیم دوم تو آپ کے پیش نظر ہے اس کی فہرس شروع میں دے دی گئی ہے جبکہ اقلیم سوم کی فہرس بھی آخر میں شامل کر دی گئی ہے.....

اس سے قبل پیش کی گئی اقلیم اول بھی پانچ کشور پر مشتمل ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے..... تقدیم، ابتدائیہ اور افتتاحیہ کے بعد کشور اول میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منقبت، احادیث مبارکہ، حضرت مجد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے بارے میں متقدمین و متاخرین علماء و صوفیہ کے تاثرات اور مثنوی درشان حضرت مجد شامل ہیں..... کشور دوم میں تصوف..... کشور سوم میں اکابر نقشبندیہ پر مقالات ہیں..... کشور چہارم میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی حیات اور تاثرات پر مقالات ہیں..... کشور پنجم میں سرہند شریف کا تعارف، حضرت مجدد کے حالات زندگی، آپ کے امتیازات، خانقاہ شریف کا

ماحول، آپ کا لباس و حلیہ شریف کے علاوہ آخر میں نگار خانہ (بعض مقالہ نگاروں کا مختصر تعارف) اور مرقعات بھی شامل ہیں.....

دورانِ استفادہ اگر کہیں سہو قلم یا فروگزاشتِ کمپوزنگ نظر سے گزرے تو آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ اڈیشن میں درست کر لیا جائے..... امید ہے اقلیم اول کی طرح اقلیم دوم سے بھی قارئین کرام ظاہری و باطنی طور پر مستفیض ہونگے.....

یہ مُرادوں کا چمن تا حشر پھلتا ہی رہے
آسی دورِ مئے جواب چلتا ہے چلتا ہی رہے
(آسی)

احقر
ڈاکٹر اقبال احمد اختر القادری

۱۹ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ
۱۵ اکتوبر ۲۰۰۴ء

سیدنا الدین محمد
ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

تأثرات نواب صدیق حسن خان بھوپالی

☆☆

آپ کی قدر و منزلت جاننے کے لئے یہی جاننا کافی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مرزا مظہر جان جاناں آپ ہی کے طریقے سے منسلک تھے۔ آپ کا طریقہ کتاب و سنت کی اتباع پر مبنی ہے، ظاہر و باطن ہر طرح سے کتاب و سنت کے مخالف کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، آپ کے مکتوبات منازل معرفت و قبول طے کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، طالب صادق اور سالک کسی بھی وقت ان کے مطالعہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

(نواب صدیق حسن خان، تقصار جیود الاحرار من تذکار جنود الابرار، مطبوعہ بھوپال)

(۱۲۹۸ھ، ص ۱۱۰-۱۱۱)

نوٹ: نواب صدیق حسن خان بھوپالی حضرت شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمۃ کے دستِ حق پرست پر تائب ہو کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہو گئے تھے، جس کی اس تحریر سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ (مرتبین)

تأثرات

ابوالحسن علی ندوی

ان تمام اہل نظر اور انصاف پسند حضرات کا جن کی گیارھویں صدی (جس سے الف ثانی ہزارہ دوم کا آغاز ہوتا ہے) کی اسلامی تاریخ پر عمومی اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر خصوصی نظر ہے، اس پر اتفاق ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی سے اسلام کی حفاظت و تقویت کا وہ تاریخ ساز اور عہد آفریں کام انجام پایا جس کو حدیث کی سادہ و معروف اصطلاح میں ”تجدید“ کہا گیا ہے اور جس نے ان کے سلسلہ میں ایسی شہرت حاصل کی ہے کہ وہ ان کے نام کا قائم مقام بن گیا ہے اور جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔

یہ کام کیا تھا؟ روح و فکر اسلامی کی جلا و تازگی، وقت کے اہم ترین اور سنگین فتنوں کا سدباب اور استیصال، نبوت محمدی اور شریعت اسلامی کی صداقت و ہدایت پر از سر نو اعتقاد و اعتماد بحال کرنا، ریاضت و اشراقیت پر مبنی اس روحانی تجربہ اور تلاش حقیقت اور خدا رسی کی کوشش کی طلسم شکنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے بے نیاز ہو، ”ہمہ اوست“ اور وحدۃ الوجود کے عقیدہ اور نظریہ کی پردہ کشائی جو اپنے غلو و مبالغہ اور اشاعت و مقبولیت کے نقطہ عروج پر پہنچ چکا تھا، اور جس سے عقائد میں تزلزل اور مسلم معاشرہ میں انتشار پیدا ہو رہا تھا اور اس کے متوازی ”وحدۃ الشہود“ کے مسلک و نظریہ کو مدلل و مرتب شکل میں پیش کرنا، مہمات (جنہوں نے ایک مستقل تشریح کی شکل اختیار کر لی تھی) کی کھلی ہوئی تردید و مخالفت اور پھر آخر میں ہندوستان میں اسلام کے اکھڑتے ہوئے قدموں کے جمانے، اکبری عہد کے مخالف اسلام اثرات کے ختم کرنے اور ہندوستان میں ایک ایسا تجدیدی دینی انقلاب لانے کی حکیمانہ اور کامیاب کوشش جس کے نتیجے میں ایک طرف اکبر کے تخت پر محی الدین اورنگ زیب عالمگیر متمکن ہوتا ہے، دوسری طرف حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خلفاء و تلامذہ کا وہ سلسلہ وجود میں آتا ہے جو روحانی اور باطنی طور پر اسی سلسلہ سے وابستہ اور منسوب ہے، اور جس نے اشاعت و ترویج کتاب و سنت، ان کی تفہیم و

ترجمانی اور ان کے سلسلہ درس و تدریس، مدارس کے قیام، تزکیہ و تربیت باطنی، اصلاح عقائد و رسوم کے عظیم الشان کام، اور پھر آخر میں جہاد و سعی اعلاء کلمتہ اللہ کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں اسلام کو قائم و شجر اسلام کو پھلتا پھولتا رکھا، بلکہ اس کو عالم اسلام میں دینی علوم (بالخصوص علم حدیث) اور فکر و دعوت اسلامی کا مرکز بنا دیا۔

(تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ چہارم، مطبوعہ کراچی، ص ۱۸۵-۱۸۶)

ڈاکٹر شیخ محمد اکرام

بلاشبہ یہ کہنا زیادہ غلط نہ ہوگا کہ دور اکبری سے لے کر دور عالمگیری تک حکومت کی مذہبی پالیسیوں میں جو نشیب و فراز آتے رہے وہ بڑی حد تک حضرت مجدد اور آپ کی تعلیمات ہی کی وجہ سے آئے: (ایس۔ ایم۔ اکرم: مسلم سویلائزیشن ان انڈیا اینڈ پاکستان)

”شرع کی ترویج، طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت، شریعت اور طریقت کی تطبیق اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ شیخ مجدد نے جو کام کیا وہ اسلام کا عام احیاء تھا۔ اس زمانے میں جب ایک طرف اکبر کے ”صلح کل“ طریقہ نے اسلام کو اس کی حمایت و دین پناہی سے محروم کر دیا تھا جو اسلامی حکومت کی ابتدا سے اسے حاصل تھی اور دوسری طرف ہندو احیائیت نے مسلمانوں کے لئے طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دی تھیں آپ نے شعائر اسلام کے احترام پر زور دیا۔ امراء و اراکین سلطنت کو اس کی تلقین کی۔ خود اپنی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کے احترام کی بڑی جرأت مندانہ مثال قائم کی۔ آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اپنی جرأت اور احترام دین سے خلاف شرع احکام کی عملی مخالفت کی۔ آپ کی اس نیک مثال نے ان لوگوں کو جرأت دلائی جو دے بیٹھے تھے، وہ دلیر ہو گئے۔ حکمران طبقے میں جو اسلام پسند گروہ تھا اسے تقویت ملی اور جو غیر اسلامی آداب و رسوم دربار شاہی میں عجمی ملوکیت کی تقلید میں یا ہندو اثرات کی وجہ سے رائج ہو گئی تھیں ان کے ازالہ کا سامان ہوا اور شعائر اسلامی کا پھر سے خیال کیا جانے لگا۔ (ایس۔ ایم۔ اکرام: رود کوثر، ص ۲۸-۲۸۸، بحوالہ عقیدہ ختم نبوت، ص ۷۶، ۷۷)

تأثرات مولوی رشید احمد گنگوہی

☆☆

وہ جس کی مثال دنیائے اسلام میں کم یاب ہے، جس نے عین اس وقت اسلام کی کشتی کو غرقاب ہونے سے بچایا جب چاروں طرف سے طوفانی ہوائیں اس کے خلاف چل رہی تھیں، جس کی آواز سرہند سے اٹھی اور پورے ملک ہند میں پھیلی اور پھیلتی ہوئی تمام ممالک اسلامیہ تک پہنچ گئی، جس کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ آج مسلمان تو کہلواتے ہیں۔

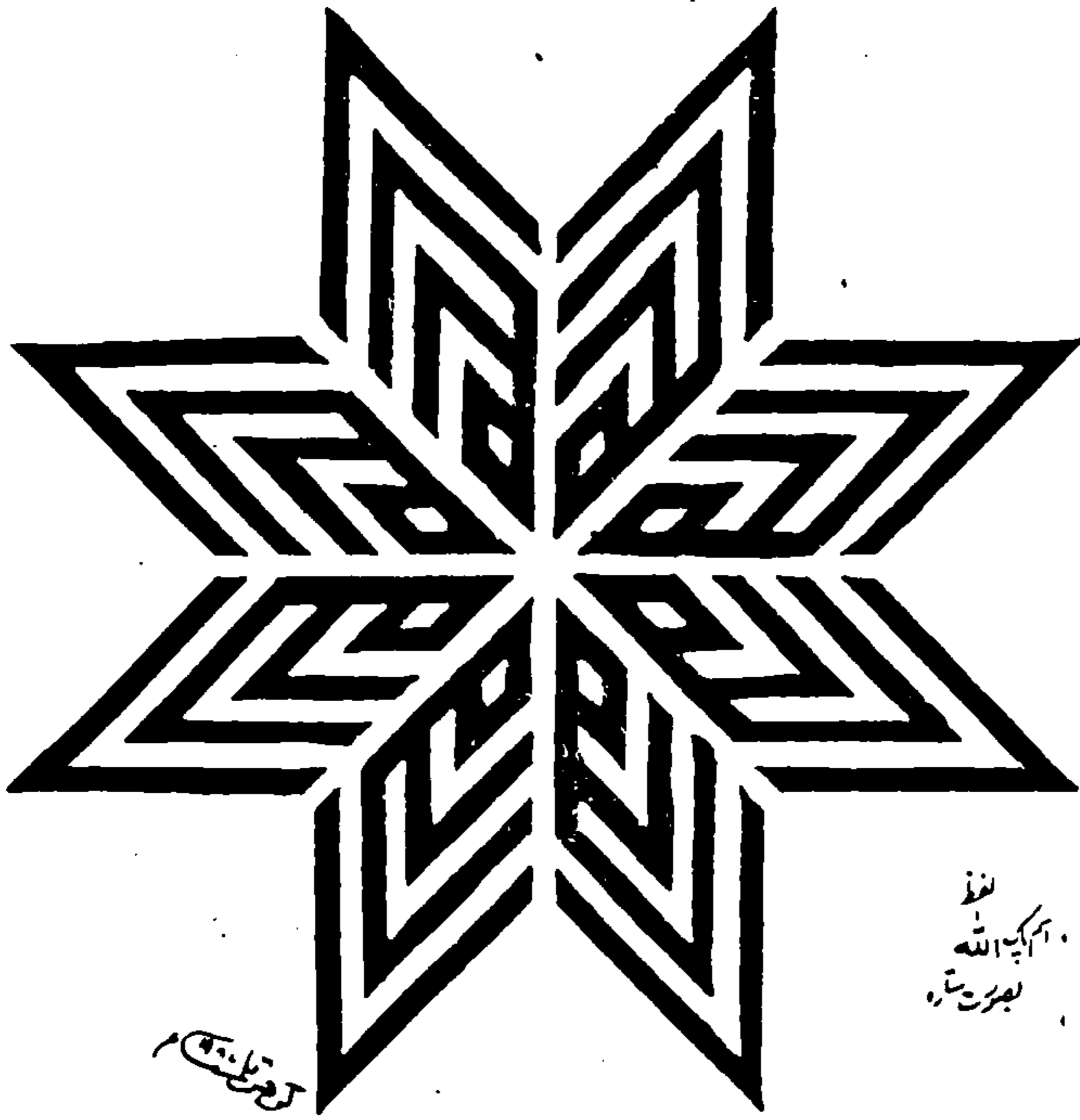
(منقولہ از بیاض قلمی علامہ محمد ہاشم جان سرہندی علیہ الرحمۃ ۲۵ مئی ۱۹۶۳ء حیدرآباد سندھ)

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشورِ اوّل

ہے لمعاتِ حدیثِ پاک سے قلب و نظر روشن
 بنائے عظیمتِ فرقاں مجددِ الفِ ثانی ہیں
 (فدا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ماہ و سال

(سیرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ)

علامہ محمد عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری

☆☆

-۱ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی سرہند شریف میں پیدائش ۱۳ شوال ۹۷۱ھ / ۱۵۶۳ء
-۲ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی علوم عقلیہ و نقلیہ میں سند فراغت ۹۸۸ھ / ۱۵۸۰ء
-۳ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی پہلی مرتبہ اکبر آباد (آگرہ) تشریف آوری ۹۹۳ھ / ۱۵۸۳ء
-۴ رسالہ ”اثبات النبوة“ کی تصنیف ۹۹۴ھ / ۱۵۸۶ء
-۵ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی شادی خانہ آبادی ۹۹۷ھ / ۱۵۸۹ء
-۶ آپ کے فرزند اکبر خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ کی ولادت باسعادت ۱۰۰۰ھ / ۱۵۹۱ء
-۷ ”کوائف مذہب شیعہ“ کے تاریخی نام سے روافض کا رد لکھا ۱۰۰۲ھ / ۱۵۹۳ء
-۸ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے دوسرے فرزند خواجہ محمد سعید علیہ الرحمۃ کی ولادت ۱۰۰۵ھ / ۱۵۹۶ء
-۹ آپ کے والد محترم خواجہ عبدالاحد علیہ الرحمۃ کا وصال ۱۰۰۷ھ / ۱۵۹۸ء
-۱۰ آپ کے تیسرے فرزند اور جانشین خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ کی ولادت ۱۰۰۷ھ / ۱۵۹۸ء

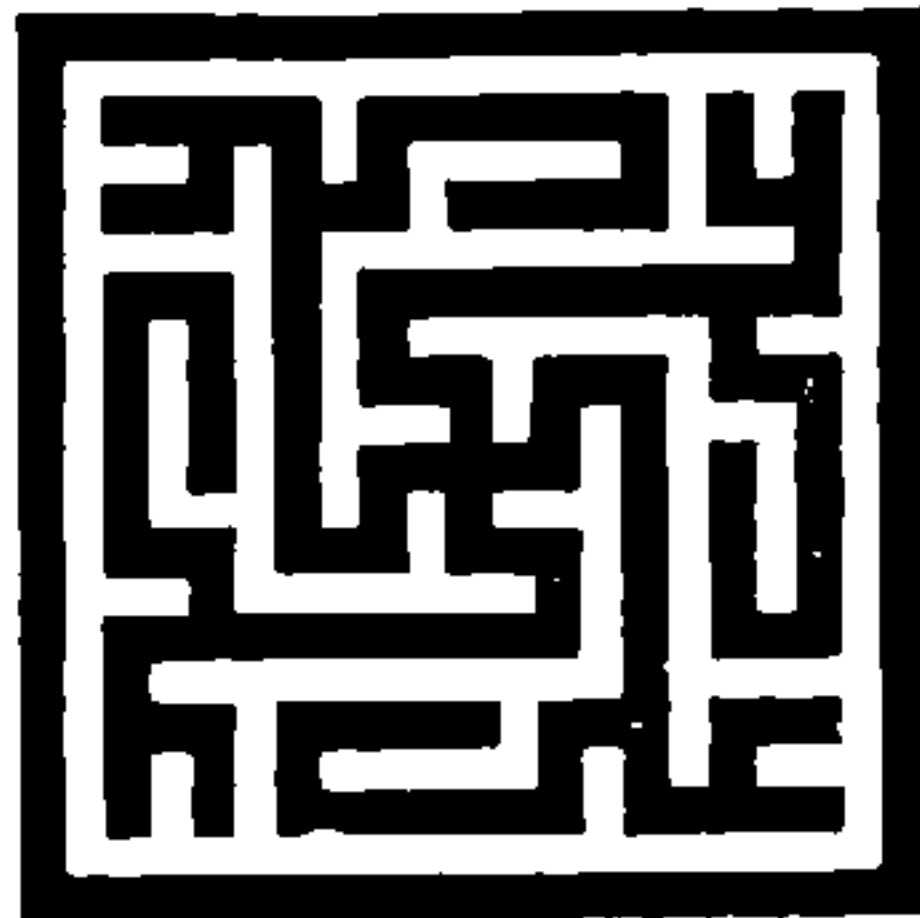
-۱۱ پہلی مرتبہ دہلی حاضری اور حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ سے
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت سے سرفرازی اور
حصول کمالات عالیہ
-۱۲ شاہ سکندر یکتا علیہ الرحمۃ نے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر
جیلانی علیہ الرحمۃ (م ۵۶۱ھ / ۱۱۶۳ء) کا خرقہ خلافت حضرت
مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تک پہنچایا
-۱۳ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں دوسری بار حاضری
-۱۴ ”رسالہ تہلیلیہ“ کی تصنیف
-۱۵ آپ کے چوتھے فرزند خواجہ محمد فرخ علیہ الرحمۃ کی ولادت
-۱۶ رحمت دو عالم ﷺ نے اپنے دست خاص سے آپ کو
خلعت قیومیت پہنائی
-۱۷ تیسری دفعہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں
حاضری
-۱۸ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کا وصال
-۱۹ وصال مرشد کے وقت لاہور سے فوراً تعزیت کی غرض سے چوتھی
دفعہ دہلی حاضری
-۲۰ اپنے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے عرس میں شمولیت کی
غرض سے پانچویں مرتبہ دہلی حاضری
-۲۱ ”شرح رباعیات“ نامی رسالہ تحریر فرمایا

-۲۲ شیخ احمد برکی علیہ الرحمۃ کو خلافت سے سرفراز کر کے تبلیغ دین کے لیے ان کے وطن میں واپس بھیج دیا
-۲۳ مولانا صالح کولابی علیہ الرحمۃ کو خلافت دے کر طالقان میں تبلیغ دین کے لئے بھیجا
-۲۴ مولانا قاسم علی علیہ الرحمۃ کو خلافت دے کر ماوراء النہر میں تبلیغ دین کے لئے بھیجا
-۲۵ شیخ یوسف اور شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہما کو خلافت سے سرفراز کیا
-۲۶ خراسان، بدخشاں اور توران کے ہزاروں افراد اور کتنے ہی علماء و مشائخ حاضر بارگاہ ہو کر آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہوئے
-۲۷ شیخ طاہر بدخشی علیہ الرحمۃ کو خلافت سے سرفراز کیا
-۲۸ رسالہ ”معارف لدنیہ“ تصنیف فرمایا
-۲۹ آپ کے پانچویں فرزند خواجہ محمد عیسیٰ علیہ الرحمۃ کی ولادت
-۳۰ خواجہ میر نعمان علیہ الرحمۃ کو خلافت سے سرفراز کر کے دکن میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا
-۳۱ خواجہ محمد اشرف کابلی اور شیخ میرک رحمۃ اللہ علیہما جیسے مشائخ کی آپ کے حلقہ ارادت میں شمولیت
-۳۲ رسالہ ”مبداء و معاد“ کی تدوین
-۳۳ فرزند اکبر خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ کو خلافت سے سرفراز فرمایا
-۳۴ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ الرحمۃ (المتوفی ۱۰۶۷ھ/۱۶۴۷ء) جیسے نابغہ عصر عالم کی آپ کے ارادت مندوں میں شمولیت

- ۳۵..... شیخ حمید اللہ علیہ الرحمۃ کو خلافت سے نواز کر تبلیغ دین کے لئے
بنگال بھیجا
- ۳۶..... بہت سے جہات کی اپنے بادشاہ سمیت آپ کے
دست حق پرست پر بیعت
- ۳۷..... آپ کے ساتویں فرزند خواجہ محمد یحییٰ علیہ الرحمۃ کی ولادت
- ۳۸..... آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد عیسیٰ علیہ الرحمۃ کا مرض طاعون
سے وصال
- ۳۹..... ان سے چند گھنٹے بعد آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد فرخ
علیہ الرحمۃ کا اسی مرض سے وصال
- ۴۰..... اسی مرض سے آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا وصال
- ۴۱..... اسی مرض سے آپ کے فرزند اکبر خواجہ محمد صادق علیہ الرحمۃ کا
وصال
- ۴۲..... مولانا یار محمد جدید بدخشی علیہ الرحمۃ نے ”مکتوبات امام ربانی“ کا
دفتر اول مرتب کیا۔ جس میں ۳۱۳ مکتوبات ہیں
- ۴۳..... مولانا محمد قاسم علیہ الرحمۃ کو ستر آدمی دے کر ترکستان میں تبلیغ دین
کے لیے بھیجا
- ۴۴..... مولانا فرخ حسین علیہ الرحمۃ کو چالیس آدمی دے کر عرب، یمن،
شام اور روم میں تبلیغ دین کیلئے بھیجا
- ۴۵..... مولانا محمد صادق کابلی علیہ الرحمۃ کو دس آدمیوں کا نگران بنا کر
کاشغر بھیجا

- ۴۶..... شیخ احمد برکی علیہ الرحمۃ کو تیس خلفاء سمیت تبلیغ دین کے لئے
توران، بدخشاں اور خراسان بھیجا
- ۴۷..... شیخ بدیع الدین علیہ الرحمۃ کو شاہی لشکر میں تبلیغ دین پر مامور فرمایا
- ۴۸..... مولانا عبدالحی حصاری علیہ الرحمۃ نے ”مکتوبات امام ربانی“
کے دوسرے دفتر کو ”نور الخلاق“ کے تاریخی نام سے مرتب کیا۔
اس دفتر میں ۹۹ مکتوبات ہیں
- ۴۹..... سرمایہ ملت کے اس نگہبان کو گوالیار قلعے میں محبوس کر دیا گیا
- ۵۰..... تقریباً ایک سال بعد آپ کو رہا کر کے لشکر کے ساتھ رکھا گیا
- ۵۱..... خواجہ محمد ہاشم کشمی علیہ الرحمۃ نے ”مکتوبات امام ربانی“ کے
تیسرے دفتر کو ”معرفة الحقائق“ کے تاریخی نام سے مرتب کیا
- ۵۲..... وصال سے تقریباً ایک سال پہلے لشکر شاہی سے دولت کدے
پر واپسی
- ۵۳..... سرمایہ ملت کے اس عدیم المثال نگہبان کا وصال پر ملال
- ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ / ۱۶۲۲ء

☆.....☆.....☆

سمت

علی چارہ دفعہ منزل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

تخریج احادیث

مکتوباتِ مجدد الف ثانی جلد سوم

پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی

پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی نے پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی کی نگرانی میں مندرجہ بالا عنوان پر اسلامیہ یونیورسٹی، بہاول پور (پاکستان) سے ۱۹۹۴ء میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ یہ غیر مطبوعہ مقالہ دس ابواب پر مشتمل ہے۔ ہماری درخواست پر فاضل مقالہ نگار نے ساتواں باب (ص ۸۰۳ تا ۹۴۵) ”جهانِ امام ربانی“ میں اشاعت کے لیے عنایت فرمایا..... اس باب میں دو فصلیں ہیں: پہلی فصل میں مکتوباتِ امام ربانی کی جلد سوم کی ۱۰۵ احادیث شریفہ کے عربی متون کی تخریج کی گئی ہے اور دوسری فصل میں ۲۱ احادیث شریفہ کے فارسی متون کی تخریج کی گئی ہے۔ جس میں سے ہم پہلی فصل پیش کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ فاضل محقق نے اپنے مقالے کی تدوین میں بڑی محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے۔ ہم ان کے بسمیم قلب ممنون ہیں کہ انہوں نے مخلصانہ تعاون فرماتے ہوئے یہ کرم خاص فرمایا۔ (مرتبین)

فصل اول

(۱) ”تفکر ساعة خیر“ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً“ (دفتر سوم مکتوب ۴)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔
راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”نزہة المجالس“ میں مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

قال المقداد ابن الأسود دخلت على أبي هريرة رضى الله عنه فسمعتة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. • وكان إذ ذاك متفكراً، ثم دخلت على ابن عباس رضى الله عنه فسمعتة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من سبع سنين. ثم دخلت على أبي بكر رضى الله عنه فسمعتة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة ۱

جبکہ امام ابواللیث سمرقندی: ”تنبیہ الغافلین“، ابوالنجیب سحروردی علیہ الرحمۃ: ”آداب المریدین“ اور امام ابوشکور سالمی علیہ الرحمۃ نے ”تمہید“ میں مرفوعاً بلفظ اول، (تفکر ساعة خير من عبادة سنة) ذکر کیا ۲۔ امام ابوطالب مکئی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قوت القلوب“ میں بلفظ اول نقل کیا اور اسے خبر قرار دیا ۳۔ جبکہ علامہ رومی علیہ الرحمۃ نے ”مجالس الابرار“ میں بلفظ ثانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا: جاء نبي في الخبر: تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة ۴

ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے ”شرح الشمائل“ میں فرمایا: في بعض الأخبار: تفكر ساعة خير من عبادة سنة وفي رواية: من عبادة ستين سنة ۵

لیکن اپنی کتاب ”المصنوع في معرفة الحديث الموضوع“ میں بلفظ اول: (تکفر ساعة خير من عبادة سنة) ذکر کیا اور فرمایا: ”ليس بحديث، إنما هو كلام السرى السقطي“ ۶ لیکن امام مناوی نے ”کنوز الحقائق“ میں بلفظ ثانی (تفکر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) ذکر کیا اور تصریح کی کہ اسے امام ابو منصور دیلمی علیہ الرحمۃ نے ”مسند الفردوس“ میں روایت کیا ہے ۷ پھر امام ابوداؤد علیہ الرحمۃ کے حوالے سے بلفظ (فكرة ساعة خير من عبادة سبعين سنة) ذکر کیا ۸ مگر رقم کو یہ حدیث سنن ابی داؤد میں نہیں ملی۔ البتہ امام ابوالشجاع دیلمی علیہ الرحمۃ نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة) روایت کیا ۹۔

اور امام ابو الشیخ اصہبانی علیہ الرحمۃ نے ”کتاب العظمت“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (بلفظ ابی الشجاع دیلمی) روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حد ثنا عثمان بن عبد الله
القرشي حد ثنا اسحق بن نجیح الملطی حد ثنا عطاء
الخراسانی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة ستين
سنة^{۱۰}

امام ابن جوزی علیہ الرحمۃ نے اسے (بطریق ابوالشیخ اصہبانی علیہ الرحمۃ) اپنی کتاب ”الموضوعات“ میں نقل کیا اور فرمایا:

”عثمان و شیخه كذابان فأحد هما وضعة“^{۱۱}

راقم الحروف (مطالی) کہتا ہے کہ ”علامہ عراقی علیہ الرحمۃ نے ”تخریج احیاء“ میں اس حدیث کی تضعیف پر اکتفاء کیا^{۱۲}۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت ابوالشیخ کو صرف ضعیف کہا^{۱۳} علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمۃ نے اسے فضائل میں قبول کیا^{۱۴} امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے ”الزهد“ میں بحیثیت قول حسن رحمۃ اللہ علیہ^{۱۵} اور قول ابوالدرداء رضی اللہ عنہ^{۱۶} جبکہ ابوالشیخ علیہ الرحمۃ نے ”کتاب العظمت“ میں بحیثیت قول ابن عباس رضی اللہ عنہما (تفکر ساعة خير من قيام ليلة) ذکر کیا^{۱۷} امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء علوم الدین“ میں فرمایا:

”فقد وردت السنة بأن ”تفکر ساعة خير من عبادة سنة“^{۱۸} اور علامہ عراقی نے اسے

تخریج میں فرمایا:

أخرجه ابن حيان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ
ستين سنة باسنادٍ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات
ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث
انس رضي الله عنه بلفظ، ثمانين، سنةً واسناده ضعيف جداً

ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ: خيرٌ من قيام الليلة“

”وعن الحسن قال: تكفر ساعة خيرٌ من قيام ليلة“^{۱۹}

پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابن جوزی کا تعاقب بھی کیا۔ چنانچہ اپنی کتب ”اللآلی المصنوعہ“ میں فرمایا:

(قلت) اقتصر العراقي في تخريج أحاديث الأحياء على تضعيفه وله شاهد قال الديلمي أنبأنا أحمد بن نصر أنبأنا طاهر بن ملة حد ثنا صالح بن أحمد حد ثنا علي بن ابراهيم القزويني حد ثنا ابراهيم بن إسحاق النيسابوري حد ثنا محمد بن جعفر الودكاني حد ثنا سعيد بن ميسرة سمعت انس بن مالك يقول تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خيرٌ من عبادة ألف سنة وقال أبو الشيخ في العظمة حد ثنا محمد بن يحيى المروزي حد ثنا إسحاق بن المنذر و حد ثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل عن عمرو بن قيس الملائي قال بلغني أن تفكر ساعة خيرٌ من عملٍ دهرٍ من الدهر والله أعلم^{۲۰}

اور ”التعقبات على الموضوعات“ میں فرمایا:

(قلت) : وله شاهد ”أخرج الديلمي عن انس رضي الله عنه مرفوعاً تفكر ساعة خيرٌ من عبادة ثمانين سنة وأخرج الديلمي وأبو الفضل ابن صالح في التبصره عن انس رضي الله عنه تفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة وأخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ بن حيان في العظمة من حديث ابن عباس وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء موقوفاً^{۲۱}

(یہ حدیث ضعیف ہے)

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك "مَلَاكُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ" (دفتر سوم، مکتوب ۹) اسے شیخ شہاب الدین سہروردی نے "عوارف المعارف" ۲۲ اور علامہ طوسی نے "کتب اللمع" میں مرفوعاً بلفظہ روایت کیا ۲۳ مگر اسناد و راوی کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ امام ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں روایت کیا کہ:

حد ثنا وكيع حد ثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من
فضل العبادة وملاك دينكم الورع ۲۴

اور امام وکیع علیہ الرحمۃ نے اسے "کتب الزهد" میں (بلفظہ و اسناد مذکورہ) روایت کیا ۲۵۔ اس سند میں سفیان سے مراد حضرت سفیان بن سعید ثوری رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ ثقہ راوی اور امام علوم حدیث ہیں۔ آپ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں ۹۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۶۱ھ میں انتقال کر گئے ۲۶ اور عمرو بن قیس الملائی، ابو عبد اللہ کوفی ۳۳ھ اور ۵۰ھ کے درمیانی عرصہ میں فوت ہوئے۔ "کتب الزهد" کے شارح عبد الرحمن لکھتے ہیں:

عمرو بن قيس الملائي بضم الميم و تخفيف الام المد ،
أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة. مات سنة
بضع وأربعين وأخرج له البخاري في الأدب المفرد و
مسلم والاربعة ۲۷

امام ذہبی علیہ الرحمۃ "میزان الاعتدال" میں لکھتے ہیں:

عمرو بن قيس الملائي الكوفي صاحب عكرمه وأقرانه
صدوق ۲۸

یوں سند مذکورہ بالا حضرت سفیان اور عمرو بن قیس کے درمیان سقوط راوی کی وجہ سے منقطع ہے۔ البتہ "کتب الزهد" کے شارح عبد الرحمن نے اسے معضل تک کہہ دیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

رجاله ثقاة و اسنادہ منقطع بل معضل ۲۹

علامہ ابوالشجاع دیلمی علیہ الرحمۃ نے: "فردوس الأخبار" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بلفظہ: (فضل العلم خير من فضل العبادة و خير دينكم الورع) روایت کیا ۳۰۔

علامہ ہیثمی علیہ الرحمۃ نے ”مجمع الزوائد“ میں حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ دلیلی علیہ الرحمۃ ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

رواہ الطبرانی فی الاوسط والبخاری و البزار و فیہ عبد اللہ بن
عبد القدوس و ثقہ البخاری و ابن حبان و ضعفہ ابن معین ۳۱

علامہ سیوطی نے ”الجامع الصغیر“ میں بلفظ (فضل العلم أحب الی من فضل العبادۃ و خیر
دینکم الورع) ذکر کیا اور فرمایا کہ: ”اسے حاکم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اور بزار علیہ الرحمۃ نے
حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے“ ۳۲ امام حاکم علیہ الرحمۃ:
”مستدرک“ میں لکھتے ہیں:

حد ثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ثنا الحسن بن علی بن
عفان العامری ثنا خالد بن مخلد القطوانی ثنا حمزہ بن حبیب
الزیات عن الأعمش عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبی
وقاص عن أبیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فضل العلم
أحب الی من فضل العبادۃ و خیر دینکم الورع ۳۳
امام بزار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حد ثنا عباد بن یعقوب ثنا عبد اللہ بن عبد القدوس عن
الأعمش عن مطرف عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم، فضل العلم أحب الی من فضل العبادۃ و خیر
دینکم الورع، (قال البزار) لا نعلمہ مرفوعاً الا عن حذیفۃ
من هذا الوجه ۳۴

علامہ ابن عبد البر علیہ الرحمۃ نے ”جامع بیان العلم“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا خلف بن سعید قال أخبرنا عبد اللہ بن محمد قال
حد ثنا احمد بن خالد و حد ثنا خلف بن قاسم قال حد ثنا
علی بن عبد العزیز قال نا معلى بن مهدى قال أخبرنا سوار

بن مصعب عن لیث عن طاؤس عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أفضل من
العبادة و ملاک الدین الورع^{۳۵}

اور علامہ قضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ”مسند الشہاب“ میں
روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجیبی ثنا أحمد بن
ابرهیم بن جامع ثنا علی بن عبد العزیز ثنا معلى مهدی ثنا
السوار بن مصعب عن لیث عن طاؤس عن ابن عباس رضی الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم افضل
من العبادة و ملاک الدین الورع^{۳۶}

لیکن ان اسناد میں مذکور راوی مصعب بن سوار کے بارے میں علامہ ^{ہیش} شیخی علیہ الرحمۃ نے ”مجمع
الزوائد“ میں فرمایا کہ ”ضعیف جداً“^{۳۷} علامہ ابن اثیر جزری نے اسے ”النهاية في غريب
الحدیث والأثر“ میں بلفظ (ملاک الدین الورع) ذکر کیا لیکن اسناد بیان نہیں کیس^{۳۸} اور امام بیہقی
علیہ الرحمۃ نے ”شعب الایمان“ میں فرمایا:

حد ثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوی املاءً أنا أبو بكر
محمد بن علی بن ایوب سلمویة ثنا محمد بن یزید السلمی ثنا
حفص بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الملك عن هشام بن
عروبة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها إنها قالت سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عزو وجل أوحى
إلیّ أنه من سلك مسلكاً في طلب العلم سهلت له طريق الجنة
ومن سلبت كريمته أثبته عليها الجنة وقصد في علم خير من
فضل في عبادة و ملاک الدین الورع^{۳۹}

(پس حدیث بلفظ مجدد علیہ الرحمۃ حسن ہے)

(۳) وقال عليه الصلوة والسلام في موضع آخر: "لا تعدل بالرعة شيئاً" (دفتر سوم، مکتوب ۹)
اس حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے "جامع" میں حضرت جابر
بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري نا ابراهيم بن أبي
الوزيرنا عبدالله بن جعفر النمري عن محمد بن
عبدالرحمن بن بنيه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد
وذكر اخر بالرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا
تعدل بالرعة^{۴۰}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه^{۴۱}
علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمۃ نے: "مشکوٰۃ المصابیح" میں بلفظ: (لا تعدل بالرعة) ذکر
کیا اور فرمایا: رواہ الترمذی^{۴۲} اور علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے "الجامع الصغير" میں اسے برمز حسن
ذکر کیا^{۴۳}۔

(۴) ورد في الحديث القدسي: "عاد نفسك فانها انتصبت بمعاداتي" (دفتر سوم مکتوب ۹)
یہ کلمات "قدسیات داؤدیہ میں سے ہیں۔ مفتی محمد سعید۔ "تشید المبانی" میں لکھتے ہیں:

قال الشيخ جلال الدين الخجندى فى شرح قصيده
لبردة تحت قوله: (واصرف هو اهاو حاذ روان توليه) ورد فى
القدسيات الداؤدية: ياد اود: عاد نفسك فانها انتصبت
بمعاداتي^{۴۴}

راقم الحروف کہتا ہے کہ علامہ آمدی علیہ الرحمۃ نے: "الاحکام" میں مرفوعاً ذکر کیا، چنانچہ فرمایا:

قال عليه السلام حكاية عن ربه: عاد نفسك فانها
انتصبت لمعاداتي^{۴۵}

البتہ دیگر صوفیہ اور محدثین نے اس معنی کی احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ نے ”کشف المحجوب“ میں فرمایا:

در آثار مورود دست کہ خدای عزوجل بد او و علیہ السلام وحی فرستاد، گفت:

یا داؤد عاد نفسک فان وادی بعد او تھا^{۴۶}

علامہ بایزید انصاری ”مقصود المؤمنین“ میں لکھتے ہیں:

قال الله تعالى: يا داؤد اقرب الی بعداوة نفسک^{۴۷}

امام غزالی علیہ الرحمۃ ”احیاء علوم الدین“ میں رقم طراز ہیں:

قال الله تعالى: يا داؤد تجنب الی بمعاداة نفسک امنعها

الشہوات^{۴۸}

امام ابن رجب حنبلی علیہ الرحمۃ نے ”جامع العلوم و الحکم“ میں فرمایا:

یروی من حدیث سعد بن سنان عن انس رضی اللہ عنہ

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیس عدوک الذی

اذاقتک ادخلک الجنة و اذا قتلته کان نوراً و لک انما

اعدی عدوک نفسک الی بین جنبک^{۴۹}

امام ابو منصور دیلیمی علیہ الرحمۃ نے ”مسند الفردوس“ میں حضرت ابوما لک اشعری رضی اللہ عنہ

سے مرفوعاً بلفظ: (أعدی عدوک زوجتک الی تضاجعک و ماملکت یمینک) روایت کیا

اور یہ حدیث حسن ہے جیسا کہ علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے کہا^{۵۰}:

(۵) ”المرء مع من أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۱)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ

یہ متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم ”صحیحین“ ”امام ترمذی“، ”جامع“ اور احمد بن حنبل

علیہ الرحمۃ نے ”مسند“ میں مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں:

حد ثنا بشر بن خالد قال حد ثنا محمد بن جعفر عن شعب

عن سلمن عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ

وسلم انه قال: المرء مع من احب ۵۱

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة و اسحق بن ابراهيم قال اسحق
أنا وقال عثمان ناجرير عن الاعمش عن أبي وائل عن
عبدالله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم كيف ترى في
رجلٍ أحبّ قوماً ولما يلحق بهم، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: المرء مع من أحب ۵۲

امام ترمذی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حدثنا محمود بن غيلان نا يحيى بن آدم ناسفيان عن عاصم
عن زر بن مبيش عن صفوان بن عسال فقال جاء اعرابي
جهواري الصوت فقال، يا محمد! الرجل يحب القوم ولما
يلحق هو بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء
مع من أحب ۵۳

اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

ثنا عبدالرحمن ثنا سفيان عن الاعمش عن أبي وائل عن أبي
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرء مع من
أحب" ۵۴

(۶) "كان الله ولم يكن معه شيء" (دفتر سوم مکتوب ۱۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث ذکر کیا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ، اسے خواجہ سید گیسو دراز علیہ الرحمۃ نے "جواهر العشاق" میں بلفظ مگر
بلا تصریح حدیث یا قول ذکر کیا ۵۵ لیکن علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ میں مرفوعاً بعینہ
ذکر کیا ۵۶۔ اور علامہ دبار بکری نے "تاریخ الخميس" میں فرمایا: "فی الحدیث الصحیح: كان الله

ولم يكن معه شيء“ ۵۷ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ”صحیح“ میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء الخ) روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشري يا بني تميم قالوا أبشرتنا فاعطنا فدخل ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشري يا اهل يمن اذلم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا جئناك لتفقه في الدين ولنسالك عن اول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض الخ ۵۸

پھر آپ نے ایک دوسرے طریق (حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش الخ) سے مرفوعاً بلفظ، (كان الله ولم يكن شيء غير ۵۹) روایت کیا اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے ”فتح الباری“ میں فرمایا: ”وفى رواية غير البخارى: ولم يكن شيء معه“ ۶۰ (یہ حدیث صحیح ہے)

(۷) پیغمبر فرمودہ است علیہ وعلى اله الصلوة والتسليمات: ”شفاعتى لاهل الكبائر من امتى“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے اپنی ”مسند“ میں اور امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ”التاریخ الکبیر“ ابو داؤد نے ”سنن“ قضاعی ”مسند الشہاب“ اور ابو نعیم نے ”حلیۃ الأولیاء“ اور بزار علیہم الرحمۃ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ جبکہ امام ترمذی نے حضرت انس اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے البتہ امام بیہقی اور دیلمی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بلفظ روایت کیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

حدثنا سليمان بن حرب نا بسطام بن حريث عن الأشعث
الحراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من امتي" ۶۱
امام بخاری نے "التاريخ الكبير" ۶۲ اور امام أبو داؤد نے "سنن" میں انہیں مذکورہ بالا اسناد کے
ساتھ بلفظ روایت کیا ۶۳ امام قضاعی "مسند" میں (تین واسطوں سے بطریق سلیمان بن حرب روایت
کرتے ہوئے) لکھتے ہیں:

أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد ثنا اسمعيل بن يعقوب
البغدادي ثنا اسمعيل بن اسحق القاضي ثنا سليمان بن
حرب ثنا بسطام بن حريث الصوفي عن اشعث الحراني
عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شفاعتي لأهل الكبائر من امتي ۶۴
امام ابو نعیم رقم طراز ہیں:

حدثنا محمد بن حميد ثنا احمد بن محمد بن سعيد
ثنا محمد بن عبد الله بن عباد الحضرمي ثنا ابن أبي بسرة ثنا
خلاد بن يحيى ثنا مسعر عن قتاده عن انس رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل
الكبائر من امتي" ۶۵
امام بزار فرماتے ہیں:

حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو داؤد ثنا الجراح بن عثمان عن
ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من امتي" ۶۶
اور بعد ازاں فرمایا:

لا نعلم من رواه عن ثابت إلا الجراح ۶۷

راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے ”ثابت“ سے ”جراح“ کے علاوہ ”معمر“ نے بھی روایت کیا چنانچہ
امام ترمذی ”جامع“ میں لکھتے ہیں:

حدثنا العباس العنبري ناعبدالرزاق عن معمر بن ثابت عن
انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شفاعتي لأهل الكبائر من امتي: (قال الترمذی) هذا حديث
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه“ ۲۸

امام ترمذی نے یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی روایت کی، چنانچہ فرمایا:

حدثنا محمد بن بشارنا أبو داؤد الطيالسي عن محمد بن
ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شفاعتي لأهل الكبائر من امتي، قال محمد بن علي فقال لي
جابر، يا محمد: من لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة
(قال الترمذی) هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه“ ۲۹

امام بیہقی علیہ الرحمۃ ”شعب الإیمان“ میں لکھتے ہیں:

”حدثنا أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو حامد بن الشرقي
حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو حفص عمرو
بن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من امتي“ ۷۰

اور بعد ازاں فرمایا:

وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد وزاد،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقوله تعالى: ولا
يشفعون الا لمن ارتضى، فقال: ”إن شفاعتي لأهل الكبائر
من أمتي“ ۷۱

امام ”ابو شجاع دیلمی“ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا ۷۲
(یہ حدیث صحیح ہے)

(۸) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ: ”أنہ لیس من الناس أحد أمن علیّ فی نفسه وماله من أبی بکر بن أبی قحافة ولو كنت متخذاً من الناس خلیلاً لا اتخذت أبابکر خلیلاً ولكنّ خلة الاسلام افضل، سدّ واعنی کل خوخة فی هذا المسجد غیر خوخة أبی بکر“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری نے ”صحیح“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حد ثنا عبد اللہ بن محمد بن الجعفی قال ناوہب ابن جریر قال نا أبی قال سمعت یعلیٰ بن حکیم عن عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ عاصباً رأسه بخرقة فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنی علیہ ثم قال: انه لیس من الناس احداً من علی فی نفسه وماله من أبی بکر بن أبی قحافة رضی اللہ عنہ ولو كنت متخذاً من الناس خلیلاً لا اتخذت أبابکر خلیلاً ولكنّ خلة الاسلام افضل سدّ واعنی کل خوخة فی هذا المسجد غیر خوخة أبی بکر“ ۷۳

امام ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مسند“ میں بطریق (حد ثنا زہیر حد ثنا وہب بن جریر حد ثنا أبی سمعت یعلیٰ بن حکیم الخ) مرفوعاً روایت کیا ۷۴ اور ابن سعد نے ”طبقات“ میں بطریق (أخبرنا اسحاق بن عیسیٰ أخبرنا جریر بن حازم عن یعلیٰ بن حکیم عن عکرمہ عن ابن عباس

رضی اللہ عنہ) مرفوعاً روایت کیا۔ ۷۵ امام ابن حجر مکی
 علیہ الرحمة نے ”الصواعق المحرقة“ میں بلفظہ ذکر کیا
 اور فرمایا کہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ۷۶
 (یہ حدیث صحیح ہے)

(۹) قال علیہ وعلیٰ الہ الصلوٰۃ والسلام: انّ اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال أبو بکر
 صدقت وواسانی بنفسہ و مالہ فهل انتم تارکون لی صاحبی“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)
 اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری علیہ الرحمة نے ”صحیح“ میں حضرت ابودرداء
 رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حد ثنا ہشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا زید بن واقد
 عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله ابی ادريس عن ابی
 الدرداء قال كنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اذا قبل ابوبکر اخذ ابطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبتيه
 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما صاحبکم فقد عامر
 فسلم فقال انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت
 الیه ثم ندمت فسألته أن یغفر لی فأبی علی ذالک فأقبلت
 الیک فقال یغفر اللہ و لک یا أبا بکر ثلثا قالوا فاتی النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم فجعل وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 یتمعر حتى اشفق أبو بکر فجثا علی ركبتيه فقال یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیک وسلم واللہ أنا كنت أظلم مرتین فقال
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انّ اللہ بعثنی الیکم فقلتم
 کذبت وقال أبو بکر صدقت وواسانی بنفسہ و مالہ فهل
 انتم تارکون لی صاحبی، مرتین فما اوذی بعدها“ ۷۷
 (یہ حدیث صحیح ہے)

علامہ ابن حجر مکی نے ”الصواعق المحرقة“ میں (بلفظ مجدد) ذکر کیا اور فرمایا: ”اخرج البخاری عن أبي الدرداء“ ۷۸

(۱۰) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: ”لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب“
(دفتر سوم مکتوب ۱۷)

اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مستدرک“ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

أخبرني عبد الله بن محمد بن اسحق الخزاعي بمكة ثنا أبو يحيى
ابن أبي ميسره ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا حيوة بن شريح
عن بكر بن عمرو عن مشرع بن همام عن عقبه بن عامر
رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ۷۹

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه ۸۰

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے اسے ”جامع“ میں روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا سلمة بن شبيب نا المقرئ عن حيوة بن شريح عن
بكر بن عمرو عن مشرح بن همام عن عقبه بن عامر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبى بعدى لكان
عمر بن الخطاب ۸۱

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث

مشرح ابن همام ۸۲

جامع ترمذی کے بعض نسخوں میں یہ حدیث بلفظ مجدد (لو كان بعد نبى لكان عمر بن

الخطاب) مذکور ہے ۸۳

اور علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں بلفظہ (لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب) ذکر کیا اور فرمایا: ”رواہ الترمذی“ ۸۴ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے ”مسند“ میں باضافہ ”من“ روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة ثنا بكر بن عمرو أن مشرح ابن همام أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان من بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ۸۵

امام طبرانی نے ”المعجم الكبير“ میں فرمایا:

حدثنا هارون بن ملول المصري ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو و عن مشرح بن همام عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدى نبى لكان عمر رضى الله عنه ۸۶
(یہ حدیث صحیح ہے)

(۱۱) علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ فرمودہ: ”من أحبهم فبحبى أحبهم“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷) یہ ایک قطعہ حدیث ہے کہ جسے امام ترمذی علیہ الرحمۃ ”جامع“ ابن حبان ”صحیح“ اور ابو نعیم نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن يحيى نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا عبدة بن أبى رائطه عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضاً بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن أذنى فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه ۸۷

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ۸۸
 علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں بلفظ ذکر کیا اور فرمایا کہ: اسے امام ترمذی سے
 روایت کیا ہے ۸۹ اور امام جلال الدین سیوطی نے ”الجامع الصغیر“ میں ترمذی کے حوالہ سے ذکر کیا اور
 اسے حدیث حسن قرار دیا ۹۰ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ:

أخبرنا أبو يعلى حدثنا زكريا بن يحيى زحموية حدثنا
 زكريا بن سعد حدثني عبدة بن أبي رائطه عن عبد الله بن
 عبد الرحمن عن ابن المغفل قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً، من
 أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن
 آذاهم فقد آذنى ومن آذنى فقد آذى الله ومن آذى الله
 يوشك أن يأخذه“ ۹۱

امام ابو نعیم: ”حلیۃ الاولیاء“ میں لکھتے ہیں:

حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن عبد الله بن رزين
 الحلبي ثنا عبيد بن حنادة الحلبي ثنا عبد العزيز العمري
 العابد حدثني ابراهيم بن سعد حدثني عبيد بن أبي رائطه
 عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل المزني
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في
 أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فمن أحبهم فبحبي
 أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذنى
 ومن آذنى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه“ ۹۲

امام بغوی نے اس روایت ابن مغفل کو ”شرح السنہ“ میں بیان کیا، البتہ الفاظ ”اللہ اللہ فی

أصحابي“ دو (۲) بار ذکر کیے ۹۳ (یہ قطعہ حدیث حسن ہے)

(۱۲) وعلیہ الصلوٰت والتحیات کہ فرمودہ: ”من أبغضهم فبغضی أبغضهم“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

یہ قطعہ حدیث ہے۔ (دیکھیے تحقیق حدیث نمبر ۱۱ (مذکورہ بالا))

(۱۳) ”استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول فقط ایک ”ذکر“ کی حیثیت سے بیان کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے ”جامع“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے جبکہ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ”سنن“ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ابن السنی نے ”عمل الیوم واللیلہ“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔

چنانچہ امام احمد فرماتے ہیں:

حدثنا معاوية ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من قال حين ياوى إلى فراشه:
”استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
ثلاث مرّات غفر الله له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان
كانت مثل رمل عالج وان كانت مثل عدد ورق الشجر“ ۹۴

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حدثنا صالح بن عبد الله نا أبو معاوية عن الوصافي عن
عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
قال حين ياوى إلى فراشه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو
الحيّ لقيوم وأتوب إليه ”ثلاث مرّات غفر الله له ذنوبه وان
كانت مثل زبد البحر وان كانت عدد ورق الشجر وان
كانت عدد رمل عالج وان كانت عدد أيام الدنيا“ ۹۵

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه الا من هذا الوجه من

حديث عبید الله بن الوليد الوصافي ۹۶

امام ابوداؤد رقمطراز ہیں کہ:

حد ثنا موسى بن اسماعيل حد ثنى حفص بن عمر الثنى

حد ثنى أبى عمر بن مرّة قال سمعتُ هلال بن يسار ابن زيد

مولى النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبى يحد ثنيه

عن جدى أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من قال

”استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب اليه“

غفر له وان كان فرّ من الزحف ۹۷

اور امام ابن السنی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

حد ثنى أحمد بن الحسين اذيو به حدثنا ابو يعقوب اسحق

بن خالد بن يزيد الباسى حدثنا عبدالعزیز بن عبدالرحمن

القرشى عن خصيف عن انس رضى الله عنه بن مالك عن

النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة

قبل صلوة الغداة: ”استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم

وأتوب إليه“ ثلاث مراتٍ غفر الله ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل

البحر ۹۸ (یہ حدیث حسن ہے)

(۱۴) در خبر آمدہ است: ”طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفار كثير“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

اسے امام ابو نعیم علیہ الرحمۃ نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بلفظ

روایت کیا۔

چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا أبی و أبو محمد بن حیان قالوا: ثنا محمد بن یحیی بن منده ثنا الهزیل بن معاویة ثنا ابراهیم بن ایوب ثنا النعمان بن سفیان عن منصور بن صفیة عن أمه عن عائشة رضی الله عنها قالت: إن النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن سب الأموات وقال طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفاراً کثیراً^{۹۹}

امام بیہقی علیہ الرحمۃ نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے موقوفاً (بطرز معروف) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا أبو طاهر الفقیه انبأ أبو بکر القطان ثنا أحمد بن یوسف السلمی، ثنا محمد بن یوسف قال ذکر سفیان عن منصور بن صفیة عن أمه عن عائشة رضی الله عنها قالت: طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفاراً کثیراً^{۱۰۰}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا هو الصحیح موقوفاً وروی عن النعمان بن عبدالسلام عن سفیان مرفوعاً وروی من حدیث داؤد بن عبدالرحمن عن منصور بن صفیة کذا لک مرفوعاً^{۱۰۱}

امام ابن ماجہ نے ”سنن“ میں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً (بلفظ بیہقی) روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

حد ثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی ثنا أبی ثنا محمد بن عبدالرحمن بن عرق سمعت عبداللہ بن بسر یقول قال النبی صلی الله علیه وسلم: طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفاراً کثیراً^{۱۰۲}

علامہ نووی نے اسناد ابن ماجہ کو جید (حسن) قرار دیا^{۱۰۳} البتہ امام عبدالوہاب شعرانی نے ”لواقح

الانوار القدسیہ“ میں فرمایا:

روی ابن ماجہ باسناد صحیح والبیہقی مرفوعاً: طوبی لمن
وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا ۱۰۴

اور علامہ منذری نے ”الترغیب والترہیب“ میں بلفظہ ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا:
عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته
استغفاراً كثيراً ۱۰۵ (یہ حدیث حسن ہے)

(۱۵) اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمَنْكَ وَحَدِّكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

اسے علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ نے ”صحیح“ اور ابن السنی نے ”عمل الیوم واللیلۃ“ میں
بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ جبکہ امام بخاری ”التاریخ الکبیر“۔ امام نسائی ”عمل الیوم واللیلۃ“۔
امام بیہقی ”شعب الایمان“ اور امام بغوی نے ”شرح السنۃ“ میں حضرت ابن غنم رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ البتہ امام ابوداؤد نے ”سنن“ میں ابن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں
الفاظ (أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ) ذکر نہیں کیے۔

چنانچہ علامہ ابن حبان فرماتے ہیں:

أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب عن
سليمان ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة
الرأى عن عبد الله بن عنبسة عن ابن عباس رضى الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح
اللهم ما أصبح بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك فمنك
وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
فقد أدى شكر ذلك اليوم ۱۰۶

امام ابن السنی لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو عبد الرحمن أخبرنا يونس بن عبد الأعلى في حديثه

عن ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي
عبدالرحمن عن عبدالله بن عنبسة عن ابن عباس رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك
وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر، فقد
أدى شكر ذلك اليوم^{۱۰۷}

امام بخاری "التاریخ الكبير" میں فرماتے ہیں:

قال (لنا) اسمعيل حدثني أخى عن سليمان بن بلال عن
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالله بن عنبسة عن ابن
غنام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
قال حين يصبح اللهم ما أصبح (بي) من نعمة أو بأحد من
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد
ولك الشكر، أدى شكر ذلك اليوم^{۱۰۸}

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ "عمل اليوم والليلة" میں لکھتے ہیں:

أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبدالله بن مسلمة
قال: حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبدالله بن عنبسة عن ابن
غنام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال
حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد
ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم^{۱۰۹}

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمی انا
محمد بن احمد بن سعيد الرازی نا أبو حاتم محمد بن

ادريس الرازى نا القعنبى نا سليمان بن بلال عن ربيعة عن
 عبدالله بن عنبسة عن ابن غنام قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما
 أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا
 شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الا أدى شكر
 ذلك اليوم^{۱۱۰}

امام بغوی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

”أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أبو منصور السمعاني نا
 أبو جعفر الرّباني نا حميد بن زنجوية نا ابن أبي أويس نا
 سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبدالله
 ابن عنبسة عن ابن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
 قال، من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأ
 حدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك
 الحمد ولك الشكر، أدى شكر ذلك اليوم^{۱۱۱}

جبکہ امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

حد ثنا احمد بن صالح نا يحيى بن حسان و اسمعيل قال نا
 سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبدالله بن
 غنبة عن عبدالله بن غنام البياضى أن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من
 نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك
 الشكر، فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي
 فقد أدى شكر ليلته^{۱۱۲} (یہ حدیث حسن ہے)

علامہ نووی نے روایت ابی داؤد کی اسناد کو جید (حسن) ^{۱۱۳} اور علامہ خطیب تبریزی نے

”مشکوٰۃ المصابیح“ میں بلفظہ ذکر کیا اور فرمایا ”رواہ أبو داؤد“ ۱۱۳

(۱۲) ”من مات فقد قامت قیامتہ“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ: اسے

علامہ عین القضاة ہمدانی علیہ الرحمۃ - ”تمہیدات“۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ: ”فتوحات“ اور احمد بن

یحییٰ منیری علیہ الرحمۃ نے: ”سہ صدی مکتوبات“ میں بعینہ مرفوعاً ذکر کیا ۱۱۵

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے ”احیاء علوم الدین“ میں فرمایا:

قال صلی اللہ علیہ وسلم: من مات فقد قامت قیامتہ ۱۱۶

اور علامہ عراقی علیہ الرحمۃ نے اس کی تخریج میں فرمایا:

أخرجہ ابن أبی الدنیا فی کتب الموت من حدیث انس

رضی اللہ عنہ بسندٍ ضعیف ۱۱۷

البتہ علامہ أبو الشجاع دیلمی علیہ الرحمۃ نے ”کتاب الفردوس“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

مرفوعاً بلفظہ (اذامات احد کم فقد قامت قیامتہ، فاعبد اللہ كأنکم ترونہ واستغفروہ کل

ساعۃ) روایت کیا ۱۱۸ امام سخاوی علیہ الرحمۃ نے ”المقاصد الحسنہ“ میں بلفظہ ذکر کیا اور فرمایا:

رواہ الدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً ولفظہ:

إذامات أحد کم فقد قامت قیامتہ وللطبرانی من حدیث

زیادۃ بن علاقۃ عن المغیرہ بن شعبۃ قال یقولون القیامۃ

القیامۃ وانما قیامۃ المرء موته، ومن رواۃ سفیان بن أبی

قیس قال شهدت جنازۃ فیہا علقمہ فلما دفن قال أما هذا

فقد قامت قیامتہ“ ۱۱۹ (یہ حدیث ضعیف ہے)

(۱۷) درخبر آمدہ است: ”نوم العلماء عبادة“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۷)

اسے ملا علی قاری نے ”أسرار المرفوعة“ میں بلفظہ: (نوم العالم عبادة) ذکر کیا اور اس کی رفیعیت کی نفی

کرتے ہوئے فرمایا: ”لا أصل له فی المرفوع ہکذا“ ۲۰ لیکن امام غزالی نے ”احیاء علوم الدین“ میں

مرفوعاً بیان کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم العالم عبادة و

نفسه. تسبيح^{۱۲۱}

مگر علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا: ”المعروف فيه الصائم دون العالم“^{۱۲۲} امام مناوی علیہ الرحمۃ نے ”کنوز الحقائق“ میں ”احیاء علوم الدین“ کے حوالہ سے بیان کیا^{۱۲۳} امام ابو شجاع دیلمی نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح وعملة مضاعف ودعاء مستجاب و ذنبه مغفور) روایت کیا^{۱۲۴} امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا مگر لفظ ”العالم“ کی بجائے ”الصائم“ ذکر کیا اور نفسہ کی بجائے ”صمته“ ذکر کیا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن الحسين الكاشاني الهروي قدم علينا أبو عبدالله محمد بن العباس العصمي املانا أبو علي أحمد بن محمد بن علي بن رزين (فيما انتخب) عليه أبو الفضل الشهيد أن أدریس بن موسى حدثهم ناسهیل بن خاقان نا خلف بن يحيى العبدی عن عنبسه بن عبد الواحد القرشي حدثنا عبد الملك عن عمير عن عبدالله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح و عمله مضاعف ودعاؤه مستجاب و ذنبه مغفور^{۱۲۵}

علامہ سیوطی علیہ الرحمۃ نے اس روایت بیہقی کو حدیث ضعیف قرار دیا^{۱۲۶} البتہ علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث (نوم الصائم) ”حلیۃ الأولیاء“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی چنانچہ فرمایا:

حدثنا محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الجندی

قال ثنا أبو زرعة أحمد بن موسى المكي قال ثنا علي بن
حرب قال ثنا جعفر بن أحمد بن بهرام قال ثنا علي بن
الحسن عن أبي ظبية عن كرزبن وبرة عن الربيع بن خيثم
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح و دعاؤه
مستجاب. ۱۲۷ (یہ حدیث ضعیف ہے)

(۱۸) حدیثِ قدسی: ”یا داؤد إذا رأیت لی طالباً فکن له خادماً“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۸)
یہ ”قدسیات داؤدیہ“ میں سے ہے۔ اسے امام نجم الدین رازی: ”مرصاد العباد“
عزالدین کاشانی: ”مصباح الہدایہ“ خواجہ یعقوب چرخ: ”رسالہ انسیۃ“ اور شرف الدین ابن
یحییٰ منیری (علیہم الرحمۃ) نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں بلفظہ ذکر کیا ۱۲۸۔ امام ابوطالب مکی نے
”قوت القلوب“ میں فرمایا:

فی أخبار داؤد علیہ السلام: یا داؤد إذا رأیت لی طالباً فکن
له خادماً ۱۲۹

اسی طرح امام غزالی علیہ الرحمۃ نے ”احیاء علوم الدین“ میں فرمایا:

فی أخبار داؤد علیہ السلام حکایة عن الله تعالى... یا داؤد
إذا رأیت لی طالباً فکن له خادماً. ۱۳۰

اور امام قشیری اپنے ”رسالہ“ میں لکھتے ہیں:

سمعت الشيخ أبا علي الدقاق يقول أوحى الله تعالى داؤد
عليه السلام: إذا رأیت لی طالباً فکن له خادماً ۱۳۱

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں فرمایا:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
بطة الأصفهانی نا ابراهيم بن نائلة الأصفهانی نا أحمد بن
أبي الحواری نا عبدا لعزیز بن عمر قال أوحى الله تعالى الى

داؤد علیہ السلام: یا داؤد اصبر اذا رأیت لی طالباً فکن له

خادماً، یا داؤد اصبر علی المؤمنة تأتيک المعونة ۱۳۲

(۱۹) ”ان الله سبحانه يحبُّ معالي الهمم“ (دفتر سوم، مکتوب ۲۰)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ البتہ آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ نے مکتوبات میں اسے بحیثیت حدیث بیان کیا ۱۳۳۔

یہ ایک قطعہ حدیث ہے۔ مفتی محمد سعید ”تشید المبانی“ میں رقمطراز ہیں:

ذکر فی انیس الغرباء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان

الله يحب معالی الهمم ویغض سفاسفها ۱۳۴

جبکہ علامہ بایزید انصاری نے ”مقصود المؤمنین“ میں فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

”ان الله يحبُّ عالی الهمم ویغض سفاسفها“ ۱۳۵ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت سہل

بن ساعدی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (ان الله يحب معالی الاخلاق الخ) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا أبو محمد بن یوسف نا أبو سعید بن الاعرابی نا

ابرهیم بن مهدی نا محمد بن عبید نا محمد بن ثور عن

معمّر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال

رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن الله يحب معالی

الاخلاق ویکره سفاسفها ۱۳۶

ابن النقطہ بغدادی نے ”التقیید لمعرفة فی رواة السنن والمسانید“ میں حضرت سہل بن

سعد رضی اللہ عنہ کی ہی روایت سے بلفظ بیہقی مذکور بالا بیان کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

أخبرنا زاهد بن أبي طاهر بأصبهان قدم علينا، أنبا أبو عثمان

سعید بن محمد البحرى أنبا أبو الهيثم محمد بن المكي بن

محمد الكشمهيني بها. ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن

ابرهيم البوشنجي، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا فضيل بن

عياض عن محمد بن ثور عن معمّر عن أبي حازم عن سهل بن

سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله
يحب معالي الاخلاق ويكره سفاسفها ۱۳۷

جبکہ علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمۃ نے ”جامع“ میں (بلفظ ابن نقطہ) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی
اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد
الهاشمي بالبصرة نا أحمد بن عمرو بن فهد نا ابراهيم بن
قهد نا عبد الله بن ابراهيم العفناري نا عبد الله بن أبي بكر بن
المنكدر عن عمه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي
الأخلاق ويكره سفاسفها ۱۳۸

البتہ امام حاکم علیہ الرحمۃ نے ”مستدرک“ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ:
(إن الله يحب الكرم ومعالي الاخلاق ويغض سفاسفها) روایت کیا۔ چنانچہ آپ رقم طراز ہیں:

حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله
محمد بن ابراهيم العنبري (وحدثنا) احمد بن محمد بن
مسلمة ثنا عثمان ابن سعد (قالا) ثنا أحمد بن يونس ثنا
فضيل بن عياض ثنا الصنعاني محمد بن ثور عن معمر عن
أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الاخلاق
ويغض سفاسفها ۱۳۹

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ۱۴۰
امام بیہقی علیہ الرحمۃ نے ”شعب الایمان“ میں بطریق ولفظ حاکم علیہ الرحمۃ بھی روایت کیا، چنانچہ
آپ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا أبو

اسامة الكلبي نا أحمد بن يونس نا فضيل بن عياض عن
 الصنعاني محمد بن ثور و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا
 أحمد بن محمد بن سلمة نا عثمان بن سعيد نا أحمد ابن
 يونس نا فضيل بن عياض نا الصنعاني محمد بن ثور عن
 معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كريم ”يحب الكرم
 و معالي الأخلاق و يبغض سفافها“^{۱۳۱}
 امام ابو نعيم نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں روایت کیا کہ:

حدثنا مخلد بن جعفر و محمد بن حميد في جماعة قالوا
 : ثنا ابراهيم بن شريك ثنا أحمد بن يونس ثنا فضيل بن
 عياض ثنا محمد بن ثور الصنعاني عن معمر عن أبي حازم
 عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 إن الله كريم يحب الكرم و معالي الأخلاق و يبغض
 سفافها“^{۱۳۲}

اور بعد ازاں فرمایا:

غريب من حديث أبي حازم و سهل تفرد به عن أبي حازم
 معمر و عن فضيل، أحمد بن يونس^{۱۳۳}
 اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ”المعجم الكبير“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حدثنا ابراهيم بن شريك الأسدي و محمد بن عثمان بن
 أبي شيبة قالنا ثنا أحمد بن يونس ثنا فضيل بن عياض عن
 محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم
 يحب الكرم و يحب معالي الاخلاق و يكره سفافها“^{۱۳۴}

علامہ سیوطی نے ”الجامع الصغير“ میں ”المعجم الكبير حلية الأولياء“ مستدرک حاکم اور ”شعب الإيمان“ کے حوالہ جات سے بلفظ طبرانی ذکر کیا اور اسے حدیث صحیح قرار دیا ۱۳۵ امام بیہقی نے ”شعب الإيمان“ میں حضرت طلحہ بن کریم خزاعی سے مرسل بلفظ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ مَعَالَى الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا) بھی روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

فرواه (عبدالرزاق) عن معمر عن أبي حازم عن طلحة بن كريمة الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحِبُّ مَعَالَى الْأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ الْأَصْبَهَانِي أَنَا أَبُو سَعِيدَ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ نَا الرَّمَادِي نَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمِ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَلًا ۱۳۶

اور علامہ عراقی نے ”تخریج احیاء“ میں فرمایا:

حدیث: ”إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ مَعَالَى الْأَخْلَاقِ وَيَبْغِضُ سَفْسَافَهَا“.
اخرجه البيهقي من حديث سهل بن سعد متصلاً ومن رواية طلحة بن عبيد الله بن كريمة مرسلًا ورجالهما ثقات ۱۳۷
(یہ حدیث حسن ہے)

(۲۰) ”علامة اعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه“ (دفتر سوم، مکتوب ۲۳)
حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ البتہ (مکتوبات کے) دفتر اول مکتوب ۷۳ میں صریحاً بحیثیت قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ چنانچہ فرمایا:
قال عليه الصلوة والسلام: علامة اعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه

اور پھر دفتر دوم مکتوب نمبر ۶۰ میں بحیثیت خبر ذکر کرتے ہوئے لکھا: ”در خبر آمده است“ (یعنی خبر میں آیا ہے) راقم الحروف کہتا ہے کہ: اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں مرفوعاً ذکر

کیا۔ چنانچہ فرمایا:

”ای فرزند از نصیحتہا کہ آں حضرت بعالمیان فرمودہ اند کی اینست کہ:

علامة اعراض الله تعالى من العبد اشتغاله بما لا يعنيه^{۱۴۸}

علامہ علی متقی علیہ الرحمۃ نے ”جوامع الكلم“ میں فرمایا: ”ورد فی الخبر: علامة اعراض الله

تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه“^{۱۴۹}

لیکن مفتی محمد سعید نے تصریح کی ہے کہ:

ذکرہ شیخ المحدثین علی المتقی رحمة الله فی جوامع

الكلم مرفوعاً بلفظ الشيخ^{۱۵۰}

البتہ علامہ علی متقی علیہ الرحمۃ نے بلفظ (علامة اعراض الله تعالى عن العبد أن يشغله بما لا

يعنيه) ذکر کیا اور اسے حضرت جنید رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ۱۵۱ امام ابن جریر نے ”فتح المبین“ میں

بلفظ: (من علامة اعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه) نقل کیا

اور وضاحت کی کہ یہ ”حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے ۱۵۲ امام ابن ربیع نخعی علیہ الرحمۃ نے

”جامع العلوم والحکم“ میں تحریر فرمایا:

روى أبو عبيده عن الحسن قال: من علامة اعراض الله

تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، خذ لاتاً من الله

عز وجل^{۱۵۳}

البتہ یہ معنوی طور پر حدیث (من حسن اسلاہ المرء ترکہ ما لا یعنیہ) سے تو ثابت ہے۔

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے ”جامع“ میں متقی علیہ الرحمۃ نے ”شعب الایمان“ میں ”طیب“ میں

نے ”تاریخ بغداد“ میں حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے جبکہ، متقی علیہ الرحمۃ نے ”رسالہ“ میں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ امام احمد نے ”مسند“ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور امام متقی علیہ الرحمۃ

نے ”شعب الایمان“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ”تاریخ بغداد“ میں ”شرح المسند“

اور متقی علیہ الرحمۃ نے ”شعب الایمان“ میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے

ذکر کیا۔

(۲۱) آنسور فرمودہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام: أرحم أمتی بأمتی أبو بکر

(دفتر سوم، مکتوب ۲۴)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے، جسے امام ابو نعیم "حلیۃ الاولیاء" ابن ماجہ "سنن" احمد بن حنبل "مسند" اور امام ترمذی علیہم الرحمۃ نے "جامع" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ امام ابو نعیم لکھتے ہیں:

حد ثنا محمد بن جعفر بن الہیثم ثنا جعفر بن محمد الصائغ
قال ثنا قبيصة قال ثنا سفیان الثوری عن خالد و عاصم عن
أبی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أرحم أمتی بأمتی أبو بکر و
اشدہافی دین اللہ عمر و اصدقہا حیاء عثمان و أفضہم
زید بن ثابت و اقراہم أبی و اعلم بالحلال و الحرام معاذ بن
جبل و لكل أمة امیناً و امین هذه الامّة أبو عبیدہ بن الجراح
رضی اللہ عنہم ۱۵۵

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حدیث غریب من حدیث الثوری ولم یروہ عنہ عن
عاصم و خالد فیما أعلم الا قبیصة ۱۵۶

لیکن اس حدیث کو خالد سے سفیان ثوری کے علاوہ عبدالوہاب بن عبدالحمید نے بھی روایت کیا۔

امام ابن ماجہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن المثنیٰ ثنا عبد الوہاب بن عبد الحمید ثنا
خالد الحذاء عن أبی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ
أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، أرحم أمتی بأمتی
أبو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر و اصدقہم حیاء عثمان
واقضاهم علی بن أبی طالب و اقراہم لکتاب اللہ أبی بن

کعب و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل و افرضهم
 زيد بن ثابت، ألا وان لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة
 أبو عبيده بن الجراح ۱۵۷

اور خالد الحذاء علیہ الرحمۃ سے وہب علیہ الرحمۃ نے بھی روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس
 بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 ارحم أمتي بأمتي أبوبكر واشدهم في دين الله عمر وقال
 عفان مرة في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان و اضربهم
 زيد بن ثابت واقربهم لكتاب الله أبي بن كعب و اعلمم
 بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وان لكل أمة اميناً وان
 امين هذه الامة أبو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم ۱۵۸

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے بطریق قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کیا، چنانچہ فرمایا:

حدثنا سفيان بن وكيع نا حميد بن عبدالرحمن عن داود
 العطار عن معمر عن قتاده عن انس بن مالك قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم أمتي بأمتي أبوبكر
 اشدهم في أمر الله عمر و أصدقهم حياء عثمان بن عفان
 و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل و افرضهم زيد بن
 ثابت واقروهم ابي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه
 الأمة أبو عبيدة بن الجراح ۱۵۹

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة الامن هذا الوجه ۱۶۰
 علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمۃ نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں بلفظ ترمذی علیہ الرحمۃ نقل کیا اور فرمایا:
 رواه الترمذی ۱۶۱ (یہ حدیث حسن ہے)

(۲۲) فرمودہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام: لو كان بعدى نبى لكان عمر رضى الله عنه
(دفتر سوم، مکتوب ۲۳)

اس حدیث پاک کی تخریج سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے تحقیق حدیث نمبر ۱۰)

(۲۳) در احادیث صحاح آمدہ است: أطلع الله على أهل بدرٍ، فقال اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم“ (دفتر سوم، مکتوب ۲۳)

اسے امام ابوداؤد نے ”سنن“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ جبکہ شیخین علیہ الرحمۃ
نے ”صحیحین“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بطوالت متن روایت کیا، البتہ امام ترمذی نے
”جامع“ میں بروایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابن حبان علیہ الرحمۃ ”کتاب الثقات“ اور
امام دارمی علیہ الرحمۃ نے ”سنن“ میں بروایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بمعمولی اختلاف متن مرفوعاً
بیان کیا۔

چنانچہ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حدثنا موسى بن اسمعيل نا حماد بن سلمة ح وحدثنا
احمد بن سنان نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن
عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: قال موسى: فلعل الله، وقال ابن
سنان: أطلع الله على أهل بدرٍ فقال اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم“ ۱۶۲

جبکہ امام بخاری فرماتے ہیں:

حدثني اسحق ابن ابراهيم قال أخبرنا عبد الله بن ادريس قال
سمعت حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن ابي
عبد الرحمن السلمى عن علي رضى الله عنه قال بعثني
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا

فارسٌ قال انطلقوا حتى تاتوارووضة خاخ فان بها امراه من
المشركين معها كتب من حاطب إلى المشركين فأدر كنها
تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلنا الكتاب فقالت مامعنا كتاب فأنخناه فالتمسنا فلم
نر كتباً فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لتخرجن الكتاب أولنجر دنك فلما رأيت الجذاهوت الى
حجزتها وهي متجزاة بكساءٍ فأخرجته فانطلقنا بها إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يارسول الله
قد خان الله ورسوله و المؤمنين فدعني فلا ضرب عنقه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت
قال حاطبٌ والله ما بى أن لا اكون مؤمناً بالله ورسوله أردت
أن يكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى
وليس احدٌ من أصحابك الا له هناك من عشيرته من يد
فع الله به عن أهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم
صدق ولا تقولوا له إلا خيراً فقال عمر رضى الله عنه أنه قد
خان الله ورسوله و المؤمنين فدعني لأضرب عنقه، فقال
أليس من اهل بدرٍ، فقال: لعل الله اطلع على أهل بدرٍ، فقال
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم
فدمت عينا عمر وقال والله ورسوله أعلم ١٦٣

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة و عمرو الناقد وزهير بن حرب
واسحق بن ابراهيم وابن أبى عمر واللفظ لعمر وقال اسحق
أنا وقال الآخرون ناسفيان بن عيينه عن عمرو عن الحسن

بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه قال سمعت علياً وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والزبير والمقداد، فقال اتواروضة خاخ فان بها ظعينة معها كتب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فاذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت مامعي كتب فقلنا لتخرجن الكتاب أولتقين الثياب فأخرجته من عقاصها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى اناس من المشركين من اهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، قال لاتعجل علي يا رسول الله اني كنت امرأ ملصقاً في قريش قال سفيان كان حليفاً لهم ولم يكن من انفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهلهم فأحببت إذافاتني ذالك من النسب فيهم إن اتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ولم افعله كفراً ولا إرتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال انه قد شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوياً وعدوكم اولياء وليس في حديث أبي بكرٍ وزهير ذكر الآية وجعلها اسحق في روايته من تلاوة سفيان ١٦٢

علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں بطوالت متن ذکر کیا اور فرمایا: ”متفق علیہ“ ۱۶۵
امام ترمذی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ:

حد ثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن الحسن
بن محمد هو ابن الحنفیة عن عبید اللہ بن ابی رافع قال
سمعت علی بن ابی طالب یقول..... فقال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم انه قد شهد بدرًا فمایدریک لعلّ اللہ اطلع علی
اهل بدرٍ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، وقال، فیہ
انزلت ہذہ السورہ یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا عدوی
وعدویکم اولیاء تلقون الیہم بالموذۃ السورۃ، قال عمرو،
وقد رأیت ابن ابی رافع کان کاتباً لعلی ۱۶۶

اور بعد ازاں فرمایا:

”ہذا حدیث حسن صحیح“ ۱۶۷

علامہ ابن حبان ”کتاب الثقات“ میں فرماتے ہیں:

”أخبرنا الحسن بن سفیان ابانا أبو بکر بن ابی شیبۃ ثنا
یزید بن ہارون أنا حماد بن سلمۃ عن عاصم بن ابی النجود
عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ: إنّ اللہ اطلع علی اهل بدرٍ فقال اعملوا
ما شئتم قد غفرت لکم“ ۱۶۸

امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

حد ثنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم عن
ابی صالح عن ابی ہریر رضی اللہ عنہ أنّ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال: أين فلان؟ فغمزه رجلٌ منهم فقال، وأنّہ،
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اليس قد شهد بدرًا؟ قالو

ابلی، قال فلعل الله اطلع علي اهل بدر فقال، اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم ۱۶۹ (یہ حدیث صحیح ہے)

(۲۴) فرمودہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام: اللّٰه اللّٰه فی أصحابی لا تتخذوہم غرضاً
من بعدی، من احبہم فبحبی احبہم ومن البغضہم فببغضی ابغضہم،
(دفتر سوم، مکتوب ۲۴)

اس کی تحقیق سابقہ کی جا چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۱۱)

(۲۵) ”المرء مع من احب“ (دفتر سوم، مکتوب ۲۶)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۲۶) اِنِ لِلّٰهِ سَبْحُنَةُ الْفِ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ وَ ظَلْمَةٍ (دفتر سوم، مکتوب ۲۶)
حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ البتہ اسی دفتر کے مکتوب
نمبر ۷۶ میں بحیثیت حدیث نقل کیا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے خواجہ محمد پارسا نے ”رسالہ قدسیہ“ میں مرفوعاً بلفظ ذکر کیا ۱۷۰
علامہ نجم الدین رازی نے ”مرصاد العباد“ میں بلفظ (اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ وَ ظَلْمَةٍ
لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره) بیان کیا علامہ عین القضاة ہمدانی:
”تمہیدات“ میں لکھتے ہیں:

از مصطفیٰ علیہ السلام بشنو کہ می گوید: اِنِ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ
نُوْرٍ وَ ظَلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لَاحْرَقَتْ سَبْحَاتِ وَجْهِهِ كَلِّ مِنْ
اَدْرَكَهٖ بَصْرُهُ ۱۷۲

امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفتوحات المکیّة“ میں فرمایا:
قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ
اَوْ سَبْعِيْنَ حِجَابًا، الشُّكُّ مَنِيٌّ، مِنْ نُوْرٍ وَ ظَلْمَةٍ وَ لَوْ كَشَفَهَا
لَاحْرَقَتْ سَبْحَاتِ وَجْهِهِ مَا اَدْرَكَهٖ بَصْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ۱۷۳

حضرت شیخ شرف الدین ابن یحییٰ مزیری نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں بلفظ: (إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ وَلَوْ كَشَفَهَا أَحَدٌ بَهَنَ لِأَحْرَقَتْ سَبْحَاتٍ وَجَهَهُ مَا أَدْرَكَهُ بَصْرَةٌ) ذکر کیا ۱۷۴ لیکن اسناد بیان نہیں کیں۔ البتہ ابوشجاع دیلمی نے ”فردوس الاخبار“ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (دُونَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ، مَا تَسْمَعُ نَفْسٌ شَيْئًا مِنْ حَسَنِ تِلْكَ الْحِجَابِ إِلَّا زَهَقَتْ نَفْسُهَا) روایت کیا ۱۷۵۔
امام طبرانی ”المعجم الكبير“ میں لکھتے ہیں:

حد ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن اسحاق
التستري قالوا ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري و ثنا
إسحاق بن داود الصواف التستري ثنا عبد الله بن الصباح
الطار قالوا ثنا مكي بن ابراهيم ثنا موسى بن عبيدة
الربزي عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن
عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
دُونَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ وَمَا يَسْمَعُ مِنْ
نَفْسٍ شَيْئًا مِنْ حَسَنِ تِلْكَ الْحِجَابِ إِلَّا زَهَقَتْ ۱۷۶
اور علامہ ہیشمی علیہ الرحمۃ نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا:
فيه موسى بن عبيدة لا يحتج ۱۷۷
امام ابن ابی عاصم ”كتاب السننه“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حدثنا محمد بن المثنى ثنا مكي بن ابراهيم البلخي ثنا
موسى بن عبيدة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله
بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد
قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دُونَ اللَّهِ
سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ أَوْ سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ

نور و ظلمة وما من نفس تسمع شيئاً من حسن تلك
الحجب الا زهقت نفسها^{۱۷۸}

اور بعد ازاں فرمایا:

اسنادہ ضعیف، موسیٰ بن عبیدہ وهو الربزی ضعیف و سائر
رواته ثقافت^{۱۷۹}

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ”احیاء علوم الدین“ میں لکھتے ہیں:

قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله سبحانه و تعالى سبعين
حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من
أدرکه بصره^{۱۸۰}

اور علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب العظمة من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه (بين الله و بين الملائكة الذين حول
العرش سبعون حجاباً من نور) و اسنادہ ضعیف، وفيه أيضاً من
حديث انس رضي الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لجبريل هل ترى ربك؟ قال إن بيني و بينه سبعين حجاباً
من نور) وفي الأكبر للطبراني من حديث سهل بن سعد
(دون الله تعالى ألف حجاب من نور و ظلمة) و لمسلم من
حديث أبي موسى (حجابه النور لو كشفه لأحرقت
سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه) و لا بن ماجه
(شيء أدرکه بصره)^{۱۸۱}

علامہ ابن الدباغ علیہ الرحمۃ نے ”مشارق انوار القلوب“ میں بلفظ: (ان لله سبعين ألف

حجاب من نور و ظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره) ذکر
کرنے کے بعد اس کی معنوی توجیہ یوں کی کہ:

اما الحجب فقد ثبت بالبراهين أن الحق تعالى لا يستره حجاب وانما الذي حجبه عن خلقه شدة ظهوره وعجز الخلق عن رويته لقوة نوره. "والحجب لا تكون الا في حق الأجسام وهي هاهنا حق السالكين وهي كثيرة، اختلف طرق الحديث في تعدادها.

اما الظلمية فمنها فهي حجب الشكوك وشبهات الاعتقاد والجهالات والغفلة والاعراض والفتور عن واجب الخدمة^{۱۸۲} (یہ حدیث ضعیف ہے)

(۲۷) "من مات فقد قامت قيامته" (دفتر سوم، مکتوب ۳۱)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح قول یا حدیث ذکر کیا۔
یہ حدیث مشہور ہے۔ (دیکھیے تحقیق حدیث نمبر ۱۶)

(۲۸) "اللهم انى أسئلك ايماناً ليس بعده كفرًا" (دفتر سوم، مکتوب ۳۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے "ادعیہ ماثورہ" میں سے ذکر کیا "اور آپ علیہ الرحمۃ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نے "مکتوبات معصومیہ" م میں مثل مجدد نقل کیا^{۱۸۲} لیکن ماخذ بیان نہیں کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے علامہ ابن حبان "صحیح"، امام نسائی، عمل الیوم والیلة۔ "حاکم"، "مستدرک" اور امام ابو یعلیٰ موصلی نے "مسند" میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (اللهم انى أسئلك ايماناً لا يرتد) جبکہ امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے "جامع" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (اللهم اعطنى ايماناً و يقيناً ليس بعده كفرًا) روایت کیا۔ چنانچہ امام ابن حبان علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا
حماد بن سلمة عن عاصم بن بهد له عن زر بن حبیش أن
أبامسعود رضی اللہ عنہ كان قائماً يصلى، فلما بلغ رأس
المائة من النساء اخذ يدعو فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم سل تعطه ثلاثاً فقال: اللهم اني اسئلك ايماناً لا
يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في
أعلى جنة الخلد“ ۱۸۴

امام نسائی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

أخبرني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال سئل عبد الله
ما الدعاء الذي دعوت به ليلة، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: سل تعطه؟ قال: قلت: اللهم اني أسئلك
ايماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد و مرافقة نبينا محمد صلى الله
عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد ۱۸۵

امام حاکم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

حدثنا ابراهيم بن عصمة ثناء أبي ثنا يحيى انبا أبو معاوية ثنا
الأعمش عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة قال سئل عبد الله
رضى الله عنه عن الدعاء الذي دعوت به حين قال النبي
صلى الله عليه وسلم: سل تعطه قال: قلت: اللهم اني
اسئلك ايماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة نبيك
محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درج الجنة جنة
الخلد ۱۸۶

امام أبو یعلیٰ موصلی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن
عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت في المسجد
أصليّ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر
و عمر فسجلت سورة النساء فقرأتها، فلما فرغت جلست

فبدأت بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعط، ثم قال: "من أحب أن يقرأ القرآن غصاً فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، قال فرجعت الى منزلي فأتاني أبو بكر رضى الله عنه: فقال هل تحفظ مما كنت تدعو شيئاً، قال: قلت نعم، اللهم إني أسلك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى أعلى جنة الخلد، قال: اتانى عمر رضى الله عنه أيضاً فبشرنى ۱۸۷

اور حاشیہ پر شارح (حسین سلیم) نے تحریر کیا کہ: "أسنادہ حسن" ۱۸۸
امام ترمذی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

"حد ثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال ثنا أبي قال ثنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي هوا بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدّه ابن عباس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلوته: اللهم إني أسلك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي..... اللهم اعطني إيماناً و يقيناً ليس بعده كفرة" ۱۸۹

اور بعد ازاں فرمایا:

"هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا من حديث أبي ليلى الأيمن هذا الوجه" ۱۹۰
امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے اس روایت ترمذی علیہ الرحمۃ کو حدیث حسن قرار دیا ۱۹۱

(۲۹) ”المرء مع امن أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۳۷)

اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۳۰) قول آل سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات: ”کلہم فی النار إلا واحدة“

(دفتر سوم، مکتوب ۳۸)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے کہ جسے امام طبرانی نے ”المعجم الکبیر“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا عیسیٰ بن محمد السہسار الواسطی حد ثنا وہب

بن بقیة حد ثنا عبد اللہ بن سفیان المزنی عن یحییٰ بن سعید

الأنصاری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم: تفترق هذه الأمة علی ثلاث وسبعین

فرقة، کلہم فی النار إلا واحدة، قالوا وماہی تلك الفرقة؟

قال: ما أنا علیہ الیوم وأصحابی^{۱۹۲}

امام ابن ماجہ علیہ الرحمۃ نے ”سنن“ میں بلفظ (کلہا فی النار إلا واحدة) ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

حد ثنا ہشام بن عمار ثنا الولید بن مسلم ثنا أبو عمرو ثنا

قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: إن بنی اسرائیل افتترقت علی احدى وسبعین

فرقة وان امتی ستفترق علی ثنتين وسبعین فرقة، کلہا فی

النار إلا واحدة وہی الجماعة^{۱۹۳}

اور امام بومیری نے ”زوائد ابن ماجہ“ میں فرمایا:

”هذا اسناد صحیح ورجالة ثقات“^{۱۹۴}

اور امام ترمذی نے ”جامع“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ:

(کلہم فی النار إلا ملة واحدة) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنا محمود بن غيلان نا أبو داود الحضري سفيان عن
عبد الرحمن بن زياد بن انعم الأفریقی عن عبد الله بن زيد
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ليأتين على امتي ما أتى بنى اسرآئيل
حذو والنعل بالنعل حتى ان كان مهم من أتى أمة علانية
لكان فى امتي من يضع ذلك وان بنى اسرآئيل تفرقت
على ثنتين وسبعين ملة وتفرق امتي على ثلاث وسبعين
ملة، كلهم فى النار إلا ملة واحدة، قالوا امن هي يا رسول الله،
قال ما أنا عليه وأصحابى^{۱۹۵}

اور بعد ازاں فرمایاں:

هذا حديث غريبٌ مفسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من
هذا الوجه^{۱۹۶}

البتہ اسکی شاہد حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ہے کہ جسے امام ترمذی نے مرفوعاً بلفظ: (تفرقت اليهود
على احدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصرى مثل ذلك وتفرق امى
على ثلاث وسبعين فرقة) روایت کیا اور^{۱۹۷} بعد ازاں فرمایا ”حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
حدیث حسنٌ صحیح“^{۱۹۸}

(پس حدیث بلفظ مجدد ”حسن“ ہے)

(۳۱) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلامه: الشرك فى امتى اخفى من ديب

النهل التى تدب فى ليلة مظلمة على صخرة سوداء“ (دفتر سوم، مکتوب ۴۱)
اسے امام ابو نعیم: ”حلیتہ الاولیاء“۔ بزاز: ”مسند“۔ حاکم ”مستدرک“۔ عقیلی:
”اضعفاء الکبیر“۔ حکیم ترمذی: ”نوادیر الاصول“ اور ابو شجاع ویلی نے: ”فردوس الاخبار“
میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً پانچ مختلف متن روایت کیا۔ چنانچہ امام ابو نعیم لکھتے ہیں:

حد ثنا أبو احمد محمد بن أحمد الغطريفى ثنا محمد بن
 هارون ثنا معروف حد ثنا أبى ثنا أبو الحسين بن أبان ثنا
 عبد الله بن محمد بن سفيان ثنا معروف أبو مهفوظ ثنا
 عبد الله بن موسى ثنا عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبى
 كثير عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: الشّرك اخفى فى امتى من ديب
 النمل على الصفاء فى الليلة الظلماء وأدناه أن تحبّ على
 شىء من الجور أو تبغض على شىء من العدل وهل الذين
 الآحبّ فى الله والبغض فى الله؟ قال الله تعالى: (قل ان
 كنتم تحبون الله فاتبعونى يحيكم الله) ١٩٩

اور بعد ازاں فرمایا:

اقطعها سواء ، الا أنّ الغطريفى لم يكتبه (وقال) : معروف
 عن الهيثم وكناه عبد الله بن محمد بن سفيان ، (فقال)
 معروف أبو محفوظ ٢٠٠

امام بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حد ثنا محمد بن عثمان بن كرامة والحسين بن مهدى و
 محمد بن الليث والفظ للحسين قالوا: ثنا عبد الله بن
 موسى ثنا عودا الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبى كثير عن
 عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله
 عليه الله: الشّرك أخفى فى امتى من ديب النمل على
 الصفاء ٢٠١

اور بعد ازاں فرمایا:

لا نعلمه يرى عن عائشة إلا بهذا الاسناد ٢٠٢

علامہ سیثی: ”مجمع الزوائد“ میں فرماتے ہیں ”رواه الزاروفیہ عبدالأعلى ابن أعین وهو ضعيف“^{۲۰۳} امام حاکم: ”مستدرک“ میں لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبدالأعلى بن أعين عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفاء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب علي شي من الجور و تبغض علي شي من العدل الا الحب والبغض، قال الله عزو جل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله^{۲۰۴}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه^{۲۰۵}

لیکن علامہ ذہبی نے ”تلخیص مستدرک“ میں فرمایا ”عبدالأعلى ليس بثقة“^{۲۰۶} امام عقيلي رقم طراز ہیں:

حدثنا سهل بن سعد القزويني قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب علي شي من الجور و نبغض علي شي من الحق وهل الدين الا الحب والبغض، قال الله تبارك و تعالی: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله^{۲۰۷}

اور بعد ازاں فرمایا ”ولایتنا مع علیہ ولا یعرف الابہ“ ۲۰۸ لیکن ڈاکٹر عبدالمعطی نے اسے
(حدیث عقیلی) ”احادیث صحیح میں شمار کیا“ ۲۰۹ امام حکیم ترمذی: ”نوادیر الاصول“ میں لکھتے ہیں:

عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم: الشکر أخفی من دیب النمل علی الصفاء
فی اللیلة الظلماء وأدنا ان یحب علی شیء من الجور أو
یبغض فی اللہ، قال اللہ تعالیٰ: قل إن كنتم تحبون اللہ
فاتبعونی ۲۱۰

اور امام ابو شجاع ویلمی نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بلفظ:

الشکر أخفی فی امتی من دیب النمل علی الصفاء فی
الیلة الظلماء فأدناه أن یحب علی شیء من الجور أو
یبغض علی شیء من العدل وهل الدین الا الحب فی اللہ
والبغض فی اللہ (روایت کیا) ۲۱۱

امام سیوطی علیہ الرحمۃ نے ”الجامع الصغیر“ میں امام حاکم، حکیم ترمذی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ کے
حوالہ سے ذکر کیا اور اسے حدیث ضعیف قرار دیا، ۲۱۲

(۳۲) قال علیہ وعلی الہ الصلوٰۃ والسلام: اتقوا الشکر الا صغر، قالوا:
ما الشکر الا صغر؟ قال علیہ وعلی الہ الصلوٰۃ والسلام الریاء (دفتر سوم، مکتوب ۴۱)
اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بیضاوی نے ”انوار التنزیل“ میں مرفوعاً بلفظ بیان
کیا ۲۱۳ اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

أخرجہ ابن مردویہ فی التفسیر والأصبہانی فی
الترغیب من حدیث أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ومن هذا
الوجه اخرجہ الثعلبی وأبو القاسم الطلحی، وفي الباب
عن محمود بن لیبید رفعه: أن أخاف ما أخاف علیکم
الشکر الأصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشکر

الأصغر؟ قال : الرّياء، أخرجه أحمد والدارقطني في
غرائب مالك والبيهقي في الشعب من رواية من رواية
عمر بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة.
وعن شداد بن أوس قال : كنّا نعدّ الرّياء على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر
علامہ جلال الدین سیوطی نے ”الدر المنثور“ میں فرمایا:

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : اتقوا الشرك الأصغر قالوا وما الشرك
الأصغر لإ قال الرّياء، يوم يجازى الله العباد بأعمالهم يقول
إذهبوا إلى الذين كنتم ترأون في الدنيا انظروا هل
تصيبون عندهم جزاء^{۲۱۵}
امام احمد ”مسند“ میں فرماتے ہیں:

حد ثنا يونس ثناليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن
عاصم عن محمود بن لبيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا
وما الشرك الأصغر يا رسول الله، قال : الرّياء، يقول الله
عزّو جلّ لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم ”إذهبوا
إلى الذين كنتم ترأون في الدنيا فانظروا هل تجدون
عندهم جزاء^{۲۱۶}
امام بیہقی ”شعب الایمان“ میں لکھتے ہیں:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد بن
شريك نا ابن أبي مریم نا أبي الزناد وحدثني عمرو بن
أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن عاصم عن محمود بن

لبید أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أخوف
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك
الأصغر قال: الرّياء، إنّ الله يقول: يوم يجازى العباد
بأعمالهم إذهبوا إلى الذين كنتم ترئون في الدنيا
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً أو خيراً^{۲۱۷}

امام بغوی ”شرح النسۃ“ میں لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو عبد الله الخرقى أخبرنا أبو الحسن
الطيسفونى أنا عبد الله بن عمر الجوهري نا أحمد بن
على الكشمهينى نا على ابن حجر نا اسمعيل بن جعفر
عن عمرو بن ابى عمر و مولى المطلب عن عاصم بن
عمر عن محمود ابن لبید أنّ النبى صلى الله عليه وسلم
قال: إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر،
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرّياء،
يقول الله لهم يوم يجازى العباد بأعمالهم، إذهبوا إلى
الذين كنتم ترئون فى الدنيا، فانظروا هل تجدون
عندهم جزاءً^{۲۱۸}

اور بعد ازاں فرمایا:

محمود بن لبید رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو
صغير^{۲۱۹}

علامہ ہیشمی نے حدیث محمود بن لبید کے بارے میں ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا ”رواہ احمد
ورجالہ رجال الصحیح“^{۲۲۰} امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حدیث شداد بن اوس نے
راویت کی۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنا أبو الحسن على بن
محمد المصرى نا يحيى بن أيوب نا سعيد بن أبى مریم نا

یحییٰ بن ایوب وابن لہیعة قالا: ناعمارة بن غزیه عن یعلیٰ بن شداد بن أوس أنه حدثه عن أبيه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الشرك الأصغر الریاء^{۲۲۱}
امام حاکم ”مستدرک“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حدثني علي بن حمشاذ العدل ثنا عبید بن شریک ثنا سعید بن أبي مریم أخبرني یحییٰ بن ایوب حدثني عمارة بن غزیه حدثني یعلیٰ بن شداد بن أوس عن أبيه رضی الله عنه قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الریاء، الشرك الأصغر^{۲۲۲}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه^{۲۲۳} (یہ حدیث حسن ہے)

(۳۳) در حدیث قدسی آمدہ است کہ او تعالیٰ فرمودہ: ”الصّوم لی وانا جزی بہ“

(دفتر سوم، مکتوب ۴۵)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام بخاری و مسلم نے ”صحیحین“ اور امام نسائی نے ”سنن“ میں مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ امام بخاری لکھتے ہیں:

حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. قال. لكل عمل كفارة والصوم بي وأنا أجرى به ولخلاف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك^{۲۲۴}

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن ابوسنان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ بِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ إِنَّ
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرْحٌ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرْحٌ وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَصْلَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمَسْكِ^{۲۲۵}

امام نسائی فرماتے ہیں:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلِ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَنَانَ ضَرَّارُ بْنُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ
فَرْحٌ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرْحٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ^{۲۲۶}

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْرَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى
رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَصْلَبُ عِنْدَ
اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ^{۲۲۷}

امام نسائی نے اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أَخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا بِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ وَلِلصَّائِمِ
فَرْحَتَانِ حِينَ يَفْطُرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

لخلاف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك^{۲۲۸}
(یہ حدیث صحیح ہے)

(۳۴) فرمودہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام: ”الحج یهدم ما كان قبله“ (دفتر سوم، مکتوب ۴۱)
یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے ”صحیح“ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً بلفظ: (ان الحج یهدم ما كان قبله) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

حدثنا محمد بن المثنی الغندی وأبو معن الرقاشی
واسحق بن منصور کلهم عن أبی عاصم واللفظ لابن مثنی
قال نا الضحاک یعنی أبا عاصم قال أنا حیوة بن شریح
قال حدثنی یزید بن أبی حبيب ابن شماسه المهدی قال
حضرنا عمرو بن العاص وهو فی سیاقه الموت یبکی
طویلاً وحول وجهه الی الجدار فجعل ابنه یقول یأبتاه أما
بشرك رسول الله صلی الله علیه وسلم بكذا اما بشرك
رسول الله صلی الله علیه وسلم بكذا قال فاقبل بوجهه
وقال إن افضل مانعة شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً
رسول الله انی قد كنت علی اطباق ثلاث لقد رأیتنی و ما
أحد اشد بغضاً لرسول الله صلی الله علیه وسلم منی ولا
احب الی ان اکون قد استمكنت منه فقتلته منه فلو مت
علی تلك الحال لكنت من اهل النار فلما جعل الله
الإسلام فی قلبی أتیت النبی صلی الله علیه وسلم فقلت
أبسط یمینک فلأبایعک فبسط یمینہ قال فقبضت یدی
قال مالک قال قلت اردت ان اشترط قال تشتترط بما ذا
قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمرو إن الاسلام یهدم
ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج یهدم
ما كان قبله الخ^{۲۲۹}

علامہ خطیب تبریزی سے 'مشکوٰۃ المصابیح' میں ذکر کیا اور فرمایا: "رواہ المسلم" ۲۳۰
(یہ قطعہ حدیث صحیح ہے)

(۳۵) فرمودہ است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام "ملاک دینکم الورع

(دفتر سوم، مکتوب ۴۱)

اس کی تحقیقی سابقہ ہو چکی ہے (دیکھئے تخریج حدیث نمبر ۲)

(۳۶) فرمودہ است: "لا طیرۃ ولا عدوی" (دفتر سوم، مکتوب ۴۱)

اسے امام احمد بن حنبل عیہ الرحمۃ نے "مسند" میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جب کہ امام ابو یعلیٰ موصلی نے "مسند" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ جبکہ شیخین نے "صحیحین" میں بالترتیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (لا عدوی ولا طیرۃ الخ) روایت کیا۔ چنانچہ امام احمد فرماتے ہیں:

حدثنا حسن ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا عدوى ولا عول^{۲۳۱}

امام ابو یعلیٰ موصلی لکھتے ہیں:

حدثنا زهير ثنا هشام حدثنا أبو عوانة عن سماك عن

عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال له رجل يا

رسول الله انا نأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم

فتجربه قال فمن أعدى الأول^{۲۳۲}

امام مسلم فرماتے ہیں:

حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى بن أسد قال نا

عبد العزيز بن مختار قال نا يحيى بن عتيق قال نا محمد بن

سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال الصالح^{۲۳۳}

اور امام بخاری نے فرمایا:

حدثنی محمد بن بشار قال حدثننا محمد ابن جعفر حدثننا
شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال: لا عدوی ولا طيرة ويعجبني الفال، قالوا
وما الفال، قال: الكلمة الطيبة^{۲۳۴} (یہ حدیث صحیح ہے)

(۳۷) الحدیث القدسی: ”الأطال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا اليهم لأشد شوقاً“
(دفتر سوم، مکتوب ۲۶)

اسے سید حسین واعظ کاشفی علیہ الرحمۃ نے ”تفسیر حسینی“ میں بعینہ بیان کیا مگر مخرج ذکر نہیں
کیا^{۲۳۵} امام غزالی نے اسے ”اسرائیلیات“ میں سے ذکر کیا، چنانچہ فرمایا:

قال أبو الدرداء لكعب أخبرني عن اخص آية يعني في
التوراة فقال: يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي
وإني إلى لقائهم لأشد شوقاً^{۲۳۶}

لیکن امام ابو شجاع دلمی نے ”فردوس“ میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے
ہوئے فرمایا:

يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا اليهم
لأشد شوقاً^{۲۳۷}

امام غزالی نے ”احیاء علوم الدین“ میں فرمایا:

يقوله عليه الصلوة والسلام حكاية عن ربه عز وجل لقد
طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا اليهم أشد شوقاً^{۲۳۸}

اور علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

لم أجده أصلاً إلا أن صاحب الفردوس خرجه من حدیث
أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس
أسناداً^{۲۳۹}

لیکن اس کا معنی ایک دوسری حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ جسے امام بخاری نے ”صحیح“ میں،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حد ثنا محمد بن عبدالرحیم قال حد ثنا أبو زید سعید بن
الربیع الهروی قال حد ثنا شعبه عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ قال: إذا تقرب
العبد إلی شبراً تقربت الیہ ذراعاً وإذا تقرب إلی ذراعاً تقربت
منہ باعاً وإذا اتانی مشیاً اتیتُ هرولة^{۲۴۰}

(۳۸) فرمودہ است: ”لا یرد القضاء الا الدعاء“ (دفتر سوم، مکتوب ۴۷)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے کہ جسے امام حاکم نے ”مستدرک“ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، جبکہ
امام ترمذی نے ”جامع“ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔
چنانچہ امام حاکم لکھتے ہیں:

أخبرنا عبدالرحمن بن حمد ان الجلاب بهمد ان ثنا أبو
حاتم محمد بن ادريس الرازي ثنا قبيصة بن عقبه عن
واخبرنا ابوبكر بن ابی نصر الدر ابردی بمر وثنا محمد
بن غالب ثنا ابو حذيفة قالنا ثنا سفيان الثوري عبد الله بن
عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضی اللہ عنہ
قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لا یرد القدر الا
الدعاء ولا یزید فی العمر الا البروان الرجل لیحرم لرزق
بالذنب یصیبه^{۲۴۱}

اور بعد ازاں فرمایا:

’هذا حدیث صحیح اسناد ولم یخرجاه^{۲۴۲}

جبکہ امام ترمذی لکھتے ہیں:

حد ثنا محمد بن حمید الرازی و سعید بن یعقوب قال
 نایحیی بن الضریس عن ابي مردود عن سليمان
 التميمی عن ابي عثمان الهندی عن سلمان قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء
 ولا يزيد في العمر إلا البر^{۲۴۳}

اور بعد ازاں فرمایا:

”هذا حديث حسنٌ غريبٌ“^{۲۴۴}

امام سیوطی نے ”الجامع الصغير“ میں امام حاکم اور ترمذی کے حوالہ سے بلفظ ترمذی ذکر کیا اور
 اسے حدیث صحیح قرار دیا^{۲۴۵} البتہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں
 حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا اور فرمایا: ”رواہ الترمذی“^{۲۴۶} (یہ قطعہ حدیث صحیح ہے)
 (۳۹) ”کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين“
 (دفتر سوم، مکتوب ۴۷)

اسے امام طبرانی ”المعجم الكبير“ اور امام بغوی نے ”شرح السنّة“ میں حضرت اُمیہ
 رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت کیا۔ چنانچہ امام طبرانی فرماتے ہیں:

حد ثنا محمد بن اسحق بن راهويه ثنا ابي ثنا عيسى بن
 يونس حدّ ثنى ابي عن ابيه عن أمية بن عبد الله بن خالد بن
 أسيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح
 بصعاليك المهاجرين^{۲۴۷}

اور بعد ازاں فرمایا:

حد ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا عبید الله
 بن عمر القواريري ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي
 إسحق عن أمية بن خالد قال: كان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين^{۲۴۸}

علامہ منذری نے ”الترغیب والترہیب“ میں ذکر کیا اور فرمایا:

رواہ الطبرانی ورواہ رواة الصحيح وهو مرسل^{۲۴۹}

امام بغوی لکھتے ہیں:

أخبرنا محمد بن الحسن المير بند كشافى أنا أبو العباس
الطحان، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أخبرنا
علي بن عبدالعزيز المكي أنا أبو عبيد القاسم بن سلام حد
ثنيه عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن عن أبي إسحق
عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم: أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين^{۲۵۰}

(یہ حدیث حسن ہے)

(۴۰) حدیث قدسی: ”لا یسعی أرضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن“

(دفتر سوم، مکتوب ۴۸)

اسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ”عوارف المعارف“ اور شیخ یعقوب چرخ
رحمۃ اللہ علیہ نے ”رسالہ انیسہ“ میں بعینہ^{۲۵۱} ذکر کیا۔ جبکہ شیخ ابن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی مکتوبات“
میں بلفظ: (لا یسعی سمائی ولا أرضی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن)^{۲۵۲} اور علامہ
ابن عربی نے ”الفتوحات المکیّہ“ میں بلفظ: (ماوسعی أرضی ولا سمائی ووسعی قلب
عبدی المؤمن)^{۲۵۳} ذکر کیا امام ابوطالب المکی نے ”قوت القلوب“ میں فرمایا:

لم تسعی سمائی ولا أرضی ووسعی قلب عبدی المؤمن

الشاکر اللین الوداع^{۲۵۴}

علامہ سیوطی نے: ”الدرر المنشور“ میں بلفظ (ماوسعی سمائی ولا أرضی ولكن یسعی

قلب عبدی المؤمن) نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”لا أصل له“^{۲۵۵}

امام زرکشی نے ”الآلاتی المنشورہ“ میں بلفظ (ماوسعی سمائی ولا أرضی ولكن وسعی

قلب عبد المؤمن) ذکر کیا اور فرمایا: ”قال بعض الحفاظ هذا مذکور فی الإسرا ئیلیات

وليس له أسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم“ ۲۵۶

قال الله تعالى: لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب

عبدى المؤمن اللين الوداع ۲۵۷

اور علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

لم أر له أصلاً وفي حديث عتبة قلبه عند الطبراني بعد قوله:

وانية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه إلينا

وأرقها ۲۵۸

لیکن حدیث طبرانی میں ایک راوی بقیۃ بن ولید (ہے جو) مدلس ہے علامہ عراقی فرماتے ہیں:

وفيه بقیة بن ولید هو مدلس لكنه صرح بالتحديث ۲۵۹

امام ابوشجاع دیلمی نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ:

قال الله عز وجل: لا يسعني شيء ووسعني قلب

عبد المؤمن (اللين الوداع) وموضع سرى الذى أودعته

تسعة وتسعين رحمة من رحمتي ۲۶۰

اور ”الفردوس بمأثور الخطاب“ میں روایت کیا کہ:

قال الله عز وجل: لا يسعني شيء ووسعني قلب عبد المؤمن،

إذا ألبسته لسبة أحيائي ۲۶۱

امام احمد نے اسی معنی کی ایک حدیث حضرت وہب بن منبہ سے مرفوعاً روایت کی چنانچہ فرمایا:

اخبرنا ابراهيم بن خالد حدثنى عمر بن عبيد أنه سمع وهب

بن منبہ يقول: إن الله عز وجل فتح السموات لحزقيل حتى

نظر إلى العرش أو كما قال فقال حزقيل سبحنك ما

أعطيك يارب فقال الله: إن السموات والأرض لم تطق أن

تحملنى و قبض من أن تسعنى ووسعنى قلب المؤمن

الوراع اللين ۲۶۲

حدیث زیر تحقیق کا مفہوم یہ ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کی امانت، احکام، یعنی قرآن پاک کا بوجھ زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے مگر مؤمن کا دل اسے جگہ دے سکتا ہے، یوں اس کی تائید آیت کریمہ (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا أَسْفَقْنَ، مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) ۲۶۳ سے ہوتی ہے۔

پھر وہ صوفیہ کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب میں ذکر کیا، ان کے نزدیک اس حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ، مؤمن کا دل ایمان باللہ، محبت و معرفت الہی کے خزانوں سے فیضیاب ہونے کے لیے کافی وسعت رکھتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے ”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں حدیث بلفظ: (ما وسعنی سمائی ولا أرضی وسعنی قلب عبدی المؤمن) نقل کرنے کے بعد امام سیوطی کی طرح ”الا أصل له“ اور زرکشی کا قول بیان کیا اور بعد ازاں فرمایا:

صالحو الصوفیہ أعرف الناس بالله وما يجب له وما

يستحيل عليه، وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن

يسع الإيمان بالله تعالى و محبته و معرفته ۲۶۳

(۴۱) ”المرء مع من أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۵۰)

اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھئے حدیث نمبر ۵)

(۴۲) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: ”خياركم في الجاهلية خياركم

في الإسلام إذا فقهوا“ (دفتر سوم، مکتوب ۵۲)

اسے امام احمد بن حنبل نے ”مسند“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے جبکہ امام ابو شجاع دیلمی نے ”فردوس الاخبار“ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ روایت کیا، البتہ امام بخاری نے ”صحیح“، امام ابن حبان نے ”روضة العقلاء“ میں، امام احمد نے ”مسند“ میں اور امام بغوی نے ”شرح السنہ“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بطوالت متن روایت کیا۔ لیکن امام عبدالرزاق نے ”مصنف“ میں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مرسل، اور امام مسلم نے ”صحیح“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً: (فخيارهم في الجالية) روایت کیا۔ چنانچہ امام احمد فرماتے ہیں۔

حدثنا عبدالرحمن ثنا حماد عن عمار قال سمعت أبا هريرة
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خياركم في الجالية خياركم في الإسلام إذا فقهوا^{۲۶۵}
اور بطریق حسن روایت کرتے ہوئے فرمایا:

حدثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن
أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الناس معادن في الخير والشر،
خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا^{۲۶۶}
امام ابو شجاع دلیلی نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً
بلفظہ روایت کیا^{۲۶۷} جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حدثنی محمد قال أخبرنا عبدة بن عبيد الله عن سعيد
بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال
أكرمهم عند الله اتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسئلك
قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله
ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسئلك قال فعن
معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، قال: فخياركم في
الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا^{۲۶۸}
اور بعد ازاں فرمایا

وتابعة أبو أسامة عن عبيد الله^{۲۶۹}.

امام ابن حبان لکھتے ہیں:

أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل بنساء حد ثنا أبو كريب
حد ثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد

المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله:
أى الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا اليس عن
هذا نسئلك، قال: فعن معادن العرب تسألونى؟ قالوا نعم،
قال: خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا^{۲۷۰}

امام بغوی نے چار واسطوں (أخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله
النعمي أنا محمد بن يوسف نا محمد بن اسمعيل) سے امام بخاری کی سند اور متن سے روایت
کیا^{۲۷۱} جبکہ امام عبدالرزاق نے فرمایا:

أخبرنا معمر بن الزهرى عن سعيد بن المسيب، قال: قالو
يا رسول الله: أينا أكرم؟ قال اتقاكم، قالوا يا رسول الله: إنما
هو فى الدنيا، قال: يوسف بن يعقوب بن إسحق بن
إبراهيم، قالوا إنما نعنى فيما بيننا، قال: الناس معادن.
خياركم فى الجاهلية خياركم فى لإسلام إذا فقهوا^{۲۷۲}

علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ
بخاری ذکر کیا اور فرمایا: ”یہ متفق علیہ ہے“^{۲۷۳} لیکن امام مسلم نے ”خياركم“ کی بجائے ”خيارهم“
ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنى حرملة بن يحيى أنا ابن وهب أخبرنى يونس عن
ابن شهاب حدثنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تجدون الناس معادن. فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى
الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس فى هذا
الأمر أكرمهم له قبل أن يقع فيه تجدون من شرار الناس
ذالوجهين الذى يأتى هولاء بوجه و هولاء بوجهه^{۲۷۴}
(یہ حدیث صحیح ہے)

(۲۳) جاء في حديث النبي على مصدره الصلوة والسلام: "إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما يغضب البشر" (دفتر سوم، مکتوب ۵۳)

اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے "مدارج النبوة" میں مرفوعاً بلفظہ مگر بلا مخرج بیان کیا ۲۷۵ راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ ایک حدیث سے اقتباس ہے جسے امام ابو نعیم نے "حلیتہ الأولیاء" میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، لیکن "مثلکم" ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا محمد بن المظفر ثنا القاسم بن ہارون ثنا محمد بن صالح الأشجع ثنا أبو داؤد بن ابراہیم ثنا شعبة عن ابی إسحاق قال سمعت أبا الحوص يحدث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فأیما مسلم لعنته من غیر کنهة فاجعلها له كفارة واجعلها له رحمة ۲۷۶

اور بعد ازاں فرمایا:

غریب تفرّد بہ داؤد عن شعبة ۲۷۷

امام مسلم نے "صحیح" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (اللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرَ الْخ) روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حدثنا قتيبة بن سعيد ناليت عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصرين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللّٰهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرَ وَانِي قَدْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَمْ تَخْلَفْنِيهِ. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ اذِيْتَهُ اَبُو سَيْتِهِ اَوْ جَلَدْتَهُ فَاجْلَعْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقَرْبَةً تَقْرِبُهُ بِهَا الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ ۲۷۸

البتہ آپ نے اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (إنما أنا بشر أَرْضِي كَمَا يَرْضِي الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ) روایت کیا^{۲۷۹} اور علامہ ابن حبان نے ”صحیح“ میں یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی^{۲۸۰} (پھر مکتوبات امام ربانی کے بعض نسخوں میں ”مثلکم“ موجود نہیں) (یہ حدیث صحیح ہے)

(۲۴) در حدیث آمدہ است: ”المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف“

(دفتر سوم، مکتوب ۵۶)

یہ ایک اقتباس حدیث ہے جسے امام ابن حبان نے ”کتاب الأمثال“ - ابو نعیم: ”حلیتہ الأولیاء“ اور ابن ابی عاصم نے ”صحیح“ میں مرفوعاً بلفظ: (المؤمن القوی خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف) روایت کیا جبکہ امام ابن ماجہ نے ”سنن“ میں بمثل مسلم اور امام مناوی نے: ”کنوز الحقائق“ میں امام مسلم کے حوالہ سے بلفظ ذکر کیا۔

چنانچہ علامہ ابن حبان لکھتے ہیں:

حد ثنا أبو خلیفة ثنا ابرہیم بن بشار حد ثنا سفیان عن ابن
عجلان عن عجل من آل ربيعة عن الاعرج عن أبي هريرة
رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن
القوی خیر من المؤمن الضعیف وفي كل خير فاحرص
ما ينفعك ولا تعجز فان غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء الله
واياك واللو فان تفتح عمل الشيطان^{۲۸۱}

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حد ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن عثمان ثنا يونس بن
عبد الأعلی ثنا ابن عیینه عن ابن عجلان عن ابیه عن أبی
هريرة أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال المؤمن القوی خیر
من المؤمن الضعیف وکل علی خیر و احرص علی ما
ینفعک ولا تعجز فان فاتک شیء فقل کذا قدر و کذا
کان و ایاک ولو فانها مفتاح عمل الشیطن^{۲۸۲}

اور بعد ازاں فرمایا:

غریب من حدیث ابن عیینہ عن ابن عجلان

امام ابن ابی عاصم لکھتے ہیں:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ربيعة ابن
عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الاعرج عن أبي
هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير
واحرص على ما ينفعك ولا تعجز فان أصابك شيء فلا
تقل: لو فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان:
”لو“ تفتح عمل الشيطان^{۲۸۴}

اور بعد ازاں فرمایا:

أسناده حسنٌ على كونه بشرط مسلم فان ربيعة بن عثمان
قال الحافظ: صدوق له أوهام^{۲۸۵}

ربیعہ رجالِ مسلم میں سے ہے۔ امام مسلم ”صحیح“ میں لکھتے ہیں:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالانا عبد الله بن
ادريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن
الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المؤمن القوى خيرٌ وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي
كلّ خيرٍ. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن
أصابك شيء فلا تقل لو انى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل
قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان^{۲۸۶}

امام ابن ماجہ نے ”سنن“ میں بلفظ و اسنادِ مسلم روایت کیا۔^{۲۸۷}

امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے: ”کنوز الحقائق“ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بلفظ ذکر کیا ۲۸۸

(یہ حدیث صحیح ہے)

(۲۵) ”کان اللہ ولم یکن معہ شیء“ (دفتر سوم، مکتوب ۵۸)

اسکی تحقیق سابق ہو چکی ہے۔ (دیکھئے تخریج حدیث نمبر ۶)

(۲۶) در حدیث قدسی آمدہ است: ”من لم یرض بقضاعی ولم یصبر علیٰ

بلائی فلیطلب رباً سوائی ولیخرج من تحت سمائی“ (دفتر سوم، مکتوب ۵۹)

اسے شیخ شرف الدین ابن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں بلفظ: (انا اللہ لا إله إلا

أنا سبقت رحمتی علی غضبی. من لم یرض بقضاعی ولم یصبر علیٰ بلائی فلیطلب (با سوائی) ذکر کیا ۲۸۹۔

امام ابوشجاع دیلمی نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت ابوہند داری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ:

(قال اللہ عزوجل: من لم یرض بقضاعی ولم یصبر علیٰ بلائی فلیتمس رباً سوائی) بغیر اسناد کے بیان کیا ۲۹۰

علامہ خطیب بغدادی نے ”تلخیص المتشابہ“ میں حضرت ابوہند داری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً

بلفظ: (قال اللہ تعالیٰ: من لم یرض بقضاعی و یصبر علیٰ بلائی فلیتمس رباً سوائی) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أنا أبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب الروياني أنا
أبو بكر محمد بن أحمد المفيد نا أبو عمرو سلامة بن
سعيد بن زياده بن فائد بن أبي هند الداري حدثنی أبي
سعيد وعمى ابراهيم قالانا أبو نا زياد عن أبيه فائد عن جدہ
زياد بن أبي هند عن أبي هند الداري قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من لم یرض
بقضائى ولم یصبر علیٰ بلائی فلیتمس رباً سوائی ۲۹۱

امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المعجم الکبیر“ میں (بلفظ خطیب) روایت کیا، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا یحییٰ بن عبد الباقي المصیصی حد ثنی سعید بن
 زیاد حد ثنی اُبی زیاد بن فائد عن اُبیہ فائد بن زیاد عن جدہ
 زیاد بن اُبی ہند عن اُبی ہند الداری قال سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم: قال اللہ تبارک و تعالیٰ: من لم یرض
 وبقضاعی ولم یصبر علیٰ بلائی فلیتمس رباً سوائی^{۲۹۲}

اور علامہ ہشتمی نے ”مجمع الزوائد“ میں فرمایا: ”فیہ سعید بن زیادہ بن ہند و هو متروک“^{۲۹۳} علامہ جلال الدین سیوطی نے ”الجامع الصغیر“ میں امام طبرانی کی ”المعجم الکبیر“ کے حوالہ سے بلفظ: (من لم یرض بقضائی ولم یصبر علیٰ بلائی فلیتمس رباً سوائی) ذکر کیا۔ اور اسے ضعیف قرار دیا۔^{۲۹۴}

البتہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شعب الایمان“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (قال اللہ تعالیٰ: من لم یرضی بقضائی وقدری فلیتمس رباً غیری) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حد ثنی ابو الحسن محمد بن
 الحسن بن علی الوراق بمرو، کتبہ لی بخطہ ثنا علی بن
 یزداد الجرحانی وکان قد اتی علیہ مائة وخمسة و عشرون
 سنة قال سمعت عصام بن اللیث اللیثی السدوسی من بنی
 مرارة فی البادية یقول سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال
 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ: من
 لم یرض بقضائی وقدری فلیتمس رباً غیری^{۲۹۵}

راقم الحروف کہتا ہے کہ الفاظ مجدد: (ولیخرج من تحت سمائی) زیر مطالعہ کتب میں نہیں

ملے۔ (یہ حدیث ضعیف ہے)

(۴۷) در حدیث قدسی آمدہ است: ”عاد نفسک فانہا انتصبت بمعاداتی“

(دفتر سوم، مکتوب ۶۰)

یہ کلمات قدسیات داؤدیہ میں سے ہیں: (تحقیق و تخریج کیلئے دیکھئے حدیث نمبر ۴)

(۴۸) ”ال نظرۃ الأولى لک“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۱)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول نقل کیا۔ لیکن (اسی دفتر کے) مکتوب ۶۶ میں بحیثیت فرمان اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا: علامہ علی متقی نے ”کنز العمال“ میں بلفظ (ایاک والنظرۃ بعد النظرۃ فان الأولى لک والثانیۃ علیک) ذکر کیا اور فرمایا کہ اسے امام حاکم علیہ الرحمۃ نے ”الکنی“ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ۲۹۶ امام حاکم علیہ الرحمۃ نے ”مستدرک“ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بلفظ دیگر روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنا محمد بن صالح بن هاني ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم و أبو غسان (قالا) ثنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة من أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرۃ، النظرۃ فان لك الأولى وليست لك الآخرة ۲۹۷

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح على شرط المسلم ولم يخرجاه ۲۹۸
امام ابو داؤد نے ”سنن“ میں ”بطریق شریک“ ہی روایت کیا، چنانچہ فرمایا:
حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري أنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرۃ، النظرۃ فان لك الأولى وليست لك الآخرة ۲۹۹
امام ترمذی: ”جامع“ میں لکھتے ہیں کہ:

حد ثنا علی بن حجر أنا شریک عن ابي ربيعة عن ابن
بريدة عن ابيه رفعه قال: يا علي لا تتبع النظرة. النظرة
فإن لك الأولى وليست لك الاخرة^{۳۰۰}
اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك^{۳۰۱}
البتہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سنن“ میں سپرد قلم کیا کہ:

أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن محمد
بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سلمة عن أبي الطفيل
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: لا تتبع النظرة. النظرة فان الأولى لك
والاخرة عليك^{۳۰۲}

اور امام احمد نے ”مسند“ میں فرمایا:

ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن اسحق عن
محمد بن ابراهيم اليتمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي
بن أبي الطالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: يا علي إن لك كنزاً من الجنة وانك ذوقريتها فلا
تتبع النظرة، إنما لك الأولى وليست لك الاخر^{۳۰۳}
(یہ روایت بالمعنی حسن ہے)

(۲۹) ”النظرة الثانية عليك“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۱)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا جبکہ مکتوب ۶۲ میں مرفوعاً بیان
کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ: یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام حاکم نے ”الکنی“ اور ”مستدرک“ جبکہ
امام ترمذی نے ”جامع“ میں، احمد نے ”مسند“ البتہ ابوداؤد اور دارمی نے ”سنن“ میں مرفوعاً بلا اختلاف
متن روایت کیا۔ (دیکھیے حدیث ۲۸)

(۵۰) ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۶)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔
راقم الحروف کہتا ہے کہ، یہ بحیثیت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زبان زد عام ہے۔ اسے علامہ زرکشی
نے ”اللالی المنثورة“ میں بعینہ نقل کیا اور فرمایا:

قال النووی لیس بثابت. وقال الامام ابو المظفر بن
السمعانی فی ”القواطع“ فی الکامل علی التحسن والتقیح
العقلی: هذا لا یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانما
هو لفظ محکی عن یحیی بن معاذ الرازی^{۳۰۴}

علامہ سیوطی نے ”الدرر المنثوره“ میں مثل زرکشی فرمایا:

قال النووی غیر ثابت وقال ابن سمعانی هو من کلام
یحیی بن معاذ^{۳۰۵}

علامہ ابن حجر مکی نے ”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں فرمایا:

لا أصل له وانما یحکی من کلام یحیی ابن معاذ الرازی
الصوفی^{۳۰۶}

ابن مولانا روم نے ”فیہ مافیہ“ میں فرمایا:

آنچه علی گفت: من عرف نفسه فقد عرف ربه^{۳۰۷}

امام ابن حجر مکی نے ”الصواعق المحرقة“ میں بلفظ نقل کیا اور فرمایا:

کذا نسب هذا الیه (یعنی علی رضی اللہ عنہ) والمشهور أنه من

کلام یحیی بن معاذ الرازی^{۳۰۸}

”موا علی قاری“ نے ”اسرار المرفوعہ“ میں بلفظ ذکر کیا اور فرمایا:

قال ابن تیمیہ: موضوع” وقال ابن سمعانی أنه لا یعرف مرفوعاً

و نسب یحکی عن یحیی بن معاذ الرازی من قوله وقال النووی أنه

یس ثبت بعنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم^{۳۰۹}

لیکن آپ نے اس کا معنی ثابت اور قرآن مجید سے مستفاد قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا:
 وَالْأَفْمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فَقَدْ قِيلَ مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْجَهْلِ فَقَدْ
 عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
 بِالْبَقَاءِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعِزِّ وَالضَّعْفِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
 بِالْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ
 مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنِ سَفِهَ نَفْسَهُ) أَي جَهَلَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ
 رَبَّهَا ۳۱۰

علامہ ابن حجر مکی نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعِزِّ وَالضَّعْفِ وَالْأَفْتِقَارِ وَالْتَقْصِيرِ وَالذَّلَّةِ
 وَالْإِنْكَسَارِ عَرَفَ رَبَّهُ بِصِفَاتِ الْجَلَالَةِ وَالْجَمَالَةِ عَلِيًّا
 مَا يَنْبَغِي لِهَذَا فَادَامَ مِرَاقِبَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَهُ بَابَ مَشَاهِدَتِهِ
 فَيَكُونُ مِنْ أَخْصَائِهِ الَّذِينَ أَفْرَغَ عَلَيْهِمْ سَجَالَ مَعْرِفَتِهِ
 وَأَلْبَسَهُمْ صَوَافِي خِلَافَتِهِ ۳۱۱

حضرت شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں اس کے تین معنی بیان کیے۔

(۱) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

(۲) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذَّلِّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ

(۳) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعِبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ ۳۱۲

اور امام سخاوی نے ”المقاصد الحسنہ“ میں فرمایا:

وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْحُدُوثِ عَرَفَ رَبَّهُ

بِالْقُدْرَةِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ ۳۱۳

البتہ صحت معنی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام نے اپنی کتب میں بلفظ ذکر کیا۔ علامہ بین القضاة ہمدانی

نے ”تمہیدات“ میں بحیثیت خبر اور علامہ علاء الدین سنائی نے ”العروۃ لاهل الخلوۃ والجلوۃ“ میں

بحیثیت حدیث ذکر کیا ۳۱۴ جبکہ علامہ ابن عربی: ”الفتوحات مکیہ“ حضرت علی ہجویری ”کشف

المحجوب“ اور علامہ ابن الدباغ نے ”مشارق انوار القلوب“ میں مرفوعاً بیان کیا،^{۳۱۵} علامہ عز الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مصباح الهدایة“ میں فرمایا:

در حدیث صحیح است: ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“^{۳۱۶}

امام ماوردی: ”أدب الدنيا والدين“ میں لکھتے ہیں کہ:

وقد روى عن عائشة عنها قالت: يا رسول الله: متى يعرف

الإنسان ربه؟ قال: إذا عرف نفسه^{۳۱۷}

اور امام عبدالرؤف مناوی نے ”کنوز الحقائق“ میں امام دیلمی کے حوالہ سے بلفظ: (إذا عرف

نفسه عرف ربه) ذکر کیا^{۳۱۸}

(۵۱) ”النظرة الأولى لك“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۶)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بحیثیت قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا۔

اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے: حدیث نمبر ۴۸)

(۵۲) ”النظرة الثانية عليك“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۶)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے، اسے یہاں بحیثیت قول حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا۔

اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے: حدیث نمبر ۴۹)

(۵۳) ”تخلق باخلاق الله“ (دفتر سوم، مکتوب ۶۸)

اسے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے ”دفتر اول مکتوب ۱۰۷“ میں بلفظ (تخلقوا باخلاق الله) ذکر

کیا۔ لیکن ہر دو مقام پر اس کے حدیث یا قول ہونے کی صراحت نہیں کی۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے

امام غزالی نے ”احیاء علوم الدین“ میں جلال الدین رومی نے ”فیہ مافیہ“ میں علامہ ابن حجر کی نے

”الفتاویٰ الحدیثیة“ میں سید محمد گیسو دراز ”جواہر العشاق“ میں اور ابن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی

مکتوبات“ میں بغیر صراحت حدیث یا قول بلفظ: (تخلقوا باخلاق الله) بیان کیا^{۳۱۹}

پھر علامہ عین القضاة ہمدانی نے ”تمہیدات“ میں بلا تصریح حدیث یا قول ذکر کیا^{۳۲۰} لیکن

محقق و ”شارح تمہیدات“ علامہ ”عفیف عسیران“ نے احادیث میں شمار کیا^{۳۲۱} البتہ علامہ

شیخ شہاب الدین سہروردی نے ”عوارف المعارف“ میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة“ میں بحیثیت قول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ۳۲۲ حضرت عین القضاة ہمدانی: ”تمہیدات“ میں لکھتے ہیں:

داؤدراگفت: ”تخلق باخلاقى وإن من اخلاقى الصبور“ ۳۲۳

اور امام غزالی نے فرمایا: ”اوحى الله تعالى إلى داؤد عليه السلام: تخلق باخلاقى وإن من اخلاقى أنى الصبور“ ۳۱۴

(۵۴) ”من استوى يوماه فهو مغبون“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۵)

حضرت مجتہد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول جبکہ مکتوب ۹۴ میں بحیثیت حدیث ذکر کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے۔ امام غزالی نے ”من استوى يوماه فهو مغبون“ و من كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون“ ۳۲۵ اور علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

”لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم، فقلت يا رسول الله: أوصنى، فقال ذلك بزيادة فى آخره رواه البيهقى فى الزهد.“ ۳۲۶ ملاً علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع“ میں بلفظ غزالی ذکر کیا اور فرمایا:

لا يعرف إلا فى منام عبد العزيز بن أبى رواد قال أوصانى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرويا بزيادة فى آخره رواه البيهقى فى الزهد ۳۲۷

علامہ یوسف نبھانی ”حجة الله على العلمين“ میں لکھتے ہیں:

رواه البيهقى فى الزهد عن عبد العزيز بن أبى رواد أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقال يا رسول الله أوصنى؟ فقال: من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر يومه شراً فهو ملعون ومن لم يكن على الزيادة فهو فى

النقصان ومن كان في النقصان فالموت خير له ومن

اشتاق الى الجنة سارع الى الخيرات ۳۲۸

البتہ امام سمرقندی: "تنبيه الغافلين" میں لکھتے ہیں:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من استوى

يوماه فهو مغبونٌ ومن كان عبده شرًّا من يومه فهو ملعونٌ

ومن لم يكن في الزيادة فهو في النقصان ومن كان في

النقصان فالموت خير له ۳۲۹

جبکہ امام ابو شجاع شیرویه بن شہردار بن شیرویه نے "فردوس الأخبار" میں حضرت علی

رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (من استوى يوماه فهو مغبونٌ ومن كان آخر يومه شرًّا فهو

ملعونٌ ومن لم يكن على الزيادة فكان على النقصان ومن كان على النقصان

فالموت خير له) روایت کیا ۳۳۰

امام زرکشی نے "اللآلی المنثورہ" میں بلفظ: (من استوى يوماه فهو مغبونٌ ومن كان

آخر يومه شرًّا فهو ملعونٌ ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان فالموت خير له ومن

اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن اشفق من النار لهي عن الشهوات ومن ترقب

الموت هان عليه اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات) ذکر کیا، اور فرمایا کہ:

أسنده صاحب الفردوس من حديث محمد بن سوجه عن

الحارث عن علي مرفوعاً فهو أسناد ضعيف ۳۳۱

علامہ شبیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے: "تمییز الطیب" ۳۳۲ اور امام سخاوی نے "المقاصد الحسنہ"

میں بلفظ: (من استوى يوماه فهو مغبونٌ ومن كان آخر يومه شرًّا فهو ملعونٌ ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان فالموت خير له) روایت کیا اور فرمایا: (رواه الديلمي) "من حديث محمد بن سوجه عن الحارث عن

علي به مرفوعاً، وسنده ضعيف" ۳۳۳ علامہ سیوطی نے "الدرر المنتثرہ" میں بلفظ: (من

استوى يوماه فهو مغبونٌ) ذکر کیا اور فرمایا:

الحديث بطوله الديلمي من حديث علي رضي الله عنه وهو

ضعيف ۳۳۳ (پس الفاظ مجرد قطعہ حدیث ضعیف ہیں)

(۵۵) گفتہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۶)
اسے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً
روایت کیا، چنانچہ فرمایا:

حد ثنا أبو بکر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي
وأفادينه أبو الحسن الدار قطنی ثنا سهل بن المرزبان بن
محمد أبو الفضل التميمي الفارسي سنة تسع وثمانين
ومأتين ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ثنا سفيان بن عيينه
عن منصور عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشه
رضي الله عنها قالت: حدثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل الخ^{۳۳۵}
اور بعد ازاں فرمایا:

غريب من حديث سفيان والزهري لا أعلم له راوياً عن
الحميدي إلا سهلاً وراه واهماً فيه^{۳۳۶}
امام غزالی ”أحياء علوم الدين“ میں لکھتے ہیں:

قال صلى الله عليه وسلم ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ“^{۳۳۷}
اور علامہ عراقی نے اس کی تخریج میں فرمایا:

أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي امامة
وأبو نعيم من حديث عائشة باسنادين ضعفين^{۳۳۸}
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدارج النبوة“ میں فرماتے ہیں:
حديث: ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ“ نزد محققین و محدثین
بصحت نہ رسیدہ^{۳۳۹}

علامہ سخاوی نے اس حدیث کا مخرج ”داؤد بن المحبر“ کی کتاب العقل قرار دیا اور بعد
ازاں فرمایا:

ابن المحبر كذاب. قال شيخنا: والوارد في أول ما خلق الله،

حديث ما خلق الله القلم وهو أثبت من حديث العقل ۳۳۰

البتة اگر عقل سے مراد عقل اول لی جائے اور وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی تخلیق نور سے ہوئی تو حدیث زیر تحقیق ضعیف ہونے کے باوجود معنایاً صحیح ہوتی ہے علماء کرام نے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

عقل اول کہ عبارت است از حقیقت محمدی اصل است وجود تمام عالم را ۳۳۱

علامہ عبدالوہاب شعرانی: ”اليواقيت والجواهر“ میں لکھتے ہیں:

(فإن قلت) قد ورد في الحديث اول ما خلق الله نوري و في

رواية اول ما خلق الله العقل فما الجمع بينهما (فالجواب

الجواب) أن معناهما واحد لأن حقيقة محمد صلي الله

عليه وسلم تارة يعبر عنها بالعقل الاوّل و تارة بالنور ۳۳۲

علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث شعرانی کو ”حجة الله على العلمين“ میں نقل کیا۔ ۳۳۳ اور

مجدد علیہ الرحمۃ کے نزدیک بھی عقل سے مراد عقل اول ہے۔ جیسا کہ آپ نے (دفتر سوم کے اسی مکتوب ۷۶) میں فرمایا:

ونور است مخبر صادق عليه وعلى اله الصلوة والسلام آ نرا مخلوق گفته است و

تعبیر ازاں گاہے بعقل فرمودہ انجا کہ گفته: اول ما خلق الله العقل و گاہے

آ نرا بنور یاد فرمودہ و گفته اول ما خلق الله نوری

(۵۶) گفته (صلى الله عليه وسلم): ”أول ما خلق الله نوري“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۶)

اس حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰت والتسلیمات کو علامہ عین القضاة ہمدانی نے: ”تمهيدات“

علاء الدین سمنانی نے: ”العروة لاهل الخلوة والجلوة“ نجم الدین رازی نے ”مرصاد العباد“

ابو محمد روز بھان نے ”شرح الحجب والأستار“ علامہ عز الدین کاشانی نے ”مصباح الهدایہ“ اور

علامہ سید حسین واعظ کاشفی نے ”تفسیر حسینی“ میں مرفوعاً بلفظ بیان کیا ۳۳۴ حضرت شیخ عبدالحق

محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة“ میں فرمایا:

”در حدیث صحیح وارد شدہ است کہ: ”أول ما خلق الله نوری“ ۳۴۵

البتہ بعض روایات میں یہ بلفظ (أول ما خلق الله رُوحی) بھی مذکور ہے۔ اسے علامہ نجم الدین رازی، ”مرصاد العباد“ علاء الدین سنائی نے العروۃ لأهل الخلوۃ اور عبدالعزیز نسفی نے ”کشف الحقائق“ میں ذکر کیا ۳۴۶ مثلاً علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”مرقاۃ المفاتیح“ میں فرمایا:

قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوری و فی
روایة رُوحی و معناهما واحدٌ فإن الأرواح نورانیة أی أول
ما خلق الله من الأرواح رُوحی (وقال) رواه الترمذی وقال
هذا حدیث غریبٌ اسناداً ۳۴۷

بعض روایات میں (أول ما خلق الله العقل) آیا ہے ۳۴۸ تو ان سے مراد عقل أول ہے اور وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

(فان قلت) قدورد فی الحدیث أول ما خلق الله نوری و فی
روایة أول ما خلق الله العقل، فما الجمع بينهما (فالجواب)
أن معناهما واحدٌ لأن حقيقة محمد صلی الله عليه وسلم
تارة يعبر عنها بالعقل الأول و تارة بالنور ۳۴۹

علامہ نبھانی نے اس بحث شعرانی کو ”حجة الله على العلمین“ میں نقل کیا ۳۵۰ علامہ ابن حجر مکی
”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں فرماتے ہیں:

أخرج عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
رضي الله عنهما قال: قلتُ يا رسول الله بأبي أنت وأُمِّي،
أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال، يا جابر إن الله
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره ۳۵۱

اس حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو علامہ قسطلانی نے ”المواهب اللدنیہ“ میں بحوالہ امام عبدالرزاق
بیان کیا ۳۵۲ اور علامہ زرقانی نے ”شرح المواهب“ میں فرمایا:

بقوله عليه الصلوة والسلام: أول ما خلق الله نوری ۳۵۳

علامہ سید علی بن سلیمان دہلی متوفی ۳۰۶ھ: ”نفع قوت المغتذی“ میں فرماتے ہیں:

قال زين العرب بشرح المصابيح رضى الله عنه يعارض هذا الحديث (اول ما خلق الله القلم) ماروى إن أول ما خلق الله العقل، إن أول ما خلق الله نوره. إن أول ما خلق الله الروح، إن أول ما خلق الله العرش فيجاب إن الأوليّة من الامور الاضافيّة فيؤول إن كلّ واحد ممّا ذكر خلق قبل ما هو من جنسه فالقلم خلق قبل الاشجار و نوره. صلى الله عليه وسلم خلق قبل الأنوار فأول ما خلق الله من الأجسام اللطيفة العقل ومن الكثيفة العرش فلا تناقص في شيء إذ قال حبط حديث العقل موضوع والثلاثة الباقية لم ترد بهذا اللفظ فاستغنى عن التاويل ٣٥٣

اور علامہ زین العرب کا قول نقل کرنے کے بعد فرمایا:

قلت بل صححها كلها اهل الكشف والروح هوروح صلى الله عليه وسلم والعقل نور روحه و نوره يشتملها معافى الثلاثة ٣٥٥
علامہ انور شاہ کشمیری "العرف الشذی" میں حدیث ترمذی (أول ما خلق الله القلم) کے تحت لکھتے ہیں:

في بعض الروايات: إن أول المخلوقات نور النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القسطلاني في المواهب بطريق الحاكم والترحیح لحديث النور على حديث الباب ٣٥٦
علامہ فاسی "مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات" میں لکھتے ہیں:
قد قال الأشعري أنه تعالى نور ليس كالأنوار والروح النبوية القدسيه لمعة من الانوار والملئكة شررتلك الأنوار وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري و من نوري خلق كل شيء ٣٥٤

اور امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”صلاہ الصفاء فی نور المصطفیٰ“ میں فرمایا: ”أجله أئمه دين مثل امام قسطلانی نے: مواهب لدنیہ، امام ابن حجر مکی: ”أفضل القرى“ علامہ فاسی نے مطالع المسرات - علامہ زرقانی نے ”شرح مواهب“ علامہ دیار بکری نے: ”خمیس“ اور شیخ عبدالحق محقق دہلوی نے ”مدارج“ وغیرہا میں اس حدیث (نور) سے استناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں۔ بالجملہ و تلقی امت کا منصب جلیل پائی ہوئی ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے کہ جس کے بعد کسی سند کی حاجت نہیں رہتی۔ بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو بھی حرج نہیں کرتی۔ کما بیناہ فی منیر العین فی حکم تقبیل الالبہامین^{۳۵۸} (یہ حدیث صحیح ہے)

(۵۷) ”إنَّ لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۶) اسکی تحقیق ہو چکی ہے (دیکھئے ہدیت نمبر ۲۶) حدیث۔

(۵۸) فی الحدیث: ”حجابه النور“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۶)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام مسلم علیہ الرحمۃ نے ”صحیح“ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالنا أبو معاوية قال نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمتٍ فقال إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور و في رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه^{۳۵۹}

(یہ قطعہ حدیث صحیح ہے)

(۵۹) بحديثه کہ نقل کرده اند: ”انّ لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة

ولو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۶)
اس کا شرط اول ضعیف جبکہ شرط ثانی صحیح ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۲۶)

(۶۰) در قصہ معراج آمدہ است: قف یا محمد فانّ الله یصلی (دفتر سوم، مکتوب ۷۷)

اسے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے ”الفتوحات المکیة“ میں ذکر کیا، چنانچہ فرمایا:

فناداه من ناده بصوت أبی بکر إذ کان قد اعتاد الأنس به

فأنس للنداء وأصغى إليه وزالت عنه تلك الوحشة

بصوت أبی بکر، فقیل له لما أراد الدخول من ذالک

الموقف علی الله، قف یا محمد إن ربک یصلی ۳۶۰

ابن الربیع بن سبع نے ”شفاء الصدور“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت

کیا۔ جیسا کہ علامہ قسطلانی نے ”المواهب اللدنیہ“ میں فرمایا:

ذکر أبو الحسن بن غالب فیما تکلم فیہ علی احادیث

الحجب السبعین والسبع مائة والسبعین ألف حجاب،

وعزاه لآل بن الربیع بن سبع فی شفاء الصدور من حدیث

ابن عباس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال بعد أن ذکر مبدأ حدیث الاسراء كما ورد فی الامهات،

أتانی جبریل وکان السفير بی الی ربی الی أن انتهى الی مقام

ثم وقف عند ذالک، فقلت یا جبریل فی مثل هذا المقام

یترک الخل خلیله فقال ان تجاوزته احترقت بالنور.

فقال النبی صلی الله علیه وسلم یا جبریل هل لك من

حاجة الی ربک فقال یا محمد سل الله تعالی فی أن أبسط

جناحی علی الصراط لأمتک حتی یجوز علیہ ثم رج بی

فی النور زجا فخرق بی سبعون الف حجاب لیس فیہا
حجاب یشبہہ الآخر وانقطع عنی حس کل ملک وانسی
فلحقنی عند ذالک استحیاش فعند ذالک نادانی منادٍ
بلغۃً اُبی بکر. قف ان ربک یصلی الخ ۳۶۱

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ: ”الیواقیت والجواهر“ میں لکھتے ہیں:
فرأی صوتاً یشبہ صوت اُبی بکر وهو یقول: یا محمد قف
ان ربک یصلی ۳۶۲

البتہ علامہ عین القضاة ہمدانی: ”تمہیدات“ میں فرماتے ہیں:
”گوید۔ آل شب کہ مصطفیٰ راعلیہ السلام بمعراج بردند، جائی رسید کہ باؤ گفتند ”قف“، چرا گفتند ”لان
اللہ یصلی“، مصطفیٰ گفت: ”وما صلوة“، گفت: نماز وی چگونه باشد؟، گفتند: صلوتہ الشاء علی
نفسہ سبوح قدوس ربّ الملئکة والروح“ ۳۶۳

علامہ خطیب بغدادی نے حضرت عطاء بن اُبی رباح سے مرسلًا بلفظ: (رویداً رویداً فإن ربک یصلی)
روایت کیا۔ چنانچہ آپ رقم طراز ہیں:

حد ثنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ حد ثنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن یوسف السقطی حد ثنا
أبو بکر محمد بن یحیی الحفار حد ثنا سعید بن یحیی
الأموی حد ثنی اُبی عن ابن جریح عن عطاء قال لما
أسرى بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء السابعة
قال له جبریل: رویداً رویداً فإن ربک یصلی. قال: وهو
یصلی؟ قال: نعم. قال: وما یقول؟ قال: یقول: سبوحٌ
قدوس ربّ الملئکة والروح سبقت رحمتی غضبی ۳۶۴

امام ذہبی نے ”میزان الاعتدال“ میں (روایت عطاء کے بارے) فرمایا: ”هذا منکر“ ۳۶۵
امام ابن جوزی نے اسے بطریق خطیب: ”کتب الموضوعات“ میں ذکر کیا اور فرمایا:

وهذا اسناد كل رجاله ثقات الا انه موقوف على عطاء

فلعله سمعه ممن لا يوثق به ولا يثبت مثل هذا بهذا ۳۶۶

لیکن امام مجدالدین شیرازی نے ”الصلوة على خير البشر“ میں ابن جوزی پر اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کرنے کی وجہ سے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”والعجب منه كيف أخرجہ فی هذا الكتاب مع هذا القول منه“ ۳۶۷ پھر آپ (امام مجدالدین شیرازی) نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (قال له جبرئيل ليلة أسرى به ان ربك يصلي، قال يا جبريل: كيف يصلي؟ قال يقول سبح قدوس رب الملكة والروح سبقت رحمتي على غضبي) روایت کیا ۳۶۸ امام طبرانی نے ”المعجم الصغير“ میں (بغير مطلوبه الفاظ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي أبو العباس

المصري بمصر حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا

عمى عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش

عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن

أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم قلت: يا جبريل: أيصلي ربك جل ذكره وتعالى

جده (قال نعم) قلت: ما صلواته؟ قال: سبح قدوس سبقت

رحمتي على غضبي ۳۶۹

اور بعد ازاں فرمایا:

لم يروه عن الأعمش الا أبو مسلم تفرد به الجعفي ۳۷۰

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا

إسحاق أنبانا محمد بن بكر البرساني أنبانا ابن جريح عن

عطاء قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به

كلما مرّ بسماء سلمت عليه الملائكة فلما جاء الى السماء
السابعة قال له جبريل ان الله تبارك و تعالیٰ يقول ستوح
قدوس رب الملائكة والروح تسبق رحمتي غضبي ۳۷۱

راقم الحروف کہتا ہے کہ امام ابن جوزی نے حدیث عطاء، کتاب الموضوعات میں ایک دوسری روایت
کی شرح میں نقل کی نہ کہ بحیثیت موضوع حدیث، پھر محمد بن یحییٰ الحفاری کو بھی ثقات میں شمار کیا ۳۷۲ تو بالجملة
حدیث بلفظ مجدّ حسن ہے۔

(۶۱) ”المرء مع من أحبّ“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۹)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۶۲) ”ان الله خلق ادم على صورته“ (دفتر سوم، مکتوب ۷۹)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا لیکن مکتوب ۸۰ میں اسے
خبر قرار دیا۔ (راقم الحروف کہتا ہے کہ) یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے ”مسند“
میں اور امام مسلم نے ”صحیح“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ
امام احمد فرماتے ہیں:

حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب
أحدكم فليجنب الوجه. فان الله خلق ادم على صورته ۳۷۳
اور امام مسلم فرماتے ہیں:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال نا أبي قال نا المثنى
وحدثنا محمد بن حاتم قال نا عبد الرحمن بن مهدي
عن المثنى بن سعيد عن قتاده رضي الله عنه عن أبي ايوب
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجنب

الوجه. فان الله خلق آدم على صورته ۳۷۳

امام غزالی نے ”احیاء علوم الدین“ میں مرفوعاً بعینہ ذکر کیا ۳۷۵

اور علامہ عراقی نے تخریج احیاء میں فرمایا:

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۳۷۶

(یہ حدیث صحیح ہے)

(۶۳) ”مخبر صادق فرمودہ است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام“ ”علیکم بالسواد الأعظم“

(دفتر سوم، مکتوب ۷۹)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ نے ”سنن“ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے

مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حد ثنا العباس بن عثمان الدمشقی ثنا الوليد ابن مسلم ثنا

معاذ بن رفاعة السلامي حد ثنی أبو خلف الأعمی قال

سمعت انس بن مالک يقول سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول: إن أمتی لا تجتمع علی ضلالة فاذا رأیتم

اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم ۳۷۷

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث ابن ماجہ کو صحیح قرار دیا ۳۷۸

اور علامہ ابن ابی عاصم ”کتاب السنۃ“ میں لکھتے ہیں:

حدثنا محمد بن مصفائنا أبو المغيرة عن معاذ بن رفاعة

عن أبي خلف الأعمی عن انس بن مالک قال سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان أمتی لا تجتمع

علی ضلالة، فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد

الاعظم ۳۷۹ (یہ حدیث صحیح ہے)

(۶۴) ”أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“ (دفتر سوم، مکتوب ۸۰)
اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۶۲)

(۶۵) ”كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْحُزْنِ دَائِمَ الْفِكْرِ“
(دفتر سوم، مکتوب ۸۸)

اسے شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں بعینہم لیکن بغیر مخارج ذکر کیا^{۳۸۰} امام ابن جوزی: ”الوفاء باحوال المصطفى“ میں فرماتے ہیں:

عن الحسن بن علي رضي الله عن خاله هند قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم
الفكر ليست له راحة^{۳۸۱}

اور امام ترمذی ”شائل“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حدثنا سفيان بن وكيع أنانا جميع بن عمرو بن
عبد الرحمن العجلي ثني رجل من بني تميم من ولد أبي
هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن ألي هالة عن
الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان
وصافاً، قلت: صف لي منطلق رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة الخ^{۳۸۲}

جبکہ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں (سفیان بن وکیع) کے بجائے (مالک بن اسماعیل النہدی) کے طریق سے روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد
بن عمرو والأحمسي من أصل كتابه ثنا الحسين بن حميد
بن الربيع اللخمي ثنا أبو غسان مالك بن اسمعيل
النهدى ثنا جميع بن عمرو بن عبد الرحمن العجلي حدثني

رجل بمكة عن أبي هالة التميمي عن الحسن بن علي
قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافاً
عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت صف لي
منطقه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل
الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة الخ ۳۸۳

علامہ ابن سعد نے ”الطبقات الكبرى“ میں ”بطریق مالک بن اسماعیل سے روایت کیا۔ چنانچہ
آپ فرماتے ہیں:

أخبرنا مالك بن اسمعيل أبو غسان النهدي أخبرنا جميع
بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل بمكة عن
ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال: سألت
خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافاً عن حلية
رسول الله عليه وسلم..... قلت: صف لي منطقته قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم
الفكرة ليست له راحة الخ ۳۸۳

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے ”الشفاء“ میں اسے باختصار ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

قال ابن أبي هالة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له
راحة ۳۸۵

اور حاشیہ ”شفاء“ پر محمد امین قرۃ علی اور اسامۃ الرفاعی وغیرہما لکھتے ہیں کہ:

”قال ابن القيم كما سيأتي انه لم يثبت وفي سنده من لا يعرف ولا أعلم صحته،
ليكن یہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محل بحث نہیں کیونکہ شرح حدیث نے اس کی معنوی توجیہ کو حسن قرار
دیا۔ ملا علی قاری ”شرح شفاء“ میں لکھتے ہیں:

(كان متواصل الأحزان) ای متابعها لعلمه بشدائد

الاحوال و موارد الاحوال حالاً و مالا و لكونه فى سبحه
سبحانه المقتضى احزانه و ما احسن قول ابن عطاء

مادمت فى هذه الدار

لا تستغرب وقوع الاكدار ۳۸۷

(۶۶) فرموده است عليه الصلوة والسلام ”ماوذى نبى مثل اوذيت“

(دفتر سوم، مکتوب ۸۸)

اسے علامہ عین القضاة ہمدانی نے ”تمہیدات“ میں شیخ شرف الدین ابن یحییٰ منیری نے ”سہ
صدی مکتوبات میں علامہ حسین واعظ کاشفی نے تفسیر حسین“ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے
”مدارج النبوة“ میں مرفوعاً بلفظ ذکر کیا، لیکن ماخذ بیان نہیں کیا ۳۸۸

امام ابو نعیم نے ”حلیۃ الأولیاء“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا لیکن لفظ ”نبی“
کے بجائے ”أحد“ بیان کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا ابرہیم بن محمد بن یحییٰ و ابرہیم بن عبد اللہ بن

إسحاق قالنا ثنا أحمد بن محمد الأزهری ثنا محمد بن

سلمان بن ہشام ثنا و کعب عن مالک عن انس رضی اللہ

عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماوذى أحد

مثل ماوذيت فى اللہ ۳۸۹

اور بعد ازاں فرمایا:

غریب من حدیث مالک تفرد به و کعب ۳۹۰

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الجامع الصغیر“ میں ”حلیۃ الأولیاء“ کے حوالہ اور الفاظ سے

ذکر کیا اور اسے حدیث حسن قرار دیا ۳۹۱ جبکہ امام ترمذی ”جامع“ میں لکھتے ہیں۔

حد ثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن اناروح بن أسلم أبو حاتم

البصری نا حماد بن سلمة نا ثابت عن انس رضی اللہ عنہ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لقد اخفت

فی اللہ وما یخاف أحدٌ ولقد أوذیت فی اللہ ولم یوذ أحدٌ
ولقد علیّ ثلثون من بین یوم ولم لیلۃً ومالی ولبلالٍ طعامٍ
یا کله ذو کبد الاشیء یوار به ابط بلال ۳۹۲

اور بعد ازاں فرمایا۔ ”ہذا حدیث حسن صحیح“ ۳۹۳

(۶۷) حدیث قدسی است: الاطال شوق الأبرار الی لقائی وأنا الیہم لأشد شوقاً“

(دفتر سوم، مکتوب ۸۸)

اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۳۷)

(۶۸) ”المرء مع من أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۸۸)

اسکی تخریج سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۶۹) حدیث قدسی است: ”فأحبت أن أعرف فخلقت الخلق“ (دفتر سوم، مکتوب ۸۸)

یہ ایک مشہور حدیث قدسی کا اقتباس ہے کہ: جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مثنوی“ میں بلفظ:

(كنت كنزاً مخفياً فأحبت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف) ذکر کیا۔ ۳۹۳

علامہ نجم الدین رازی نے ”مرصاد العباد“ میں قدسیات داؤدیہ سے ذکر کیا چنانچہ فرمایا:

چنانچہ داؤد علیہ السلام پر سید کہ ”یارب لماذا خلقت الخلق، قال: كنت كنزاً مخفياً فأحبت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف“ ۳۹۵

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”مدارج النبوة“ میں اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے تحریر

فرمایا:

كنت كنزاً مخفياً فأحبت أن أعرف فخلقت الخلق و

تعرفت الیہم فی عرفونی و عرفت بہم ۳۹۶

امام زرکشی نے ”اللالی المنشورہ“ میں بلفظ (كنت كنزاً لا أعرف فأحبت أن أعرف

فخلقت خلقاً فعرفتہم بی) ذکر کیا اور فرمایا:

قال بعض الحفاظ لیس هذا من کلام النبی صلی اللہ

علیہ وسلم ولا یعرف لہ أسناد صحیح ولا ضعیف ۳۹۷

امام سخاوی نے ”المقاصد الحسنہ“ میں بلفظ (كنت كنزاً لا أعرِف فأحببت أن أعرِف
فخلقت خلقاً فعرَفْتهم بی فعر فونی) ذکر کیا اور بعد ازاں فرمایا:

قال ابن تیمیہ: انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي
وشیخنا ۳۹۸

لیکن ملا علی قاری نے اس کا معنی صحیح قرار دیا، چنانچہ فرمایا:

لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون) ای ليعرفون كما فسرّه ابن
عباس رضي الله عنه ۳۹۹

اور بارہویں صدی کے محقق علامہ عجلاوی نے ”كشف الخفاء“ میں فرمایا:

والمشهور على الالسنه كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن
أعرِف فخلقت خلقاً فبی عرفونی، وهو واقع كثيراً في
كلام الصوفيه واعتمدوا وبنو عليه أصولاً لهم ۴۰۰

(۷۰) ”إن لله سبعين ألف حجاب من نور و ظلمة“ (دفتر سوم، مکتوب ۸۹)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۲۶)

(۷۱) در حدیث قدسی آمدہ است: ”عاد نفسک فانها انتصبت بمعاداتی“
(دفتر سوم، مکتوب ۹۱)

اس کی تخریج سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۴)

(۷۲) فرمودہ است: (صلى الله عليه وسلم) ”أول ما خلق الله نوری“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۳)
اس کی تخریج سابقہ گزر چکی ہے (دیکھیے حدیث نمبر ۵۶)

(۷۳) ”در حدیث قدسی آمدہ است در شان حبیب الہ“

”لولاک لما خلقت الأفلاک ولما اظهرت الربوبیة“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے یہ الفاظ دو مشہور احادیث کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے ایک (لولاک لما خلقت
 الأفلاک) کو ملا علی قاری نے ”المصنوع“ میں ذکر کیا اور فرمایا: ”قال الصغانی موضوع“^{۴۰۱} البتہ
 صوفیاء کرام نے اسے اپنی کتب میں ذکر کیا اور حدیث قدسی قرار دیا ہے۔ علاء الدین سمنانی نے ”العروہ
 لأهل الخلوۃ والجلوۃ“ میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیہ مافیہ“ میں اور نجم الدین رازی
 رحمۃ اللہ علیہ نے ”مرصاد العباد“ میں بعینہ بیان کیا۔^{۴۰۲} حضرت شیخ شرف الدین ابن یحییٰ منیری نے
 ”سہ صدی مکتوبات“ میں اور آپ کے صاحبزادے احمد فردوسی البہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”منح المعانی“
 میں بلفظ ذکر کیا^{۴۰۳} مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مثنوی“ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ”جو اھر
 العشاق“ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدارج النبوة“ میں بعینہ ذکر کیا^{۴۰۴} البتہ بعض
 احادیث میں ”أفلاک“ کے بجائے ”سماء“ مذکور ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فی حدیث رواہ صاحب شفاء الصدور وغیرہ قال اللہ:
 یا محمد و عزتی و جلالی لولاک ما خلقت أَرْضی
 ولا سماءی ولا رفعت هذه الخبراء ولا بسطت هذه
 الغبراء^{۴۰۵}

علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے ”نخرہة النظر“ میں حدیث مشہور کی تعریف (المشہور
 يُطلق علی ما حررنا و علی ما اشتهر علی اللسان فی شتمل ماله اسناد واحد فقاعداً بل
 مالا یوجد له اسناد اصلاً) کی شرح میں احادیث مشہورہ کی مثالیں بیان کیں تو ان میں ایک (لولاک
 لما خلقت الافلاک) بھی ذکر کی^{۴۰۶} قدوة المحدثین مولانا صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں
 حدیث (لولاک لما خلقت الافلاک) کے بارے میں فرمایا:

ما رأیت لفظ الحدیث فی کتب الموجودہ عندی
 بالفعل لکن أوردہ اکثر الصوفیہ من المتقدمین
 والمتأخرین فی کتبهم لعلہ وصل سندہ الیہم کما قال
 المتأخرون من المحدثین فی الأحادیث المذكورہ فی

كتب الامام الغزالي وغيره من الفقهاء ولم يوجد
اسنادها في اكثر كتب الحديث ضاعت في ديار
العجم في فتنة التتار حتى ما وصل اليها اسنادها ولهذا
ما ثبت اصلها عندنا (ثم قال) بعد ذكر بعض الاحاديث
في معناه ثبت من هذه الشواهد ان له اصلاً والله
اعلم ۴۰۷

اور حدیث زیر تحقیق کا شرط ثانی: (ولما اظهرت الربوبية)

صوفیاء کرام کے ہاں بحیثیت حدیث قدسی بلفظ (لولاک لما اظهرت الربوبية) مشہور ہے۔ اسے
شیخ شرف الدین ابن یحییٰ منیری نے ”سہ صدی مکتوبات“ اور سید کیسود راز نے ”جواہر العشاق“
میں ذکر کیا لیکن اسناد بیان نہیں کیس ۴۰۸ امام ابو شجاع شیرویه بن شہردار بن شیرویه نے ”فردوس الاخبار“
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ:

يقول الله عزّو جلّ: و عزّتی و جلالی. لولاک ما خلقت
الجنة و لولاک ما خلقت الدنیا، ۴۰۹

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ”مستدرک“ میں لکھتے ہیں:

حد ثنا علی بن حمشاء العدل املاء ثنا ہارون بن العباس
الہاشمی ثنا جندل بن والق ثنا عمرو بن اوس الأنصاری
ثنا سعید بن ابی عروہ عن قتادة عن سعید بن المسیب عن
ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اوحی اللہ تعالیٰ الی عیسیٰ
علیہ السلام یعیسیٰ امن بمحمّد و امر من ادرکہ من
امتک ان یؤمنوا بہ، فلولا محمّد ما خلقت ادم و لولا
محمّد ما خلقت الجنة و لا النار و لقد خلقت العرش علی
الماء فاضطرب فکبت علیہ لا اله الا اللہ فسکن ۴۱۰

اور بعد ازاں فرمایا ”ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه“ ۴۱۱

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الخصائص الكبرى“ اور علامہ تقی الدین سبکی نے ”شفاء السقام“ میں حدیث حاکم بیان کی اور اس سے استدلال کیا^{۴۱۲} یہ حدیث اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے لیکن حکماً مرفوع ہے کہ اخبار غیب پر مشتمل ہے۔ امام حاکم نے ”مستدرک“ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث (لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ..... الخ) میں الفاظ (ولولا محمد ما خلقتك) بیان کیے اور اسے صحیح الأئساد قرار دیا^{۴۱۳} علامہ مرادکی نے ”الدر المکنونات“ میں حدیث زیر تشریح کا معنی صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا:

معنى هذا الحديث لا شبهة في صحته ومطابقته لنفس الأمر عند كافية الصوفية و عامة من سواهم فهو صحيح ” انشاء الله^{۴۱۴}

راقم الحروف (مطالی) کہتا ہے کہ ”حدیث (لولاک لما اظهرت الربوبیة) کا معنی صحیح ہے۔ کیونکہ آیت قرآن حکیم (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)^{۴۱۵} کے تحت جن وانس کی پیدائش کا مقصود عبادت خداوندی، معرفت الہی اور اظہار ربوبیت ہے۔ اور حدیث عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و دوزخ، عرش و فرش، چاند اور تارے، شجر و حجر، شرق و غرب، الغرض کائنات ہست و بود کچھ نہ ہوتا اور نہ ہی اظہار ربوبیت ہوتا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات اور وجہ تخلیق عالم ہیں۔

(۷۴) فرمودہ است علی الہ الصلوٰة والسلام: ”سلو الی الوسیلة“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۴)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جامع“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ روایت کیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن اسمعيل أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ
ناحيوة أنا كعب بن علقمة سمع عبد الله بن جبير أنه سمع
عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي
فإنه من صلي علي صلوة صلى الله عليه عشرًا. ثم سلوا لي

الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينغى الا لعبد من عباد الله
وارجو ان اكون انا هو ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه
الشفاعة^{۳۱۶}

اور بعد ازاں فرمایا: ”هذا حديث حسن صحيح“^{۳۱۷}
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح“ میں بلفظ: (سلوا اللہ لی الوسيلة) ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا:
حدثنا محمد بن سلمة المرادی قال نا عبد الله بن وهب عن
حيوة وسعيد بن ابی ایوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن
عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن الخ^{۳۱۸}
(یہ قطعہ حدیث صحیح ہے)

(۷۵) ”من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۴)
حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے یہاں بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح“ اور امام احمد بن حنبل نے ”مسند“ میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ
سے مرفوعاً بلفظ (من سنّ فی الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من
غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سنّ فی الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء) روایت کیا^{۳۱۹} جبکہ شیخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدارج النبوة“ میں بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شعب الایمان“ میں اور
ابن عربی نے ”الفتوحات المکیة“ میں مرفوعاً بلفظ ذکر کیا^{۳۲۰} البتہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء
القام میں فرمایا:

قد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة و من سن سنة
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم
القيمة^{۳۲۱} (یہ حدیث صحیح ہے)

(۷۶) در حدیث آمدہ است: ”من استوی یوماہ فہو مغبون“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۴)
اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵۴)

(۷۷) در حدیث صحاح آمدہ است:

”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتحُ بصعالیک المهاجرین“ (دفتر سوم، مکتوب ۹۴)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث، نمبر ۳۹)

(۷۸) پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”الدنیا ملعونة“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۰)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے کہ جسے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”العلل المتناہیہ“ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”سنن“ امام ترمذی نے ”جامع“ اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح السنہ“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

اباننا الحریری قال ابانا العشاری قال نا الدار قطنی قال نا
الحسن ابن ابرہیم بن عبدالحمید قال نا سلمة بن احمد
بن مجاشع قال نا خالد بن یزید قال نا سفیان الثوری عن
عطاء بن قرۃ عن عبد اللہ بن ہمزہ عن ابي ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا ملعونة
وملعون ما فیہا إلا ذکر اللہ او عالم او متعلم^{۴۲۲}

اور بعد ازاں فرمایا:

تفرّد بہ خالد بن یزید العدوی قال ابن عدی لاتتابع علی
حدیثہ^{۴۲۳}

البتہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے بجائے ابن ثوبان رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں:

حد ثنا علی بن میمون الرقی ثنا أبو خلید عتبة بن
حماد الدمشقی عن ابن ثوبان عن عطاء ابن قرۃ عن

عبدالله بن ضميرة السلولى قال ثنا أبو هريرة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه
أو عالماً أو متعلماً^{۳۲۳}

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

حد ثنا محمد بن حاتم المؤدب نا علی بن ثابت
نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عبد الله بن
ضميرة قال سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة
ملعون ما فيها إلا ذكر الله و ما والاه و عالم أو متعلم^{۳۲۵}

اور بعد ازاں فرمایا: ”هذا حديث حسن غريب“^{۳۲۶}

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

أخبرنا الامام أبو علي الحسين بن محمد القاضي،
أنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيفوني
أنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي أنا أبو بكر
أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام أنا أحمد بن سيار
القرشي ناقتيبة بن سعيد نا الخنيسي وهو محمد بن
يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد العابد عن عطاء بن
قرية سلولى عن عبد الله بن ضميرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا
ذكر الله أو معلماً أو متعلماً“^{۳۲۷}

اور بعد ازاں فرمایا:

ويروى عن عبد الله بن ضميره عن أبي هريرة رضى الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه و عالماً أو متعلماً^{۴۲۸}

علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه و عالماً أو متعلماً) ذکر کیا اور فرمایا کہ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔^{۴۲۹} (یہ حدیث بلفظ مجدد حسن ہے)

(۷۹) درخبر آمدہ است: ”سین بلال عند الله شين“ (دفتر سوم، مکتوبات نمبر ۱۰۰) یہ خبر مشہور ہے، اسے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے ”نزہۃ النظر“ میں بلفظ ذکر کیا ہے^{۴۳۰} البتہ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الآلی المنثورة“ میں فرمایا:

قال الحافظ جمال الدين المزي: أشهر على السنة العوام انّ بلالاً رضى الله عنه كان يبدل الشين في الاذان سيناً. ولم نره في شيء من الكتب. (قال الزركشى) كذا وجدته عنه بخط الشيخ برهان الدين السفاقيسي^{۴۳۱}

جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المصنوع“ میں بلفظ ذکر کیا اور فرمایا ”قال ابن كثير ليس له اصل“^{۴۳۲}

علامہ شبلی نے ”تمییز الطیب“ میں لکھتے ہیں:

”قال ابن كثير ليس له أصل ولا يصحّ و كذا سلف عن المزي في أنّ بلا لا من الهمزة. انتهى“^{۴۳۳}

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المقاصد الحسنه“ میں بلفظ نقل کیا اور فرمایا:

”قال ابن كثير: انه ليس له أصل: ولا يصحّ و كذا سلف عن المزي في: إنّ بلا لا من الهمزة ولكن قد ورد الموفق بن قدامة في المغني بقوله: روى أن بلا لا كان يقول اسهد يجعل الشين سيناً، والمعتمد

الاول، وقد ترجمه غير واحد بأنه كان لدى الصوت حسنة فصيحته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد صاحب الروياء ألق عليه، أي على بلال، الأذان، فإنه أندى صوتاً منك ولو كانت فيه لغة لتوفرت الدواعى على نقلها ولعابها أهل النفاق والضلال والمجتهدين في التنقص لأهل الاسلام، فسأل الله التوفيق“ ۴۳۴

اور بارہویں صدی کے محقق علامہ عجلاوی نے ”کشف الخفاء“ میں فرمایا:

وقال العلامة ابراهيم الناجي: اسهد بالسين المهملة قط كما وقع لموفق الدين ابن قدامة في مغنيہ وقلده ابن اخيه الشيخ أبو عمر شمس الدين في شرح كتبه المقنع. ورد عليه الحفاظ كما بسطته في ذكر مؤذنيه بل كان بلالاً أفصح الناس وانداهم صوتاً ۴۳۵

راقم الحروف (مطالی) کہتا ہے کہ صوفیہ کے ہاں اس کا حال صحو کا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خطائے ایٹاں حکم صواب دارد سکر شاں حکم صحو در خبر آمدہ است:

سین	بلال	عند اللہ	شین
براشہد	تو	زند اسہد	بلال

تو اس صورت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ”سین“ نقص نہیں بلکہ کمال تصور ہوگا کہ ربّ کائنات کے ہاں اسے ہی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا۔

(۸۰) ”المرء مع من أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۰)

اسکی تحقیقی سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۸۱) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: "خلقت من نور الله" (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۰)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے کہ جسے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے مکتوب ۱۲۲ میں بلفظ (خلقت من نور الله والمؤمنون من نوری) ذکر کیا ۴۳۷

راقم الحروف کہتا ہے، کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے "مدارج النبوه" میں ذکر کیا مگر لفظ "خلقت" کی بجائے "أنا" بیان کیا، چنانچہ فرمایا:

قول وی صلی الله علیه وسلم: أنا من نور الله والمؤمنون

من نوری. وفي رواية. أنا من الله والمؤمنون منی ۴۳۸

علامہ جلال الدین سیوطی نے "الدررا المنتشره" میں بلفظ (أنا من الله والمؤمنون منی) ذکر کیا

اور فرمایا:

أورده الديلمي عن عبد الله بن جراد بلا اسنادٍ انتهى ۴۳۹

البتہ امام ابن حجر مکی نے حدیث (أنا من الله والمؤمنون منی) کے بارے میں فرمایا:

"هو كذبٌ مختلق وان ذكره الديلمي بلا اسنادٍ" ۴۴۰

لیکن امام زرکشی نے اسکے ثبوت میں دلائل پیش کرتے ہوئے فرمایا:

(أنا من الله والمؤمنون منی): قال بعض الحفاظ: هذا

لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت في الكتب

والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض كما قال الله تعالى:

بعضكم من بعض (القرآن) وقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: الأشعريين هم مني وأنا منهم وقال: لعلي رضي الله

عنه أنت مني وأنا منك، وقال للحسن رضي الله عنه: هذا

مني وأنا منه وكلها صحيحة" ۴۴۱

راقم الحروف کہتا ہے کہ قطعہ زیر تحقیق کا معنی ایک دوسری حدیث سے بھی ماخوذ ہے کہ جسے امام

عبدالرزاق نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ علامہ قسطلانی "المواهب اللدنیہ"

اور ابن حجر مکی "الفتاویٰ الحدیثیہ" میں لکھتے ہیں:

اخرج عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بابي أنت وأمي،
اخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال: يا جابر
إن الله (تعالى) خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره^{۴۴۲}

اور علامہ قاسمی نے ”مطالع المسرات“ میں فرمایا:

قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق
كل شيء^{۴۴۳}

پھر امام ابو شجاع شیرویه بن شہر دار بن شیرویه نے ”فردوس الأخبار“ میں حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ:

إن الله عز وجل خلقني من نوره و خلق أبا بكر من
نوري و خلق عمر من نور أبي بكر و خلق المؤمنين
كلهم من نور عمر رضي الله عنه غير النبيين
والمرسلين^{۴۴۴}

(۸۲) ”فإن الله تعالى جميل يحب الجمال“ (دفتر سوم مکتوب ۱۱۰)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بغیر تصریح حدیث یا قول ذکر کیا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار و ابراهيم بن دينار
جميعاً عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن
حماد قال أنا شعبة عن ابان بن تغلب عن فضيل بن عمرو
الفقيمي عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل

يحبّ أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال: إنّ الله جميل
ويحبّ الجمال، الكبر بطن الحق وغمط الناس ۴۴۵

علامہ خطیب تبریزی نے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں ذکر کیا اور فرمایا: ”رواہ المسلم“ ۴۴۶ امام حاکم نے
”مستدرک“ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

(علی شرط مسلم) أخبرنا أبو العباسي عبد الله بن الحسين
القاضي بمرو ثنا عبيد بن شريك البزار ثنا يحيى بن بكير
ثنا الليث بن سعد ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله؟
أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة قال: إنّ الله جميل يحبّ
الجمال، ۴۴۷

اور امام قضاعی نے ”مسند الشہاب“ میں فرمایا:

أخبرنا عبد الرحمن بن مظفر الأديب أنبأ أحمد بن اسمعيل
ثنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خالد بن قدير ثنا عبيد الله
قال حدثني أبي عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: ”إنّ الله جميل يحبّ الجمال“ ۴۴۸
(یہ حدیث صحیح ہے)

(۸۳) قال عليه وعلى آله الصلوة والسلام

”أكرموا أعمتكم النخلة فإنها خلقت من طينة آدم“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۰)

اس حدیث کو ابن حجر مکی علیہ الرحمۃ نے ”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں مرفوعاً بلفظ (أكرموا أعمتكم
النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة آدم) ذکر کیا لیکن مخرج بیان نہیں کیا ۴۴۹
راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

روی عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعاً: أكرموا عمتکم النخلة
فإنها خلقت من الطین الذي خلق منه ادم وليس من الشجر
شیء یلقح غیرها وأطعموا نساءکم الولد الرطب فان لم یکن
رطب فالتمر وليس من الشجر شجرة أكرم علی اللہ من
شجرة نزلت تحتها مریم بنت عمران^{۲۵۰}

امام عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے ”الضعفاء الكبير“ میں روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حد ثنا أحمد بن أبی جعفر النصیبی قال: حد ثنا شیبان بن
فروح قال حد ثنا مسرور بن سعید التمیمی عن عبد الرحمن
الأوزاعی عن عروة بن روم عن علی بن أبی طالب رضی اللہ
عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أكرموا عمتکم
النخلة فإنها خلقت من الطین التي خلق منها ادم^{۲۵۱}

امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ ”الکامل فی ضعفاء الرجال“ میں لکھتے ہیں:

ثنا محمد بن سعید بن مهران الابلی ثنا سنان ثنا مسرور بن
سعید التمیمی عن الأوزاعی عروة بن روم عن علی بن أبی
طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: أكرموا عمتکم النخلة فإنها خلقت من الطین الذي
خلق منه ادم، ليس من الشجر فی یلقح غیرها وأطعموا
نساءکم الولد الرطب فان لم یکن الرطب فالتمر هي
الشجرة التي نزلت تحتها مریم بنت عمران^{۲۵۲}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حدیث عن الأوزاعی منکر و عروہ بن روم عن
علی لیس بالمتصل و مسرور بن سعید غیر معروف لم
أسمع بذكره الا فی هذا الحدیث^{۲۵۳}

امام ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مسند“ میں بطریق شیبان ذکر کیا، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

حد ثنا شیبان حد ثنا مسرور بن سعید التمیمی حد ثنا
عبدالرحمن الأوزاعی عن عروة بن رويم عن علی ابن ابی
طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرموا
عمتكم النخلة فانها خلقت من الطين الذي خلق منه ادم
و ليس من الشجر يلقح غيرها^{۴۵۴}

امام ابن حبان ”کتاب الأمثال“ میں فرماتے ہیں:

حد ثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث ثنا شیبان بن فروخ
ثنا مسرور بن سعید التمیمی عن الأوزاعی عن عروه بن
رويم عن علی بن أبی طالب قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من الطين
الذي خلق منه ادم، ليس من الشجر شيء يلقح غيرها فأ
طعموا نساءكم الولد الرطب فان لم يكن فالتمر وليس من
الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم
بنت عمران^{۴۵۵}

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ”حلیۃ الأولیاء“ میں لکھتے ہیں:

حد ثنا ابوبکر الأجرى ثنا أحمد بن يحيى الحلوانى ثنا
شیبان بن فروخ ثنا مسرور بن سعید التمیمی عن لأوزاعی
عن عروة عن علی رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة فانها خلقت من فضلة
طينة أبيكم ادم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من
شجره ولدت تحتها مريم بنت عمران، فأطعموا نساءكم
الولد الحطب فان لم يكن رطباً فتمر^{۴۵۶}

اور بعد ازاں فرمایا:

غریب من حدیث الأوزاعی عن عروة بن رويم تفرد به
مسرور بن سعید^{۴۵۷}

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتب الموضوعات“ میں بطریق ابی نعیم روایت کیا لیکن
”ابیکم“ ذکر نہیں کیا اور بعد ازاں فرمایا:

حدیث علی فتفرد به مسرور، قال ابن عدی: مسرور غیر
معروفٍ وهو منکر الحدیث وقال ابن حبان یروی عن
الأوزاعی المناکیر لایجوز الإحتجاج بمن یرویها ومنها
هذا الحدیث^{۴۵۸}

لیکن علامہ سیوطی نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا:

مسرور لم یتهم بکذب وله شاهد ”من حدیث ابی سعید
الخدیری قال سألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم: ممأذ
اخلقت النخلة، قال خلقت النخلة والرمان والعنب من
فضل طینة ادم، أخرجه ابن عساکر فی تاریخہ^{۴۵۹}
(یہ حدیث ضعیف ہے)

(۸۴) در حدیث نبوی آمدہ است: ”أخى يوسف أصبح وأنا أملح“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۰)
اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة میں بلفظہ ذکر کیا لیکن اسناد بیان
نہیں کیں۔^{۴۶۰}

(۸۵) ”تقوم الساعة علی شرار الناس“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۰۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بحیثیت خبر ذکر کیا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مستدرک“ میں
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصغار ثنا أحمد بن

عيسى القاضى ثنا محمد بن كثير و أبو نعيم (قالا) ثنا
سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعرآء عن عبد الله بن
مسعود رضى الله عنه قال يبعث الله عزو جل ريحا فيها
زمهير بار دلاتدع على وجه الأرض مؤمنا إلامات بتلك
الريح ثم تقوم الساعة على شرار الناس ۴۶۱
اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح“ على شرط الشيخين ولم يخرجاه و كذا
روى باسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ۴۶۲
البتة امام مسلم نے ”صحيح“ میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضى اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (لا تقوم
الساعة إلا على شرار الناس، روایت کیا، چنانچہ فرمایا:

حدثنا زهير بن حرب نا عبد الرحمن يعنى ابن مهدي نا
شعبة عن على بن الأقرع عن أبي الأحوص عن عبد الله عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على
شرار الناس ۴۶۳ (یہ قطعہ حدیث صحیح ہے)

(۸۶) فرمودہ علیہ الصلوٰۃ والسلام: ”من أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم
فببغضى أبغضهم“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۱۰)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے اس کی تحقیق ہو چکی ہے۔ (دیکھئے حدیث نمبر ۱۱۱)

(۸۷) الحدیث المرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”ما نزل من القرآن ایه الا ولها ظہرو و بطن و لكل حرف حد و لكل حد مطلع“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۱۸)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے ”عوارف المعارف“ کے حوالہ سے بلا اسناد نقل کیا۔

راقم الحروف کہتا ہے کہ اسے حضرت شہاب الدین سہروردی نے ”عوارف المعارف“ میں حضرت

حسن علیہ الرحمۃ سے مرسل روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنا شيخنا أبو النجيب سهروردي، قال ابانا الرئيس أبو
 علي بن نيهان قال أنا الحسن بن شاذان قال أنا دعلج بن
 أحمد قال أنا أبو الحسن ابن عبدالعزیز البغوی قال أنا أبو
 عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن حماد بن
 سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه الى النبي صلى الله
 عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن اية الا ولها ظهر وبطن
 ولكل حرف حد ولكل حد مطلع ۴۶۴

اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے "شرح السنۃ" میں روایت کیا ہے: آپ نے فرمایا ہے
 أنا محمد بن الحسن المیر بند کشانی أنا أبو العباس أحمد بن
 محمد ابن سراج الطحان أنا أبو احمد محمد بن قریش بن
 سلیمان المرورزی أنا أبو الحسن علی بن عبدالعزیز المکی
 أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال نا حجاج عن حماد بن
 سلمة عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه الى النبي صلى الله
 عليه وسلم: ما نزل من القرآن اية الا لها ظهر وبطن ولكل
 حرف حد ولكل حد مطلع ۴۶۵

ن سند میں ایک راوی "علی بن زید" تھے جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے۔
 لیکن علامہ جلال امین سیوطی نے "الدرر المستوریہ" میں فرمایا ہے:
 قال محمد بنی نسی علی بن زید حسن ۴۶۶

یہ اس کے شوہر، حدیث ابن مسعود بھی ہے حدیث میں ہے کہ وہ ہیں وہ ہیں۔
 فقہاء میں روایت ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

حدثنا حسن بن روح بن زینب بن زینب عن
 حبه عن سليمان بن بلال عن أبي جعفر عن عبد الله بن
 نسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن عسى
 حرف مكي حرف مكي غير ويطن ۴۶۷

اور علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح“ میں فرمایا:

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا اسحق بن سويد
الرملي قال حدثنا اسمعيل بن أبي اويس قال حدثني أخي
عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي اسحق
الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على
سبعة أحرفٍ لكل آية منها ظهرٌ و بطنٌ“ ۴۶۸

(یہ حدیث حسن ہے)

(۸۸) حدیث: ”المرء مع من أحب“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۱)

اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵)

(۸۹) فرمودہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام: ”علماء امتی کأنبياء بنی اسرائیل“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۲۱)

یہ حدیث مشہور ہے۔ اسے علامہ زرکشی نے ”اللآلی المنثورہ“ میں بلفظہ ذکر کیا اور اس کی عدم
اصل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ”لا يعرف له أصل“ ۴۶۹

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الدرر المنتشرہ“ میں مثل زرکشی فرمایا ”لا اصل له“ ۴۷۰
لیکن آپ ہی نے ”الخصائص الكبرى“ میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان
کرتے ہوئے فرمایا:

”علماء هم کأنبياء بنی اسرائیل“ ۴۷۱

علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں ذکر کیا اور فرمایا:

قال الدمیری هذا الحديث لا يعرف له مخرج لكن في

صحيح البخاری: العلماء ورثة الأنبياء خرّجه أبو داؤد

والترمذی وابن ماجه والحاكم في صحيحهما ۴۷۲

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”المقاصد الحسنیة“ میں لکھتے ہیں:

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل: قال شیخنا ومن قبله
الدمیری والزرکشی انه لا اصل له و زاد بعضهم ولا يعرف
فی کتب معتبر وقد مضی فی: اکرموا حملة القران:
کاد حملة القران أن یكونوا أنبیاء الا أنهم لا یوحی الیهم
ولأبی نعیم فی فضل العالم الصف بسند ضعیف عن ابن
عباس رضی اللہ عنہ: أقرب الناس من درجة النبوة اهل
العلم والجهاد^{۴۴۳}

لیکن یہ حدیث صوفیہ کے ہاں ثابت ہے۔ اسے علامہ عین القضاة محمد انی رحمۃ اللہ علیہ نے
”تمہیدات“ میں، نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مرصاد العباد“ میں، ابو محمد روز بجان نے
”شرح الححب والأستار“ میں بکری رحمۃ اللہ علیہ نے، ”تاریخ الخمیس“ میں ابن یحییٰ مزیہ کی
رحمۃ اللہ علیہ نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں مرفوعاً بلفظ (علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل)
بیان کیا^{۴۴۴} البتہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفتوحات المکیہ“ میں فرمایا:

قد ورد الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن علماء هذه
الامة کانبیاء بنی اسرائیل^{۴۴۵}

اور اس کا معنی حدیث صحیح (العلماء ورثة الأنبیاء) سے ماخوذ ہے کہ جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
”جامع“۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ: سنن۔ امام بخاری: ”التاریخ الکبیر“ اور
”الجامع الصحیح“۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ: ”مسند“ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے: ”صحیح“ میں
مرفوعاً روایت کیا۔^{۴۴۶}

پھر علماء کی انبیائے کرام بنی اسرائیل سے تنظیر صرف یہ اث علم اور تشریح احکام میں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

معنی تنظیر العلماء بأنبیاء بنی اسرائیل أنهم مثلهم فی
میراث العلم وتشریع الأحکام لکن قطع الأنبیاء
بالوحي والعلماء بالاجتهاد^{۴۴۷}

بارہویں صدی کے محقق علامہ عجولانی نے بھی اس حدیث کے واقع ہونے کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا:

قال النجم ممن نقله جازماً بأنه موضوع القمير الرازي و موفق
الدين بن قدامة والأسنوي والبارزي والياضي وأشار الى الأخذ
بمعناه التفتازاي وضح الدين الشهيد وأبو بكر موصلي
والسيوطي في الخصائص وله شواهد ذكرتها في حسن
التشبيه لماورد في التشبيه انتهى. وقد يؤيده أنه لواقع ۴۷۸

(۹۰) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: "أول ما خلق الله نوري" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۵۶)

(۹۱) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: "خلقت من نور الله والمؤمنون من نوري"
(دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۸۱)

(۹۲) در حدیث قدسی کہ مشہور است آمدہ است: "كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن
أعرف فخلقت الخلق لأعرف" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)
یہ قدسیات داؤد میں سے ہے۔ (دیکھیے تخریج حدیث نمبر ۶۹)

(۹۳) حدیث قدسی: "لولاك لما خلقت الأفلاك" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)
یہ مشہور حدیث قدسی ہے۔ (دیکھیے تخریج حدیث نمبر ۷۳)

(۹۴) "لولاك لما ظهرت الربوبية" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)
اسکی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۷۳)

(۹۵) قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام: "ما صب الله شياً في صدري إلا وقد صبته
في صدر أبي بكر" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اسے شیخ شرف الدین ابن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے "سہ صدی مکتوبات" میں مرفوعاً بلفظ
بیان کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

چوں مصطفیٰ باید کہ بود تا گوید: ما صبَّ اللهُ شيئاً في صدري الا وقد صببته في صدر أبي بكرٍ ۴۷۹
 آپ (منیری رحمۃ اللہ علیہ) کے صاحبزادے علامہ احمد فردولی البہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”مخ المعانی“
 میں بھی بلفظہ ذکر کیا ۴۸۰ علامہ عین القضاة ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تمہیدات“ اور علامہ عبدالرحمن صفوری
 نے ”نزہة المجالس“ میں مرفوعاً بلفظہ: (ما صبَّ اللهُ في صدري شيئاً الا وصببته في صدر
 ابي بكر) ذکر کیا ۴۸۱ امام ابن حجر مکی نے ”الفتاویٰ الحدیثیہ“ میں بلفظہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ و صفوری
 رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا مگر اس پر کذب اور وضع کا حکم لگایا ۴۸۲ اور مؤلاً علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے
 موضوعات میں شمار کیا ۴۸۳ لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الحاوی للفتاویٰ“ میں بحوالہ
 ”نزہة المجالس“ بیان کیا اور حکم لگانے کی بجائے سکوت کیا ۴۸۴ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس
 سے استدلال کرتے ہوئے ”مدارج النبوة“ باب ششم ذکر فرضیت حج میں فرمایا کہ:

ویقین بمتابعت دارو بحديث: ما صبَّ اللهُ في صدري شيئاً

الا وصببت في صدر أبي بكرٍ رضی اللهُ عنہ ۴۸۵

البتہ علامہ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ”مرصاد العباد“ میں بلفظہ (ما صبَّ اللهُ في صدري
 شيئاً الا وصببته في صدر اخواني) ذکر کیا ۴۸۶

پس علمائے حدیث کا سکوت اور استدلال اس کے موضوع ہونے کی نفی کرتا ہے۔

(۹۶) در حدیث نبوی آمدہ است علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام:

”من سنَّ سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے (دیکھیے حدیث ۸۵)

(۹۷) قال علیہ وعلیٰ الہ الصلوٰۃ والسلام: أول ما خلق اللهُ نوری (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اس کی تحقیق سابقہ ہو چکی ہے (دیکھیے حدیث ۸۶)

(۹۸) در حدیث دیگر تعین وقت خلقت آن نور نیز آمدہ است چنانچہ فرمود:

”قبل خلق السموات بالفی عام“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے ذکر کردہ قطعہ حدیث میں تخلیق نورِ اول کا وقت (زمین و

آسمانوں) کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل بتایا گیا ہے۔

اسے علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے ”نزہۃ المجالس“ میں ذکر کیا لیکن وہاں یہ دو راوی ایک ہزار سال
مدت بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

عن النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قال: ”خلق اللہ نوراً
قبل السموات والأرض بألف عامٍ ثم خلق من ذلك
النور مسکاً الخ ۳۸۷“

علامہ سیوطی نے اس روایت صفوری کو ”الحاوی للفتاویٰ“ میں نقل کیا اور حکم لگانے سے سکوت
کیا ۳۸۸ البتہ آپ نے ”الخصائص الكبرى“ میں فرمایا:

أخرج ابن أبي عمير العدنی فی مسند عن ابن عباس
رضی اللہ عنہ أن قریشاً كانت نوراً بین یدی اللہ تعالیٰ
قبل أن یخلق ادم بألفی عامٍ ۳۸۹

اس روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے ”نزہۃ المجالس“
اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المطالب العالیہ“ میں بیان کیا ۳۹۰ لیکن علامہ بکری رحمۃ اللہ علیہ
نے ”تاریخ الخمیس“ میں فرمایا:

روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
أنه قال: كنت نوراً بین یدی اللہ قبل أن یخلق اللہ عزّو جلّ
ادم بألفی عامٍ یسبح ذلك النور ۳۹۱

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المواهب اللدنیہ“ میں تحریر کیا کہ:

فی احکام ابن القطان (أبی الحسن علی بن محمد)
فیما ذکرہ ابن مرزوق عن علی بن الحسین عن أبیہ عن
جدّہ رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: كنت
نوراً بین یدی اللہ قبل خلق ادم باربعة عشر الف عامٍ ۳۹۲

اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا:

لا ینافی ما مران نوره مخلوق قبل الأشياء وان الله قدر
مقادیر الخلق قبل خلق السموات والارض بخمسين
الف سنة لان نوره خلق قبل الأشياء وجعل يدوره
بالقدره حيث شاء الله ثم كتب في اللوح ثم جسم
صدرته على شكل اخصر من ذلك النور ولان
التعبير بين اليدين اشارة لزيادة القرب فالمقدر بهذه
المدة مرتبة اظهرت له لم يكن قبل ۴۹۳

جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”روضۃ الطالبین“ میں فرمایا:

(قوله صلى الله عليه وسلم) عليه الصلوة والسلام: ”خلق الله تعالى الارواح قبل
خلق الأجساد بألفى عام“ ۴۹۴

(۹۹) حدیثِ نفس: ”أنا سيّد ولد آدم ولا فخر“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اسے امام حاکم علیہ الرحمۃ نے ”مستدرک“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظہ جبکہ امام
ابن ماجہ نے ”سنن“ میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے، علامہ ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ میں
حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شعب الایمان“ میں اور ابویعلیٰ موصلی نے
”مسند“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بطوالت متن البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
نے ”مسند“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جامع“ میں حضرت
ابوسعید رضی اللہ عنہ سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ”صحیح“ میں حضرت ابوبھریرہ رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً بمعمولی اختلاف متن روایت کیا۔

چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حدثنی بکر بن محمد الصیرفی بمرور ثنا أبو الأحوص
محمد بن الہیثم القاضی ثنا عبید بن اسحق العطار ثنا
القاسم ابن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عقیل حدثنی أبی
حدثنی أبی عن جابر بن عبد اللہ قال سعد رسول الله

صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم
قال من أنا، قلنا رسول الله قال نعم ولكن من أنا، قلنا: أنت
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
قال: أنا سيّد ولد ادم ولا فخر^{۴۹۵}

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه^{۴۹۶}

امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حدثنا مجاهد بن موسى وأبو اسحق الهروي ابراهيم بن
عبد الله بن حاتم قالنا ثنا هشيم أنبا علي بن زيد بن جدعان عن
ابى نضرة عن أبى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أنا سيّد ولد ادم ولا فخر و أنا أوّل من
تنشق الأرض يوم القيامة ولا فخر و أنا أوّل شافع و أوّل مشفع
ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر^{۴۹۷}

امام ابن حبان فرماتے ہیں:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم بيت المقدس ثنا
عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثنا
شداد أبو عمار و اثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: انّ الله اصطفى (كنانه) من ولد اسمعيل واصطفى
قريشا من كنانة واصطفى بنى هاشم من قريش واصطفانى من
بنى هاشم فأنا سيّد ولد ادم ولا فخر، وأنا أوّل من تنشق عنه
الأرض و (أنا) أوّل شافع و أوّل مشفع^{۴۹۸}

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ:

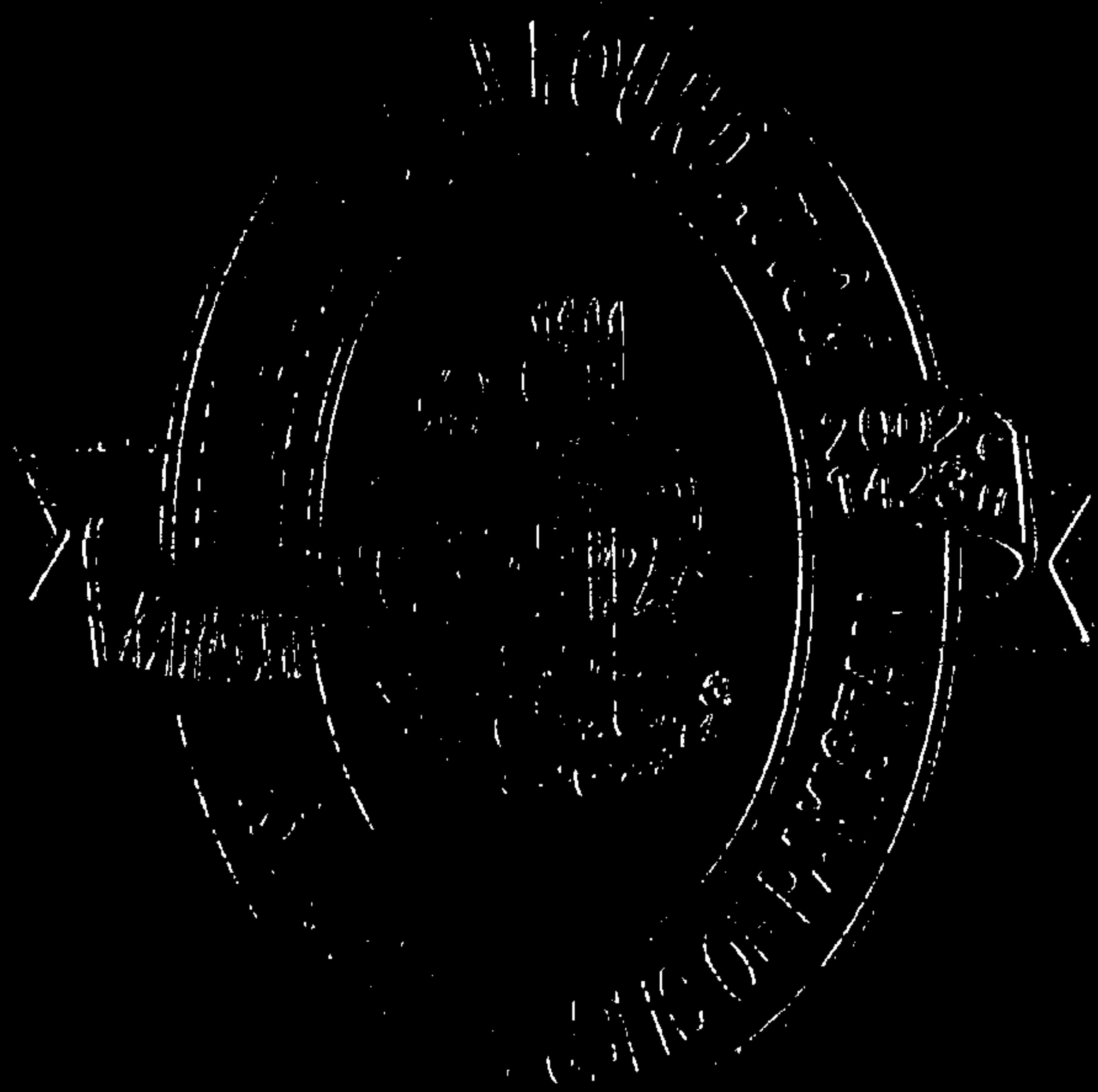
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن ابراهيم الهاشمي
بيغداد ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم البزار ثنا

اسمعیل بن اسحق ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن
 علی بن زید عن ابي نصره قال سمعت ابن عباس یخطب
 علی منبر البصرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
 لم یکن نبی الا له دعوه یتنجزها فی الدنیا وانی اختبأت
 دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیمة وأنا سید ولد ادم ولا فخر
 و أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر و بیدی لواء الحمد
 و ادم و من دونه تحت لوائی ولا فخر^{۴۹۹}

امام ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مسند“ میں (بطریق ہدبہ) روایت کیا۔ چنانچہ فرمایا:

حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن ابي
 نصره قال سمعت ابن عباس یخطب علی منبر البصرة قال
 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لم یکن نبی الا وله
 دعوة یتنجزها فی الدنیا وانی خبأت شفاعة لا متی یوم
 القیمة وانا سید ولد ادم ولا فخر و أول من تنشق عنه
 الأرض ولا فخر بیدی لواء الحمد و ادم و من دونه تحت
 لوائی ولا فخر و یطول یوم القیمة علی الناس الخ^{۵۰۰}

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بطریق حماد بن سلمہ نقل کی لیکن
 الفاظ مطلوبہ: ”أنا سید ولد ادم یوم القیمة ولا فخر“ ذکر کیے^{۵۰۱} جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
 ”جامع“ میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ: (أنا سید ولد ادم یوم القیمة ولا فخر)
 قطعہ حدیث روایت کیا^{۵۰۲} جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ
 (أنا سید ولد ادم یوم القیامة)^{۵۰۳} اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً
 بلفظ (أنا سید ولد ادم) قطعہ حدیث روایت کیا۔^{۵۰۴} امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء علوم الدین“
 اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الشفاء“ میں بعینہ ذکر کیا لیکن ماخذ بیان نہیں کیا^{۵۰۵} اور شیخ
 ابوالنجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ”آداب المریدین“ میں فرمایا:

قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غلبة الحال: "أنا
سيد ولد آدم ولا فخر" ۵۰۶ (یہ حدیث صحیح ہے)

(۱۰۰) "آدم ومن دونه تحت لوائی يوم القيامة" (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)
حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے بحیثیت حدیث نقل کیا لیکن ماخذ بیان نہیں کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے
کہ اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے "مسند" بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے "شعب الایمان" اور امام ابو
یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے "مسند" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بلفظ (آدم ومن دونه
تحت لوائی ولا فخر) جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے "جامع" میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے
مرفوعاً بلفظ (وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی) قطعاً حدیث روایت کیا۔
چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة
قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه على منبر البصرة فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لم يكن نبی آلا له
دعوة قد نجزها في الدنيا وانى قد اختبأني دعوتى شفاعة
لامتى وانا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وانا أول من
تنشق عنه الارض ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر
ادم فمن دونه تحت لوائى ولا فخر ۵۰۷

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن ابراهيم الهاشمي
ببغداد ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم البزار ثنا
اسماعيل بن اسحاق ثنا هذبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن
علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت ابن عباس يخطب
على منبر البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لم يكن نبى آله دعوة يتنجزها في الدنيا وانى اختبأت

دعوتی شفاعۃً لأمتی يوم القيامة و أنا سيّد ولد ادم ولا فخر
و أوّل من تنشقّ عنه الأرض ولا فخر و بيدي لواء الحمد
و ادم و من دونه تحت لوائی ولا فخر ۵۰۸
امام ابو یعلیٰ موصیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حد ثنا هذبة حد ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي
نضرة قال سمعت ابن عباس يخطب علي منبر البصرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لم يكن نبياً الا وله
دعوة يتنجزها في الدنيا واني خبأت شفاعتي لأمتي يوم
القيامة وانا سيّد ولد ادم ولا فخر و أوّل من تنشقّ عنه
الأرض ولا فخر بيدي لواء الحمد و ادم و من دونه تحت
لوائی ولا فخر و يطول يوم القيامة على الناس الخ ۵۰۹
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں:

حدثنا ابن أبي عميرنا سفيان عن ابن جده عن أبي نضرة
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا
سيّد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد ولا
فخر، و ما من نبی يومئذ ادم فمن سواه الا تحت لوائی و أنا
أوّل من تنشقّ عنه الأرض ولا فخر ۵۱۰
اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن ۵۱۱

جبکہ شیخ ابوالنجیب سہروردی نے ”آداب المریدین“ میں مرفوعاً بلفظ ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا:
”قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غلبة الحال..... و ادم و من دونه تحت لوائی
يوم القيامة“ محقق عجلوانی نے ”كشف الخفاء“ میں بلفظ (ادم فمن دونه تحت لوائی يوم
القيامة) ذکر کیا۔

اور بعد ازاں فرمایا:

رواهُ احمد و أبو يعلى عن ابن عباس مرفوعاً من حديث صدره: انه لم يكن نبي الا له دعوة الخ^{۵۱۳} (یہ حدیث حسن ہے)

(۱۰۱) ”فعلمت علم الأولين والآخرين“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

حضرت مجتد علیہ الرحمۃ نے اسے بحیثیت قول محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ذکر کیا۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ ایک قطعہ حدیث ہے جسے سید حسین واعظ کاشفی نے ”تفسیر حسینی“ میں بعینہ ذکر کیا لیکن ماخذ بیان نہیں کیا^{۵۱۴} امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ”الفتوحات المکیة“ میں لکھتے ہیں ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برداً انا ملة بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين^{۵۱۵}

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تفسیر روح البیان“ میں فرمایا:

جاء في حديث اختصام الملائكة أنه قال: فوضع كفه على كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين^{۵۱۶}

اور بعد ازاں تصریح کی کہ اسے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفکوک“ میں بیان کیا ہے^{۵۱۷} علامہ عین القضاة ہمدانی نے ”تمہیدات“ میں بلفظ (وضع يده على كتفي فوجدت برداً انا ملة بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين) ذکر کیا^{۵۱۸} جبکہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ”مصنف“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

حد ثنا عبد الله بن نمير قال حد ثنا موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما اختصم (الملا الأعلى) قال فقلت ربى لا علم لى به قال: فوضع يده بين كتفي فما سألنى عن شىء الا علمته^{۵۱۹}

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الخصائص الكبرى“ میں ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ذکر کیا ۵۲۰ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ ”سنن“ میں روایت کرتے ہیں کہ:

أخبرنا محمد بن المبارك حدثني أبو الوليد حدثني أبي
عن جابر بن خالد بن اللجلاج وسأله. مكحول ان يحدثه
قال سمعت عبدالرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يقول ربّي في أحسن صورة قال فيم
يختصم الملاء الاعلى فقلت أنت أعلم يا رب قال فوضع
كفه بين كتفي وجدت بردها بين ثديّ فعلمت ما في السموات
و الأرض وتلا (و كذا لك نرى ابراهيم ملكوت السموات
والأرض وليكون من الموقنين - ۵۲۱)

اس حدیث کے راوی عبدالرحمن بن عائش کے صحابی رسول ہونے میں اختلاف ہے۔
علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ”الاکمال فی اسماء الرجال“ میں لکھتے ہیں:
هو عبدالرحمن بن عائش الحضرمي يعدّ في اهل الشام
مختلف في صحبته له حديث في الروية، روى عنه أبو سلام
مطور و خالد اللجلاج وحديثه عن مالك بن يخامر عن
معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و عن
بعضهم حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحيح الاول ۵۲۲

علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت عبدالرحمن بن عائش سے ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں
بیان کی اور فرمایا: ”رواه الدارمی مرسلًا“ ۵۲۳ رقم الحروف کہتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے
”جامع“ میں حدیث اختصام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی اور اس میں الفاظ
(فعلمت ما في السموات وما في الأرض) ذکر کیے، چنانچہ آپ رقم طراز ہیں:
قال يحيى بن عمارة حدثنا عبد بن حميد نا عبدالرزاق عن

معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنه
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني الليلة ربي
 تبارك وتعالى في أحسن صورة قال احسبه قال في المنام
 فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملاء الأعلى
 قال: قلت: لا، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت
 بردها بين ثدي أوقال في نحري فعلمت ما في السموات
 وما في الأرض الخ ٥٢٣

اور بعد ازاں فرمایا:

وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا
 الحديث رجلاً ٥٢٥

پھر بطریق قتادہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہوئے فرمایا:

حدثنا محمد بن بشارنا معاذ بن هشام ثني أبي عن قتاده عن
 أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنه
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن
 صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك قال فيم
 يختصم الملاء الأعلى قلت رب لا أدري فوضع يده بين
 كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما بين المشرق
 والمغرب ٥٢٦

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ٥٢٤

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بلفظ
 (فرأيتنه وضع كفه بين كتفي قد وجدت بردانا مه بين ثدي فتجلت لي كل شيء)
 بھی روایت کیا۔ ٥٢٨

اور بعد ازاں فرمایا:

هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن اسمعيل عن
هذا الحديث فقال هذا صحيح^{۵۲۹} (یہ قطعاً حدیث حسن ہے)

(۱۰۲) آں سرور فرمودہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کماورد:

”یالیت ربّ محمد لم یخلق محمداً“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

یہ حدیث صوفیہ کے ہاں مشہور ہے۔ اسے سید محمد گیسو دراز نے ”جواہر العشاق“ میں جلال الدین
رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیہ مافیہ“ میں احمد فردولی البھاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المعانی“ میں اور شرف
الدین ابن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ”سہ صدی مکتوبات“ میں بلفظ مجید بیان کیا^{۵۳۰} شیخ شرف
الدین ابن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ مولانا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور عین القضاة
ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی۔ چنانچہ فرمایا:

اِس معنی جملہ درتوارتخ مولانا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مشرع
آوردہ است لیکن آں عاشق فانی عین القضاة ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
میگوید کہ تو اں دانستن آں حالت را کہ در اں حالت حضرت رسالت گفته
است: یالیت ربّ محمد لم یخلق محمداً^{۵۳۱}

علامہ عین القضاة ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ”تمہیدات“ میں فرماتے ہیں:
اگر دنیا و قالب ضرّت نبودی، چرا مصطفیٰ را بداراں حال باز گذاشتندی کہ و
تضرّع گفتی: لیت ربّ محمد لم یخلق محمداً^{۵۳۲}

اور ایک دوسرے مقام پر اس کا معنی یوں بیان فرمایا:

حقیقت اِس گفتار مصطفیٰ: لیت ربّ محمد لم یخلق محمد۔ اینست کہ میگوید
: کاشکی اِس قالب نبودی تا دریشان لہی بر گل کبریا سدا بیدن شای،
لا احصی ثناء علیک أنت کما اثیت علی نفسک۔ می
گفتمی^{۵۳۳}

علامہ ابو محمد روز بھان رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ اغانۃ قرار دی۔ چنانچہ فرمایا:

بقوله عليه السلام: ليت ربُّ محمدٍ لم يخلق محمداً
لمحل الاغانة. وهذا الاغانة اخر حال الانبياء و الأولياء
والملائكة المقربين لذلك يستغفرون كما يستغفر
الأنبياء و الصّديقون من الأغانة ۵۳۴

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”احیاء علوم الدین“ میں اسی معنی کی ایک حدیث موقوفاً نقل کی۔
چنانچہ فرمایا:

من الصحابة رضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول:
يا ليتني لم تلدني امي ۵۳۵

جبکہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ”مصنف“ میں فرماتے ہیں:

شبابه بن سوار قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن
عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذتينة من
الأرض فقال: ليتني هذه التينة. ليتني لم اك شيئاً. ليت
امي لم تلدني. ليتني كنت نسياً منسياً ۵۳۶

(۱۰۳) فرمودہ علیہ وعلی الہ الصلوٰۃ والسلام: ”ما اودى نبي مثل ما اوديت“

(دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

اسکی تخریج سابقہ ہو چکی ہے۔ (دیکھیے حدیث نمبر ۶۶)

(۱۰۴) ورد: ”لولاہ لما خلقت الأفلاک ولما اظهرت الربوبیۃ“ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۳)

احادیث مشہورہ میں ضمیر ”ہ“ کے بجائے ”ک“ درج ہے۔ (تخریج و تحقیق کے لیے دیکھیے حدیث نمبر ۷۳)

(۱۰۵) حدیث قدسی: ولکن یسعی قلب عبدی المؤمن، (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۳)

یہ ایک قطعہ حدیث ہے۔

(تحقیق کے لیے دیکھیے حدیث نمبر ۴۰)

حواشی

- ۱..... نزہة المجالس - جلد ۲ - صفحہ ۲۳۹ - باب (فضائل هذه الأمة المرحومة)
- ۲..... تنبيه الغافلین - صفحہ ۶ - مقدمہ
- + آداب المریدین، صفحہ ۲۵۵ (بہر دووم متن تازی) فصل: ذکر آداب الجوارح
- + تمہید، صفحہ ۱۳۷ - باب ۷۰ (المعرفة والایمان) بیان (القول الثامن عشر) ۱۸
- ۳..... قوت القلوب - جلد اول، صفحہ ۱۲ فصل ۶: (ذکر عمل المرید بعد صلوة الغداة)
- ۴..... مجالس الأبرار - صفحہ ۱۶ - مجلس ثانی نمبر ۲ فضیلة الذکر -
- ۵..... علی بن سلطان القاری، ملّا: (متوفی ۱۰۱۳ھ) (جمع الوسائل فی شرح الشماکل) (دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت، لبنان - الطبعة الثانية)
- جلد ۲ - صفحہ ۱۰ - باب: کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - شرح لفظ: (لیست لہ راحة)
- ۶..... المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع - صفحہ ۵۳ - حدیث نمبر ۹۴
- ۷..... کنوز الحقائق - جلد اول - صفحہ ۱۰۶ حرف التاء
- ۸..... ایضاً، جلد ۲ - صفحہ ۲۵
- ۹..... "فردوس الأخبار" - جلد ۳ - صفحہ ۱۷۴ - باب الفاء - فصل (متفرقات) حدیث ۴۳۲۶
- ۱۰..... ابو الشیخ الاصبہانی (أبو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر بن حیان) - (۲۷۴ھ - ۳۶۹ھ) "کتب العظمة" (دراسة و تحقیق: رضاء اللہ بن محمد اویس المبارکفوری)
- (ناشر، دار العاصمہ - الرياض النشرۃ الاولیٰ ۱۴۰۸ھ) جلد اول - صفحہ ۲۹۹/۳۰۰ - بیان: "ما ذکر من الفضل فی المتفکر فی ذالک" - حدیث ۴۳
- ۱۱..... کتب الموضوعات - جلد ۳ - صفحہ ۱۴۴ - کتب الزہد - باب - ثواب الفکر
- ۱۲..... دیکھئے المغنی بذیل احیاء علوم الدین جلد ۴ - ص ۴۴۳ کتب التفکر - بیان: (فضیلة التفکر)
- ۱۳..... الجامع الصغیر - جلد ۲ - صفحہ ۷۶ - حرف الفاء -
- ۱۴..... امام ابن حجر مکی، الفتاویٰ الحدیثیہ، میں فرماتے ہیں:
- ورد فی احادیث ما بین فضل التفکر والمراد بہ فمن ذالک حدیث أبی الشیخ فی العظمة:
- تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة" (دیکھئے: الفتاویٰ الحدیثیہ - صفحہ ۸۴ - مطلب: فضل التفکر)

- ۱۵..... امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: ”حد ثنا محمد بن فضیل عن العلاء بن المسيب عن الحسن قال: تفکر ساعة خیر من قیام ليلة“ (دیکھیے: کتاب الزهد۔ صفحہ ۳۳۲۔ بیان: أخبار الحسن بن ابي الحسن)
- ۱۶..... آپ نے فرمایا: ”حد ثنا أبو معاوية حد ثنا الأعمش عن عمرو ابن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: تفکر ساعة خیر من قیام ليلة“ (دیکھیے (کتاب الزهد۔ صفحہ ۱۷۳ بیان: زهد أبي الدرداء)
- ۱۷..... علامہ ابوالشیخ نے روایت کیا کہ:
- حد ثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح حد ثنا محمد بن حاتم المؤدب حد ثنا عمار بن محمد عن لیث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما
- قال: تفکر ساعة خیر من قیام ليلة (دیکھیے: کتب العظمة، جلد اول۔ صفحہ ۲۹۷/۲۹۸ بیان: ما ذکر من الفضل فی المتفکر، خبر ۴۲)
- ۱۸..... احیاء علوم الدین: جلد ۴۔ صفحہ ۴۲۳ کتب التفكير بیان فضيلة التفكير
- ۱۹..... ایضاً بر حاشیہ کتب التفكير بیان: فضيلة التفكير
- ۲۰..... اللآلی المصنوعة، جلد ۲۔ صفحہ ۳۲۷۔ کتاب الأدب والزهد
- ۲۱..... التعقیبات علی الموضوعات۔ صفحہ ۴۳ باب الأدب والرقائق
- ۲۲..... عوارف المعارف، صفحہ ۲۳۲، باب ۶۰ (ذکر اشارات المشایخ فی المقامات علی الترتیب) فصل (قولهم الورع)
- ۲۳..... کتب اللمع فی التصوف۔ صفحہ ۴۴۔ باب (مقام الورع)
- ۲۴..... مصنف ابن ابي شیبہ، جلد ۸، صفحہ ۵۴۰۔ کتب الأدب۔ بیان (ما جاء فی طلب العلم و تعليمه) حدیث ۶۱۶۶
- ۲۵..... کتاب الزهد۔ جلد ۲۔ صفحہ ۴۷۱۔ باب نمبر ۳۰۔ (لا جتهاد و الورع) حدیث نمبر ۲۲۲
- ۲۶..... الاکمال فی أسماء الرجال ملحق بمشکوٰۃ المصابیح۔ صفحہ ۶۰۲، ۶۰۳۔ حرف السین۔ فصل فی التابعین، بیان: (سفيان)
- ۲۷..... بر حاشیہ، کتاب الزهد۔ جلد ۲۔ باب ۳۰ (الأجتهاد والورع) حدیث ۲۲۲
- ۲۸..... میزان الاعتدال۔ جلد ۳۔ صفحہ ۲۸۴۔ بیان نمبر ۶۲۲
- ۲۹..... بر حاشیہ کتب الزهد۔ حدیث نمبر ۲۲۲

- ۳۰..... فردوس الأخبار، جلد ۳، صفحہ ۱۵۵، حدیث نمبر ۴۲۵۵
- ۳۱..... مجمع الزوائد، جزء اول، صفحہ ۱۲۰، باب (فضل العلم)
- ۳۲..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۸۲، حرف الفاء.
- ۳۳..... مستدرک. جلد اول، صفحہ ۹۲۔ کتاب العلم۔ بیان: (فضل العلم أحب من فضل العبادہ)
- ۳۴..... كشف الاستار، جلد اول، صفحہ ۸۵۔ کتاب العلم. باب (فضل العلم والمتعلم) حدیث نمبر ۱۳۹
- ۳۵..... جامع بیان العلم، جزء اول، صفحہ ۲۳، باب: (تفضیل العلم علی العبادۃ)
- ۳۶..... مسند الشہاب. جلد اول۔ صفحہ ۵۹۔ جزء اول، باب اول۔ بیان نمبر ۲۷۔ (ملاک الدین الورع) حدیث ۴۰
- ۳۷..... مجمع الزوائد. جزء اول۔ صفحہ ۱۲۰۔ باب: (فضل العلم)
- ۳۸..... النہایہ فی غریب الحدیث والاثر جزء ۵۔ صفحہ ۱۷۴۔ حرف الواو مع الراء، بیان (الورع)
- ۳۹..... شعب الإيمان. جلد ۵۔ صفحہ ۵۳۔ شعبہ ۳۹۔ باب: (المطاعم والمشارب) فصل (طیب المطعم والملبس) حدیث (۵۷۵)
- ۴۰..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۷۸، أبواب صفة القيامة. باب آخر
- ۴۱..... ایضاً ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۷۸، أبواب صفة القيامة. باب آخر
- ۴۲..... مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۴۴۱، کتاب الرقاق. فصل ثانی
- ۴۳..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۲۰۴، حرف: "لا"
- ۴۴..... تشیید المبانی. صفحہ ۱۷۔
- ۴۵..... الإحكام فی اصول الأحكام، جلد اول، صفحہ ۲۱۴۔ القاعدہ الأولى. الأصل الثالث، المسألة الخامسة نمبر ۵
- ۴۶..... كشف المحجوب، صفحہ ۲۰۸۔ باب ۱۲۔ (فرق فرقههم فی مذاہبهم) ذکر: الكلام فی النفس و معنى الهوى
- ۴۷..... مقصود المؤمنین، صفحہ ۱۹۹، فصل سادس، بیان: العلم و معرفة النفس و عداوتها
- ۴۸..... احیاء علوم الدین، جلد ۲۔ صفحہ ۳۲۶۔ کتب المحبة والشوق ولأنس والرضا. بیان: معنى الشوق الى الله تعالى.
- ۴۹..... جامع العلوم والحکم، صفحہ ۱۹۵۔ شرح حدیث نمبر ۱۹
- ۵۰..... الجامع الصغير، جلد اول، صفحہ ۴۵. حرف الألف

- ۵۱..... صحیح البخاری، جلد ۲- صفحہ ۹۱۱- جز ۲۵- کتاب الأدب، باب (علامة الحب في الله)
- ۵۲..... صحیح مسلم، جلد ۲- صفحہ ۳۳۲- کتب البر والصلة، باب المرء مع من أحب
- ۵۳..... جامع ترمذی- جلد ۲- صفحہ ۶۲- أبواب الزهد. باب (المرء مع من أحب)
- ۵۴..... مسند احمد بن حنبل، جلد ۴- صفحہ ۳۹۵- (حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه)
- ۵۵..... جواهر العشاق. صفحہ ۸۹- بیان: شرح (الاتحاد لا يعبر بلسان المقال)
- ۵۶..... الفتاوى الحديثية، صفحہ ۲۶۸- (مطلب حديث: كان الله ولم يكن معه شيء)
- ۵۷..... تاريخ الخميس، جلد اول- صفحہ ۱۷- بیان: الفرق بين النبي والولي والساحر. القسم الرابع
- ۵۸..... صحیح البخاری، جلد ۲- صفحہ ۱۱۰۳- کتب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد
- ۵۹..... صحیح البخاری، جلد اول- صفحہ ۲۵۳- کتب بدء الخلق-
- باب ماجاء في قول الله وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه
- ۶۰..... فتح الباري شرح صحيح البخاري، جلد ۶. صفحہ ۲۲۱. کتب بدء الخلق. شرح حديث
(كان الله ولم يكن شيء غيره)
- ۶۱..... مسند احمد بن حنبل، جلد ۳- صفحہ ۲۱۳، (مسند انس رضي الله عنه)
- ۶۲..... التاريخ الكبير، جلد ۲، صفحہ ۱۲۶، جزء اول- قسم ثاني باب (بسطام) بيان (بسطام بن حريث)
- ۶۳..... سنن أبي داود، جلد ۲- صفحہ ۲۹۶- کتب السنه، باب: (الشفاعة)
- ۶۴..... مسند الشهاب، جلد اول، صفحہ ۱۶۶. جزء ثاني باب اول بيان ۱۶۵ (شفاعتي لاهل
الكبائر من امتي) حديث ۲۳۶
- ۶۵..... حلية الاولياء جزء ۷ ص ۲۶۱ باب (مسعر بن كدام)
- ۶۶..... كشف الأستار، جلد ۳، صفحہ ۱۷۲، کتاب البعث. باب: الشفاعة
- ۶۷..... ايضاً (حوالہ نمبر ۶۶)
- ۶۸..... جامع ترمذی، جلد ۲- صفحہ ۷۰، ابواب، صفة القيامة، باب (ما جاء في الشفاعة)
- ۶۹..... ايضاً ترمذی، جلد ۲- صفحہ ۷۰، ابواب، صفة القيامة، باب (ما جاء في الشفاعة)
- ۷۰..... شعب الايمان، جلد اول، صفحہ ۲۸۷- شعبه نمبر ۸- باب (حشر الناس بعد ما يبعثون في قبورهم)
فصل: (أصحاب الكبائر) حديث نمبر ۳۱۱
- ۷۱..... ايضاً

- ۷۲..... فردوس الاخبار، جلد ۲۔ صفحہ ۴۹۷۔ باب الشین۔ حدیث ۳۳۹۶۔
- ۷۳..... صحیح البخاری، جلد اول۔ صفحہ ۶۶۔ کتب الصلوٰۃ۔ باب الخوخة والممر فی المسجد۔
- ۷۴..... مسند ابی یعلیٰ موصلی، جلد ۴ صفحہ ۴۵۸، بیان (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ) حدیث ۲۵۷ (مطبوعہ دار المامون)
- ۷۵..... الطبقات الکبریٰ، جلد ۲۔ صفحہ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ بیان (ابی بکر الصدیق) ذکر: (سدّ و الأبواب غیر باب ابی بکر رضی اللہ عنہ)
- ۷۶..... الصواعق المحرقة۔ صفحہ ۲۲۔ باب اول (بیان کیفیت خلافة الصدیق) فصل ثالث: النصوص السمعیۃ الدالة علی خلافتہ من القرآن والسنة
- ۷۷..... صحیح البخاری، جلد اول۔ صفحہ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ کتب المناقب، باب: فضل ابی بکر رضی اللہ عنہ
- ۷۸..... الصواعق المحرقة، صفحہ ۷۱۔ ۷۲، باب ۳۔ بیان: فضیلة ابی بکر علی سائر الامة۔ فصل (۲) ذکر: فضائل ابی بکر الواردة فيه وحده وفيها آيات واحاديث۔ حدیث: ۴۸
- ۷۹..... مستدرک حاکم، جلد ۳، صفحہ ۸۵، کتب معرفة الصحابة، مناقب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بیان (لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ)
- ۸۰..... ایضاً
- ۸۱..... جامع ترمذی۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۰۹، أبواب المناقب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
- ۸۲..... ایضاً
- ۸۳..... جیسا کہ جامع ترمذی کے اس نسخہ زیر مطالعہ میں تصریح کی گئی کہ ”ن“ ”بعدي نبی“
- ۸۴..... مشکوة المصابیح۔ صفحہ ۵۵۸، مناقب عمر رضی اللہ عنہ۔ فصل ثانی
- ۸۵..... مسند أحمد بن حنبل، جلد ۴، صفحہ ۱۵۴، حدیث (عقبہ بن عامر الجهنی)
- ۸۶..... المعجم الکبیر، جلد ۱، بیان۔ بکر بن عمر وعن مشرح بن همام۔ حدیث، ۸۲۲
- ۸۷..... جامع ترمذی، جلد ۲۔ صفحہ ۲۲۵۔ أبواب المناقب، باب: ماجاء فی فضل من بايع تحت الشجرة۔
- ۸۸..... ایضاً
- ۸۹..... مشکوة المصابیح، صفحہ ۵۵۴، مناقب صحابه، فصل ثانی
- ۹۰..... الجامع الصغیر، جلد اول، صفحہ ۵۴۔ حرف الألف
- ۹۱..... صحیح ابن حبان، جلد ۱۰، صفحہ ۱۸۹۔ کتاب: اخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالها ونساء هم، باب فضل الصحابة والتابعين، حدیث ۷۲۲

- ۹۲.....حلیة الأولیاء، جزء ۸- صفحہ ۲۸۷. باب (عبداللہ العمری)
- ۹۳.....شرح السنہ، جلد ۱۴. صفحہ ۷۰. کتب فضائل الصحابہ، باب (فضل الصحابہ)
حدیث ۳۸۶۰.
- ۹۴.....مسند احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحہ ۱۰. بیان (سند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ)
- ۹۵.....جامع ترمذی، جلد ۲- صفحہ ۱۷۷. أبواب الدعوات، باب بعد (باب ماجآء فی الدعاء إذا أوی
إلی فراشه)
- ۹۶.....ایضاً
- ۹۷.....سنن أبی دائود، جلد اول، صفحہ ۲۱۲، کتاب الصلوة، باب: الاستغفار.
- ۹۸.....عمل الیوم واللیلہ، صفحہ ۳۴. باب ما یقول صبیحةً یوم الجمعة. حدیث: ۸۳
- ۹۹.....حلیة الأولیاء، جزء ۸. صفحہ ۳۹۵. باب: (أبو جعفر الفریابی)
- ۱۰۰.....شعب الایمان جلد اول، صفحہ ۴۴۰. شعبہ ۱۰. (باب فی محبة اللہ عز و جل) فصل (إدامة ذکر
اللہ عز و جل) حدیث ۶۴۶
- ۱۰۱.....ایضاً
- ۱۰۲.....سنن ابن ماجه، جلد ۲- صفحہ ۱۲۵۴. کتاب الأدب. باب الاستغفار، حدیث ۳۸۱۸.
- ۱۰۳.....الاذکار، صفحہ ۱۷۸، کتب جامع الدعوات، باب الاستغفار.
- ۱۰۴.....عبدالوہاب شعرانی: لواقح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ (المطبعة المیمنة،
مصر ۱۳۰۶ھ) صفحہ ۱۱۳- بیان: الاستغفار لیلاً ونهاراً.
- ۱۰۵.....الترغیب والترہیب، جزء ۳- صفحہ ۲۷۸. کتب الذکر والدعاء. بیان (الترہیب فی الاستغفار)
حدیث ۲۳۶۳
- ۱۰۶.....صحیح ابن حبان. جلد ۳- صفحہ ۵۷. کتب الصلوة، باب الاذکار،
ذکر الشی الذی إذا قالہ المرء عند الصبح کان مؤدیاً، حدیث ۸۵۸
- ۱۰۷.....عمل الیوم واللیلہ، (لابن السنی) صفحہ ۱۹. ۲۰. باب، یقول إذا أصبح. حدیث ۴۱.
- ۱۰۸.....التاریخ الکبیر. جلد ۸- صفحہ ۴۴۳. جزء ۴. قسم ثانی (۲) باب الغین. بیان نمبر ۳۶۳۶ ذکر:
من لا یعرف لہ اسم ولا یعرفون، بابائہم.

- ۱۰۹.....عمل اليوم والليلة للنسائي. صفحہ ۱۳۷. حدیث نمبر ۷ بیان: توأب من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً“
- ۱۱۰.....شعب الايمان، جلد ۲، صفحہ ۸۹، شعبہ ۳۳ باب (تعديد نعم الله عز وجل و شكرها) حدیث نمبر ۲۳۶۸
- ۱۱۱.....شرح السنّة، جلد ۵، صفحہ ۱۱۵، باب مايقول حين يصبح، حدیث ۱۳۲۸.
- ۱۱۲.....سنن أبي داؤد، جلد ۲، صفحہ ۳۳۶، كتاب الأدب باب مايقول إذا أصبح.
- ۱۱۳.....أذكار. صبح ۳۸.۳۷. باب مايقال عند الصّباح وعند المساء.
- ۱۱۴.....مشکوّة المصابيح، صفحہ ۲۱۱، كتب الدعوات، باب مايقول عند الصّباح والمساء والمنام
- ۱۱۵.....تمهيدات، صفحہ ۳۲۵، تمهيد نمبر ۱۰ (اصل و حقيقت آسمان و زمين الخ) بيان نمبر ۴۲۷ +
- الفتوحات المكيّة، جلد ۳، صفحہ ۳۸۹، باب ۳۶۹ (معرفة منزل مفاتيح خزان الجود، فصل نمبر ۱۳. خزائن الجود)
- + ايضاً، صفحہ ۲۰۶، باب ۳۲۸ معرفة منزل سرين من أسرار قلب الجمع والوجود
- + سه صدى مكتوبات، صفحہ ۳۰۹ (حصه جوابي مكتوبات)
- ۱۱۶.....احياء علوم الدين، جلد ۲، صفحہ ۶۲. كتب الصبر والشكر. بيان: حقيقة الصبر
- ۱۱۷.....ايضاً برحاشيه
- ۱۱۸.....الفردوس بمأثور الخطاب: جلد اول، صفحہ ۲۸۵. حدیث ۱۱۷
- + فردوس الأخبار، جلد اول، صفحہ ۳۵۰. حدیث نمبر ۱۱۲۱
- ۱۱۹.....المقاصد الحسنة. حرف الميم. حدیث ۱۱۸۳
- ۱۲۰.....اسرار المرفوعه في الأخبار الموضوعه، صفحہ ۳۷۲. حدیث ۵۶۲
- ۱۲۱.....احياء علوم الدين، جلد اول، صفحہ ۳۲۳، كتب ترتيب الأوراد. بيان: (أوراد اللیل)
- ۱۲۲.....ايضاً برحاشيه
- ۱۲۳.....كنوز الحقائق، جلد ۲، صفحہ ۱۳۱، (حرف النون)
- ۱۲۴.....فردوس الأخبار، جلد ۵- صفحہ ۷. حدیث ۶۹۹۹
- ۱۲۵.....شعب الايمان، جلد ۳- صفحہ ۲۱۵. شعبہ ۲۳. باب الصيام. فصل (اخبار و حکایات في الصيام)
- حدیث ۳۹۳۷
- ۱۲۶.....الجامع الصغير، جلد ۲- صفحہ ۱۸۷. حرف النون

- ۱۲۷.....حلیة الاولیاء، جلد ۵، صفحہ ۸۳، بیان نمبر ۲۹۳ (کوزبن و برة)
- ۱۲۸.....مرصاد العباد. صفحہ ۳۰۶. باب ۵۔ فصل ہشتم۔ در بیان سلوک محترضہ و اهل ضایع.
- + مصباح الهدایہ، صفحہ ۱۱۹۔ باب سوم در معرفت اختلاف احوال مردم. بیان زہاد و فقراء و خدام و عناد.
- + رسالہ انسیہ. صفحہ ۳۰۔ + سہ صدی مکتوبات. صفحہ ۳۹۲ بکتوب ۲۳. در تجرید و تفرید
- ۱۲۹.....قوت القلوب. جلد اول، صفحہ ۱۲۱. فصل ۳۱. (ذکر العلم و تفضیل، وأوصاف العلماء) بیان: (الفرق بین علماء الدنیا و علماء الآخرة و ذم علماء السوء)
- ۱۳۰.....احیاء علوم الدین، جلد اول، صفحہ ۶۰. کتب العلم. باب ۶: آفات العلم و بیان علماء الآخرة و العلماء السوء)
- ۱۳۱.....الرسالة القشیریہ، صفحہ ۱۰۵۔ باب الحدیة.
- ۱۳۲.....شعب الایمان، جلد ۷۔ صفحہ ۱۹۰، ۱۹۱. شعبہ نمبر ۷۰. باب (الصبر علی المصائب) فصل (ذکرها مافی الأوجاع والأمراض والمصیبات من الکفارات حدیث نمبر ۹۹۵۵۔
- ۱۳۳.....مکتوبات معصومیہ، دفتر سوم بکتوب ۲۰۶۔ صفحہ ۲۵۱۔
- ۱۳۴.....تشید المبانی. صفحہ ۳۴۔
- ۱۳۵.....مقصود المؤمنین. صفحہ ۱۲۳. فصل نمبر ۱۲. بیان العلم و معرفة التوکل والقناعة.
- ۱۳۶.....شعب الایمان. جلد ۶، صفحہ ۲۲۰، ۲۲۱. شعبہ ۵۷. باب (حسن الخلق) حدیث: ۸۰۱۱۔
- ۱۳۷.....التقیید لمعرفة، رواة السنن والمسائید. صفحہ ۱۱۰۔ ترجمہ ۱۲۶. (محمد بن المکی، أبو الہیثم)
- ۱۳۸.....الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، جلد اول، صفحہ ۹۲. بیان: (ذکر ما ینبغی للراوی والسامع أن یتمیز به من الاخلاق الشریفة) حدیث ۳۸
- ۱۳۹.....مستدرک حاکم، جلد اول، صفحہ ۲۸. کتب الایمان. بیان (إن الله کریم یرحب الکریم و معالی الاخلاق و سفاسفها)
- ۱۴۰.....ایضاً
- ۱۴۱.....شعب الایمان، جلد ۶، صفحہ ۳۲۰، شعبہ ۵۷. باب: (حسن الخلق) حدیث نمبر ۸۰۱۱۔
- ۱۴۲.....حلیة الاولیاء، جلد ۳. صفحہ ۲۵۵. ترجمہ نمبر ۲۲۰. (سلمہ بن دینار أبو حازم)
- ۱۴۳.....ایضاً

- ۱۴۴..... المعجم الكبير، جلد ۶، صفحہ ۲۲۳. بیان: (معمر بن راشد عن أبي حازم) حديث ۵۹۲۸۔
- ۱۴۵..... الجامع الصغير، جلد اول، صفحہ ۷۱. حرف الألف
- ۱۴۶..... شعب الايمان. جلد ۶. صفحہ ۲۴۰. ۲۴۱ شعبہ نمبر ۵۷. باب (حسن الخلق) حديث نمبر ۸۰۱۲
- ۱۴۷..... المغنى بر حاشيه احياء علوم الدين. جلد ۲. صفحہ ۳۵۸. كتاب آداب المعيشة و اخلاق النبوة.
- بیان: (تاديب الله تعالى حبيبه و صفه محمداً بالقرآن (صلى الله عليه وسلم)
- ۱۴۸..... فضائل الانام من رسائل حجة الاسلام. صفحہ ۹۲. ضميمه.
- ۱۴۹..... جوامع الكلم. صفحہ ۷۴. حرف التاء. باب التوبة وما يتعلق بها.
- ۱۵۰..... تشييد المباني. صفحہ ۲۳۔
- ۱۵۱..... جوامع الكلم. صفحہ ۲۳۱. حرف الفاء. باب، الفراسة الشريعية والحكمية.
- ۱۵۲..... فتح المبين لشرح الأربعين، صفحہ ۱۲۸۔ بیان: حديث نمبر ۱۲۔ (من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه)
- ۱۵۳..... جامع العلوم و الحكم في شرح خميس حديثاً من جوامع الكلم، صفحہ ۱۱۵۔ شرح حديث نمبر ۱۲۔
- (من حسن اسلام المرء)
- ۱۵۴..... ويكيه دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۵۷ کی تخریج بذیل باب پنجم۔ فصل اول: حديث نمبر ۱۱۱۔ مقاله هذا
- ۱۵۵..... حلية الاولياء. جزء ۳. صفحہ ۱۲۲. باب: عاصم بن سليمان الأحول
- ۱۵۶..... ايضاً
- ۱۵۷..... سنن ابن ماجه جلد اول، صفحہ ۵۵۔ باب: (فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بيان
- (فضائل خباب رضى الله عنه)۔ حديث نمبر ۱۵۴
- ۱۵۸..... مسند احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحہ ۲۸۱. (مسند أنس رضى الله عنه)
- ۱۵۹..... جامع ترمذی. جلد ۲. صفحہ ۲۱۹. أبواب المناقب. باب: (مناقب معاذ بن جبل رضى الله عنه)
- ۱۶۰..... ايضاً
- ۱۶۱..... مشكوة المصابيح، صفحہ ۵۶۶۔ كتاب المناقب، باب (مناقب العشرة رضى الله عنه) فصل ثانى
- ۱۶۲..... سنن أبى داود، جلد ۲، صفحہ ۲۸۳. كتاب السنة، باب (الخلفاء)
- ۱۶۳..... صحيح البخارى، جلد ۲، صفحہ ۵۶۷، كتب المغازى، باب فضل من شهد بدرأ
- ۱۶۴..... صحيح مسلم، جلد ۲. صفحہ ۳۰۲. باب (فضائل حاطب بن أبى بلتعہ و اهل بدر)
- ۱۶۵..... مشكوة المصابيح، صفحہ ۵۷۷. كتب المناقب. باب (جامع المناقب) فصل اول

- ۱۶۶.....جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۶۶. أبواب التفسیر سورة الممتحنہ
- ۱۶۷.....ایضاً
- ۱۶۸.....کتاب الثقات، جلد اول، صفحہ ۱۸۲. بیان (السنة الثانية من الهجرة) غزوة بدر، ذکر (عدد تسمية من شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)
- ۱۶۹.....سنن الدارمی، جلد ۲، صفحہ ۲۲۲. کتب الرقائق. باب: فضل اهل بدر. حدیث نمبر ۲۷۶۳
- ۱۷۰.....رساله قدسیه. صفحہ ۱۸۴
- ۱۷۱.....مرصاد العباد. صفحہ ۵۷. باب سوم در معاش، فصل اول
- ۱۷۲.....تمهیدات، صفحہ ۱۰۲. تمهید نمبر ۶: (حقیقت و حالات، عشق) بیان نمبر ۱۴۴
- ۱۷۳.....الفتوحات المکیه، جزء ۳، صفحہ ۲۱۰. باب: ۳۵۰ (معرفة منزل تجلی الاستفهام ورفع الغطاء عن أعین المعانی وهو من الحضرة المحمدية من اسمه الرب)
- ۱۷۴.....سه صدی مکتوبات، صفحہ ۹۰. حصا اول، مکتوب سی و سوم (۳۳) در روزہ
- ۱۷۵.....فردوس الأخبار. جلد ۲، صفحہ ۳۴۳. حدیث ۲۸۹۷
- ۱۷۶.....المعجم الكبير. جلد ۶، صفحہ ۱۸۲. حدیث نمبر ۵۸۵۲: بیان: موسی بن عبیدة الربزی
- ۱۷۷.....مجمع الزوائد. جلد اول، صفحہ ۷۹. کتب الايمان. باب عظمة الله سبحانه و تعالی
- ۱۷۸.....کتب السنه. جلد ۲، باب ۱۶۲. ذکر فی المیزان. حدیث نمبر ۷۸۸
- ۱۷۹.....ایضاً
- ۱۸۰.....احیاء علوم الدین، جلد اول، صفحہ ۱۰۱. کتاب: قواعد العقائد، فصل: ثانی نمبر ۲ بیان: وجه التدریج إلى الارشاد و ترتیب درجات الاعتقاد.
- ۱۸۱.....ایضاً بر حاشیہ
- ۱۸۲.....مشارك انوار القلوب: صفحہ ۱۲۳. ۱۲۵. خاتمة الكتب
- ۱۸۳.....مکتوبات معصومیہ، دفتر سوم، صفحہ ۱۳۵. (مکتوب ۹۲)
- ۱۸۴.....صحیح ابن حبان، جلد ۴، صفحہ ۲۱۲، حدیث نمبر ۱۹۶۷. کتاب الصلوة. بیان: (ذکر الدعا الذي يعطى سائل الله ما سأل في موضع صلواته)
- ۱۸۵.....عمل اليوم والليلة، صفحہ ۴۹۷. حدیث ۸۶۹. بیان، - ما يستحب له من الدعاء)

- ۱۸۶..... مستدرک حاکم، جلد اول، صفحہ ۵۲۶، کتاب الدعاء. بیان: دُعا ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
- ۱۸۷..... مسند أبی یعلیٰ موصلی. (مطبوعۃ دار المامون) جلد ۸، صفحہ ۴۷۲، ۴۷۳۔ حدیث نمبر ۵۰۵۹۔
(مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
- ۱۸۸..... ایضاً
- ۱۸۹..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۷۹، أبواب الدعوات، باب (بعد باب ماجاء یقول اذا قام من اللیل إلى الصلوۃ)
- ۱۹۰..... ایضاً برحاشیۃ
- ۱۹۱..... الجامع الصغیر، جلد اول، صفحہ ۵۶. حرف الألف
- ۱۹۲..... المعجم الکبیر، جلد اول، صفحہ ۲۵۶. بیان: (من اسمہ عیسى)
- ۱۹۳..... سنن ابن ماجہ، جلد ۲، صفحہ ۱۳۲۲، کتب الفتن، باب (افتراق الامم) حدیث نمبر ۳۹۹۳
- ۱۹۴..... مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، جلد ۲، صفحہ ۱۸۰، باب: (افتراق الامم)
- ۱۹۵..... جامع ترمذی. جلد ۲. صفحہ ۹۲. أبواب الايمان. باب (افتراق هذه الامۃ)
- ۱۹۶..... ایضاً صفحہ ۹۳
- ۱۹۷..... ایضاً صفحہ ۹۲
- ۱۹۸..... ایضاً صفحہ ۹۲
- ۱۹۹..... حلیۃ الأولیاء. جلد ۸. صفحہ ۳۶۸. بیان نمبر ۴۳۶ (معروف الکرخی)
- ۲۰۰..... ایضاً
- ۲۰۱..... کشف الأستار عن زوائد البزار. جلد ۲، صفحہ ۲۱۷. کتب الزهد. باب (ما جاء فی الریاء)
- حدیث نمبر ۳۵۶۶
- ۲۰۲..... ایضاً
- ۲۰۳..... مجمع الزوائد، جلد ۱۰، صفحہ ۲۲۳. کتب الزهد. باب: (منہ فی الریاء و خفائہ)
- ۲۰۴..... مستدرک حاکم، جلد ۲، صفحہ ۲۹۱. کتب التفسیر، بیان (اخبار القتل عوض الحسین رضی اللہ عنہ)
- ۲۰۵..... ایضاً
- ۲۰۶..... تلخیص الذهبی علی حاشیۃ المستدرک. (حوالہ مذکورہ نمبر ۲۰۴)
- ۲۰۷..... کتب الضعفاء الکبیر، جلد ۳، صفحہ ۶۱. بیان: ۱۰۲۳ (عبد الأعلیٰ ابن أعین)

- ۲۰۸..... ایضاً
- ۲۰۹..... فہرس کتب الضعفاء الكبير، بیان (الأحاديث الصحيحة)
- ۲۱۰..... نوادر الاصول. صفحہ ۳۹۹- اصل نمبر ۲۷۴. (محبۃ الأسباب و معرفة الشرك والتوحيد فيها)
- ۲۱۱..... فردوس الأخبار، جلد ۲، صفحہ ۵۲۸- ذکر (الفصول من أدوات الألف واللام) المحلى بالألف واللام، حديث ۳۴۹۱
- ۲۱۲..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۴۱ (حرف الشين)
- ۲۱۳..... انوار التنزيل، جلد ۲، سورة الكهف، شرح آیت نمبر ۱۱۰ (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً)
- ۲۱۴..... الفتح السماوي بتخریج احاديث تفسير القاضي البيضاوي، جلد ۲، صفحہ ۸۰۳- حديث نمبر ۶۹۰
- ۲۱۵..... الدر المنثور في التفسير الماثور، جلد ۴، صفحہ ۲۵۷- تفسير سورة الكهف، آیت نمبر ۱۱۰ (فمن كان يرجو لقاء ربه)
- ۲۱۶..... مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحہ ۴۲۸، (حديث محمود بن لبيد)
- ۲۱۷..... شعب الايمان، جلد ۵، صفحہ ۳۳۳، شعبہ ۴۵- باب (اخلاص العمل لله وترك الرياء) حديث نمبر ۶۸۳۱
- ۲۱۸..... شرح السنة، جلد ۱۴، صفحہ ۳۲۲، ۳۲۳، كتب الرقاق، باب: (الرياء و السُّمعة) حديث نمبر ۴۱۳۵
- ۲۱۹..... ایضاً
- ۲۲۰..... مجمع الزوائد جلد اول میں ۱۰۲ صفحہ كتاب الايمان باب : باماجاء في الرياء
- ۲۲۱..... شعب الايمان جلد ۵ ص ۳۳۷ شعبہ نمبر ۴۵. باب (اخلاص العمل لله وترك الرياء) حديث نمبر ۶۴۸۲
- ۲۲۲..... مستدرک حاکم، جلد ۴، صفحہ ۳۲۹، كتب الرقاق، بیان: (إنَّ الرِّياءَ الشَّرکَ الأصغر)
- ۲۲۳..... ایضاً
- ۲۲۴..... صحيح البخارى جلد ۲، صفحہ ۱۱۲۵- كتب الرد الجهمية و غيرهم التوحيد، باب (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه)
- ۲۲۵..... صحيح مسلم، جلد اول، صفحہ ۳۶۴، كتب الصيام. باب: (فضل الصيام)
- ۲۲۶..... سنن نسائي. جلد اول- صفحہ ۳۰۹. كتب الصيام. باب: (فضل الصيام)
- ۲۲۷..... ایضاً

- ۲۲۸..... ایضاً
- ۲۲۹..... صحیح مسلم، جلد اول، کتب ایمان، باب (كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة)
- ۲۳۰..... مشکوة المصابیح، صفحہ ۱۲. کتب ایمان، فصل اول
- ۲۳۱..... مسند احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحہ ۲۱۲. (مسند جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ)
- ۲۳۲..... مسند أبی یعلیٰ موصلی (مطبوعة دار المامون) جلد ۲- صفحہ ۴۵۵، حدیث نمبر ۲۵۵. (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ)
- ۲۳۳..... صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۲۳۱. کتاب السلام. باب (الطيرة والقال وما يكون فيه الشوم)
- ۲۳۴..... صحیح البخاری، جلد ۲، صفحہ ۸۵۹. کتاب الطب. باب (لاعدوی)
- ۲۳۵..... تفسیر حسینی، صفحہ ۷۹- پارہ ۲۵. رکوع ۷. سورۃ الزخرف. آیت نمبر ۷۱. (ویطاف علیہم..... وتلذذ الأعين كمن زير تفسیر)
- ۲۳۶..... احیاء علوم الدین، جلد ۲، صفحہ ۳۲۳. کتب المحبة والشوق والانس والرضا، بیان (محبة الله للعبد)
- ۲۳۷..... الفردوس، بمأثور الخطاب. جلد ۵- صفحہ ۲۴۰. حدیث نمبر ۸۰۶۷
- + فردوس الأخبار، جلد ۵، صفحہ ۳۲۸. حدیث نمبر ۸۱۲۶
- ۲۳۸..... احیاء علوم الدین، جلد ۳، صفحہ ۹، کتب شرح عجائب القلب، بیان: (خاصية قلب الانسان)
- ۲۳۹..... ایضاً بر حاشیہ
- ۲۴۰..... صحیح البخاری، جلد ۲، صفحہ ۱۱۲۵، کتب رد الجهمیة. باب (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه)
- ۲۴۱..... مستدرک، جلد اول، صفحہ ۴۹۳، کتب الدعاء. بیان (لا يرد القدر إلا الدعاء)
- ۲۴۲..... ایضاً
- ۲۴۳..... جامع ترمذی جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۵ أبواب القدر باب: ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء
- ۲۴۴..... ایضاً
- ۲۴۵..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۲۰۳، حرف: لا-
- ۲۴۶..... مشکوة المصابیح، صفحہ ۱۹۵. کتب الدعوات. فصل ثانی

- ۲۴۷..... المعجم الكبير، جلد اول، بیان نمبر ۷۲۔ (امیہ بن خالد) حدیث نمبر ۸۵۷ (صفحہ ۲۹۲)
- ۲۴۸..... ایضاً حدیث نمبر ۸۵۸
- ۲۴۹..... الترغیب والترہیب، جلد ۵، صفحہ ۳۱۱۔ کتب التوبہ۔ بیان: (الترغیب فی الفقر)
- ۲۵۰..... شرح السنہ، جلد ۱۳۔ صفحہ ۲۶۲۔ کتب الرقاق، باب (فضل الفقراء) حدیث نمبر ۲۰۶۲
- ۲۵۱..... عوارف المعارف، صفحہ ۱۳۳۔ باب نمبر ۲۹ (اخلاق الصوفیہ) + رسالہ انسیۃ، صفحہ ۲۸
- ۲۵۲..... سہ صدی مکتوبات، صفحہ ۱۰۲، حصہ اول، مکتوب سی و ہشتم (۳۸) در بندگی۔
- ۲۵۳..... الفتوحات المکیۃ، جزء اول، صفحہ ۲۱۶، باب: ۳۲ (معرفۃ شخص)
- ۲۵۴..... قوت القلوب، جلد اول، صفحہ ۲۴۰، فصل ۳۲ (ذکر: شرح مقام الخوف و وصف الخائفین)
- ۲۵۵..... الدرر المنشورۃ، صفحہ ۲۳۶۔
- ۲۵۶..... اللالی المنثورہ، صفحہ ۱۳۵، باب ۳: الزہد، حدیث نمبر ۸
- ۲۵۷..... احیاء علوم الدین، جلد ۳۔ صفحہ ۱۵، کتب (شرح عجائب القلب)
- بیان: (مثل القلب بالاضافۃ إلى العلوم خاصۃ)
- ۲۵۸..... ایضاً بر حاشیہ
- ۲۵۹..... ایضاً
- ۲۶۰..... فردوس الاخبار، جلد ۳، صفحہ نمبر ۲۱۳۔ حدیث ۳۳۶۲
- ۲۶۱..... الفردوس بمأثور الخطاب، جلد ۳، صفحہ ۱۷۴، حدیث ۳۳۶۶
- ۲۶۲..... کتاب الزہد (لأحمد بن حنبل) بیان: زهد یوسف علیہ السلام
- ۲۶۳..... قرآن مجید، سورۃ احزاب۔ آیت نمبر ۷۲
- ۲۶۴..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۹۰۔ مطلب حدیث (ما وسعنی سمائی ولا أرضی الخ)
- ۲۶۵..... مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ: جلد ۲۔ صفحہ ۲۸۵۔ (مسند أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)
- ۲۶۶..... ایضاً
- ۲۶۷..... فردوس الاخبار جلد ۲۔ ص ۲۷۵۔ حدیث نمبر ۲۶۸۵
- ۲۶۸..... صحیح البخاری، جلد ۲، صفحہ ۲۷۹، کتب التفسیر، باب (قوله تعالى لقد كان في يوسف
- واخوته آيت للسائلين)
- ۲۶۹..... ایضاً

- ۲۴۰..... روضة العقلاء، صفحہ ۱۳۹۔ ذکر (صفة الكريم واللينيم)
- ۲۴۱..... شرح السنة، جلد ۱۳، صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶، كُتِبَ البر والصلة، باب (الافتخار بالنسب)
- ۲۴۲..... مصنف عبدالرزاق، جلد ۱۱، صفحہ ۳۱۶، باب: (الكرم والحساب) حديث نمبر ۲۰۶۳۱
- ۲۴۳..... مشكوة المصابيح، صفحہ ۴۱۷، كُتِبَ الأداب، باب: المفاخرة والعصية، فصل اول
- ۲۴۴..... صحيح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۰۷، كُتِبَ الفضائل. باب (خيار الناس)
- ۲۴۵..... مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ ۱۰۷، باب سوم، در بيان فضل و شرافت، وصل: "ازالة شبهات"
- ۲۴۶..... حلية الأولياء، جزء ۷، صفحہ ۲۰۸۔ باب: (شعبة بن الحجاج)
- ۲۴۷..... ايضاً
- ۲۴۸..... صحيح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۲۲ كُتِبَ البر والصلة، باب (من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم
أوسبة أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له. زكوة وأجرا ورحمة)
- ۲۴۹..... ايضاً
- ۲۸۰..... صحيح ابن حبان، جلد ۲، صفحہ ۱۵۳۔ كتاب التاريخ. باب المعجزات. ذكر (ما جعل الله و علا دعوة
المصطفى علامن لم لها بأهل طهوراً وقربةً إلى الله جل و علا) حديث ۲۳۸۰۔
- ۲۸۱..... أبو محمد. عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. المتوفى ۳۶۱ هـ كتاب الأمثال في الحديث
النبي صلى الله عليه وسلم. (الدار السلفية. بومبائي، هند. ۱۳۰۲/۱۹۸۲ء) صفحہ ۱۲۶۔ حديث
نمبر ۲۰۸ بيان: قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوى أحب الى الله من المؤمن الضعيف.
- ۲۸۲..... حلية الأولياء، جزء ۱۰، صفحہ ۲۹۶۔ باب: (عمر و بن سلمان السلكى)
- ۲۸۳..... ايضاً۔
- ۲۸۴..... كُتِبَ السنة، جلد اول، صفحہ ۱۵۷۔ باب ۷۷۔ حديث (المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف)
- ۲۸۵..... ايضاً
- ۲۸۶..... صحيح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۳۸۔ كُتِبَ القدر، باب (الإيمان بالقدر و الاذعان له)
- ۲۸۷..... سنن ابن ماجه، جلد اول، صفحہ ۳۱۔ مقدمه، باب: القدر. حديث نمبر ۷۹
- ۲۸۸..... كنوز الحقائق، جلد ۲، صفحہ ۱۲۳۔ (حرف الميم)
- ۲۸۹..... سه صدی مکتوبات صفحہ نمبر ۲۳۰۔ دو صدی مکتوبات مکتوب: چهل و نهم در
حکم ازو معزولی عقل.

- ۲۹۰..... فردوس الأخبار. جلد ۳، صفحہ ۲۱۸۔ حدیث ۲۲۸۴۔
- ۲۹۱..... تلخیص المتشابه، جزء اول، صفحہ ۸۱۔ بیان نمبر ۱۱۰ (ابراہیم بن زیاد بن فائد بن ابی ہند الداری)
- ۲۹۲..... المعجم الكبير، جلد ۲۲، صفحہ ۳۲۰ و ۳۲۱، بیان: (من یکنی ابا صعصعة..... أبو ہند الداری) حدیث نمبر ۸۰۷
- ۲۹۳..... مجمع الزوائد، جلد ۷، صفحہ ۲۰۷، کتاب القدر باب: (ما جاء فيمن يكذب بالقدر و مسائلهم والزنادقة.)
- ۲۹۴..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۸۰، حرف القاف.
- ۲۹۵..... شعب الايمان، جلد اول، صفحہ ۲۱۹۔ شعبہ نمبر ۵۔ بیان: (إن القدر خيرہ و شرہ من الله عز و جل) حدیث: نمبر ۲۰۰
- ۲۹۶..... كنز العمال، جزء ۵، صفحہ ۳۲۹۔ بیان: النظر (الاکمال) حدیث نمبر ۱۳۰۷۲
- ۲۹۷..... مستدرک حاکم، جلد ۲، صفحہ ۱۹۴، کتاب النکاح، بیان: (إذا تزوج بغير اذن سيده كان عاهراً)
- ۲۹۸..... ایضاً
- ۲۹۹..... سنن أبی داؤد، جلد اول، صفحہ ۲۹۲، کتاب النکاح. باب: ما يؤمر به من غض البصر.
- ۳۰۰..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۰۶، أبواب الأدب، باب: ما جاء في نظرة الفجأة.
- ۳۰۱..... ایضاً
- ۳۰۲..... سنن دارمی، جلد ۲، صفحہ ۲۰۸۔ کتاب الرقائق، باب (حفظ السمع) حدیث نمبر ۲۷۱۲
- ۳۰۳..... مسند احمد، جلد اول، صفحہ ۱۵۹۔ (مسند علی رضی اللہ عنہ)
- ۳۰۴..... اللالی المنثورہ فی الأحادیث المشهورہ، ص ۱۲۹، الباب الثالث، فی الزهد، حدیث نمبر ۱۰
- ۳۰۵..... الدرر المنتثرة، صفحہ ۲۳۹
- ۳۰۶..... الفتاوی الحدیثیہ، صفحہ ۲۸۹۔ (مطلب حدیث من عرف نفسه عرف ربه)
- ۳۰۷..... فیہ مافیہ، صفحہ ۵۶
- ۳۰۸..... الصواعق المحرقة، صفحہ ۱۲۹۔ باب ۹: (مآثر علی رضی اللہ عنہ و فضائله) بیان: (ومن كلامه رضی اللہ عنہ)
- ۳۰۹..... اسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه. حرف الميم. حدیث (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
- ۳۱۰..... ایضاً

- ۳۱۱..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۸۹، (مطلب حدیث: من عرف انفسه عرف ربه) (مطلب حدیث: من عرف انفسه عرف ربه)
- ۳۱۲..... سہ صدی مکتوبات، صفحہ ۲۲۶۔ حصہ اول، مکتوب (۸۱) در نفس
- ۳۱۳..... المقاصد الحسنہ، حرف المیم، حدیث نمبر ۱۱۴۹
- ۳۱۴..... تمہیدات، صفحہ ۵۶۔ تمہید نمبر ۴۔ (خود را بشناس تا خدا را بشناسی) بیان نمبر ۷۶
- + العروۃ لاہل الخلوۃ والجلوۃ، صفحہ ۲۶۰۔ باب سوم در تقسیم چیزها از روی حصر الخ
- ۳۱۵..... الفتوحات المکیہ، جزء ۲، صفحہ ۱۷۶۔ باب نمبر ۹۱ (معرفة الورع و اسرارہ)
- + ایضاً جزء اول، صفحہ ۱۱۲، باب نمبر ۵ (معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم، فصل اول (المعارف)
- + ایضاً، صفحہ ۳۵۳، باب ۶۸ (أسرار الطہارۃ)
- + ایضاً، صفحہ ۳۹۹، باب ۶۹ (معرفة أسرار الصلوۃ وعمومها)
- + ایضاً، جزء ۳، صفحہ ۷۳، باب: ۳۱۹ (معراج النفس عن قيد وجه مامن وجوه الشریعة بوجه آخر منها)
- + كشف المحجوب صفحہ ۳۰۰، باب ۱۲، (فرق فرقهہم فی مذاہبہم) ذکر: كشف الحجاب الاول فی معرفة الله تعالى. فصل: ۲،
- + مشارق انوار القلوب، صفحہ ۱۲، باب اول: (الطریق الموصلۃ للنفوس الزکیۃ الی المحبۃ الحقیقیۃ)
- ۳۱۶..... مصباح الہدایۃ، صفحہ ۹۰، باب سوم در معارف، فصل چہارم در کیفیت ارتباط معرفت الہی بمعرفت نفس.
- ۳۱۷..... ادب الدنیا والدین، صفحہ ۲۳۱۔ باب ۵: (أدب النفس) بیان (أدب الریاضۃ والاستصلاح) فصل اول (مجانبة الكبر والإعجاب)
- ۳۱۸..... كنوز الحقائق، جلد اول، صفحہ ۲۱۔ حرف "الف"
- ۳۱۹..... احیاء علوم الدین، جلد ۴، صفحہ ۹۷، کتب الصبر والشکر، بیان: (تمیز ما یحبہ الله تعالی عما یکرہ)
- + "فیہ ما فیہ" صفحہ ۱۲۳
- + الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۹۰۔ (مطلب فی تاویل خلق الله آدم علی صورته)
- + جواهر العشاق، صفحہ ۱۶ اور صفحہ ۶۱
- + سہ صدی مکتوبات، صفحہ ۱۷، مکتوب ششم (حصہ اول مکتوبات)
- ۳۲۰..... تمہیدات، صفحہ ۲۲، تمہید نمبر ۲، (شہ طہای سالک در راہ خدا، بیان نمبر ۳۳)

- ۳۲۱..... دیکھیے فہرست تمہیدات "احادیث"
- ۳۲۲..... عوارف المعارف. صفحہ ۲۲۱۔ باب ۶۱۔ (ذکر الاحوال وشرحها)
- + مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۷۷۵، تکملہ باب در وصل ست وصل اول در کمال معنوی.
- ۳۲۳..... تمہیدات، صفحہ ۲۲۵۔ بیان (حقیقت ایمان وکفر)
- ۳۲۴..... احیاء علوم الدین، جلد ۴، صفحہ ۶۱۔ کتاب الصبر والشکر. بیان (فضیلة الصبر)
- ۳۲۵..... احیاء علوم الدین، جلد ۴، صفحہ ۳۳۵۔ کتب المحبة والشوق والأنس والرضاء.
- ۳۲۶..... ایضاً
- ۳۲۷..... المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع۔ صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰۔ حدیث نمبر ۳۱۱
- ۳۲۸..... حجة الله على العلمین، صفحہ ۷۶۶۔ القسم الرابع (۴) فیما وقع بعد وفاته من خوارق العادات الذالة على صحبة نبوته باب اول، فصل: (دلایل تتعلق بالروح)
- ۳۲۹..... تنبيه الغافلین، صفحہ ۱۲۶، ۱۲۷۔ باب: (ما جاء في خوف الله تعالى)
- ۳۳۰..... فردوس الأخبار، جلد ۳، صفحہ ۲۶۳، حدیث ۶۳۲۳
- ۳۳۱..... اللالی المنثورہ فی الاحادیث المشهورہ، صفحہ ۱۳۸۔ باب نمبر ۳۔ (الزهد) حدیث نمبر ۲۲
- ۳۳۲..... تمييز الطيب من الخبيث، صفحہ ۱۷۹، حرف الميم، حدیث نمبر ۱۳۲۶
- ۳۳۳..... المقاصد الحسنه، حدیث نمبر ۱۰۸۰
- ۳۳۴..... الدرر المنتثرة، صفحہ ۲۲۳
- ۳۳۵..... حلیة الأولیاء، جزء ۷، صفحہ ۳۱۸، باب: (سفيان بن عيينة)
- ۳۳۶..... ایضاً
- ۳۳۷..... احیاء علوم الدین، جلد اول، صفحہ ۸۳، کتاب: فضیلة العلم، باب ۷ (العقل و شرفه و حقیقتہ وأقسامه) بیان: (شرف العقل)
- ۳۳۸..... ایضاً بر حاشیہ
- ۳۳۹..... مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۲، باب اول، در ذکر نسب شریف.
- ۳۴۰..... المقاصد الحسنه، حدیث نمبر ۲۳۳
- ۳۴۱..... مدارج النبوة، جلد ۲، بیان، تکملہ، وصل اول (صفحہ ۷۷۳)

- ۳۲۲.....الیواقیت والجواهر، جلد ۲، بحث ۳۲۔ بیان ثبوت رسالہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
و أفضل خلق الله على الاطلاق.
- ۳۲۳.....حجة الله على العالمين، صفحہ ۲۲۔ مقدمہ۔ مبحث ثانی
- ۳۲۴.....تمهيدات، صفحہ ۶۵۔ تمهيد نمبر ۵۔ (شرح ارکان پنجگانہ اسلام) بیان: نمبر ۸۸
+ ایضاً، صفحہ ۹۲، بیان نمبر ۱۳۲
+ ایضاً، صفحہ ۱۱۷، تمهيد نمبر ۶، (حقیقت وحالات عشق) بیان نمبر ۱۶۲
+ ایضاً صفحہ ۱۷۲، تمهيد نمبر ۸، (اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان) بیان نمبر ۲۳۱
+ ایضاً صفحہ ۲۶۵، تمهيد نمبر ۱۰۔ (حقیقت آسمان و زمین و نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بیان ۳۲۸۔
+ ایضاً صفحہ ۲۶۶۔ بیان نمبر ۳۳۹ + ایضاً صفحہ ۳۰۳، بیان نمبر ۳۹۷
+ العروة لا هل الخلوة والجلوة، صفحہ ۲۱۶، باب سوم در تقسیم چیزها الخ
+ مرصاد العباد، صفحہ ۲۱، باب دوم
+ ایضاً، صفحہ ۷۶۔ باب سوم، فصل چہارم،
+ شرح الحجب والأستار، صفحہ ۲۸۔
+ مصباح الهدایہ، صفحہ ۱۰۳، باب سوم، فصل ہفتم در معرفت سر و عقل۔
+ تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ ۱۷۶، پارہ ۶۔ سورہ المائدہ۔ آیت نمبر ۱۵ (قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
مبین) کی شرح۔
- ۳۲۵.....مدارج النبوة، جلد دوم، صفحہ ۲۔ باب اول، در ذکر نسب شریف صلی اللہ علیہ وسلم.
- ۳۲۶.....مرصاد العباد، صفحہ ۲۲۹۔ باب چہارم، فصل چہارم
+ العروة لأهل الخلوة والجلوة، صفحہ ۲۱۶، باب سوم در تقسیم چیزها از روی حصر الخ
+ كشف الحقائق، صفحہ ۲۸ رسالہ اول در بیان وجود و آنچه تعلق بوجود دارد۔ فصل در بیان احادیث
- ۳۲۷.....مرقاة المفاتيح، جلد اول، صفحہ ۱۶۷۔ کتب الايمان، باب الايمان بالقدر، فصل ثانی، بیان (اول
ماخلق الله نوری)
- ۳۲۸.....دیکھیے حدیث گذشتہ (نمبر ۵۵)
- ۳۲۹.....الیواقیت والجواهر، جلد ۲، صفحہ ۲۰، بحث نمبر ۳۲ (ثبوت رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۳۵۰.....حجة الله على العلمين، ص ۲۲۔ مقدمہ، مبحث ثانی

۳۵۱..... الفتاوى الحديثيه، صفحہ ۵۹۔ مطلب (المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من اجلال الله" الخ)

۳۵۲..... المواهب اللدنيه، (معہ شرح الزرقانى) جزء اول، صفحہ ۳۶ المقصد الأول فى تشریف الله تعالى له عليه السلام بسبق نبوته الخ

۳۵۳..... شرح زرقانى، جلد اول، صفحہ ۲۷۔ شرح لفظ (ايراز الحقیقۃ المحمدیۃ)

۳۵۴..... نفع قوت المغتذى برحاشيه جامع ترمذی. جلد، صفحہ ۳۸۔ أبواب القدر. باب اخر، شرح حديث: اول ما خلق الله القلم.

۳۵۵..... ایضاً

۳۵۶..... العرف الشذی (برحاشيه جامع ترمذی) جلد ۲، صفحہ ۳۸۔

۳۵۷..... علامه محمد مهدى بن احمد بن على بن يوسف الفاسى: مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: (المكتبة النورية الرضويه، لائبور) صفحہ ۲۶۵۔ شرح لفظ (نور ضيائک)

+ یہ حدیث صفحہ ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۶۹، پر بھی ہے

۳۵۸..... امام احمد رضا خاں، اعلیٰ حضرت: (۱۲۷۲ھ - ۱۳۳۰ھ) صلاة الصفاء فى نور المصطفى (ناشر، بزم رضا گوجرانوالہ، بار اول تمبر ۱۹۸۲ء) صفحہ ۸۹

۳۵۹..... صحیح مسلم، جلد اول، صفحہ ۹۹۔ کتب الإيمان، باب (معنى قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى)

۳۶۰..... الفتوحات الملكية، جلد ۳، صفحہ ۱۵۷، باب ۳۴۰۔ (معرفة المنزل الذى منه خبا النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، سورة الدخان)

۳۶۱..... المواهب اللدنيه، جلد ۲، صفحہ ۹۳، المقصد الخامس (۵) فى تخصيصه عليه الصلوة والسلام بخصائص المعراج والاسراء.

۳۶۲..... اليواقيت والجواهر، جزء ۲، صفحہ ۳۵، بحث نمبر ۳۴۔ بيان (حجة الاسراء و توابعه الخ)

۳۶۳..... تمهيدات، صفحہ ۸۱۔ تمهيد نمبر ۵، (شرح ارکان پنجگانہ اسلام) بيان نمبر ۱۱۶

۳۶۴..... تاريخ بغداد، جلد ۳، صفحہ ۴۲۵، بيان نمبر ۱۵۶۲۔ (محمد بن يحيى ابوبكر الحفار)

۳۶۵..... ميزان الاعتدال، جلد ۴، صفحہ ۶۴، بيان نمبر ۸۳۰۵۔ (محمد بن يحيى الحفار لايدرى من ذا، روى عنه ابو العباس السقطى احمد بن محمد)

- ۳۶۶.....الموضوعات، جلد اول، صفحہ ۱۱۹، کتاب التوحید. باب: (من روى من تسبیح الله عز و جل نفسه)
- ۳۶۷.....دیکھیے اللآلی المصنوعہ، جلد اول، صفحہ ۲۲، کتاب التوحید
- ۳۶۸.....ایضاً حوالہ سابق نمبر ۳۶۷
- ۳۶۹.....المعجم الصغير، جلد اول، صفحہ ۲۳، ۲۴، بیان: (من اسمه أحمد)
- ۳۷۰.....ایضاً
- ۳۷۱.....اللآلی المصنوعہ، جلد اول، صفحہ ۲۲، ”کتاب التوحید“
- ۳۷۲.....دیکھیے کتاب الموضوعات، جلد اول، صفحہ ۱۱۹، کتب التوحید، باب: (من روى من تسبیح الله عز و جل نفسه)، (الفاظ: روى بعضه عن عطاء)
- + قول ابن جوزی: (هذا أسناد كل رجاله ثقات)
- ۳۷۳.....مسند احمد بن حنبل، جلد ۲، صفحہ ۲۳۲، (مسند أبي هريره رضى الله عنه)
- ۳۷۴.....صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۲۷۔ کتاب البر والصلّة، باب النهی عن ضرب الوجه
- ۳۷۵.....احیاء علوم الدین، جلد ۲، صفحہ ۱۶۸، (کتب آداب الالفه والاخوه والصحة الخ) باب اول، (فضيلة الالفه والاخوة)
- ۳۷۶.....ایضاً بر حاشیہ
- ۳۷۷.....سنن ابن ماجه جلد ۳ صفحہ ۱۳۰۰۳، کتب الفتن۔ باب (السواد الاعظم) حدیث ۳۹۵۰۔
- ۳۷۸.....الجامع الصغير، جلد اول، صفحہ ۸۷۔ حرف الألف.
- ۳۷۹.....کتاب السنّة، جلد اول، باب ۲۰۔ (ما ذکر عن النبی صلی الله علیه وسلم من أمر بلزم الجماعة واخباره أن یدالله علی الجماعة) حدیث ۸۴
- ۳۸۰.....سه صدی مکتوبات، صفحہ ۳۶۳۔ حصہ دوم (۲) جزء مکتوب دو صدی، مکتوب ہفتاد و چہارم نمبر ۷۴۔ در کمال محبت و بلندی ہمت،
- ۳۸۱.....الوفاء باحوال المصطفیٰ، جزء ۲، صفحہ ۵۳۸، أبواب خوفه و تضرعه و حزنه و فکره و غیر ہما۔ باب ۲ (ذکر خوفه و فکره)
- ۳۸۲.....شمائل ترمذی، صفحہ ۱۴، باب (کیف کان کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم)
- ۳۸۳.....شعب الإیمان، جلد ۲، صفحہ ۱۵۴، ۱۵۵۔ شعبہ نمبر ۱۴۔ (باب: حب النبی صلی الله علیه وسلم) فصل فی: (خلقه و خلقه صلی الله علیه وسلم) حدیث نمبر ۱۴۳

- ۳۸۴..... الطبقات الكبرى، جلد اول، صفحہ ۴۲۲، ذکر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ۳۸۵..... كتب الشفاء، صفحہ ۲۸۷- باب نمبر ۲: (تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً و خلقاً) فصل ۲۳-
- (بيان: كان متواصل الاحزان، دائم الفكرة)
- ۳۸۶..... ايضاً (حوالہ سابق نمبر ۳۸۵) بر حاشیہ
- ۳۸۷..... (ملا علی قاری) شرح شفاء، جلد اول، صفحہ ۳۱۸، باب ثانی (۲) فصل (اما خوفه صلى الله عليه وسلم)
- ۳۸۸..... تمهيدات، صفحہ ۲۰۳- تمهيد نمبر ۸ (اسرار قرآن وحکمت خلقت انسان) بيان: ۲۶۲
- + سه صدى مكتوبات، صفحہ ۳۲۸، حصہ دوم، جزء مکتوب دو صدی، مکتوب چہارم، در نزول بلاء-
- + صفحہ ۲۵۰- مکتوب ہشتاد و ہشتم، (۸۸) در غفلت-
- + تفسیر حسینی، سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۲۱۴، (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم)
- + مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ ۴۵، باب اول، (حسن خلقت و جمال وی صلى الله عليه وسلم)
- وصل: صبر و حلم،
- ۳۸۹..... حلیۃ الأولیاء، جلد ۶، صفحہ ۳۳۳، باب (مالک بن انس رضی اللہ عنہ)
- ۳۹۰..... ایضاً
- ۳۹۱..... الجامع الصغير، جلد ۲، صفحہ ۱۴۲، حرف الميم
- ۳۹۲..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۷۳، ۷۴، أبواب صفة القيامة
- ۳۹۳..... ایضاً
- ۳۹۴..... مثنوی مولوی معنوی دفتر چہارم صفحہ ۲۲۲
- ۳۹۵..... مرصاد العباد، صفحہ ۲، دیباچہ-
- ۳۹۶..... مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۷۸۲، تکملہ، وصل در تسمیہ وی صلى الله عليه وسلم.
- ۳۹۷..... اللآلی المنثورہ، صفحہ ۱۳۶، باب ۳ (الزهد) حدیث نمبر ۲۰
- ۳۹۸..... المقاصد الحسنہ حرف الکاف، حدیث نمبر ۸۳۸
- ۳۹۹..... اسرار المرفوعہ فی الأخبار الموضوعہ، صفحہ ۳۷۳، حدیث ۳۵۳
- ۴۰۰..... کشف الخفاء، جلد ۲، صفحہ ۱۷۳، حدیث ۲۰۱۶
- ۴۰۱..... الموضوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع. صفحہ ۱۱۶، حدیث ۲۵۵
- ۴۰۲..... العروۃ لاهل الخلوۃ والجلوۃ، صفحہ ۲۰۷، باب دوم، قابل ہفتاد و پنجم ۷۵
- + فیہ مافیہ، صفحہ ۲۰۳، فصل گفت قاضی عز الدین
- + مرصاد العباد، صفحہ ۲۱، باب دوم

- ۲۰۳..... سه صدی مکتوبات، صفحہ ۱۲۵، حصہ اول، مکتوب پنجاہ و دوم ۵۲ درگفت و رفت
+ (علامہ احمد فردولی) مخ المعانی، صفحہ ۱۵۳، مجلس ۵۲
- ۲۰۴..... مثنوی مولوی معنوی، دفتر پنجم، صفحہ ۲۷۷
- + و جواهر العشاق، صفحہ ۱۷۳، شرح کلمات (قال..... یا غوث الاعظم اهل الطاعات
یذکرون النعم)
- + مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۷۸۲، تکملہ، وصل در تسمیہ وی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۰۵..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۱۸۹، (مطلب فی جماعة یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۲۰۶..... ابن حجر عسقلانی، شہاب الدین احمد بن علی بن محمد: (۷۷۳ھ-۸۵۲ھ) نزہة النظر
فی توضیح نخبة الفکر (المطبع العلیمی، دہلی ۱۹۳۶ء) صفحہ ۱۳۔
- ۲۰۷..... تشیید المبانی، صفحہ ۱۲، ۱۳۔
- ۲۰۸..... سه صدی مکتوبات، صفحہ ۲۳۹، حصہ دو صدی مکتوبات، مکتوب ۶۲، در حمل حدیث:
یا لیت رب محمد لم یخلق محمدًا
- + جواهر العشاق، صفحہ ۱۷۳، شرح کلمت (یا غوث الاعظم: اهل الطاعات یذکرون النعم)
- ۲۰۹..... فردوس الاخبار، جلد ۵، صفحہ ۳۳۸۔ حدیث ۸۰۹۵ + الفردوس بما ثور الخطاب، جلد ۵، صفحہ ۲۲۷،
حدیث نمبر ۸۰۳۱
- ۲۱۰..... مستدرک حاکم، جلد ۲، صفحہ ۶۱۴، ۶۱۵، کتاب التاریخ، بیان: (کان اجود الناس بالخیر من الريح
(المرسلة)
- ۲۱۱..... ایضاً
- ۲۱۲..... الخصائص الكبرى، جلد اول، صفحہ ۷، باب: (خصوصیة صلی اللہ علیہ وسلم بكتابة اسمه
الشریف مع اسم اللہ تعالیٰ علی العرش و سائر ما فی الملكوت)
- + شفاء السقام، صفحہ ۱۳۵، باب ۸، التوسل والاستغاثہ والشفع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۱۳..... مستدرک حاکم، جلد ۲، صفحہ ۶۱۵، کتاب التاریخ، بیان (استغفار آدم علیہ السلام، بحق محمد
صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۲۱۴..... الدر المکنونات النفیسه، جلد اول، مکتوب ۴۲۔ (صفحہ ۵۹)
- ۲۱۵..... القرآن الحکیم، سورۃ الذاریات، آیت کریمہ نمبر ۵۶
- ۲۱۶..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۲۰۲، أبواب المناقب، باب: ماجاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۱۷..... ایضاً

- ۴۱۸..... صحیح مسلم، جلد اول، صفحہ ۱۶۶، کتب الصلوٰۃ، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعہ ثم یصلیٰ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسأل لہ الوسیلة
- ۴۱۹..... صحیح مسلم، جلد اول، صفحہ ۳۲۷، کتب الزکوٰۃ باب البحث علی الصدقة ولو بشق تمرہ .
- + مسند احمد بن حنبل، جلد ۴، صفحہ ۳۵۹، (من حدیث جریر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم) امام احمد کی اسناد یوں ہیں: (ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبہ عن عون بن ابی جحیفہ عن المنذر بن جریر عن ابیہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہا (الخ) اور امام مسلم علیہ الرحمۃ نے یوں فرمایا: (حد ثنا محمد بن المثنیٰ الغندی قال أنا محمد بن جعفر قال ناشعبہ عن عون بن ابی جحیفہ الخ) بمثل احمد بن حنبل“
- ۴۲۰..... مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۷۷۸۔ تکملہ باب در دو وصل است وصل دوم در کمالات صوری، قسم ثانی،
- + شعب ایمان، جلد ۵، صفحہ ۳۷۵، شعبہ ۲۶۔ باب السرور بالحسنہ و غتام بالسیئۃ، حدیث ۷۰۰۶، (تحت قول حلیمی)
- + الفتوحات المکیۃ، جلد اول، صفحہ ۲۸۲، باب: ۵۵۔ (معرفة الخواطر الشیطانیۃ)
- ۴۲۱..... شفاء السقام، صفحہ ۱۵۶، باب: ۹ (حیۃ المکیۃ) فصل اول بما ورد فی حیۃ الأنبیاء.
- ۴۲۲..... العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیۃ، جلد ۲، صفحہ ۳۱۱-۳۱۲، کتب الزہد، حدیث فی ذم من كانت الدنیا ہمۃ، حدیث ۱۳۳۰
- ۴۲۳..... ایضاً
- ۴۲۴..... سنن ابن ماجہ، جلد ۲، صفحہ ۱۳۷۷، کتب الزہد، باب (مثل الدنیا) حدیث ۳۱۱۲
- ۴۲۵..... جامع ترمذی، جلد ۲، ۵۸، أبواب الزہد، باب ماجاء فی ہوان الدنیا علی اللہ.
- ۴۲۶..... ایضاً
- ۴۲۷..... شرح السنۃ، جلد ۱، صفحہ ۲۲۹، ۲۳۰، کتاب الرقاق، باب (ہوان الدنیا علی اللہ سبحانہ و تعالیٰ) حدیث ۲۰۲۸
- ۴۲۸..... ایضاً
- ۴۲۹..... مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۴۳۱، کتب الرقاق، فصل ثانی
- ۴۳۰..... نزہۃ النظر فی توضیح نخبة الفکر، صفحہ ۱۳، بیان: ”حدیث مشہور“
- ۴۳۲..... اللالی المنثورۃ فی الاحادیث المشہورہ، صفحہ ۲۰۷، ۲۰۸، باب ۷ (القصص والأخبار) حدیث نمبر ۵
- ۴۳۲..... المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع، حدیث نمبر ۱۵۹

- ۲۳۳..... تمييز الطيب من الخبيث، صفحہ ۱۰۴، حرف السین، حدیث نمبر ۷۳۲
- ۲۳۴..... المقاصد الحسنه، حدیث نمبر ۵۸۲، حرف السین
- ۲۳۵..... كشف الخفاء، جلد اول، صفحہ ۵۶۲، حدیث نمبر ۱۵۲۰
- ۲۳۶..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰
- ۲۳۷..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲
- ۲۳۸..... مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۷۷۳، تکلمہ وصل اول۔ درکمال معنوی
- ۲۳۹..... الدرر المنتثرہ، صفحہ ۵۹، حرف الهمزہ، حدیث ۳۹
- ۲۴۰..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۸۹،
(مطلب فی موت فرعون کافرًا)
- ۲۴۱..... اللآلی المنتوره فی الأحادیث المشهوره، صفحہ ۱۸۹، باب ۵: (الفضائل) حدیث ۳۶
- ۲۴۲..... المواهب اللدنیہ (مع شرحه، للزرقانی) جلد اول، صفحہ ۲۶، المقصد الاول فی تشریف
الله تعالیٰ الہ علیہ السلام بسبق نبوته الخ
+ الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۵۹، مطلب: المراد من قول النبی صلی الله علیه وسلم (ان من
اجال الله الخ)
- ۲۴۳..... مطالع المسرات، صفحہ ۲۶۵، شرح لفظ (نور ضیائک) + ایضاً صفحہ ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۲۹
- ۲۴۴..... فردوس الأخبار جلد اول، صفحہ ۲۰۶، ذکر الأخبار المبدأة بد۔ حدیث ۶۱۳
- ۲۴۵..... صحیح مسلم، جلد اول، صفحہ ۶۵، کتب الايمان، باب (تحريم الکبر و بیانہ)
- ۲۴۶..... مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۲۳۳، کتب الاداب، باب الغضب والکبر، فصل اول
- ۲۴۷..... مستدرک حاکم، جلد اول، صفحہ ۲۶، کتاب الايمان، بیان (ان الله جميل ويحب الجمال)
- ۲۴۸..... مسند الشهاب، جلد ۲، صفحہ ۱۲۴، جز سابع، باب سابع، بیان (ان الله جميل يحب الجمال) حدیث ۱۰۶۸
- ۲۴۹..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۷۴، مطلب فی حدیث، یعدبان و ما یعدبان فی کبیر۔
- ۲۵۰..... تهذيب تاريخ دمشق الكبير، جلد ۲، صفحہ ۳۳۰، بیان (آدم عليه السلام)
- ۲۵۱..... الضعفاء الكبير، جلد ۴، صفحہ ۲۵۶، بیان نمبر ۱۸۵۳ (مسرورين سعيد عن الأوزاعي حديثه غير محفوظ
والاي عرف الآبه)
- ۲۵۲..... الكامل فی ضعف الرجال، جلد ۶، صفحہ ۲۳۲، بیان (مسرورين سعيد التميمي منكر الحديث)
- ۲۵۳..... ایضاً
- ۲۵۴..... مسند ابی یعلیٰ موصلی (مطبوعہ: دار الامامون) جلد اول، صفحہ ۳۵۳، (مسند ابی رضی الدعنه) حدیث ۱۹۵

- ۲۵۵..... کتب الأمثال فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ ۱۷۰، حدیث ۲۶۳
- ۲۵۶..... حلیۃ الأولیاء، جلد ۶، صفحہ ۱۲۳، بیان (عروہ بن رویم)
- ۲۵۷..... ایضاً
- ۲۵۸..... کتب الموضوعات (لابن الجوزی)، جلد اول، صفحہ ۱۸۳، ۱۸۴
- باب (خلق النخلتہ من طین، ادم)
- ۲۵۹..... التعقیبات علی الموضوعات، صفحہ ۳۸ (باب الاطعمہ)
- ۲۶۰..... مدارج النبوة۔ جلد اول، صفحہ ۴ (باب حسن خلقت وجمال صورت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۲۶۱..... مستدرک، جلد ۴، صفحہ ۵۵۶، کتب الفتن والملاحم، بیان (ما تکرهون فی الجماعۃ خیر وما تحبون فی الفرقة)
- ۲۶۲..... ایضاً
- ۲۶۳..... صحیح مسلم جلد ۲، صفحہ ۴۰۶، کتاب الفتن، باب قرب الساعة
- ۲۶۴..... عوارف المعارف، صفحہ ۵۰، باب ۲، (تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع)
- ۲۶۵..... شرح السنہ، جلد اول، ۲۶۲، باب: الخصومة فی القرآن، حدیث نمبر ۱۲۲
- ۲۶۶..... الدرر المنتثرہ، صفحہ ۱۶۵
- ۲۶۷..... مسند ابی یعلیٰ موصلی علیہ الرحمۃ (مطبوعۃ: دار المأمون) جلد ۹، ۲۷۸
- بیان (مسند عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) حدیث نمبر ۴۳۷
- ۲۶۸..... صحیح ابن حبان، جلد اول، صفحہ ۲۲۳، کتب العلم ذکر العلة التي من أجلها، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: وما جهلتم منه فردوه الى عالمه، حدیث ۷۵
- ۲۶۹..... اللآلی المنتورہ، صفحہ ۱۶۷، باب ۵ (الفضائل) حدیث ۸
- ۲۷۰..... الدرہ المنتثرہ، صفحہ ۲۱۲
- ۲۷۱..... الخصائص الكبرى، جلد ۲، صفحہ ۲۱۶، باب (اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن آتت العلم الخ)
- ۲۷۲..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۷۹، مطلب، (حدیث: علماء امتی کأ نبياء بنی اسرائیل)
- ۲۷۳..... المقاصد الحسنہ (حرف العین) حدیث نمبر ۷۰۲
- ۲۷۴..... تمهيدات، صفحہ ۵، تمهید اول، علم مکتسب و علم لدنی، بیان ۷
- + مرصاد العباد، صفحہ ۲۷۴، باب پنجم، فصل چہارم در بیان سلوک علماء از مفتیان، + ایضاً صفحہ ۲۷۷
- + شرح الحجب والأستار، صفحہ ۳۹
- + تاریخ الخمیس، جلد اول، صفحہ ۷، بیان (الطليعتہ الأولى فی تعريف النبي صلی اللہ علیہ وسلم)
- + سہ صدی مکتوبات، صفحہ ۱۲، حصہ اول، مکتوب پنجم

- ۴۷۵..... الفتوحات المکیة، جلد اول، صفحہ ۱۵۱، فصل اول (المعارف) باب ۱۴ (معرفة اسرار الانبياء)
- ۴۷۶..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۹۷، ابواب العلم، باب (ما جاء في فضل الفقه على العبادة)
+ سنن ابن داود، جلد ۶، صفحہ ۱۵۷، كتب العلم، باب (فضل العلم)
- + سنن ماجہ، جلد اول صفحہ ۸۱، مقدمہ، باب، (فضل العلماء و الحث على طلب العلم) حدیث نمبر ۲۲۳
+ التاريخ الكبير، جلد ۸، صفحہ ۳۲۷، بیان ۳۲۲۹ (يزيد بن سمرة)
- + صحيح البخاري، جلد اول، صفحہ ۱۶، كتب العلم، ترجمہ باب العلم قبل القول والعمل الخ
+ مسند احمد بن حنبل، جلد ۵، صفحہ ۱۹۶، بیان، (باقي حديث ابي الدرداء رضي الله عنه)
- + صحيح ابن حبان، جلد اول، صفحہ ۲۵۳، ذكر (وصف العلماء الذين لهم الفضل الخ)
- ۴۷۷..... الفتاوى الحديثية، صفحہ ۲۷۹، مطلب (حديث: علماء امتي كانوا بنى اسرائيل)
- ۴۷۸..... كشف الخفاء، جلد ۲، صفحہ ۸۳، حدیث نمبر ۱۷۴۴
- ۴۷۹..... سه صدی مکتوبات، صفحہ ۳۷۲، حصہ دو صدی مکتوبات، مکتوب چہارم ذرا طاعت
+ ایضاً صفحہ ۳۱۴، مکتوب ۱۰ (امام مظفر)
- ۴۸۰..... مخ المعاني، صفحہ ۲۵، مجلس چہارم، ۱۴
+ صفحہ ۱۰۲، مجلس ۳۵
- ۴۸۱..... تمهيدات، صفحہ ۳۴، تمهید ۲ (شرطهای سالک در راه خدا) بیان ۴۷
+ ایضاً..... صفحہ ۹۱، ۵ (شرح ارکان پنجگانه اسلام)، ۱۲۸
- + نزہتہ المجالس، جلد ۲، صفحہ ۱۸۲، فضائل صحابہ، مناقب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- ۴۸۲..... الفتاوى الحديثية، ۱۷۳، ۱۷۴
- ۴۸۳..... اسرار المرفوعه في الأخبار الموضوعه، صفحہ ۲۷۶
فصل: (ومما وضعه جهل المنتسبين الى النسبته في فضل الصديق)
- ۴۸۴..... الحاوی الفتاوی، جلد ۲، صفحہ ۴۲، بیان (حکایات وفوائد ومواعظ متفرقة)
- ۴۸۵..... مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۲۸۷
- باب ششم، ذکر فرضیت حج۔ وصل بعد اذان حویطب بن عبدالعزی
۴۸۶..... مرصاد العباد۔ ۲۷۵، باب ۵، فصل ۴
- ۴۸۷..... نزہتہ المجالس، جلد ۲، صفحہ ۱۵۸، باب (قوله تعالى سبحانه الذي اسرى) لطائف اولی: المركب
الخامس. فائدة
- ۴۸۸..... الحاوی للفتاوی، جلد ۲، صفحہ ۴۲، بیان (حکایات وفوائد ومواعظ متفرقة)

- ۴۸۹..... الخصائص الكبرى، جلد اول، صفحہ ۳۹، باب (اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بطہارۃ نسبہ وانہ لم یخرج من سفا ح من لدن آدم)
- ۴۹۰..... نزہتہ المجالس، جلد ۲، صفحہ ۱۰۱، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فصل: (نسبہ صلی اللہ علیہ وسلم)
- + المطالب العالیہ، جلد ۴، صفحہ ۱۷۷، (باب) اولیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شرف أصلہ - حدیث نمبر ۴۲۵۶
- ۴۹۱..... تاریخ الخمیس، جلد اول، صفحہ ۲۱، بیان: (مطلب اللوح و القلم)
- ۴۹۲..... المواہب اللدنیہ (مع شرحہ للذرقانی) جلد اول، صفحہ ۴۹، المقصد الأول فی تشریف اللہ تعالیٰ لہ علیہ الصلوٰۃ والسلام بسبق نبوتہ فی سابق اولیۃ -
- ۴۹۳..... ذرقانی شرح المواہب - حوالہ مذکورہ نمبر ۴۹۲
- ۴۹۴..... روضتہ الطالبین، صفحہ ۷۲، باب: ۶ (معنی النفس و الروح و القلب و العقل)
- فصل (بیان المعنی المراد من قوله تعالیٰ (فاذا سویتہ) و نفخت فیہ من روحی فقو الہ سجدین)
- ۴۹۵..... مستدرک حاکم، جلد ۲، صفحہ ۶۰۵، کتاب التاریخ، بیان: (ذکر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۴۹۶..... ایضاً
- ۴۹۷..... سنن ابن ماجہ، جلد ۲، صفحہ ۱۲۴۰، أبواب الزہد، باب (ذکر الشفاعۃ) حدیث نمبر ۴۳۰۸
- ۴۹۸..... کتاب الثقات، جلد اول، صفحہ ۲۱، ذکر (نسب سید ولد آدم و أول من تنشق الأرض عنہ یوم القیمۃ)
- ۴۹۹..... شعب الایمان، جلد ۲، صفحہ ۱۸۱، شعبہ نمبر ۱۲ - باب (حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم) فصل: (برائتہ فی النبوة)
- ۵۰۰..... مسند أبی یعلیٰ موصلی (مطبوعۃ دار الھامون) جلد ۴، صفحہ ۲۱۳، ۲۱۵، بیان (اول مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ) حدیث ۲۳۲۸
- ۵۰۱..... مسند احمد بن حنبل، جلد اول، صفحہ ۲۸۱ (مسند عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ)
- + دیکھئے حدیث نمبر ۱۰۰ حوالہ نمبر ۵۰۷
- ۵۰۲..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۲۰۱، أبواب المناقب، (ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم)
- + دیکھئے حدیث نمبر ۱۰۰ حوالہ نمبر ۵۰۹
- ۵۰۳..... امام مسلم فرماتے ہیں:
- "حدثنی الحکم بن موسیٰ أبو موسیٰ أبو صالح قال ناھقل یعنی ابن زیاد عن الأوزاعی قال حدثنی أبو عمار قال حدثنی عبد اللہ بن فروخ قال حدثنی ابو هریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أنا سید ولد ادم یوم القیمۃ و اول من ینشق عنہ القبر و اول شافع و اول

- مشفع“ (دیکھئے: صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۲۴۵۔ کتب الفضائل۔ باب: تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق)
- ۵۰۴..... امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:
- ”حدثنا عمرو بن عثمان نا الولید عن الأوزاعی عن ابن عمار عن عبد اللہ بن فروخ عن أبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أنا سید ولد ادم و اول من تنشق عنه الأرض و اول شافع و اول مشفع“.
- (دیکھئے: سنن أبی داؤد، جلد ۲، صفحہ ۲۸۶۔ کتب السننہ۔ باب التخییر)
- ۵۰۵..... احیاء علوم الدین، جلد ۳، صفحہ ۱۶۱، کتب (آفات اللسان و فضیلتہ الصمت) الآفہ الثامنہ عشرہ المدح + کتاب الشفاء جلد اول، صفحہ ۹۰، باب اول (ثناء اللہ تعالیٰ و ظہارہ) فصل ۳ (بیان سیادتہ صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۵۰۶..... آداب المریدین، صفحہ ۱۱۲، فصل: (ذکر آدابہم فی الرخص)، بیان: الصحر و الحد و وجود المحال
- ۵۰۷..... مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ: جلد اول، صفحہ ۲۸۱ (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ)
- ۵۰۸..... شعب الایمان، جلد ۲، صفحہ ۱۸۱، شعبہ ۱۲۔ باب (حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم) فصل، (برائتہ فی النبوة)
- ۵۰۹..... مسند أبی یعلیٰ موصلی علیہ الرحمۃ (مطبوعہ دار المأمون) جلد ۲، صفحہ ۲۱۳، ۲۱۵، بیان (اول مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ) حدیث نمبر ۲۳۲۸
- ۵۱۰..... جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۲۰۱، أبواب المناقب، باب (ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۵۱۱..... ایضاً
- ۵۱۲..... آداب المریدین، صفحہ ۱۱۲، فصل: (ذکر آدابہم فی الرخص) بیان: (الصحر و الحد و عند وجود المحال)
- ۵۱۳..... کشف الخفاء، جلد اول، صفحہ ۱۶، جزء اول۔ حدیث نمبر ۱۱
- ۵۱۴..... تفسیر صیتی، سورہ طہ، رکوع ۶، آیت ۱۱۲ (وقل رب زدنی علماً) کے تحت (صفحہ ۵۱۱)
- ۵۱۵..... الفتوحات المکیہ، جزء اول، صفحہ ۲۱۲، باب ۳۲ (معرفتہ شخص تحقق فی منزل الأنفاس فعاین منها مورا اذ کرہا ان شاء اللہ)
- ۵۱۶..... روح البیان، جلد ۹، صفحہ ۲۳۲، سورۃ النجم، شرح آیت: لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ
- ۵۱۷..... ایضاً
- ۵۱۸..... تمہیدات ۲۷۷، بیان (اصل حقیقت آسمان وزمین) ذکر: (نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
- ۵۱۹..... مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۱۱، صفحہ ۳۶۵۔ کتاب الفضائل۔ باب نمبر ۲۰۳۶ (ما اعطی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) حدیث نمبر ۱۱۷۵۲

- ۵۲۰.....الخصائص الكبرى- جلد۲- صفحہ ۸۸- باب: تجلی ملکوت السموات والأرض له
 ۵۲۱..... سنن الدارمی، جلد۲، صفحہ ۵۱- کتب الرؤیاء- باب (روية الرب في النوم) حديث نمبر ۲۱۵۵
 ۵۲۲..... الاكمال في اسماء الرجال ملحق بمشکوة المصابيح، صفحہ ۶۰۷، حرف العين، فصل (الصابتہ)
 ۵۲۳..... مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۷۰، کتب الصلوٰۃ- باب المساجد، فصل ثانی
 ۵۲۴..... جامع ترمذی، جلد۲، صفحہ ۱۵۹- ابواب التفسیر- باب (تفسیر سورة والفقت)

۵۲۵..... ایضاً

۵۲۶..... ایضاً

۵۲۷..... ایضاً

۵۲۸..... ایضاً

۵۲۹..... ایضاً

- ۵۳۰..... جواهر العشاق، صفحہ ۱۰۷، شرح کلمات، (قال: یاغوث الأعظم لو علم الانسان ما كان له بعد الموت الخ)

- + کتاب: فیہ ما فیہ، صفحہ ۲۰۳، فصل (گفت قاضی عز الدین) + مخ المعانی، صفحہ ۱۲۷- مجلس نمبر ۴۶
 + سہ صدی مکتوبات، صفحہ ۲۷۳، مکتوب نود و چہارم در عزلت
 + ایضاً صفحہ ۳۷۹، حصہ دو صدی مکتوبات- مکتوب شانزہم در افلاس خود و صدق طلب-
 + ایضاً صفحہ ۳۹۸- مکتوب نمبر ۲۵- در نزول بلا + صفحہ ۴۲۰- مکتوب ۴۴- در ترک جاہ
 ۵۳۱..... سہ صدی مکتوبات: صفحہ ۴۳۹، ۴۵۰-

حصہ دو صدی مکتوبات- مکتوب نمبر ۶۴

در حمل حدیث، یا لیت رب محمد لم یخلق محمداً

- ۵۳۲..... تمہیدات، صفحہ ۱۹۴- تمہید نمبر ۸ (اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان) بیان نمبر ۲۵۱

۵۳۳..... ایضاً، صفحہ ۱۹۹، ۲۰۰، تمہید نمبر ۸..... بیان، ۲۵۸

- ۵۳۴..... (ابو محمد روز بہان رحمۃ اللہ علیہ) شرح الحجب و الأستار، صفحہ ۳۸-

۵۳۵..... احیاء علوم الدین، جلد ۳، صفحہ ۳۶۳- کتاب ذم الکبر و العجب-

بیان: (الطریق فی معالجتہ الکبر و اکتساب التواضع لہ)

۵۳۶..... مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۱۳، صفحہ ۲۷۶-

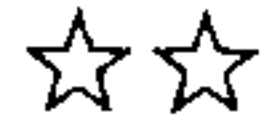
کتاب الزہد- کلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ- حدیث نمبر ۱۶۳۲۷

☆.....☆.....☆

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مجدد کی فقہی خدمات

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم رانا کی نگرانی میں ۲۰۰۲ء میں مندرجہ ذیل عنوان پر بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان (پاکستان) سے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔
”حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیری و فقہی خدمات (ایک تحقیقی اور تجزیاتی جائزہ)“
ہماری درخواست پر فاضل موصوف نے ازراہ کرم اپنے غیر مطبوعہ تحقیقی مقالے کا باب پنجم اشاعت کے لیے عطا فرمایا جو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہم اس کرم خاص کے تہ دل سے ممنون ہیں۔ (مرتبین)

حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کتب کا نہ صرف خود مطالعہ کرتے بلکہ مریدین کو بھی مطالعہ کی تلقین کرتے۔ علم فقہ کے مقابلے میں بعض دیگر علوم کو ہیچ سمجھتے۔ ایک مکتوب میں اپنے پیرومرشد سے اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علماء اور طلبہ علوم کے گرد بیٹھے ہوں اور تلوخ کے مقدمات اربعہ کی کسی طالب سے تکرار کر رہا ہوں۔ نیز ہدایہ کا تکرار بھی شروع کر رکھا ہوں۔

ایک مکتوب میں کتب فقہ کی کتب تصوف پر فوقیت کا ذکر کر کے ان کے مطالعہ کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ شیخ نظام تھانیسری کو لکھتے ہیں:

جس طرح آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر و مطالعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کتب فقہ کا بھی ذکر و مطالعہ ہو۔ فارسی زبان میں فقہ

کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، جیسے مجموعہ خانی، عمدۃ الاسلام اور کنز فاری، بلکہ اگر آپ کی مجلس شریف میں کتب تصوف کا ذکر و مطالعہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ تصوف کا احوال سے تعلق ہے وہ قال میں نہیں آسکتا۔ لیکن کتب فقہ کے زیر مطالعہ نہ ہونے سے ضرور نقصان کا احتمال ہے۔^۴

شیخ احمد نامی کسی شخص نے اسلام قبول کیا، اس کے لیے نصیحت کرتے ہوئے عبدالکریم سنائی کو لکھتے ہیں:

مشأرا لیه (شیخ احمد) نو مسلم ہے۔ اس لیے اس کو عقائد کلامیہ جو فارسی کتابوں میں مذکور ہیں، سکھائیں اور احکام فقہیہ کی بھی تعلیم دیں۔ تاکہ فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ و مشتبہ کو پہچان لے اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے، گلستان و بوستاں کا پڑھنا بے کاری میں داخل ہے۔^۵

درج ذیل مکاتیب میں بھی آپ نے علم فقہ کی اہمیت اور مطالعہ کی ترغیب دلائی ہے:

دفتراول مکتوب: ۲۶۶، دفتر دوم مکتوب: ۶۱، دفتر سوم مکتوب: ۱۷

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی کے افکار کی روشنی میں^۶

شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ چونکہ حنفی المسلک تھے، اس لیے اپنی تصانیف میں جا بجا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں توصیفی کلمات لکھتے ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حاسدوں کے بے جا تعصب اور فاسد نظر پر افسوس، ہزار افسوس، امام اعظم فقہ کے بانی ہیں۔ تین چوتھائی فقہ ان کے لیے مسلم ہے جبکہ باقی ائمہ ایک چوتھائی میں سارے شریک ہیں۔ فقہ میں صاحب خانہ امام ابوحنیفہ ہیں اور باقی سب ان کے عیال ہیں۔ دوسرے ائمہ مجتہدین کو وافر علم اور کمال تقویٰ کے باوجود امام ابوحنیفہ کے سامنے بچوں کی طرح دیکھتا ہوں۔^۷

فقہ حنفی کی عظمت کو اپنے کشف کی بناء پر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

بغیر تکلف کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ کشف کی نظر سے اس مذہب حنفی کی نورانیت بہت بڑے دریا کی طرح دکھائی دیتی ہے اور باقی مذاہب حوضوں اور نہروں کی مانند نظر آتے ہیں اور ظاہر کی نظر سے دیکھیں تب بھی یہی کچھ دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کا سوادِ اعظم^۸ متبعین امام ابوحنیفہ پر مشتمل ہے^۹۔

امام اعظم کے طریق اجتہاد پر بحث کرتے ہوئے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مذہب حنفی اصول و فروع میں باقی تمام مذاہب سے ممتاز ہے اور استنباط مسائل میں اس کا طریقہ کار ہی نرالا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ امام ابوحنیفہ سنت کی پیروی میں سب ائمہ سے آگے ہیں اور اسی لیے مرسل احادیث کو وہ مستند احادیث کی طرح لائق متابعت جانتے ہیں اور اپنی رائے سے بہر صورت مقدم رکھتے ہیں^{۱۰}۔“

دیگر ائمہ بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ اس ضمن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ تمام فقہائے ابوحنیفہ کی عیال ہیں۔ منقول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تو اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا کرتے تھے اور اپنی رائے سے عمل نہیں کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان (امام ابوحنیفہ) کے سامنے شرم آتی ہے کہ ایسا عمل کروں جو ان کی رائے کے خلاف ہو۔ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیتے اور فجر کی نماز میں قنوت بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یقیناً امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتِ شان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی سمجھ سکتے ہیں^{۱۱}۔

بعض لوگوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے آپ

نے لکھا:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مخالفین صاحبِ رائے^{۱۲} جانتے ہیں اور ایسے لفظوں سے یاد کرتے ہیں جو بے ادبی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ سب آپ کے کمالات کے علمی اور تقویٰ و ورع سے مالا مال ہونے کے معترف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق بخشتے کہ وہ دین کے سردار اور مسلمانوں کے رئیس کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ اپنی رائے سے حکم دیتے ہیں اور کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے تو اس طرح مسلمانوں کا سوادِ اعظم ان کے زعمِ فساد کی رو سے گمراہ اور بدعتی قرار پاتا ہے بلکہ وہ لوگ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتے ہیں مگر وہ جاہل جو خود اپنی جہالت سے بے خبر ہے یا زندقہ ایسا عقیدہ رکھے گا جو نصف دین کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ بعض نیم ملا چند حدیثیں یاد کر کے شرعی احکام کو ان میں منحصر ٹھہرا لیتے ہیں اور جو چیز ان کی معلومات سے باہر ہے اس کی نفی کرتے ہیں اور جو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں^{۱۳}۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل، زہد و تقویٰ اور دیگر کمالاتِ علمیہ اور عملیہ نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

حضرت امام اعظم کو فی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی مانند ہے جنہوں نے ورع و تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت کی بدولت اجتهاد و استنباط میں وہ بلند مقام حاصل کیا ہے کہ دوسرے حضرات کی فہم اس کے سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے^{۱۴}۔

دیگر بہت سے مقامات پر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات، حالات و احوال، عظمتِ شان، تفقہ و دین داری پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ چند مقامات درج ذیل ہیں:

دفتر اول مکتوب ۲۸۴، ۲۸۲، ۲۱۳، ۳۸
دفتر سوم مکتوب ۱۲۲، ۳۶۴، ۱۷ ص ۱۶۷

تقلید کی شرعی حیثیت (حضرت مجدد کے افکار کی روشنی میں)

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ أَحَدَى الْحُجَجِ بِلَا
حُجَّةٍ مِنْهَا ۱۵

تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا۔ تقلید کی دو صورتیں ہیں۔

.....۱ تقلید عام یا تقلید غیر شخصی:

تقلید کے لیے کسی امام و مجتہد کو معین نہ کیا جائے بلکہ ایک مسئلہ میں ایک عالم کا مسلک اختیار کیا گیا ہے تو دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے عالم کی رائے قبول کر لی جائے۔

.....۲ تقلید شخصی:

تقلید کے لیے کسی ایک مجتہد عالم کو اختیار کیا جائے اور ہر ایک مسئلہ میں اس کا قول اختیار کیا جائے۔ تقلید کی ان دونوں قسموں کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک شخص براہ راست قرآن و سنت سے احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ جس مجتہد کو قرآن و سنت کے علوم کا ماہر سمجھتا ہے اس کی فہم و بصیرت اور اس کے تفقہ پر اعتماد کر کے اس کی تشریحات کے مطابق عمل کرتا ہے۔

چوتھی صدی کے بعد تقلید ائمہ اربعہ میں محصور ہو گئی۔ تقلید کی ابتداء، اسباب، حیثیت اور اب سے ائمہ اربعہ میں محدود کرنا جیسے مباحث کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

چوتھی صدی کے بعد سے کچھ تو علماء کے اختلافات اور بحث و مناظرہ کی وجہ سے، کچھ ان کے دینی و اخلاقی معیار کے پست ہو جانے کی وجہ سے، کچھ علمی انحطاط اور پست ہمتی اور کم محنتی کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی اور اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ پیشرو ائمہ مجتہدین اور مذاہب مدونہ کی تقلید اختیار کی جائے اور معاصرین کے بجائے متقدمین کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، لیکن عرصہ تک اس میں تعین و التزام اور تقلید

شخصی کی وہ پابندی پیدا نہیں ہوئی جو بعد کی صدیوں میں نظر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا لیکن اس کی حیثیت بھی تشریحی نہیں، بلکہ انتظامی تھی، انتشار اور اتباع ہوی سے بچانے کے لیے، نیز عملی سہولت کی بناء پر ایک مذہب کی تقلید عملاً رائج ہو گئی اور ایسا ہونا ایک قدرتی امر اور واقعات کے عین مطابق تھا، خصوصاً تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام پر جو عالمگیر فکری انحطاط اور علمی زوال طاری ہوا اور ایسی بلند شخصیتوں کا عام فقدان ہوا جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتی ہوں اور فرقوں اور فتنوں کی گرم بازاری ہوئی تو اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ جن مذاہب کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ثابت ہے اور جو بحث و مباحثہ کے منازل طے کر چکے ہیں اور ان کی تدوین مکمل ہو چکی ہے، ان پر عمل کیا جائے، یہ خصوصیات مذاہب اربعہ میں پورے طور پر پائی جاتی ہیں اس لیے عام طور پر انہی کو اختیار کیا گیا^{۱۶}۔

عہد اکبر میں فقہی مسائل میں اختلافات کی حقیقت نہ جاننے والے نام نہاد علماء نے ان اختلافات کو اسلام میں عیوب و نقائص بتایا۔ اسی وجہ سے فقہی مسائل کا مذاق اڑایا جاتا۔ ان حالات میں عوام الناس کے سامنے فقہی مسائل کو زیر بحث لانا مناسب نہ تھا، اسی وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب حنفی کی تقلید کی اور مریدین کو اس پر کار بند رہنے کا حکم دیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ مذہب مقامات نبوت کا حامل ہے اور امت کی ایک کثیر تعداد اس سے وابستہ ہے۔ علاوہ ازیں مشائخ نقشبند اکثر حنفی گزرے ہیں۔ آپ خطا کی صورت میں بھی مجتہد کی تقلید کو لازم قرار دیتے ہیں۔ شیخ صوفی کو ایک خط میں ارباب کشف اور مجتہدین کی خطا کے ضمن میں لکھتے ہیں:

اہل کشف کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں جائز نہیں اور مجتہد کی تقلید احتمال خطا کی صورت میں بھی جائز اور درست ہے بلکہ واجب و لازم ہے^{۱۷}۔

ملاحظہ فرمائیے کو لکھتے ہیں:

اور مجتہد پر کیا اعتراض کہ اس کی غلطی بھی ایک ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اگرچہ وہ خطا کر جائے پھر بھی اس کی تقلید نجات کا سبب ہے^{۱۸}۔

ایک اور مقام پر مقلد کو نصیحت فرماتے ہیں:

جس طرح کتاب و سنت کے مطابق اعتقاد رکھنا ضروری ہے اسی طرح کتاب و سنت پر اس طریقہ کے مطابق جو ائمہ مجتہدین نے ان سے استنباط فرمایا ہے اور ان سے حلال و حرام، فرض و واجب اور سنت و مستحب اور مکروہ و مشتبہ احکام پر عمل کرنا اور ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور مقلد کو اس امر کی اجازت نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف از خود ہی کتاب و سنت سے احکام اخذ کرتا پھرے اور ان پر عمل کرے۔ عمل میں اپنے مجتہد کے مذہب میں جس کا تابع ہے قول مختار کو اختیار کرے اور رخصت سے بچتے ہوئے عزیمت پر عمل کرے^{۱۹}۔

عامی کے لیے نجات کا انحصار تقلید پر ہے۔ معارفِ لدنیہ میں لکھتے ہیں:

تقلید کے شایانِ شان تو علومِ شرعیہ ہی ہیں۔ نجات ابدی حنفی اور شافعی رحمہما اللہ کی تقلید میں ہی منحصر ہے^{۲۰}۔

آپ کے نزدیک اولیاء اللہ اور صوفیہ باوجود اپنی عظمت و بزرگی کے تقلید کے مکلف ہیں۔ صاحبزادگان کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

ولایتِ خاصہ کے مالک اور عام مومن مجتہدین کی تقلید میں برابر ہیں۔ کشف اور الہام سے ان کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی اور وہ تقلید سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، اور شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کی تقلید کرنے میں زید، عمرو، بکر اور خالد کے ساتھ جو کہ مومنین سے ہیں برابر ہیں^{۲۱}۔

حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا ایک قسم کا الحاد ہے^{۲۲}۔

دفتر اول کے مکتوب ۳۱۲ میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ مقلد کسی بھی صورت میں امام کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔

واضح رہے کہ امام کا کوئی قول نصوصِ صریحہ کے خلاف ہو اس صورت میں امام کے قول کو چھوڑنا ہی اس

امام کا مذہب ہوگا^{۲۳}۔ علماء کرام اور مشائخ نقشبندیہ اسی کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں سلسلہ مجددیہ کے نامور سپوت حضرت مظہر جانِ جاناں شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

ظاہر ہے کہ امت کے افراد پر پیغمبر کا اتباع واجب ہے لیکن ائمہ میں سے کسی کا اتباع واجب نہیں اور اہل امت کو اختیار ہے کہ وہ جس مجتہد کا مذہب چاہیں اختیار کریں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے سے حضرت امام ابوحنیفہ کے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہے تو وہ لائے۔ البتہ ان مشہور مذاہب میں سے ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں منتقل ہونا تفصیل کا محتاج ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر رسالہ ”جزیل المواہب فی انتقال المذاهب“ تالیف کیا جس کا خلاصہ یہ ہے: ”ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونا جائز ہے۔ امام رافعی نے اس کی تائید کی ہے اور امام نووی نے بھی اس کا اتباع کیا ہے اور روضہ^{۲۴} میں لکھتے ہیں کہ مذاہب کی تدوین کے بعد یہ جائز ہے کہ مقلد ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہو جائے۔“ ہم کہتے ہیں مقلد پر لازم ہے کہ دونوں مذاہب کے مجتہدوں کے مطابق طلب علم کرے، اور جب اسے یقین ہو جائے کہ دوسرا گروہ زیادہ عالم ہے تو وہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ اگر اسے اختیار بھی دے دیں تو جائز ہے۔ انتہی مقلد کی بھی کئی حالتیں ہیں۔ عقل کا تحصر بھی چار چیزوں سے خالی نہیں کیونکہ مقلد عامی ہے یا عالم، ان دونوں کے انتقال مذہب کی وجہ دینی ہے یا دنیاوی، اس لیے اگر جاہل ہے اور فقہ سے واقف نہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں سوائے نام کچھ نہیں جانتا اور صرف مال و جاہ کے لیے مذہب بدلتا ہے تو یہ اس کی گھٹیا حرکت ہے۔ نیز اس کی تبدیلی مذہب محض خلل

ہے۔ اگر وہ عالم اور فقیہ ہے اور دنیا کے لیے مذہب تبدیل کرتا ہے تو یہ زیادہ سخت ہے۔ گویا کہ وہ مذہب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، صرف دنیا کی غرض کے لیے، یہ ناجائز ہے۔

اگر اپنے مذہب میں وہ فقیہ ہے اور انتقال مذہب کا سبب دینی ہے اور دوسرے مذہب کو اس کے نزدیک قوی دلائل کے ساتھ ترجیح ہے تو اس پر انتقال مذہب واجب اور ایک روایت کے مطابق جائز ہے اور اگر وہ فقہ سے واقف نہیں ہے اور اپنے مذہب میں تفقہ کے باوجود جاہل رہا اور دوسرے مذہب کو اپنے لیے زیادہ آسان اور جلد سمجھ میں آنے والے خیال کیا اور دوسرے مذہب میں فقہ کی حیثیت حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی انتقال مذہب واجب ہے کیونکہ مذہب میں تفقہ جہالت سے بہتر ہے۔ کیونکہ کسی ایک مذہب میں مرتبہ تفقہ حاصل کرنا تمام مذاہب کے جہل سے بہتر ہے۔ غالباً جاہل کی عبادت صحیح نہیں ہوتی اور اگر انتقال کا کوئی دینی یا دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ محض عمل کی وجہ سے ہے تو عام کے لیے بھی جائز ہے۔ لیکن فقیہ کے لیے ممنوع ہے۔ کیونکہ اس نے ایک مدت میں اس مذہب کا فقہ حاصل کیا ہے اور اگر اس نے دوسرے مذہب کو اختیار کیا تو اس مذہب کا فقہ حاصل کرنے کے لیے اسے پھر ایک عمر درکار ہے اور عمل جو اصل مقصد ہے، نہیں ہو سکے گا۔ پس اس کا مذہب تبدیل نہ کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر، حنفی مذہب میں آئے تو جائز ہے اور حنفی کسی دوسرے مذہب میں جائے تو یہ ناجائز ہے، کہ محض تعصب ہے۔ اس کی کوئی سبیل نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو سب امام برابر ہیں اور اگر حنفی مذہب یا کسی دوسرے مذہب کی تقدیم کے بارے میں کوئی

آیت یا حدیث وارد ہوتی تو اس مذہب کی تقلید امت کے ہر فرد پر واجب ہوتی اور دوسرے مذہب کی تقلید ناجائز ہوتی۔ یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔

صاحب جامع الفتاویٰ^{۲۵} نے، جو کہ حنفی المذہب ہیں، کہا ہے کہ مرد یا عورت کا مذہب شافعی سے مذہب حنفی میں جانا جائز ہے۔ لیکن یہ انتقال تمام مسائل میں ہونا چاہیے نہ کہ صرف چند مسائل میں، ماضی اور حال کے بہت سے بزرگوں نے مسلک تبدیل کیا ہے اگر یہ ناجائز ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے^{۲۶}۔

جو کوئی اس کے خلاف کہے، اس کا قول بے دلیل، ناقابل قبول اور نامعقول ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو^{۲۷}۔

خود شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک فقیہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر دوسرے امام کے قول پر بھی، بوقت ضرورت فتویٰ دے سکتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

شافعیہ بعض مسائل میں جن میں امام نے تنگی پیدا کی ہے، حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں میں آسانی مہیا کرتے ہیں مثلاً مصارفِ زکوٰۃ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کو مصارفِ زکوٰۃ کی تمام اقسام پر تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہیں جو اس وقت مفقود ہیں، علماء شافعیہ نے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ ان اقسام میں اگر کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو کافی ہے^{۲۸}۔

اسی مکتوب میں چند سطور پہلے لکھتے ہیں:

فتویٰ آسان اور سہل قول پر دیا جائے اگرچہ اپنے مذہب کے موافق نہ ہو، خواہ کسی مجتہد کے قول پر ہو۔

ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جس تبدیلی مذہب کو الحاد کی قسم سے قرار دیا ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے تاکہ وہ شریعت کو باز نیچے اطفال نہ بنالیں اور مسائل شریعت کو خواہشات نفسانی کے تابع نہ کر لیں۔

فقہ اسلامی کے مآخذ (حضرت مجدد کے افکار کی روشنی میں)

فقہ اسلامی کے بنیادی مآخذ چار ہیں جنہیں اولہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں:

شرعی احکام اولہ اربعہ سے وابستہ ہیں۔ احکام شریعت کے اثبات میں اصل چیز کتاب و سنت ہے مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی احکام کا مثبت ہے۔ ان چار شرعی دلائل کے سوا کوئی دلیل بھی احکام شرعیہ کی مثبت نہیں ہو سکتی ۲۹۔

قرآن، سنت اور قیاس

قرآن و سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:
جو آدمی قرآن و سنت سے آنکھیں بند کر کے جھگڑنا شروع کر دے وہ بحث سے خارج ہے شیخ سعدی نے فرمایا ہے:

آنکس کہ بقرآن و خبر زونہ رہی
آنست جوابش کہ جوابش نہ دہی
یعنی جس شخص سے بحث کے وقت تو قرآن و حدیث کے دلائل سے چھٹکارا
نہیں پاسکتا اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کو بالکل جواب نہ دے ۳۰۔

قرآن کریم، سنت اور قیاس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں:

قرآن مجید کے احکام کی تیسری قسم وہ ہے کہ انسانی طاقت ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب تک اللہ عزوجل کی طرف سے ان کی اطلاع نہ ہو، ان احکام کو سمجھا نہیں جاسکتا اور اس اطلاع کا حصول پیغمبر ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے اور پیغمبر ﷺ کے علاوہ اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ احکام چونکہ قرآن مجید سے ماخوذ ہیں لیکن ان کا اظہار نبی کے ذریعہ سے ہوتا ہے تو مجبوراً ان کو سنت کی طرف منسوب

کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا اظہار سنت کی طرف سے ہوا ہے بلکہ اسی طرح جیسے کہ احکام اجتہاد یہ کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مظہر قیاس ہے پس سنت اور قیاس دونوں مظہر احکام ہیں اگرچہ ان دونوں میں بہت فرق ہے کہ ان میں سے ایک (قیاس) کا اعتماد تو رائے پر ہے جس میں غلطی کا امکان ہے اور دوسرے سنت کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ آخری قسم اصل (قرآن مجید) کے ساتھ کمال مشابہت رکھتی ہے۔ گویا کہ احکام کی مثبت یہی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام احکام کی مثبت وہی کتاب عزیز (قرآن مجید) ہے۔^{۳۱}

اجماع اور اجتہاد

جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کتاب و سنت کے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانہ سے وابستہ ہے۔^{۳۲} زمانہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد احکام اجتہاد یہ ظن ہیں جو مفید عمل تو ہیں لیکن مثبت اعتقاد نہیں ہیں کہ ان کا منکر کا فر قرار پائے ہاں اگر مجتہدین کا اجماع کسی حکم پر منعقد ہو جائے تو وہ مثبت اعتقاد بھی ہو جاتا ہے۔^{۳۳} باقی رہا قیاس اور اجتہاد فقہی یہ بالکل بدعت نہیں بلکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی نئی چیز یا زائد چیز کو ثابت نہیں کرتا۔^{۳۴}

دیگر مآخذ

فقہ اسلامی کے جن ثانوی مآخذ کا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا درج ذیل ہیں:

۱.....الہام:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر صوفیہ کے حوالے سے الہام کی اہمیت کو اس طرح

بیان کیا ہے:

ہاں! شرعی احکام اولہ اربعہ سے وابستہ ہیں کہ الہام کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن امور دینیہ احکام شرعیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے

ہیں کہ جن میں پانچواں اصل الہام ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تیسرا اصل الہام ہے۔ کتاب و سنت کے بعد یہ اصل قیامت تک قائم ہے پس دوسروں کو ان بزرگوں سے کیا نسبت؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بعض اوقات میں عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت ناپسندیدہ ہوتی ہے اور یہ بزرگوار بعض حالات میں عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چھوڑنا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے اور عوام اس کے برخلاف حکم کرتے ہیں اس کو عابد سمجھتے ہیں اور اس کو مکار اور فریبی۔

سوال: جب دین کتاب و سنت سے مکمل ہو چکا تو مکمل ہونے کے بعد الہام کی کیا ضرورت پڑی اور کیا نقصان رہ گیا تھا جو کہ الہام سے پورا ہوا؟

جواب: الہام دین کے مخفی کمالات کا مظہر ہے، نہ کہ کمالات زائدہ کا مثبت۔ جیسا کہ اجتہاد احکام کا مظہر ہے اسی طرح الہام دقائق و اسرار کا مظہر ہے کہ اکثر لوگوں کا فہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر چند کہ اجتہاد اور الہام میں فرق واضح ہے کہ اس (اجتہاد) کا دار و مدار رائے پر ہے اور اس (الہام) کا دار و مدار اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہے۔ پس الہام میں ایک قسم کی اصلیت پیدا ہوگئی جو اجتہاد میں نہیں تھی۔ الہام کی مثال نبی کے اعلام کی طرح ہے جو کہ سنت کا ماخذ ہے۔ اگرچہ الہام ظنی ہے اور اعلام قطعی ۳۵۔

اسی مکتوب میں دوسرے مقام پر آپ لکھتے ہیں:

الہام حلت و حرمت کا مثبت نہیں ہے اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا اثبات نہیں کر سکتا۔ ولایت خاصہ کے مالک اور عام مومن مجتہدین کی تقلید میں برابر ہیں۔ کشف اور الہام سے ان کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔

اصولیین نے الہام کے عدم حجت پر تفصیلی بحث کی ہے ۳۶۔ حضرت مجدد کا نکتہ نظر اصولیین کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے آپ کے نزدیک وحی قطعی اور الہام ظنی ہے ۳۷۔

قرآن و سنت کی نصوص کو الہام پر ترجیح دیتے ہوئے ملاطاف ہر بدخشی کو لکھتے ہیں:
 غرض جو کچھ قطعی اور اعتبار کے لائق ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے جو
 وحی قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ علماء کا اجماع اور مجتہدین کا اجتہاد
 بھی انہی دو اصولوں کی طرف راجع ہے۔ ان چار شرعی اصولوں کے
 سوا اور جو کچھ بھی ہو، خواہ صوفیہ کے علوم و معارف اور ان کے کشف و
 الہام اگر ان اصولوں کے مطابق ہیں تو مقبول ہیں ورنہ مردود۔ ہاں
 وجد و حال کو جب تک شرعی کی میزان پر نہ تول لیں، نیم جو سے بھی
 نہیں خریدتے۔ کشف و الہام کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ
 پرکھ لیں نیم دام کے برابر بھی پسند نہیں کرتے۔^{۳۸}

۲..... تعامل:

مطلقاً تعامل استحسان کی دلیل نہیں جو تعامل معتبر ہے، وہ ہے۔ جو ابتدائی دور سے آ رہا ہو یا پھر تمام
 لوگوں کے اجماع سے حاصل ہو۔ جیسا کہ فتاویٰ غیاثیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 ہے کہ ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو قبول نہیں کرتے بلکہ ہم متقدمین اصحاب کے اقوال کو قبول کریں گے کیونکہ
 ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ جواز پر وہ تعامل دلالت کرے گا۔ جو کہ اسلام کے ابتدائی دور سے
 لے کر مسلسل چلا آ رہا ہوتا کہ یہ رسول اللہ کی تقریر پر دلیل ہو کہ آنحضرت ﷺ کی شریعت ہوگا اور اگر ایسا نہ
 ہو تو پھر لوگوں کا فعل حجت نہیں ہوگا۔ ماسوا اسی صورت کے تمام آدمی اس پر عمل کریں تاکہ یہ اجماع ہو جائے
 اور اجماع حجت ہے۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج کو
 تعامل بنا لیں تو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا اور اس میں شک نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے تعامل
 اور تمام شہروں اور بستیوں کے عمل کا علم حاصل کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ باقی رہا ابتدائی دور کا تعامل
 جو کہ حقیقت میں رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو اس عمل پر برقرار رکھنا ہے وہ درحقیقت آپ ہی کی سنت ہے^{۳۹}۔

۳..... عرف:

قول یا عمل میں جمہور کی عبادت کا نام عرف ہے۔ جن مسائل میں کوئی صریح حکم نہ ہو ان کا فیصلہ لوگوں
 کی عادات کے مطابق ہوتا ہے لیکن عرف کا دائرہ ان ہی حدود تک وسیع رہے گا جن میں شارع نے انسان کو
 آزادی دی ہے اور جہاں شارع نے پہلے ہی سے تحدید کر دی ہو وہاں عرف و عادات کا اعتبار نہ ہوگا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کے ذریعے شریعت اسلامی کے اس اصول کی وضاحت کی ہے۔ آپ کی بیان کردہ تفصیلات درج ذیل ہیں:

جان لیں کہ اس باب میں ہم بھی تردد اور شک رکھتے ہیں عرب کے لوگ پیش چاک پیراہن پہنتے ہیں اسے سنت جانتے ہیں اور فقہ حنفی کی بعض معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیش چاک پیراہن مردوں کو نہیں پہننا چاہیے کہ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ امام احمد و ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے۔

لعن الرجل یلبس لبس المرءة والمرأة تلبس لبس الرجل
ترجمہ: اس مرد پر لعنت ہوتی ہے جو عورت جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔

مطالب المؤمنین میں ہے:

اور عورت مردوں سے مشابہت پیدا نہ کرے اور نہ ہی مرد عورتوں سے مشابہت کرے کیونکہ دونوں گروہوں پر لعنت ہوئی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ پیراہن پیش چاک اہل دین اور اہل علم کا لباس نہیں لہذا اسلامی حکومت میں رہنے والے کافروں کے لیے یہ لباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز میں محیط سے نقل ہے:

تو ذمی شخص وہ لباس نہ پہنے جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ خاص ہے بلکہ موٹے کھدر کی قمیص پہنے جس کا چاک سینے پر ہو جیسا عورتوں کا ہوتا ہے۔

نیز بعض علماء کے قول کے مطابق پیش چاک قمیص نہیں ہے بلکہ درع ہے ان کے نزدیک قمیص یہ ہے کہ جس کا چاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے کفن کے بیان میں ہے (اور ہدایہ میں ہے قمیص کا بدل درع ہے) اور ان دونوں میں فرق یہ بتایا گیا ہے کہ درع کا چاک سینے کی طرف ہوتا ہے اور قمیص کا چاک

کندھے کی طرف۔ بعض نے دونوں کو ایک قرار دیا ہے۔ فقیر کے نزدیک یہ بات درست دکھائی دیتی ہے کہ جب مردوں کو عورتوں کے مشابہ لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جس علاقے کی عورتیں پیراہن پیش چاک پہنتی ہیں اس علاقے کے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت ترک کرتے ہوئے گول چاک والا پیراہن پہنیں اور جس علاقے کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں، وہاں مرد ضرورت کی بناء پر پیراہن پیش چاک استعمال کریں۔ عرب کی عورتیں گول چاک والا پیراہن پہنتی ہیں، اس لیے وہاں کے مرد پیش چاک کا پیراہن پہنتے ہیں اور ماوراء النہر اور ہندوستان کی عورتوں کا لباس پیش چاک پیراہن ہے اس لیے مرد گول حلقے والا پیراہن استعمال کرتے ہیں۔

میاں شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں مکے میں تھا تو شیخ نظام نارنولی کے ایک مرید کو دیکھا کہ وہ گول حلقے والا پیراہن پہن کر کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور عربوں کا ایک گروہ اس کرتے پر تعجب کر رہا تھا کہ اس نے عورتوں کا کرتہ پہنا ہوا ہے تو اعتبار عرف و عادت کا ہے۔ اہل عرب کا عمل بھی درست ہے اور ہندوستان اور ماوراء النہر والوں کا عمل بھی درست ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف۔ وہ رخ کرتا ہے۔

اگر پیش چاک پیراہن کی سنیت علمائے حنفیہ کے نزدیک ثابت ہوتی تو اس لباس کو ذمی لوگوں کے لیے جائز قرار نہ دیتے، اور اہل دین اور اہل علم اسے خاص رکھتے۔ چونکہ اس لباس میں عورتیں پیش چاک پہنتی ہیں اس لیے یہاں کے مردوں کا لباس عورتوں کے لباس کے تابع کر دیا گیا ہے^{۴۰}۔

آپ کے نزدیک زمان و مکاں کی تبدیلی سے عرف بھی تبدیل ہو جاتا ہے^{۴۱}۔

تشریح کے قرآنی اصول

انسانی طبیعت و مزاج کے پیش نظر، قرآن کے اوامر و نواہی میں جن اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

- ۱..... عدم حرج
- ۲..... قلت تکلیف
- ۳..... تدریج
- ۴..... نسخ

ان میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جن اصولوں کے حوالے سے کچھ لکھا ہے وہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں:

عدم حرج اور قلت تکلیف

حرج درحقیقت تنگی کو کہتے ہیں وہ مشقتیں جو عادات و روزانہ کے کام میں ہوتی ہیں حرج میں داخل نہ ہوں گی ورنہ مطلقاً حرج سے گلو خلاصی تو ممکن ہی نہیں۔ عدم حرج کا لازمی نتیجہ قلت تکلیف ہے۔ امت محمدیہ ﷺ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ اسے غیر معتاد مشقت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

عدم حرج اور قلت تکلیف کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و درج ذیل ہیں:

مولانا بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان امور کی وضاحت کرتے ہوئے، دین میں آسانی کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

یہ بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے بندوں کو ان کی طاقت اور استطاعت کے مطابق مکلف بنایا ہے اور ان کے ضعفِ خلقت کے باعث تکلیف میں ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا^{۴۲}
ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے آسانی کیوں نہ ہو حالانکہ وہ ذات سبحانہ حکیم، رؤف اور رحیم ذات ہے۔ اس کی حکمت، نرمی اور رحمت کے یہ لائق نہیں کہ بندے کو اس امر کی تکلیف دے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو چنانچہ اللہ نے کسی انسان کو بہت بڑی چٹان اٹھانے کی تکلیف نہیں دی جس کے اٹھانے پر بندہ قادر نہیں بلکہ ایسے امور کی تکلیف دی ہے جو بندے کے لیے بہت آسان ہیں جیسے:-

نمازیں؛ جو قیام، رکوع، سجود اور آسان قرأت پر مشتمل ہیں اور یہ سب نہایت ہی آسان کام ہیں۔ اسی طرح روزوں میں بھی سہولت ہے اور زکوٰۃ کی بھی یہی نوعیت ہے، چنانچہ چالیسواں حصہ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ سارا یا نصف مال دینا لازم نہیں تاکہ بندوں کو گراں اور بھاری محسوس نہ ہو۔

یہ بھی اللہ کی کمال کرم نوازی ہے کہ ہر مامور بہ کا اس کے ادا نہ ہونے کی صورت میں بدل اور عوض مقرر کر دیا۔ چنانچہ وضوء کے بدلے تیمم جائز قرار دے دیا گیا اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو، بیٹھ کر نماز پڑھے اور جو بیٹھنے پر بھی قادر نہ ہو لیٹ کر نماز پڑھے اور جو رکوع و سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو اشارے سے نماز ادا کرے وغیر ذالک۔ جیسا کہ نظر انصاف و اعتبار سے احکام شرعیہ کو دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں تو ایسا شخص دیکھے گا کہ تمام تکلیفات شرعیہ میں نہایت آسانی اور سہولت ہے۔ تکلیفات شرعیہ کے آسان ہونے کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ عوام زیادہ تکلیفات شرعیہ کی آرزو کرتے ہیں چنانچہ بعض یہ آرزو کرتے ہیں کہ فرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے چاہئیں۔ اور بعض فرض نمازوں میں زیادہ ہونے کے آرزو مند ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس، اور اس تمنا کی وجہ صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں نہایت آسانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے^{۴۳}۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشرکوں کی نجاست سے مراد ان کا خبث باطن اور بد اعتقادی ہے نہ کہ ان کا نجس العین ہونا۔ وہ علماء جو مشرکوں کی نجاست کو نجس العین سمجھتے ہیں انکار کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

مشرک لوگ نجاست سے پرہیز نہیں کرتے تو یہ بات آج اکثر اہل اسلام میں موجود ہے اور یہ چیز آدمی کی نجاست کا سبب ہو تو معاملہ تنگ ہو جائے گا اور اسلام میں تنگی نہیں^{۴۴}۔

اسی مکتوب میں چند سطور بعد آپ لکھتے ہیں:

اور پھر یہ بھی ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان پر نجاست کا حکم لگانا اور ان کو نجس العین سمجھنا مسلمانوں پر کتنی تنگی ڈالتا ہے اور ان کو کسی قدر محنت میں مبتلا کرتا ہے۔

وہ لوگ جو کافروں کے کھانے، پانی کے حرام ہونے کے قائل ہیں، یہ عاۃً محال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ خصوصاً ہندوستان کے علاقہ میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے، اس مسئلہ میں جو ”عموم بلوی“^{۴۵} رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ فتویٰ آسان اور سہل قول پر دیا جائے اگرچہ اپنے مذہب کے موافق نہ ہو خواہ کسی مجتہد کے قول پر ہو۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^{۴۶}۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تنگی مقصود نہیں۔ یہ بھی فرمایا:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا^{۴۷}۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

مخلوق کو تنگ کرنا اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہے۔ شافعیہ بعض مسائل جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تنگی پیدا کی ہے، حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو آسانی مہیا کرتے ہیں^{۴۸}۔

نسخ

نسخ کے دو مطلب ہیں:

- ۱۔ پہلا حکم بالکل ختم کر دیا جائے۔
 - ۲۔ حالات کے لحاظ سے پہلے حکم میں کسی قسم کی ترمیم کر دی جائے۔
- حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نسخ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

پس نسخ ان احکام میں ہوتا ہے جو کہ بحسب لغت صحیفہ منزلہ سے ثابت ہوں اور وہ احکام جو اجتہاد اور اعلام سے ثابت ہوں اور سنت و اجتہاد کی طرف منسوب ہوں ان میں نسخ نہیں ہوتا۔ نسخ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ حکم ثانی تمام لوگوں کے لیے عام ہوتا کہ اس حکم کو رفع کرے جو ایک گروہ کی نسبت دیا گیا تھا۔ پس ایک پیغمبر کا اجتہاد اور اس کی سنت دوسرے پیغمبر کے اجتہاد اور اس کی سنت کی ناخ نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی دوسری قوم کے لیے ہوتا ہے اور یہ کسی اور قوم کے لیے۔ ہاں اگر یہ اختلاف سب لوگوں کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے ہو تو اس صورت میں واقعی نسخ ہوگا، جیسا کہ اس شریعت میں ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حکم ثانی اول کے لیے ناخ ہوگا۔ پس ہمارے پیغمبر ﷺ کی پچھلی سنت انکی پہلی سنت کی ناخ ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بعد نزول اس شریعت کی اتباع کریں گے کہ اس شریعت کا نسخ جائز نہیں ہے ۴۹۔

نص کی الفاظ پر دلالت:

نص کی الفاظ پر دلالت کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے۔ بلکہ تمام پہلی شریعتوں کا بھی جامع ہے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ اس شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو عبارتہ النص ۵۰۔ اشارۃ النص ۵۱۔ دلالتہ النص ۵۲ اور اقتضاء النص ۵۳ سے معلوم ہوئے ہیں ۵۴۔

سنت کی اقسام

سنت کی دو اقسام ہیں:

سنت ہدی: انہیں سنت موکدہ بھی کہتے ہیں جیسے جماعت، اذان، اقامت
سنت عادیہ: اسے سنت غیر موکدہ بھی کہا جاتا ہے جیسے عصاء کا پکڑنا، عمامہ باندھنا۔

امام سرحسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سنن کے احکامات کی درج ذیل تفصیل بیان کی ہے:

سنن ہدیٰ میں وہ سنن موکدہ جو شعائر کا درجہ رکھتی ہیں ان کے تارکین پر عتاب ہوگا حتیٰ کہ اگر کسی شہر کے مکین اذان، جماعت کے ترک پر مصر ہوں تو حاکم وقت ان کو طاقت کے ذریعے ان سنن کی دعوت دے کیونکہ ایسی سنن شعائر اسلام ہونے کی وجہ سے بمنزلہ واجب ہیں وہ سنن جو شعائر اسلام کے درجہ پر فائز نہیں تو ان کا حکم یہ نہیں ہوگا۔

سنن پر عمل مستحسن ہے کیونکہ جو عمل رسالت مآب نے کیا ہے خواہ بطور عبادت یا بطور عادت۔ اس پر عمل خیر ہی خیر ہے بلکہ ازراہ محبت کرنے سے امتی کے درجات میں بلندی اور حضور ﷺ کا قرب نصیب ہوتا ہے مگر اس پر عمل پیرانہ ہونے والے انسان پر ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ جب نبی اکرم ﷺ نے ان بیان کردہ سنن کا امت کو پابند نہیں کیا تو اب دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں سختی کرے ۵۵۔

ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

آنحضرت ﷺ کا عمل دو طرح پر ہے۔ ایک عبادت کے طریق پر دوسرا عرف اور عادت کے طور پر۔ وہ عمل جو عبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ جانتا ہوں اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کیوں کہ وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر کیوں کہ بعض شہروں کا عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے اور ایسے ہی ایک شہر میں زمانوں کے تفاوت کے اعتبار سے عرف میں تفاوت ظاہر ہے البتہ عادی سنت کو مد نظر رکھنا بھی بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے ۵۶۔

فرائض کی نوافل پر فضیلت

اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی ترویج اور فرائض کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نقلی عبادات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے اور انہیں حقیر و بے اعتبار جانتے ہیں۔ تمام

دولت وقت یا بے وقت مستحق، غیر مستحق کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک دمڑی بھی ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دینا جو کہ صحیح مصرف ہے، بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ میں ایک دمڑی دینا نقلی صدقہ میں ایک لاکھ روپے دینے سے بہتر ہے۔^{۵۷}

ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:

اور شک نہیں کہ نفل فرض کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں۔ کاش کے ان کے درمیان قطرہ اور دریا کے محیط کی ہی نسبت ہوتی، بلکہ نفل کی سنت کے مقابلہ میں یہی نسبت ہے، اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔^{۵۸}

مباحات کا دائرہ وسیع ہے

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر اپنی مہربانی سے مباحات کا دائرہ بڑا وسیع کیا ہے، وہ بڑا ہی کوئی بدنصیب ہوگا جو کہ سینہ کی تنگی کی وجہ سے اس دائرہ کو تنگ سمجھے اور وسیع دائرہ سے باہر قدم رکھے اور حدود و شریعت سے تجاوز کرے اور مشتبہ و حرام میں مبتلا ہو جائے۔^{۵۹}

اگر کوئی امر سنت اور بدعت کے درمیان دائرہ ہو؟

اگر کوئی کام بعض علماء کے نزدیک سنت اور دوسروں کے نزدیک بدعت ہو تو اسکے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں:

اِذَا تَرَدَّدَ الْحُكْمُ بَيْنَ سُنَّةٍ وَ بَدْعَةٍ كَانَ تَرْكُ السُّنَّةِ
رَاجِحًا عَلَىٰ فِعْلِ الْبَدْعَةِ.^{۶۰}

یعنی اس صورت میں سنت کو ترک کیا جائے گا۔

احمد رضا قادری سنت و مکروہ میں تعارض کی صورت میں ترک ہی کو اولیٰ سمجھتے ہیں۔^{۶۱}

درج بالا صورتوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا نقطہ نظر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

علماء کے ہاں یہ مسلم ہے کہ احتمال کے لیے منافع کثیرہ کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی کے قریب وہ کلام ہے کہ اگر کوئی معاملہ سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو عمل سنت سے ترک بدعت بہتر ہے۔ کیونکہ بدعت کے کرنے میں احتمال ضرر ہے اور سنت میں توقع منافع ہوتی ہے، پس ضرر کے احتمال کو نفع کی امید پر ترجیح دے کر بدعت کو ترک کر دینا چاہیے^{۶۲}۔

جواز و عدم جواز میں تعارض کا حل

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دستور فقہی کی وضاحت کرتے ہوئے خواجہ ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

آپ پوری عزیمت سے فقہاء کبار کے مختار اور مفتی بہ قول پر عمل کرتے تھے اور ایسا عمل جس میں کچھ جواز اور کچھ کراہت کا پہلو فقہاء بیان کرتے تو آپ کراہت کے پہلو ترجیح دے کر اس پر عمل نہ کرتے اور فرماتے کہ اگر جواز عدم جواز اور حل و حرمت کا اختلاف ہو جائے تو جانب عدم جواز اور جانب حرمت کو ترجیح دینی چاہیے^{۶۳}۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں:

اگر کسی مسئلہ میں فقہاء کے درمیان جواز و عدم جواز اور حلال و حرام کا تعارض واقع ہو جائے تو عدم جواز کے پہلو کو ترجیح دی جائے^{۶۴}۔

مکروہ تحریمی

جو مکروہ مباح کے مقابلے میں آتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے^{۶۵}۔

مطلق اور مقید

علمائے حنفیہ اگرچہ اصول میں مطلق کو ہی اپنے اطلاق پر رکھنے کے قائل ہیں اور مقید پر عمل نہیں کرتے لیکن روایات میں انہوں نے مطلق کو مقید پر عمل کرنا جائز بلکہ لازم قرار دیا ہے^{۶۶}۔

مسئلہ تکفیرِ مسلم

تکفیرِ مسلم بدترین گناہ ہے۔ علماء نے ہمیشہ اس سلسلہ میں نہایت درجہ احتیاط کی ہے اور حزم و احتیاط کا حکم دیا۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والے پر کفر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَا خِيَةَ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا ۶۷

یعنی ”جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو بے شک ان

دونوں میں سے ایک ضرور اس کلمہ کفر کا حق دار ہو جاتا ہے۔“

یہی وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے علماء کرام اور فقہاء عظام نے تکفیرِ مسلم کے معاملہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے بھائی! اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو کافر

کہنے پر اقدام بڑی دشوار چیز ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا

وہ بد مذہبوں کے کافر کہنے کو بھی خطرناک جانے گا باوجود اس چیز کے کہ

وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے قائل ہیں۔ یقیناً کافر کہنا

بڑا ہولناک اور بڑے خطرے کی چیز ہے ۶۸۔

اسی احتیاط و للہیت کی بناء پر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی کافر قرار نہیں دیتے۔ اس سلسلہ میں آپ رقمطراز ہیں:

مومن گناہوں کے ارتکاب سے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہوں ایمان سے

خارج نہیں ہوتا اور کفر کے دائرہ میں داخل نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک

روز علماء کبار کے ایک بڑے مجمع میں حضرت امام ابوحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ

بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور اس نے محفل میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ

کیا فرماتے ہیں علماء کبار ایک ایسے فاسق مومن کے حق میں جس نے

ناحق اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سرتن سے جدا کر کے اس کے سر کا

کاسہ بنا کر اس میں شراب ڈال کر پی لی اور شراب نوشی کے بعد اپنی

ماں سے زنا کیا۔ کیا وہ شخص مومن ہے یا کافر؟ اس علماء کے زمرہ میں

ہر ایک نے اس کے حق میں بڑھ چڑھ کر غلو سے کام لیا اور اسے ایمان سے خارج بتایا۔ امام ابوحنیفہ نے اسی دوران میں فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے اور ان کبار کے ارتکاب سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ امام صاحب کی یہ بات دوسرے علماء کو نہایت ناگوار گزری اور اس پر انہوں نے طعن و تشنیع کی، زبان کو دراز کیا۔ بالآخر مباحثہ کے بعد امام صاحب کی بات کو سب نے قبول کیا اور اس کے درست ہونے کا اعتراف کیا^{۶۹}۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کوئی ضروریات دین کا انکار نہ کرے گا وہ کافر نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں:

چونکہ بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں ان کو کافر کہنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے، جب تک کہ وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کریں اور احکام شرعیہ میں سے متواترات کا رد نہ کریں اور جو چیز یقینی طور پر دین میں آئی ہے اس کو رد نہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی میں ننانوے وجہ کفر کی ظاہر ہوں اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس کی وجہ تصحیح کرنی چاہیے اور کفر کا حکم نہ کرنا چاہیے۔

واضح رہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ امور ہیں جن کو ان کی شہرت کی وجہ سے عوام خواص سب ہی دین کی ضروری باتیں سمجھتے ہیں جیسے توحید، رسالت، پانچ نمازیں وغیرہ، ان کی دو اقسام ہیں:

۱۔ وہ امور جن کا ضروریات دین میں سے ہونا خواص اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے عوام کو معلوم ہو۔ ایسے امور کا انکار خواص کریں یا عوام، بہر حال یہ کفر ہے۔

۲۔ وہ امور جن کا ضروریات دین میں سے ہونا بعض عوام پر مخفی ہوتا، اگر عوام میں سے کوئی ان کا انکار کر دے تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن علماء کے بتانے پر بھی وہ بضد رہے تو کافر ہے۔

اگر کوئی شیخین کی فضیلت کا انکار کرے تو علماء اسے کافر قرار نہیں دیتے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

الرافض اذا كان يسب الشيخين رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ويعلم عنہما والعیاذ باللہ فهو کافر وان کان یفضلا علیا

کرم اللہ تعالیٰ وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لا یكون کافر الا مبتدع^{۷۲}

لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں:
من انکر صحبة ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کفر بخلاف انکار صحبة غیرہ^{۷۳}

یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیں تو بدعتی ہیں کافر نہیں اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے لیکن دوسروں کی صحابیت کا انکار کفر نہیں۔ اس ضمن میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درج ذیل ہے:

لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر بلکہ شیخین کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضال جانیں کیونکہ اس کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے اور اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت قیل و قال ہے۔ ایسا منکر یزید بد بخت کا ساتھی اور بھائی ہے کہ اسی احتیاط کے باعث علماء نے اس کے لعن کرنے میں توقف کیا ہے^{۷۴}۔

دوسری جگہ یزید پر لعنت کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

بعض علمائے اہل سنت نے اس پر لعنت کرنے میں توقف کیا ہے، اس پر راضی ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ رجوع اور توجہ کے احتمال کی رعایت کے باعث کیا ہے^{۷۵}۔

یزید بد بخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے۔ اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے۔ کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لیے اگرچہ کافر ہو لعنت جائز نہیں کی مگر جب یقیناً معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے^{۷۶}۔

اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا لفظ صادر ہو گیا، جو بظاہر علوم شرعیہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر مطابق شریعت کے کرنا چاہیے۔ اشاعتِ فاحشہ

اور فاسق کی رسوائی کرنا جب کہ شریعت میں حرام ہے تو مسلمان کو رسوا کرنا، فقط اشتباہ کی وجہ سے کیونکر مناسب ہوگا؟ اور شہر بشہر اس کی منادی کرنا کون سی دین داری ہے؟ طریق مسلمانی و مہربانی کا یہ ہے کہ اس کلمہ کو جس کا ظاہر مخالف علوم شرعیہ ہے، اگر کسی سے صادر ہوا تو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اگر ملحد و زندیق ہے تو اس کا رد کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اگر اس کلمہ کا قائل مسلمان ہو کہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس بات کی اصلاح میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے صحیح محمل نکالنا چاہیے یا اس قائل سے اس کا حل طلب کرنا چاہیے۔ اگر وہ شخص اس کے حل کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کو نصیحت کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نرمی سے کرنا بہتر ہے کہ قبول کرنے کے نزدیک ہے اگر مقصود تسلیم کرانا ہو اور اگر صرف رسوا کرنا مطلوب ہو تو دوسری بات ہے۔

بدعت

بدعت^۸ کلمت میں ایسی نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ اصطلاح شریعت میں اس محدث فی الدین کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود شرعی زمانہ رسالت مآب ﷺ میں نہ ہو۔ شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم کے بعد دین میں کسی بدعت کی گنجائش نہیں۔ ہر کام کے لیے کسوٹی اسوۂ حسنہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے^۹۔ جس کو سنت سے جس قدر محبت ہوگی وہ بدعت سے اتنا ہی متنفر ہوگا۔

فطرت انسانی کو مسخ کر کے صفائی قلب سے محروم کرنے والی شے بدعت ہے اسی وجہ سے سلف صالحین اس سے اجتناب کرتے۔ بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے مقابل انسان کسی نہ کسی سنت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بدعت درحقیقت شرک فی النبوة ہے۔ اس سے ہر ممکن اجتناب ضروری ہے۔ بعض علماء نے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ ان کے مطابق امور انتظامیہ، تعلیم و تدریس کے متعلقہ امور اور مباحات متحدہ بدعت حسنہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو ردین فی امرنا هذا کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بدعت کا تعلق امور دینیہ سے ہے نہ کہ امور دنیوی سے، لہذا اقترابات میں تو بدعت کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اس میں کسی قرینہ شرعی کے بغیر

مطلق کو مقید اور عام کو خاص نہیں کر سکتے کیونکہ مالیس منہ میں ماعوم پر دلالت کرتا ہے، لیکن اختراعات، ملبوسات، ماکولات وغیرہ میں بدعت کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے جب بدعت کی مثالیں دیں تو اقترابات (ذکر بالجہر، عبادت کے لیے اپنی طرف سے تقرر ایام و تعیین صورت، زبان سے نماز کی نیت، نوافل کی جماعت وغیرہ) کا ذکر کیا اور جب آپ سے میر نعمان نے یہ پوچھا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں لباس فرجی، شال اور شلوار نہیں تھی، آپ اس سے منع کیوں نہیں کرتے لیکن ذکر بالجہر سے منع کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنت ہدیٰ اور عادیہ کا فرق بیان کر کے وضاحت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مجدد بدعت کی اس تقسیم کے بھی قائل نہیں جو علماء نے کی ہے۔ بدعت کے حوالے سے آپ کے افکار و نظریات درج ذیل ہیں۔

احادیث کے حوالے سے بدعت کی مذمت کرتے ہوئے حضرت مجدد لکھتے ہیں:

من احدث فی امرنا هذا مالیس منہ فہورد

جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز نکالی جو اس میں نہ ہو تو وہ شے مردود ہے۔ جو شے مردود ہو اس میں حسن کہاں سے آ سکتا ہے حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ

بعد حمد و صلاۃ، پس بے شک بہتر بات کتاب اللہ ہے اور سب سے بہتر سیرت محمد ﷺ کی سیرت ہے اور چیزوں میں سب سے بدتر نئی باتیں ہیں اور ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا:

اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان کان عبد

اجبشیا فانہ من الخ

اے لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے اولی الامر کی بات سننے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین کرتا ہوں اگرچہ تمہارا حاکم جبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھامو اور اسے اپنی ڈاڑھوں سے پختگی سے

پکڑو اور نئے نئے امور سے بچنا۔ پس بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔

تو جب دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت ضلالت و گمراہی تو بدعت میں اچھائی ہونے کے کیا معنی؟ نیز احادیث سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے، یہ ہے کہ ہر بدعت رافع سنت ہے لہذا ہر بدعت سیئہ ہی ہوگی۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

مَا أَحَدَتْ قَوْمٌ بِدْعَةٍ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسَكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ أَحْدَاثٍ بِدْعَةٍ

کوئی قوم بدعت جاری نہیں کرتی مگر اس کی مثل سنت اٹھالی جاتی ہے تو سنت کو مضبوطی سے تھامنا بدعت جاری کرنے سے بہتر ہے۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

کوئی قوم اپنے دین میں بدعت جاری نہیں کرتی مگر اللہ اس کی مثل ان کی سنتوں میں سے چھین لیتا ہے پھر قیامت تک وہ سنت انہیں واپس عطا نہیں کرتا۔

جاننا چاہیے کہ بعض بدعات جنہیں علماء اور مشائخ بدعتِ حسنہ کہتے ہیں جب ان کا خوب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہیں^{۸۰}۔

تکمیل دین کے بعد دین میں کسی نئے امر کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان محدثات کو امور مستحسنہ جانتے ہیں اور ان بدعتوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں اور ان حسنات سے دین کی تکمیل اور تنمیم ڈھونڈتے ہیں اور ان امور کو بجالانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ دین تو ان محدثات سے پہلے ہی کامل ہو چکا ہے اور

نعمت خداوندی تمام ہو چکی اور حق تعالیٰ کی رضا مندی اس سے حاصل ہو چکی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الاسلام ديناً پس ان بدعات سے دین کا کمال
طلب کرنا درحقیقت قرآن پاک کی اس آیتہ کریمہ کے مضمون کا
انکار کرنا ہے^{۸۱}۔

سنت کی اہمیت اور بدعت کے نقصانات بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

سعادت مند وہ ہے جو اس غربت میں متروکہ سنتوں میں سے کسی سنت کو
زندہ کرے اور مروجہ بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب وہ
وقت ہے کہ حضرت خیر البشر ﷺ کی بعثت پر ہزار سال گزر چکے ہیں اور
قیامت کی علامتوں نے پرتو ڈالا ہوا ہے۔ سنت عہد نبوت کے بعد کے
باعث پوشیدہ ہو گئی ہے اور بدعت جھوٹ کے ظاہر ہونے کے باعث
جلوہ گر ہو گئی ہے۔ اب ایک ایسے بہادر جوان مرد کی ضرورت ہے جو
سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین
کی بربادی کا موجب ہے اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو گرانے کا باعث
ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی، اس نے
اسلام کو گرانے میں مدد دی، (۱) پورے ارادہ اور کامل ہمت سے اس
طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں سے کوئی سنت جاری ہو جائے اور
بدعتوں میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے خصوصاً ان دنوں میں کہ اسلام
ضعیف ہو رہا ہے۔ اسلام کے مراسم تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب سنت
کو جاری کیا جائے اور بدعتوں کو دور کیا جائے^{۸۲}۔

(۱) امام احمد رضا محدث بریلوی نے بدعتی کے حوالے سے امام ربانی مجدد الف ثانی کا یہ قول نقل کیا ہے۔
”فساد مبتدع زیاد تر از فساد محبت صد کافر است“ (محمود احمد قادری: مکتوبات امام احمد رضاؒ لاہور ۱۹۹۶ء، ص ۸۸) مرتبین

بدعت کی اقسام

بعض علماء بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس تقسیم کے قائل علماء کبار درج ذیل ہیں:

امام شافعی، العز بن عبد السلام، نووی، ابو شامہ، زر قانی، ابن عابدین شامی، ابن الجوزی، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

لیکن علماء کا ایک گروہ اس تقسیم کو بنظر استحسان نہیں دیکھتا ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شاطبی، طرطوش، الشمنی، عینی، کلبی، ابن حجر العسقلانی، الہیثمی، ابن رجب اور ابن تیمیہ شامل ہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے مکتوبات سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے بدعت کی سخت مذمت کی ہے (۲) علامہ مرادکی، شیخ محمد مظہر دہلوی، سعید احمد نقشبندی اور ڈاکٹر مسعود احمد کے نزدیک امام ربانی بدعت حسنہ کو سنت میں داخل سمجھتے تھے۔ حیرت ہے کہ ان محققین نے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے اقوال پر غور نہیں کیا مکتوبات کی داخلی شہادتوں کی رو سے ان محققین کا یہ نقطہ نظر درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل ارشادات قابل غور ہیں:

حق تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں اور نہ کسی بدعت پر عمل کر نیکا فتویٰ دیں خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو۔ کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر کو بڑا دخل ہے۔ گزشتہ زمانے میں چونکہ اسلام قوی تھا، اس لیے بدعت کے ظلمات کا اٹھا سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں نورانی معلوم ہوتے ہوں

(۲) امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ سرے سے بدعت کے مخالف نہیں بلکہ اس بدعت کے مخالف ہیں جو یا تو رافع سنت ہو یا سنت میں کمی بیشی کر کے نکالی گئی ہو۔ دوسرے بدعات حسنہ کے جواز کے لیے آپ نے یہ حدیث شریف نقل فرمایا ہے: من سن سنتہ حسنة فله اجرہا و اجر من عمل سجا (مسلم شریف) (مکتوبات شریف ج ۱ ص ۹۲، ج ۲ ص ۵۷، ج ۳ ص ۹۲، ج ۴ ص ۱۳۲)

اور یہ حقیقت فراموش نہ کرنی چاہیے کہ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے بدعت حسنہ کے لیے بعض مکتوبات شریفہ میں جو اظہار خیال فرمایا ہے وہ فقہانہ نہیں حکیمانہ ہے، حکیم مریضوں کو بہت سی حلال چیزوں سے روکتا ہے نہ کوئی اعتراض کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشوب چشم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہد کے استعمال سے روکا اگرچہ نص قطعی سے اس کی افادیت ثابت ہے۔ (مرتبین)

اور حسن کو حکم پالیتے ہوں اگرچہ ان میں درحقیقت کسی قسم کا نور اور حسن نہ ہوگا۔ مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف ہے، بدعتوں کے ظلمات کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کے فتویٰ کو جاری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں^{۸۳}۔

گزشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھ حسن دیکھا ہوگا جو انہوں نے بعض پہلوؤں کو مستحسن اور پسندیدہ سمجھا۔ لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسین نہیں جانتا۔ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ متقدمین کی اس تقسیم سے اتفاق نہیں کرتے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:

علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم پر ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد پیدا ہوا ہو اور وہ سنت کو رفع نہ کرے۔ یہ فقیر ان بدعتوں میں کسی کے بدعت میں حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا^{۸۴}۔

اس اقتباس میں آپ نے واضح کر دیا ہے کہ بدعت کی تقسیم درست نہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ آپ بدعت حسنہ کو سنت میں داخل سمجھتے ہیں تو پھر اسے بدعت حسنہ کہنے کا تکلف کیوں کیا جائے اسے سنت ہی کیوں نہ کہہ دیا جائے۔ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب بدعت کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حکیمانہ مدبرانہ طرز عمل کا سبب اس دور کا تاریخی پس منظر گردانتے ہیں^{۸۵}۔ اگر اس موقف کو بھی درست تسلیم کر لیا جائے تو عہد حاضر کے سیاسی و مذہبی پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ اس دور میں بدعت کے حوالے سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات کی ترویج کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ امام مہدی مدینہ طیبہ کے ایک عالم کو قتل کرنے کا حکم دیں گے جس نے بدعت حسنہ کو دین میں شامل کر لیا ہوگا^{۸۶}۔ اس کے بعد بدعت کے حوالے سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو سمجھنے میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ بدعت کی بحث کے آخر میں ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ہمیں جو نصیحت کی ہے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں:

بہر حال حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں زوال و انحطاط ملتِ اسلامیہ کے زمانے میں صرف سنت پر عمل کیا جائے کیونکہ مرض دور کیے بغیر غذا کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔^{۸۷}

ماءِ مستعمل

وہ پانی جو ازالہِ حدث یا حصولِ قربت کے لیے استعمال کیا جائے، ماءِ مستعمل کہلاتا ہے۔ یہ پانی طاہر ہے، مطہر نہیں، یعنی اسے برتن اور کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اعضاء وضوء پر بہائے ہوئے پانی کو بطور تبرک استعمال کرنے کے لیے حضرت مجدد نے ایک حیلہ اس طرح بیان کیا:

وہ پانی جس سے ازالہِ حدث کیا گیا ہو یا بہ نیتِ عبادت و ثواب وضوء کے لیے استعمال کیا گیا ہو، لوگوں کے لیے اس کا پینا جائز قرار نہ دیں۔ کیونکہ یہ پانی سیدنا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نجاستِ غلیظہ کا حکم رکھتا ہے۔ ہاں وضوء سے بچے ہوئے پانی کو انہوں نے شفاء کہا ہے۔ اگر عقیدت کے طور پر کوئی طلب کرے تو وضوء سے بچے ہوئے پانی میں سے دیں۔ اس فقیر کو ایک دفعہ دہلی میں یہ آزمائش پیش آگئی۔ بعض دوستوں کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ فقیر کے وضوء کا مستعمل پانی ہیں۔ ورنہ ضررِ عظیم لاحق ہوگا۔ ہر چند اس سے باز رہنے کی کوشش کی لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ کتبِ فقہ کی طرف رجوع کیا تو خلاصی کی ایک صورت نکل آئی کہ اگر تین بار اعضاء دھولینے کے بعد چوتھی بار بغیر نیتِ عبادت اعضاء پر پانی پھیر دیں تو وہ مستعمل نہ ہوگا۔ اس حیلہ سے بے نیتِ قربت اعضاء پر پانی چلا کر اسے پینے کے لیے دیا^{۸۸}۔

وضو

وضو کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ہر عضو کو تین مرتبہ تمام و کمال دھونا چاہیے تاکہ وضوء بروجہ سنت ادا ہو، سر کا مسح بالاستیعاب کرنا چاہیے۔ کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بائیں ہاتھ کی خنصر (چھنگلی) سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا چاہیے۔ اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجالانے کو تھوڑا نہ جانیں ۸۹۔

کسی بھی فعل کو اسطور سے انجام دینا چاہیے کہ تمام ائمہ کے اقوال پر عمل ہو جائے۔ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:-

رخصت سے بچتے ہوئے عزیمت پر عمل کرے اور حتی الامکان اقوال مجتہدین کے جمع کرنے میں پوری کوشش کرے۔ تاکہ متفق علیہ قول پر عمل واقع ہو مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضوء میں ترتیب اور پے درپے دھونے کو لازم قرار دیتے ہیں تو پے درپے اور ترتیب کا خیال رکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعضاء دھوتے وقت ان کو ملنا فرض جانتے ہیں تو چاہیے کہ اعضاء مل کر دھوئے جائیں۔ اسی طرح یہ ائمہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کو وضوء ٹوٹنے کا سبب قرار دیتے ہیں تو چاہیے کہ عورت کو چھونے اور ذکر کو ہاتھ لگانے کی صورت میں نیا وضوء کرے ۹۰

نمازِ عشاء کا وقت

رات کے نصف اخیر میں ادا کرنا اور اسے نوافل تہجد کی ادائیگی کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے۔ کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نماز عشاء نصف اخیر میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ ظاہراً اس سے فقہائے احناف نے نماز عشاء کو نصف رات تک ادا کرنے کو مباح رکھا ہے اور اس سے آگے مکروہ کہا

ہے۔ لہذا جو مکروہ مباح کے مقابلہ میں آتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ فقہاء شافعیہ کے نزدیک تو نصف اخیر میں نماز عشاء ادا کرنا جائز ہی نہیں۔ سردیوں میں عشاء میں تیسرے حصے رات تک تاخیر مستحب ہے ۹۱۔

نماز کی ادائیگی کا مستحب وقت

نماز اول وقت میں ادا کریں۔ تجاہل و تکاسل سے تاخیر کو بالکل راہ نہ دیں۔ مقبول بندہ وہی ہے جو خدا کا حکم ملتے ہی اس کی تعمیل کرے کیونکہ حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنا سرکش اور سوء ادبی ہے ۹۲۔
شیخ محمد چتری کو لکھتے ہیں:

موسم سرما کی عشاء کے سوا باقی تمام نمازیں اول وقت میں ادا کریں ۹۳۔

اذان

اذان کے کلمات کی ترتیب تو قیفی ہے کیونکہ اولاً یہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں فرشتے کی تعلیم کے ذریعے حاصل ہوئی، ثانیاً امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ایسے ہی الفاظ کا سکھایا جانا مزید توثیق کا باعث بنا۔ نبی کریم ﷺ کا اس پر مد او مت کرنا اور یہ فرمانا کہ یہ خواب سچا ہے۔ اس سے اسکو فعلاً وحی کا درجہ حاصل ہو گیا رابعاً قرآن مجید کے اشارات سے یہ بمنزلہ وحی ہو گئی ۹۴۔

اذان کا لغوی معنی اعلام ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اصطلاح شریعت میں اذان کا معنی مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کرنا۔ اذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی ۹۵۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اذان کے ذریعہ اللہ کی تعظیم و تکریم، کلمہ شہادت اور شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے اسلام کے نظام عبادت کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کلمات اذان میں پوشیدہ حکمتوں کے متعلق حضرت مجدد لکھتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ اذان میں سات کلمے ہیں:

۱..... اللہ اکبر

یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ اسے کسی عبادت کرنے والے کی عبادت کی چاہت ہو۔ یہ کلمہ اس عظیم الشان معنی کی تاکید کے لیے چار دفعہ تکرار کے ساتھ آیا۔

۲..... اشهد ان لا اله الا الله

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ اپنی صفت کبریائی اور لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہونے کے باوجود عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔

۳..... اشهد ان محمداً رسول الله

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ اللہ جل جلالہ کے آخری رسول اور اس کی جانب سے طریق عبادت کے مبلغ اور بتانے والے ہیں، تو اس واجب تعالیٰ کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی جو آنحضرت ﷺ کی جہت تبلیغ و رسالت سے ماخوذ ہو۔

۴..... حی علی الصلوٰۃ

۵..... حی علی الفلاح

یہ دونوں کلمے نمازی کو فلاح اور نجات سے ہمکنار کرنے والی نماز کی طرف بلانے والے ہیں۔

۶..... الله اكبر

یعنی اللہ جل جلالہ اس سے برتر ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جناب قدس کے لائق ہو۔

۷..... لا اله الا الله

یعنی لامحالہ صرف اللہ جل جلالہ مستحق عبادت ہے اگرچہ کسی سے ایسی عبادت نہیں ہو سکتی جو اس کی شان کے لائق ہو۔ شان نماز کی بزرگی ان کلمات سے معلوم کرنی چاہیے جو نماز سے آگاہ کرنے کے لیے معین کیے گئے ہیں^{۹۶}۔

نوٹ: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں ”ش“ کے بجائے ”س“

ادا کرتے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے مبداء و معاد کے صفحہ ۲۰۹ پر یہ روایت لکھی

”سَيْنُ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شَيْنٌ“ (بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ”س“

خدا تعالیٰ کے نزدیک ”ش“ ہے۔)

حضرت مجدد مزید لکھتے ہیں:

چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی تھے، اس لیے وہ اذان میں

سین مہملہ کے ساتھ اسحد کہا کرتے تھے اور خدائے عزوجل کے

نزدیک ان کا اسحد کہنا اشحد ہی تھا۔

لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت مجدد نے جس روایت سے استدلال کیا ہے وہ موضوع ہے۔ وہ فصیح اللسان تھے۔ اور ”شین“ کو ”شین“ ہی ادا کرتے تھے۔
اس حوالے سے عبدالقادر عطا لکھتے ہیں۔

وقال ابن كثير. انه ليس له اصل، ولا يصح الزر كشي.

محمد بن عبد الله، التذكرة في الاحاديث المشتهرة،

تحقيق عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۶ء ص: ۲۰۸

نماز کے لیے زبان سے نیت

تمام نیک اعمال میں نیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ قصد و ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں فلاں نماز کی اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں اور مقصود ارشاد الہی کی تعمیل اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے اس کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

النيت: هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات
الصلوة^{۹۷}.

نیت کے شرعی اور اصطلاحی مفہوم کو ابن حجر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

والشرع خصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل
لابتغاء رضاء الله وامثال حكمه^{۹۸}.

یعنی شریعت نے نیت کے لفظ کو کسی کام کے ایسے ارادہ اور توجہ سے خاص کر دیا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا کے حصول اور اس کی تعمیل کے لیے ہو۔

متقدمین و متاخرین کی تصریحات سے پتا چلتا ہے کہ نماز کی نیت کو زبان سے ادا کرنا خلاف سنت ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں:

كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلوة قال:
الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة^{۹۹}.

نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اس سے پہلے ہرگز کچھ نہ کہتے اور نہ ہی نیت کے الفاظ ادا فرماتے۔

ائمہ اربعہ ۱۰۰۔ ابن تیمیہ ۱۰۱۔ امام نووی ۱۰۲۔ ابن ہمام ۱۰۳۔ شیخ عبدالحق ۱۰۴۔ ملا علی قاری ۱۰۵۔ عبدالحی لکھنوی ۱۰۶۔ انور شاہ کشمیری ۱۰۷۔ ناصر الدین البانی ۱۰۸۔ جیسے اکابرین نے بھی زبان سے نیت کو خلاف سنت جانا۔

سنت سے حد درجہ لگاؤ کی بنا پر حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زبان سے نیت کی سخت مخالفت کی ہے۔ زبان سے نیت کے عدم جواز اور مفسدات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

علماء نے جو نیت کے بارے میں کہا ہے کہ دل سے نیت کے باوجود زبان سے نیت کرنا بھی مستحسن ہے، حالانکہ زبان سے نیت کرنا حضور ﷺ سے نہ صحیح روایت سے ثابت ہے اور نہ ضعیف روایت سے نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے بلکہ دستور یہ تھا کہ جب اقامت ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ تو زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے اور علماء نے اس بدعت کو بھی بدعت حسنہ کہا ہے اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت سنت تو کجا فرض کے خاتمہ کو بھی باعث ہے کیونکہ زبان سے نیت کے جائز ہونے کی صورت میں اکثر لوگ زبان سے نیت پر کفایت کر بیٹھیں گے اور دل کی غفلت کی کوئی پروا نہ کریں گے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض نیت قلبی چھوٹ جاتی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ۱۰۹۔

تعدیل ارکان

نماز میں تعدیل ارکان جو کہ اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فرض ہے اور بعض علمائے احناف کے نزدیک سنت موکدہ ہے ۱۱۰۔
مخبر صادق ﷺ نے فرمایا ”بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔“ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے

پوچھا۔ ”اے اللہ عزوجل کے رسول ﷺ! نماز کس طرح چراتا ہے؟“ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”وہ نماز کے رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا اور یہ بھی فرمایا اللہ اس بندے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع و سجود کو پورا نہیں کرتا اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ عزوجل اس بندے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع و سجود میں پیٹھ کو سیدھی نہ کرے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع و سجود پورے نہیں کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو دین محمد ﷺ پر نہیں مرے گا۔“ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے ”تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو جائے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے اور اس کا ہر عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑے۔“ اسی طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تک دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے اس کی نماز پوری نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم ﷺ ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ قومہ، جلسہ کے ارکان و احکام پوری طرح نہیں بجالاتا۔ آپ نے فرمایا۔ ”اگر تو اسی حالت پر مر جائے تو قیامت کے دن تجھے میری امت نہ کہیں گے۔“ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”اگر تو اسی حالت پر مر تو دین محمدی ﷺ پر نہ مرے گا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ شخص ہے جو رکوع و سجود کو پوری طرح بجائیں لاتا۔ کہتے ہیں کہ زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح نہیں کرتا تو آپ نے اس آدمی کو بلایا اور کہا۔ کتنی مدت سے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا چالیس سال سے تو آپ نے فرمایا تو نے اس چالیس سال میں ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی اگر تیری موت ہو گئی تو محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت پر نہیں ہوگی۔

منقول ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرتا ہے تو وہ نماز خوش ہوتی ہے اور نورانی ہوتی ہے اور اس کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں اور نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور اگر نماز اچھی طرح نہ پڑھے تو وہ نماز سیاہ ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے کر جاتے اور نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ عزوجل تجھے برباد کرے۔

پس نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے اور ارکان کی تعدیل پوری طرح کرنی چاہیے، رکوع، قومہ، سجود، جلسہ اچھی طرح بجالانا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی پوری طرح نماز پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے اور ارکان کو تعدیل و طمانیت سے ادا کرنا چاہیے۔ کہ اکثر آدمی اس دولت سے محروم ہیں۔ اور یہ عمل متروک ہو چکا ہے۔ اس عمل کو زندہ کرنا بھی اسلام کے اہم کاموں میں سے ہے^{۱۱۱}۔

بوقتِ قیام نظر کہاں رکھی جائے

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”بجالتِ نماز بوقتِ قیام نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھنا مسنون ہے^{۱۱۲}۔“

فاتحہ خلف الامام

مسئلہ فاتحہ خلف الامام ان مسائل میں سے ہے جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے زمانہ سے اختلاف اور بحثیں چلی آتی ہیں۔ ایسے اجتہادی مسائل میں تمام اہل حق کا مسلک یہی ہے کہ ان کے جس پہلو کو وہ راجح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرے فریق پر طعن و تشنیع نہیں کرتے۔

فاتحہ خلف الامام کے بارے میں سلف کے تین مسلک ہیں^{۱۱۳}۔

- ۱..... سرّی رکعتوں میں قراءت کی جائے اور جہری رکعتوں میں خاموش رہا جائے۔ یہ سعید بن مسیب، عروہ، شععی، نافع بن جبیر، مکحول، زہری اور بہت سے دوسرے متقدمین کا مسلک ہے۔ اسی کو امام مالک، احمد بن حنبل اور احناف میں سے امام محمد نے ایک روایت میں اختیار کیا۔
- ۲..... سرّی اور جہری نمازوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ حسن بصری، سعید بن جبیر، میمون بن مہران، امام شافعی، امام بخاری اور دیگر محدثین کا یہی مسلک ہے۔
- ۳..... سرّی اور جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ بالکل نہ پڑھی جائے یہ امام ابوحنیفہ، سفیان ثوری، اور کوفہ کے دوسرے فقہاء کا مسلک ہے۔

واضح رہے کہ محققین ایسے مسائل میں تحقیق کے بعد جس راہ کو صواب سمجھتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اور مقلدین اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر درج ذیل ہے:

خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں: شافعیہ اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ قراءت فاتحہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے اس لیے وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور احادیث صحیحہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں لیکن ہمارے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام کی قرأت کو مقتدی کی قراءت قرار دے کر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیتے اور جمہور فقہائے احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ لیکن حنفیہ سے بعض روایات موجودہ امام کے پیچھے قرأت کے جواز کے متعلق بھی منقول ہیں ۱۱۴۔“

دوسرے مقام پر ہاشم کشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق لکھتے ہیں: وفاتحہ خلف امام ہی خواندند و آن را مستحسن ہی شمردند یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کو مستحسن شمار کرتے تھے ۱۱۵۔ آپ مبداء و معاد میں لکھتے ہیں:

ہمارے حضرت خواجہ (خواجہ باقی باللہ) قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے عرصہ تک میں بھی امام کے پیچھے (نماز میں) سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا ہوں۔ آخر کار میں نے ایک رات امام اعظم رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک روشن اور شاندار قصیدے پڑھ رہے تھے اور اس قصیدے سے یہ مضمون مستفاد ہوتا تھا کہ بے شمار اولیاء اللہ میرے مذہب میں ہو چکے ہیں۔ اسی وقت سے میں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ (ص: ۱۶۷)

رفع سبابہ

مجددی حضرات میں مسئلہ رفع سبابہ میں علمی اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر عہد حاضر تک اس موضوع پر مختلف علماء نے لکھا۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رفع سبابہ کی نفی میں ایک رسالہ لکھا۔ بعد ازاں شاہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نے اس کے جواب میں اثباتِ رفع سبابہ لکھا۔ اس کے بعد شاہ محمد فرخ نے نفی رفع سبابہ پر رسالہ لکھا اسی طرح شاہ گل خواجہ حسن جان، علی نواز شکار پوری اور قاضی حمید فضلی، نے اس مسئلے کے جواز و عدم جواز پر بحث کی۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دلائل اور ان کا جائزہ درج ذیل ہے۔

احادیث نبوی علیٰ مصدرها الصلوٰۃ والسلام، جواز اشارہ سبابہ کے باب میں بہت وارد ہوئی ہیں۔ اور اس باب میں فقہ حنفی کی بھی بعض روایات آئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے رسالے میں ان کا ذکر کیا ہے اور جب فقہ حنفی کی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایات اصول کے غیر اور ظاہر مذہب کے بھی غیر ہیں۔

اور وہ جو امام محمد شیبانی نے کہا ہے:

رسول اللہ ﷺ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کرتے تھے۔

پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

یہی میرا قول اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے

روایات نوادر میں سے ہے نہ روایات اصول میں سے۔

فتاویٰ غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے۔ کیا نمازی اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصل (مبسوط) میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں اشارہ نہ کریں اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیر روایت اصول میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ حضور ﷺ اشارہ کرتے تھے پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا۔ یہی میرا اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اشارہ سنت ہے اور کہا گیا ہے کہ مستحب ہے۔ پھر فتاویٰ غرائب والے نے فرمایا۔ یہ وہ ہے جو علماء نے ذکر کیا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔

اور فتاویٰ سراجیہ میں ہے اور مکروہ ہے، کہ نماز میں ”اشھد ان لا الہ الا اللہ“ پر انگشت سبابہ سے اشارہ کریں۔ یہی مختار مذہب ہے۔

اور کبرای میں ہے۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون اور وقار پر ہے اور فتاویٰ غیاشیہ میں ہے کہ تشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ نہ کریں۔ یہی مختار ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور جامع الرموز میں ہے۔ نہ اشارہ کرے اور نہ گرہ لگائے۔ جیسا کہ زاہدی میں ہے۔ اور اس پر فتویٰ ہے۔ جیسا کہ مضممرات اور ولوالجی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے کہ وہ سنت ہے۔ خزانة الروایات میں تا تاریخانیہ سے ایسا ہی آیا ہے۔ پھر جب تشہد شروع کرے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو آیدائیں ہاتھ کی انگشت سبابہ سے اشارہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ اشارہ نہ کرے اور کبرای میں ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، کہ اشارہ کرے۔ اور غیاشیہ میں ہے، اور نہ اشارہ کرے انگشت سبابہ کے ساتھ تشہد کے وقت یہی مختار ہے۔

جب کہ معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واضح ہو چکی ہے اور اشارے کے مکروہ ہونے پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ اشارہ اور گرہ لگانے سے علماء روکتے ہیں اور اسے اپنے اصحاب کا ظاہر مذہب بتاتے ہیں تو ہم مقلدوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ احادیث کے مقتضا کے مطابق عمل کر کے اشارہ کرنے کی جرأت کریں اور اس قدر علماء اور مجتہدین کے فتوؤں کے باوجود ایک حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کا ارتکاب کریں۔ حنفیہ میں سے اشارہ سبابہ کا ارتکاب کرنے والا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان علمائے مجتہدین کے لیے جواز اشارہ میں معروف احادیث کا علم تسلیم نہیں کرتا یا ان کو احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے لیے ان احادیث کے مطابق عمل جائز تسلیم نہیں کرتا اور یہ خیال کرتا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے خیالات کے مطابق احادیث کے خلاف حرمت اور کراہت کا حکم صادر فرمایا ہے یہ دونوں شقیں فاسد ہیں۔ انہیں وہی فاسد قرار دے گا جو بے وقوف ہو یا ضدی اور ترغیب الصلوٰۃ میں جو لکھا ہے کہ تشہد میں انگلی شہادت اٹھانا علمائے متقدمین کی سنت ہے لیکن متاخرین علمائے اس سے روکا ہے اس وجہ سے کہ جب رافضیوں نے اس میں غلو کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔ سنت پر رافضی ہونے کی تہمت کو دور کرنے کے لیے اسے ترک کرنا معتبر کتابوں کی روایات کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول تو عدم اشارہ اور عدم عقد ہے تو عدم متقدمین کی سنت ہوئی اور وجہ ترک نفی تہمت نہ قرار پائی۔ ان اکابر کے ساتھ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ اس باب میں جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر نہیں ہوئی۔ حرمت یا کراہت کا انہوں نے حکم نہیں لگایا جب کہ اشارے کی سنیت اور مستحب ہونے کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

هذا ما ذكره او الصحيح ان الاشارة حرام

یعنی یہ وہ جو علمائے بیان کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی سنیت اور استحباب کے دلائل ان بزرگوں کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتے بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ غایت مافی الباب ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے اور یہ معنی اس میں کسی عیب کو مستلزم نہیں ہے۔

اگر لوئی نفس کہے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ حلت و حرمت کے اثبات میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے بلکہ اس باب میں مجتہد کے ظن کا اعتبار ہے۔ مجتہدین کے دلائل کو خانہ عنکبوت سے بھی زیادہ لمزور لہنا بہت جرات ہے اور اپنے علم کو ان اکابر کے علم پر ترجیح دینا اور اصحاب حنفیہ کے ظاہر اصول کو باطل قرار دینا اور روایات معتبرہ مفتی بہا کو درہم برہم کرنے اور شاذ کہنے کے مترادف ہے یہ اکابر امدادیث کو قرب زمانہ نبوی زیادتی علم اور ورع و تقویٰ سے آراستہ ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادوں سے بہتر جانتے تھے اور احادیث کی صحت و سقم اور ان کے نسخ و عدم نسخ کو ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ انہیں ضرور کوئی معتبر دلیل ملی ہوگی تب ہی انہوں نے ان احادیث علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مقتضی کے موافق عمل نہیں کیا۔ ہم کم فہم اس قدر سمجھتے ہیں کہ کیفیت اشارہ و عقد کی احادیث کے راوی آپس میں بہت مختلف ہیں اور ان کے کثرت اختلاف نے نفس اشارہ میں ہی اضطراب پیدا کر دیا ہے چنانچہ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر گرہ کے فرمایا ہے اور جو عقد کے متعلق کہتے ہیں تو ان میں سے بھی بعض روایت کرتے ہیں کہ ترپن کا عقد تھا اور بعض دوسرے روایت کرتے ہیں کہ تیس کا عقد تھا اور بعض نے خضر (پھنگلیا) اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بند کرنے اور انگوٹھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا کر اشارہ سبابہ کی روایت کی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ تمام انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کرتے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ انگشت سبابہ کو حرکت دینے کے بغیر ہوتا تھا اور بعض روایات حرکت کے ساتھ اشارے کا اثبات کرتی ہیں نیز بعض روایات میں واقع ہوا ہے کہ تشہد پڑھنے کے وقت فرماتے تھے ینکس انقطر اشارہ فرماتے اس کا کوئی تعین نہیں اور بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کہ اشارہ کلمہ شہادت پڑھنے کے وقت ہوتا تھا اور بعض دوسری روایات میں وقت دعا سے مقید آیا ہے۔ جب کہ آپ ﷺ فرماتے تھے۔

اے دوں کو پھیرنے والے میرے دن کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔

اور جب علمائے حنفیہ نے اشارہ کے بجالانے میں راویوں کے اضطراب و اختلاف کو دیکھا تو نماز میں ایک زائد فعل خلاف قیاس کو ثابت نہیں کیا۔ کیونکہ نماز کی بنا سکون و وقار پر ہے نیز حتی الامکان انگلیوں کو جانب قبلہ کی طرف رکھنا سنت ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

نمازی کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اعضاء کو قبلہ کی طرف پھیر لے۔

اگر یہ کہیں کہ اختلاف اس وقت اضطراب پیدا کرتا ہے جب کہ موافقت ممکن نہ ہو اور اس مسئلہ میں موافقت ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمام روایات اوقات مختلفہ میں کیا ہو تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بہت سی روایات میں لفظ کان واقع ہوا ہے جو غیر منطوقہ کے نزدیک حروف کلیہ میں سے ہے لہذا موافقت ممکن نہیں اور وہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ ”اگر کوئی حدیث میرے قول کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو۔“ تو اس حدیث سے مراد، وہ حدیث ہے جو حضرت امام کو نہ پہنچی ہو اور اس حدیث کو نہ جاننے کی بناء پر اس کے خلاف حکم فرمایا ہو اور اشارے کی احادیث اس قبیلہ سے نہیں وہ مشہور احادیث ہیں اور نہ انہیں جاننے کا احتمال نہیں۔

سوال: اگر کہیں کہ علمائے حنفیہ نے، جواز اشارہ کا فتویٰ دیا ہے لہذا متعارض فتاویٰ کے مطابق جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے جائز ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں کہ اگر جواز اور عدم جواز اور حلت و حرمت میں تعارض واقع ہو تو اس صورت میں ترجیح عدم جواز اور جانب حرمت کو ہوتی ہے۔ نیز شیخ ابن ہمام نے رفع یدین کی بحث میں فرمایا ہے کہ رفع اور عدم رفع کی احادیث متعارض ہیں۔ ہم قیاس کے ساتھ عدم رفع کی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بناء سکون اور خشوع پر ہے جو بالا جماع مطلوب اور پسندیدہ ہے۔

شیخ ابن ہمام پر تعجب ہے کہ اس نے کہا کہ بہت سے مشائخ سے عدم اشارہ منقول ہے لیکن وہ روایت اور درایت کے خلاف ہے کہ ابن ہمام نے علمائے مجتہدین کی طرف جاہل ہونے کی کس طرح نسبت کر دی حالانکہ وہ قیاس سے دلیل لارہے ہیں۔ جو شرع کا چوتھا اصل ہے اور وہ حنفیہ کے نزدیک ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ حالانکہ اسی شیخ نے قلتین کی حدیث کو راویوں کے کثرت اختلاف سے حاصل ہونے والے اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے^{۱۱۶}۔

درج بالا مکتوب حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہی بصیرت کا بین ثبوت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ

اصول حدیث اور اصول فقہ پر آپ کی کتنی گہری نظر تھی۔ رفع سبابہ کے انکار میں جس قدر دلائل ممکن تھے انہیں یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن فقہائے احناف نے اس مسئلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اختلاف کیا ہے اور تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ احناف کا موقف رفع سبابہ کی سنیت ہے۔

اگر فتاویٰ سراجیہ، غرائب اور کبریٰ، جامع الرموز، زاہدی، مضمرات والوالحی اور خلاصہ میں رفع سبابہ کے عدم جواز کو نقل کیا گیا ہے تو دوسری طرف فقہ حنفی کی معتبر ترین کتب میں رفع سبابہ کو مستحب اور سنت کہا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کتب درج ذیل ہیں:

بدائع الصنائع، فتح القدر، کفایہ، عنایہ، کنز الدقائق، نہایہ، معراج الدراریہ، شرح النقایہ، ظہیریہ، رد المحتار، البحر الرائق، علاوہ ازیں، موطا امام مالک، مسند امام احمد، صحیح مسلم، مجمع الزوائد، کنز العمال، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن بیہقی، میں رفع سبابہ کی احادیث متعدد طرق سے موجود ہیں^{۱۷}۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان احادیث کو اضطراب کی وجہ سے قبول نہیں کیا حالانکہ وہ مضطرب نہیں۔ کسی بھی روایت کو مضطرب نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں دو شرطیں متحقق نہ ہو جائیں:

- ۱..... جن روایات میں اختلاف ہو ان میں تطبیق و توفیق ناممکن ہو۔
 - ۲..... روایات قوت و درجہ میں مساوی ہوں اور ایک کو دوسری پر ترجیح حاصل نہ ہو۔
- اگر ایک روایت کو دوسری پر ترجیح حاصل ہو یا احسن طریقے سے توفیق، تطبیق ممکن ہو تو اس وقت روایات مضطرب نہیں کہلائیں گی بلکہ ترجیح کی صورت میں راجح روایت پر عمل ہوگا اور توفیق تطبیق کی صورت میں تمام روایات پر عمل کیا جائے گا^{۱۸}۔

امام ابوحنیفہ نے ان روایات کی روشنی میں سبابہ کے سوا تمام انگلیوں کو بند کر کے سبابہ سے اشارہ کرنے کو ترجیح دی۔ اس کو ترپن کا عدد کہتے ہیں۔

اس اصول کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن کان کے بارے میں لکھا کہ وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے رفع سبابہ کی احادیث میں ترجیح و توفیق ممکن نہیں گویا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کان دوام و استمرار پر دلالت نہیں کرتا تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی رفع سبابہ بھی جائز ہوگا۔

بخاری کے شارح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

کان لا تقتضى التكرار^{۱۱۹}۔

یعنی کان تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تصریح کی ہے۔ کہ کان استمرار پر دلالت نہیں کرتا^{۱۲۰}۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی دوسرے نامور ہم عصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

ولفظ كان للرابطة لا للمواظبة^{۱۲۱}۔

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

وكان لا تفيد الدوام على التحقيق^{۱۲۲}۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ کان دوام پر دلالت نہیں کرتا تو نتیجہ یہ نکلا کہ روایات میں اضطراب نہیں بلکہ انہیں توسع پر محمول کیا جائے گا اسی لیے ملا علی قاری لکھتے ہیں:

ولا خير هو المختار عندنا قال الرافعي في الاخبار

وردت بها جميعا و كانه عليه السلام كان يصنع مرة

هكذا او مرة هكذا^{۱۲۳}۔

یعنی کبھی نبی کریم ﷺ نے ایک طرح سے کیا کبھی دوسرے طریقے سے۔

علاوہ ازیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

نے روح نبوی ﷺ کی طرف توجہ فرمائی تو آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی:

سنة مطلوبة تجلب الحضور الى القب^{۱۲۴}

یعنی پسندیدہ سنت ہے اس سے حضور قلب پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح سلسلہ مجددیہ کے نامور بزرگ حضرت مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے

رفع سبابہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے درج ذیل تفصیلی جواب لکھا:

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے

اپنے مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں رفع سبابہ سے منع فرمایا ہے۔

آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رفع سبابہ کو جائز رکھتے ہیں، حالانکہ محبت کرنے والے پر محبوب کی اتباع لازم ہے۔

مخدوما! اللہ نے کتاب و سنت کی پیروی اپنی بندوں پر فرض کی ہے چنانچہ فرماتا ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم
(اور کسی مسلمان مرد اور عورت کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ عز و جل اور رسول حکم فرمائیں تو وہ اپنے معاملہ میں اپنا اختیار استعمال کریں)
اور حضرت رسول ﷺ فرماتے ہیں:

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به
(تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائے)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آنحضرت ﷺ کے نائب کامل ہیں، اپنے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی ہے اور علماء نے رفع سبابہ کے حق میں صحیح احادیث و فقہ حنفیہ کی روایت پر مشتمل رسائل تصنیف کیے ہیں یہاں تک کہ حضرت شاہ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرزند اصغر حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے اور انہیں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملی جس سے رفع سبابہ کی نفی ہوتی ہو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رفع سبابہ ترک کرنا اجتہاد کی بناء پر ہے اور وہ سنت جو منسوخ نہ ہوئی ہو مجتہد کے اجتہاد سے زیادہ مقدم ہے۔ سنت سے انگلی اٹھائے جانے کا ثبوت مل جانے کے بعد بھی اس وجہ سے ترک کرنا کہ حضرت مجدد نے ترک کیا تھا، معقول بات نہیں۔ خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترک سنت میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی مذہب رکھتے تھے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا:

اذا ثبت الحديث فهو مذهبي و اتر کو اقولى بقول
رسول الله ﷺ

(جب حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قول کی موجودگی میں میرا قول چھوڑ دو)

اس لیے امید ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امر اجتہادی کو ترک کرنے اور صحیح احادیث کے اخذ کرنے پر ناراض نہیں ہوں گے اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے وسیع علم کے باوجود یہ معلوم نہیں کہ رفع سببہ کا ثبوت ملتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے زمانے تک ہندوستان میں وہ کتابیں اور رسائل مشہور نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کی نظر مبارک سے نہیں گزرے، آپ نے ترک کر دیا، ورنہ آپ رفع سببہ ہرگز ترک نہ فرماتے کیوں کہ آپ اس امت کے اکابر میں سب سے زیادہ متبع سنت تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ کشف کے ذریعے آنحضرت ﷺ کی رضا مندی نہ پا کر آپ نے اسے ترک کر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ کشف طریقت کے معاملات میں تو معتبر ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے احکام کے لیے حجت نہیں۔ نیز اس خط میں آپ نے کشف کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ جزوی مخالفت حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قاعدہ کلی یعنی اتباع سنت کی ترغیب میں ہے اور عمدہ نتائج کی حامل ہوگی۔ والسلام ۱۲۵۔

علاوہ ازیں نوافل میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے رفع سببہ منقول ہے ۱۲۶۔
واضح رہے کہ یہ اختلاف خالص علمی نوعیت کا ہے۔

تشہد میں سورہ فاتحہ پڑھنا

امام کے پیچھے تشہد میں سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے۔ اگرچہ وہ امام الکتاب
۱۲۷
ہے۔

نماز وتر کی ادائیگی کا وقت

یہ فقیر کبھی تو نماز وتر شروع رات میں ادا کر لیتا تھا اور کبھی آخر رات
میں ادا کرتا تھا۔ (کارکنان قضاء و قدر) نے ایک رات مجھے دکھایا
کہ نماز وتر کو دیر سے ادا کرنے کی صورت میں جب نمازی سو جاتا ہے

اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آخر رات میں وتر کی نماز ادا کریگا تو اس کے نیک اعمال کو لکھنے والے فرشتے وتر کی نماز ادا کرنے کے وقت تک تمام رات اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ پس جس قدر بھی وتر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرے گا، بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اس فقیر کو وتر کی تعجیل اور تاخیر میں بجز سید البشر ﷺ کی پیروی کے اور کوئی چیز منظور نہیں۔

(مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مبداء و معاد، ص: ۱۷۹)

سجدہ تعظیسی کی حرمت

سجدہ اللہ عزوجل کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک اور سجدہ تحیت کو بعض فقہاء نے کفر کہا لیکن اسے کفر صوری پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ ایسا سخت حرام ہے کہ مشابہ کفر ہے۔ الشیخ احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سجدہ تعظیسی کی حرمت پر صحاح ستہ، مسند احمد، مسند بزار، مستدرک، حاکم، دلائل النبوة، وغیرہ کتب احادیث سے چالیس احادیث اکٹھی کی ہیں۔ جبکہ اس کی حرمت پر کتب فقہ سے ایک صد پچاسی نصوص جمع کی ہیں ۱۲۸۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سجدہ تعظیسی کی سخت مذمت کی ہے۔ بعض فقہاء نے سلاطین کے لیے اگر جواز نقل کیا تھا تو آپ نے اس سے بھی منع فرمادیا۔ سجدہ تعظیسی کے متعلق آپ کے افکار درج ذیل ہیں:

شیخ نظام تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھتے ہیں:

بعض معتمد لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء کے مرید خلفاء کو سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی کفایت نہیں کرتے۔ اس فعل کی برائی اظہر من الشمس ہے۔ انہیں اس سے سختی سے منع کیجیے۔ اس قسم کے افعال سے سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو خاص کر جو مخلوق کی پیشوائی کے لیے نمایاں ہو چکے ہیں ۱۲۹۔

میر محمد نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھتے ہیں:

اے بھائی! سجدہ جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے نہایت درجہ کی ذلت اور انکساری کو متضمن ہے اور کمال درجہ کی عاجزی اور تواضع پر مشتمل ہے۔ لہذا اس قسم کی تواضع کو اللہ کی عبادت سے مخصوص کر رکھا ہے اور اللہ عزوجل کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں رکھا۔ منقول ہے کہ حضرت پیغمبر ﷺ ایک دن راستہ میں جا رہے تھے۔ ایک بدوی نے آ کر معجزہ طلب کیا تا کہ ایمان لائے۔ آل سرور ﷺ نے فرمایا: ”اس درخت سے جا کر کہو کہ تجھے رسول خدا بلاتے ہیں۔“ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس بدوی نے جب یہ حال دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول! اگر آپ حکم دیں تو میں سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا ”خداوند کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔“ بعض فقہاء نے اگرچہ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیا ہے لیکن سلاطین عظام کے حال کے لائق یہ ہے کہ اس امر میں اللہ کے سامنے تواضع اختیار کریں اور اس درجہ کی ذلت و انکساری اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ رکھیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو ان کے تابع فرمان بنایا ہے اور ان کا محتاج کیا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجلائیں اور اس طرح کے ادب میں جو کمال انکساری کا مظہر ہے خداوند تعالیٰ کے شریک نہ بنیں۔ اگرچہ فقہاء کی ایک جماعت نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے لیکن ان کی حسن تواضع یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے اس کو جائز نہ سمجھیں۔“

خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر پاک اگرچہ خطبہ کے شرائط میں سے نہیں ہے لیکن اہل سنت کے شعائر میں سے ضرور ہے۔ ان کے ذکر مبارک کو قصد اور سرکشی کے ساتھ وہی ترک کرے گا

جس کا دل مریض اور باطن خبیث ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ اس نے تعصب اور عناد سے ترک نہیں کیا تاہم مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ کی وعید کا جواب کیا ہوگا اور تہمت کی جگہ سے کیسے خلاصی ملے گی۔ حالانکہ فرمان نبوی ﷺ ہے:

اتَّقُوا أَمْوَاعَ التَّهْمِ
تہمت کی جگہ سے بچو ۱۳۱۔

تراویح میں ختم قرآن

آپ کے نزدیک رمضان المبارک میں تراویح اور ختم قرآن سنت مؤکدہ ہے ۱۳۲۔
واضح رہے کہ تراویح یا قیام رمضان سب کے نزدیک مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور جمہور کے نزدیک رمضان میں ایک بار ختم قرآن کرنا مسنون ہے۔ الا یہ کی مقتدی اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس کا لحاظ ضروری ہے ۱۳۳۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بھی جمہور کے مطابق ہے ۱۳۴۔

اعتکاف

ہم ماہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ دوستوں کو جمع کر کے ہم نے کہا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے سوا کوئی دوسری نیت نہ کریں کیوں کہ ہمارا بتل اور انقطاع (دنیا سے الگ تھلگ ہونا) کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں حضور انور ﷺ کی ایک پیروی حاصل ہو جائے تو ہم سو گرفتاریاں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن حضور انور ﷺ کی پیروی کے وسیلے کے بغیر ہمیں ہزار بتل اور انقطاع قبول نہیں۔“

(مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مبداء و معاد، مترجم، سید زوار حسین شاہ، ادارہ مجددیہ کراچی ۱۳۸۸، ص: ۱۶۷)

رکعات تہجد

نماز تہجد کی رکعات کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کی تعداد معین نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک ایک رکعت سے بھی تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے وتر سمیت سات، نو، گیارہ اور تیرہ رکعات تک منقول ہیں۔ حضرت مجدد کے زمانے میں لوگ ان طاق رکعات کے متعلق یہ گمان کرنے لگے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے اس لیے آخری دو گانہ بیٹھ کر ادا کیا جائے۔ تہجد کی رکعات کے بارے میں بعض

لوگوں کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے حضرت مجدد لکھتے ہیں:

بعض مبتدعین نماز تہجد ادا کرنے میں تیرہ رکعت اس طرح تصور کرتے ہیں کہ بارہ رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں اور بعد میں دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ ان دو رکعت کو ایک رکعت شمار کرتے ہیں۔ اور اس طرح تیرہ رکعت تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ یوں نہیں۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے جو بعض دفعہ تیرہ رکعت ادا فرمائی ہیں اور بعض اوقات گیارہ رکعت، بعض دفعہ نو رکعات تو وہ وتروں کے ساتھ ملا کر جنت کے بجائے طاق رکعت قرار دی ہیں یوں نہیں کہ دو رکعات نفل جو بیٹھ کر ادا کی ہوں ایک تصور کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس سے نکالی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ملتا ہے^{۱۳۵}۔

آپ نے مکتوبات میں دفتر سوم کے مکتوب ۷۱ میں تہجد کی زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات لکھیں، یہ بغیر وتروں کے ہیں۔ اگر وتر اول شب ادا کر لیے جائیں تو آخر شب ادا نہیں کیے جائیں گے۔ ذکر بالجہر

ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے۔ علامہ حلی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

ولا بی حنیفہ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مخالف
للامر فی قوله تعالیٰ ادعوا ربکم..... الخ^{۱۳۶}
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ تم اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

وقد نص بعض علمائنا بان رفع الصوت فی المسجد
ولو بالذکر حرام^{۱۳۷}۔

ہمارے بعض علماء نے صراحت سے یہ حکم بیان کیا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر کے ساتھ ہو حرام ہے۔

ہاں اگر تعلیم کے لیے ذکر بلند آواز میں کریں تو اس کی گنجائش ہے^{۱۳۸}۔
لیکن واضح رہے کہ جہاں شریعت نے ذکر بالجہر کا حکم دیا، وہاں ذکر بالجہر ہی کیا جائے۔ حضرت مجدد بھی جمہور علماء کے مسلک کے مطابق ذکر بالجہر کو بدعت سمجھتے ہیں۔ آپ اس ضمن میں لکھتے ہیں:
میں نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہ کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ ان کو ذکر جہر سے منع کریں، علماء نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے نہ کیا کریں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، نہ کریں^{۱۳۹}۔

کافروں کی رسوم بجالانے والے کا حکم

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کافروں کی رسمیں بجاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور کفار کے ساتھ نہ ملانا چاہیے جیسے کہ آج اسی پر عمل ہو رہا ہے اور امیدوار رہنا چاہیے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پائیں گے^{۱۴۰}۔

کفن

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمان مر جائے تو اسے کفن پہنانا فرض کفایہ ہے سنت یہ ہے کہ مرد کے کفن میں تین اور عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوں۔ اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کو ان ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جو اس وقت اس کے بدن پر ہوں۔ اس کے ہتھیار الگ کر لیے جائیں گے۔ کفن کے متعلقہ امور پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

مردوں کے لیے مسنون کفن تین کپڑے ہیں۔ دستار قدر مسنون سے زائد ہے ہم قدر مسنون پر کفایت کرتے ہیں اور ہم عہد نامہ نہیں

لکھتے۔ کیونکہ پلیدیوں کے ساتھ آلودہ ہونے کا احتمال ہے اور سند صحیح سے بھی ثابت نہیں۔ علماء ماوراء النہر کا عمل بھی نہیں مشائخ سے تبرک کے طور پر حاصل شدہ پیراہن کو اگر کفن میں قمیص کی جگہ استعمال میں لائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ شہدائے کرام کے کپڑے ہی ان کے کفن ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن دینا ۱۴۱۔

قبور کو بوسہ دینا

قبور اولیاء کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ امام غزالی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق، شاہ عبدالعزیز، علامہ عینی اور علامہ ابراہیم حلبی نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ شرح منیہ میں بوسہ قبر کے بارے میں ہے:

لا شک انہ بدعة لا سنة فیہ ولا اثر عن صحابی ولا
عن امام یعتمد علیہ فیہ

یعنی اس میں شک نہیں کہ (قبر پر ہاتھ رکھنا اور بوسہ قبر) بدعت ہے سنت نہیں۔ اس بارے میں کسی صحابی کا کوئی اثر مروی نہیں اور نہ ہی کسی ایسے امام سے کچھ منقول ہے جس پر اعتماد کیا جائے ۱۴۲۔

مفتی رشید احمد لکھتے ہیں:

قبر کو بوسہ دینا بہ نیت عبادت و تعظیم کفر ہے اور بلانیت عبادت بوسہ دینا
گناہ کبیرہ ہے ۱۴۳۔

الشیخ احمد رضا قادری نے بھی بوسہ قبر کو جائز قرار نہیں دیا ۱۴۴۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جمہور فقہاء کے مسلک پر عامل تھے اس مسئلہ میں آپ کے نقطہ نظر کو صالح کولابی کی اس عبارت سے سمجھا جاسکتا ہے۔

ابتداء میں جب آپ اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتے تو آپ قبر پر ہاتھ پھیر کر چہرے پر ملتے لیکن آخر میں اس کو بھی آپ نے ترک فرما دیا۔ کیونکہ فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔ قبروں کو بوسہ دینا یا ان کا طواف کرنا اچھا خیال نہیں کرتے ۱۴۵۔

ایصالِ ثواب

عبادت کی دو قسمیں ہیں:

- ۱- عبادتِ بدنی (کلمہ طیبہ، دعاء، درود، روزہ)
- ۲- عبادتِ مالی (صدقہ، خیرات)

شیخ شبیر احمد عثمانی نے متعدد کتبِ حدیث کے حوالے سے ایصالِ ثواب کے ثبوت میں احادیث بیان کی ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان احادیث اور آثار کے علاوہ بکثرت احادیث اور آثار ہیں جو حدِ تواتر کو پہنچتے ہیں اور ان سے ایصالِ ثواب ثابت ہے۔^{۱۳۶}

اہل سنت ایصالِ ثواب کے قائل ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عباداتِ مالیہ اور عباداتِ بدنیہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عباداتِ مالیہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ جبکہ معتزلہ ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ نے اپنے بعض رسائل میں ایصالِ ثواب کے ثبوت پر تیس دلائل قائم کیے ہیں^{۱۳۷}۔

علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز اور مستحب ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس کو نفع دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے^{۱۳۸}۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی ایصالِ ثواب ثابت ہے۔ مولانا حسن برکی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

اور آپ نے بھی پوچھا تھا کہ کلام اللہ کا ختم کرنا، نفل نماز پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اس کا ثواب والدین، استاد یا بھائیوں کو بخش دینا بہتر ہے یا نہ بخشنا بہتر ہے۔ جان لینا چاہیے کہ ثواب بخش دینا بہتر ہے کہ اس

میں دوسروں کا بھی نفع ہے اور یہ بھی ہے کہ شاید دوسروں کے طفیل یہ عمل بھی قبول ہو جائے۔^{۱۴۹}

ملا عبد الکریم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصالِ ثواب کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
واضح ہو کہ شیخ حبیب اللہ کا مکتوبِ مرغوب پہنچا اس نے اپنے والدِ مرحوم کے فوت ہو جانے کی نسبت لکھا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔ فقیر کی طرف سے دعا پہنچا کر ماتم پُرسی بجلائیں اور کہیں کہ دعا و فاتحہ و استغفار سے اپنے والد کی امداد و اعانت فرمائیں۔

فَاِنَّ الْمَيِّتَ كَالْغَرِيْقِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ وَاٰلِدِ اَوْ اَبٍ
اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ

ترجمہ: مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو دعا کا منتظر ہوتا ہے جو اس کو بیٹے یا باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔^{۱۵۰}
میت کے لیے یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

فَاِذَا الْحَقَّةُ كَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاِنَّ اللّٰهَ لِيَدْخُلَ
عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دَعَا اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَاِنْ هَدِيَّةُ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ^{۱۵۱}۔

ترجمہ: ”جب ان کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بے شک اللہ عزوجل اہل زمین کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند رحمت داخل کرتا ہے، زندوں کا مردوں کو یہ ہدیہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار اور بخشش طلب کریں۔“

مردوں کو جو ثواب بخشا جاتا ہے نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے بخشا جا ہے، اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے، ملا صالح ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھتے ہیں:

یہ فقیر مردوں کے بعض صدقات میں جب اپنے آپ کو نیت کے درست کرنے میں عاجز پاتا ہے تو اس سے بہتر علاج نہیں پاتا کہ صدقہ کو

رسول اللہ ﷺ کی نیت سے معین کرے اور اس میت کو آپ کا طفیلی بنائے۔
امید ہے کہ آپ کے واسطے کی برکت سے قبول ہو جائے گا ۱۵۲۔

علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا بلکہ تمام اموات کو پورا پورا ملتا ہے۔ علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قبر والوں کے لیے فاتحہ پڑھے تو کیا ثواب تقسیم ہو کر پہنچے گا یا ہر کسی کو پورا پورا ملے گا تو جواب میں فرمایا کہ ایک جماعت نے قول ثانی کا فتویٰ دیا ہے اور یہ اللہ عزوجل کے فضل عمیم اور وسیع رحمت کے لائق ہے ۱۵۳۔

علامہ شامی اس سلسلے میں مزید رقم طراز ہیں:

نقلی صدقہ کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نیت کرے کیونکہ ان سب کو ثواب پہنچے گا اور اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا ۱۵۴۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ ثواب پورا پورا ملتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

اگر کسی آدمی کی روح کو صدقہ کر کے تمام مومنوں کو اس میں شریک کر دیں تو تمام کو پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کا جس کی نیت سے دیا گیا تھا اس سے کچھ اجر کم نہیں ہوتا۔

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۱۵۵

ترجمہ: تیرا رب وسیع بخشش والا ہے۔

اس سلسلے میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس سے چند سال پہلے فقیر کی عادت تھی کہ اگر (ایصالِ ثواب کے لیے) کھانا پکاتا تو آلِ عبا کی روحانیتِ مطہرہ کے لیے مخصوص کرتا تھا اور حضور ﷺ کے ساتھ (ایصالِ ثواب میں) حضرت علی، حضرت فاطمہ، اور حضرات امامین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملاتا تھا۔ ایک رات یہ فقیر خواب میں دیکھتا ہے کہ آں سرور ﷺ تشریف فرما ہیں۔ فقیر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آپ فقیر کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور چہرہ مبارک فقیر کی

جانب کے بجائے دوسری طرف رکھتے ہیں۔ اس دوران میں فقیر سے فرمایا کہ میں کھانا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھاتا ہوں جو شخص مجھے کھانا بھیجے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ توجہ شریف مبذول نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کھانے میں شریک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ آپ کی باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک کرتا اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے توسل کرتا ۱۵۶۔

شاید ایسے ہی مشاہدات کی بناء پر آپ ایصالِ ثواب میں تمام مؤمنین، مؤمنات اور ملائکہ کو شامل فرماتے ۱۵۷۔

ریو ۱۵۸

۱..... لغت میں ریو کا معنی زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں ریو کی دو قسمیں ہیں۔ ادھار کی میعاد معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا۔ آج کل جو سود رائج ہے اس پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے۔

۲..... ایک جنس کی چیزوں میں زیادتی کے ساتھ بیع

اسلام نے ریو کو حرام قرار دیا ہے ۱۵۹۔ اسلام کا معاشی نظام سرمایہ دارانہ نظام سے اسی ریو کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ ارتکا ز دولت کی موثر روک تھام کے لیے حرمتِ سود سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ پاکستان میں بھی سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے ۱۹۸۰ء میں ایک رپورٹ شائع کی جس میں مروجہ نظام کے مسائل، مشکلات اور ان کے حل کی تدابیر پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے ۱۶۰۔

سود کے جواز کے لیے لوگوں نے جو حیلے ایجاد کیے ہیں، حضرت مجدد نے کتب فقہ کی روشنی ان پر کاری ضرب لگائی اور فقہائے لاہور نے احتیاج و ضرورت کی بناء پر جو حلت کا فتویٰ دیا تھا اس کا بلغ رد کیا۔ سود کے متعلق ایک فقہی مسئلہ کہ اصل زر سود میں شامل نہیں، کے جواب میں حضرت شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں:

شریعت میں ایسا عقد جس میں زیادتی کی شرط ہو، ریو اور سود ہے۔

لہذا اس طرح کا سودی قرضہ بھی حرام قرار پائے گا اور جو چیز بذریعہ حرام حاصل کی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے پس وہ دس ٹکے بھی ربو اور حرام ہوں گے۔

جامع الرموز اور ابراہیم شاہی کی روایات ارسال کرنے سے مقصود تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا تھا۔ باقی رہی محتاجی کی صورت، تو میرے مخدوم! سود کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے جو محتاج اور غیر محتاج سب کو شامل ہے۔ محتاج کو اس حکم قطعی سے خارج اور مستثنیٰ قرار دینا حکم قطعی کو منسوخ کرنا ہے۔ قنیہ^{۱۶۱} کی روایت یہ درجہ نہیں رکھتی کہ حکم قطعی کو منسوخ کر سکے۔ حالانکہ مولانا جمال لاہوری جو علم علماء لاہور ہیں، فرماتے ہیں کہ قنیہ کی بہت سی روایات لائق اعتماد نہیں اور کتب معتبرہ کی روایات کے خلاف ہیں اور اگر قنیہ کی اس روایت کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے اضطرار اور مخمصے کی حالت پر محمول کرنا چاہیے تاکہ اس حکم قطعی کا تخصیص آئیہ کریمہ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ^{۱۶۲} کو قرار دیا جائے کیونکہ قوت میں اس طرح ہے کہ

رستم را کشد ہم رخش رستم
رستم پہلوان کو رستم کا گھوڑا ہی قتل کر سکتا ہے۔

نیز اگر محتاج سے عام محتاج مراد لے لیا جائے تو بھر ربو کی حرمت کے لیے کوئی موقع اور محل باقی نہیں رہیگا۔ کیونکہ جو شخص بھی سود کی زیادتی دینا قبول کرے گا، آخر کسی نہ کسی ضرورت اور محتاجی کے تحت قبول کرے گا۔ کوئی بھی بلا احتیاج و ضرورت اپنے نقصان کا اقدام نہیں کرتا تو اس طرح کے توہم کے باعث حکیم و حمید ذات کی طرف سے اس کی کتاب عزیز میں نازل شدہ اس حکم کا کوئی کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا اور اگر بفرض محال عام محتاجی ہی تسلیم کر لی جائے تو ہم کہیں گے محتاجی ضرورت میں سے ہے اور ضروری شے کو باندازہ ضرورت اختیار کیا جاتا ہے۔ پس سودی روپے سے کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا ضرورت میں داخل نہیں اور اس کے ساتھ کوئی ضرورت متعلق نہیں۔ اسی لیے ترکہ میت میں سے میت کی ضرورت کی چیزیں مستثنیٰ ہیں اور اس ضرورت کو اس کے کفن دفن میں منحصر کیا ہے اس کے ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکانا شرعاً احتیاج و ضرورت میں داخل نہیں حالانکہ میت صدقہ و خیرات کا بہت محتاج ہوتا ہے۔

پس متنازعہ فیہ صورت میں اچھی طرح غور کریں کہ قرض لینے والے محتاج ہیں یا نہیں اور احتیاج و ضرورت کی صورت میں سودی روپے سے جو کھانا تیار ہوگا وہ کھانے والوں کے لیے حلال ہے یا نہیں؟

لاہور کے مفتیوں نے احتیاج و ضرورت کو سبب قرار دے کر حلال ہونے کا حکم دیا۔ احتیاج و ضرورت کا دامن بڑا فراخ ہے۔ اگر فراخ کریں گے تو کوئی چیز بھی سود نہیں رہے گی اور سود کے حرام ہونے کے بارے میں نص قطعی کا حکم بے فائدہ اور عبث ہو جائے گا۔ قنیہ کی روایت بہر حال زیادہ سے زیادہ ضرورت مند کے لیے سودی قرض لینے کو جائز قرار دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے اس کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ شاید اس طرح کے کھانا پکانے والے کو کفارہ قسم یا کفارہ ظہار یا روزے کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہو اور اس میں شک نہیں کہ وہ کفارہ ادا کرنے میں محتاج اور ضرورت مند ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کفارے والا اگر کھانا کھلاتے کی طاقت نہیں رکھتا تو کفارے کے طور پر روزے رکھے۔ نہ یہ کہ سود پر قرض لے اور اگر اس طرح کی اور ضرورت اور احتیاج پیش آئے تو تھوڑی سی توجہ سے تقویٰ کی برکت سے دور ہو سکتی ہے۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ ۗ ۱۶۳

یعنی جو شخص اللہ عزوجل کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ عزوجل اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا ۱۶۳۔

نذر

نذر کے اصل معنی کسی شے کو دور کرنے اور اس سے بچنے کے ہیں۔ اگر کسی شے کو تم اپنے سے ہٹا کر خدا کے لیے خاص کر دو تو یہ نذر ہے۔ یہیں سے اس میں کسی شے کو حرام کر دینے کا مفہوم ہو گیا۔ عبرانی میں اس کا یہی مفہوم ہے۔ پھر یہ لفظ اپنے اوپر کسی لذت کو حرام کر دینے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اپنے اوپر کسی شے کو بطور قسم لازم کرنے کے مفہوم کے لیے اس میں وسعت پیدا ہو گئی۔

(فراہی، جمید الدین، الامعان فی اقسام القرآن، مترجم، امین احسن اصلاحی، انجمن خدام القرآن، لاہور ۱۹۷۵ء، ص: ۲۰)

نذر ”منت“ ہے انسان جس کام کی منت مان کر اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ اس کو نذر کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں نذر ایک عبادت مقصودہ ہے اور عبادت واجبہ کی جنس سے ہے۔ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

ولیو فوانذورہم ۱۶۳۔
یعنی وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں:

نذر کا پورا کرنا کتاب سنت اور اجماع مسلمین سے ثابت ہے ۱۶۵۔

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔ نذر کی چار قسمیں ہیں:

۱..... عبادات جیسے نماز کی نذر

۲..... معصیت جیسے زنا کی نذر

۳..... مکروہ جیسے نوافل ترک کرنے کی نذر

۴..... مباح جیسے کھانے پینے یا مباح لباس پہننے کی نذر

عبادت کی نذر کو پورا کرنا لازم ہے اور باقی اقسام کو پورا کرنا لازم نہیں ۱۶۶۔

آج کل جس طرح ان پڑھ عوام اپنی حاجات میں مخصوص بالذات سمجھ کر اولیاء اللہ کی نذریں اور منتیں مانتے ہیں اور حاجات پوری ہونے کے بعد مزارات پر نذریں اور منتیں مانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو لغوی نذر کہہ کر سند جواز پیش کرتے ہیں اس کا قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ میں کوئی ثبوت نہیں۔ کتب فتاویٰ میں اس نذر کو حرام کہا گیا ہے ۱۶۷۔ اس ضمن میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

حیوانات کو جو مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کو ذبح کرتے ہیں، فقہی روایت میں اس امر کو شرک میں داخل کیا ہے اور اس معاملے میں بڑا مبالغہ کیا ہے اور اس ذبح کو جنوں کے ذبیحوں کی جنس سے قرار دیا ہے۔ جو کہ شریعت میں ممنوع اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے۔ اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کی آمیزش ہے۔ نذر کی بہت سی قسمیں ہیں کیا ضروری ہے کہ کسی جانور کے ذبح کرنے کی نذر مانیں اور اس کے ذبح کا ارتکاب کریں اور جنوں کے ذبیحوں سے ملحق کریں اور شیطانوں کے پجاریوں سے تشبیہ پیدا کریں ۱۶۸۔

ممنوعات شرعیہ پر مشتمل دعوت میں شرکت کا حکم

ایسی دعوتیں جن میں شریعت اسلامیہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ان میں شرکت کے حکم کے بارے میں کتب فقہ کے حوالے سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کافر ش حلال نہ ہو یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں یا باجے یا سماع کی کوئی چیز موجود ہو یا کسی قسم کی لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو یا غیبت اور جھوٹ کی مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت کا موجب ہیں اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فخر و مباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے اور شرعۃ الاسلام^{۱۶۹} میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریاء و شہرت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ محیط^{۱۷۰} میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا سرود کا سامان ہو یا لوگ غیبت کرتے اور شراب پیتے ہوں تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔

اگر یہ سب موانع موجود نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں ان موانع کا مفقود ہونا دشوار ہے^{۱۷۱}۔

سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال

پس سونا چاندی اور ریشمی لباس وغیرہ جنہیں شریعت مصطفویہ علی مصدرها الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے استعمال سے پرہیز لازمی ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو زینت و آرائش کے طور پر اگر رکھیں تو قدرے گنجائش ہے لیکن ان کا استعمال قطعاً حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، خوشبو ڈالنا، سرمہ دان بنانا وغیرہ سب منع ہے^{۱۷۲}۔

سماع ۱۷۳

غنا کے متعلق مفصل بحث کے بعد آپ لکھتے ہیں:

مختصر یہ کہ سماع متوسطین کے لیے نافع ہے اور فقہی حضرات میں سے

بھی ایک خاص قسم کے حضرات کے لیے

اس قسم کے لوگوں کے اوصاف کی تشریح اور تفصیل کے بعد لکھتے ہیں:
 جن لوگوں کے لیے سماع نافع ہے اس کے لیے بھی چند شرطیں ہیں مثلاً
 ایک شرط یہ ہے اپنے کامل نہ ہونے کا اعتقاد رکھے ورنہ ترقی نہیں
 کر سکتا بلکہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے اور اگر ترقی ہو بھی تو محض عارضی۔
 باقی سماع کے نافع ہونے کی شرطیں عوارف المعارف یا دیگر اکار مستقیم
 الاحوال کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن یہ دورِ حاضر کے لوگوں میں
 مفقود ہیں بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو آج کل رائج ہے بلا شک و
 شبہ مضر ہے اور عروج ترقی کے منافی ۱۷۴۔

دفتر اول کے مکتوب ۲۶۶ میں سورۃ لقمان کی آیت من یشتری لہو الحدیث..... الخ کی روشنی
 میں مفسرین و فقہاء کے اقوال کے حوالے سے سماع کی حرمت پر بحث کی ہے ۱۷۵۔ میر نعمان کو لکھتے ہیں:
 بہت سے لوگوں نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین، سماع و نغمہ
 اور وجد و تواجد سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردے میں
 مطالعہ کیا۔ اسی واسطے رقص و رقاص کو دیکھنا عادت بنالی۔ حالانکہ
 انہوں نے بہت کچھ سنا ہوگا۔

ما جعل اللہ فی الحرام شفاء

یعنی اللہ عزوجل نے حرام میں شفاء نہیں رکھی

ہاں! الغریق يتعلق بالحشيش وحب الشيء يعمى ويصم

ڈوبتے کو تنکے کا سارا۔ اور کسی شے کی محبت اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ مارتے ۱۷۶۔

☆.....☆.....☆

حواشی

۱..... اصول فقہ کی مشہور کتاب جس کے مصنف علامہ تفتازانی ہیں۔

۲..... فقہ کی مشہور کتاب

- ۳.....مکتوبات دفتر اول، مکتوب: ۸
- ۴.....مکتوبات دفتر اول، مکتوب: ۲۹
- ۵.....مکتوبات دفتر اول، مکتوب: ۲۷۸
- ۶.....امام اعظم، نعمان بن ثابت (۸۰ھ-۱۵۰ھ) کے حالات پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چند درج ذیل ہیں:
- ۱.....مناقب الامام ابی حنیفہ، محمد بن ابن نیشاپوری (م: ۳۵۷ھ)
- ۲.....مناقب الامام ابی حنیفہ، حافظ الدین الخوارزمی (م: ۸۲۷ھ)
- ۳.....مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، ابن الضیاء المکی (م: ۸۵۴ھ)
- ۴.....شرح قصیدہ العمری فی مدح الامام ابی حنیفہ، محمد امین الطبقجلی (م: ۱۲۷۲ھ)
- ۵.....مناقب الامام ابی حنیفہ، محمد بن ابراہیم اکلشنی (م: ۱۱۳۶ھ)
- ۶.....شقائق النعمان فی مناقب النعمان، محمد عمر زمخشری (م: ۵۳۸ھ)
- ۷.....المطالب المنیفہ فی الذب عن الامام ابی حنیفہ، الواعظ البغدادی (م: ۱۳۳۱ھ)
- ۸.....مناقب الامام ابو حنیفہ، خطیب خوارزم الموفق بن احمد (م: ۵۶۸ھ)
- ۹.....مواہب الرحمان فی مناقب الامام ابی حنیفہ النعمان اسماعیل حقی المناستری (م: ۱۳۳۰ھ)
- ۱۰.....مناقب الامام ابی حنیفہ، مستقیم زادہ (م: ۱۲۰۲ھ)
- ۱۱.....کشف الآثار الشریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، عبداللہ بن محمد السبذمونی (م: ۳۴۰ھ)
- ۱۲.....فضائل ابی حنیفہ، ابن ابی العوام
- ۱۳.....البستان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان، ابن ابی الوفاء (م: ۷۷۵ھ)
- ۱۴.....الدرر المنیفہ فی الرد علی ابن ابی شیبہ عن الامام ابی حنیفہ، ابن ابی الوفاء (م: ۷۷۵ھ)
- ۱۵.....مناقب الامام اعظم، علی بن عبدالعزیز المرغینانی (م: ۵۰۶ھ)
- ۱۶.....المواہب لاشریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، علی بن ابو القاسم زید البیہقی (م: ۵۶۵ھ)
- ۱۷.....الاجوبۃ المنفیہ عن اعتراضات ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ، قاسم بن قطلوبغا (م: ۸۷۹ھ)
- ۱۸.....النکت الطریفہ فی التحدث عن ردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ زاہد الکوثری (م: ۱۳۷۲ھ)
- ۱۹.....الخیرات الحسان، احمد بن حجر مکی
- ۲۰.....ابو حنیفہ، آراوۃ فقہ، محمد ابو زہرہ مصری
- ۲۱.....امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ
- ۲۲.....امام اعظم ابو حنیفہ، مفتی عزیز الرحمن

- ۲۳..... امام اعظم اور علم حدیث، محمد علی صدیقی
- ۲۴..... اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، قاضی حسین ابن علی (م: ۴۳۶ھ)
- ۲۵..... تبیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ، امام سیوطی
- ۲۶..... مناقب الامام الاعظم، ملا علی قاری
- ۲۷..... المناقب، محمد معروف بہ ابن البزاز الکردی (م: ۸۳۷)
- ۲۸..... مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ، احمد ذہبی
- ۲۹..... سیرۃ النعمان، علامہ شبلی نعمانی
- ۳۰..... سوانح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ، ابوالحسن زید فاروقی
- ۳۱..... مقام ابی حنیفہ، محمد سرفراز خان صفدر
- شیر نوروز خان نے امام ابوحنیفہ پر لکھی گئی اہم کتب اور مقالات کی فہرست مرتب کی ہے۔
جن کی تعداد ۱۱۴ ہے۔ (فکر و نظر، ج: ۳۶، شمارہ: ۲، اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۹۸ء، ص: ۱۰۱ تا ۱۱۷)
- ۷..... مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵

۸..... ڈاکٹر مسعود احمد احناف کی دنیا میں تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں:

چند سال قبل ایک عرب محقق نے ائمہ اربعہ کے پیروکاروں کے اعداد و شمار جمع کیے تھے۔ اس کے مطابق حنفیوں کی تعداد ساڑھے چھیا سی کروڑ، شوافع کی ساڑھے چار کروڑ اور امام مالک کے پیروکاروں کی تعداد چار کروڑ جبکہ حنبلی چالیس لاکھ ہیں۔ (صراط مستقیم، ص: ۵۹) اس طرح احناف مسلمانوں کی کل آبادی کا دو تہائی ہیں۔ آج کل حنفی مذہب کے پیروکار افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عراق، ترکی، شام، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، بوسنیا، البانیہ، بلقان، میں بکثرت ہیں۔ جبکہ ایران، انڈونیشیا، برازیل، برما، سری لنکا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، سعودی عرب، فلسطین، یمن وغیرہ میں احناف قلیل تعداد میں آباد ہیں۔

۹..... دفتر دوم، مکتوب: ۵۵

۱۰..... ایضاً

۱۱..... مبداء و معاد، ص: ۱۶۷

۱۲..... علمائے احناف کو اصحاب الرائے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ معاذ اللہ اپنی رائے کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں بلکہ وہ اس لیے اصحاب الرائے کہلاتے ہیں کہ وہ قیاس کی علت کی جستجو میں خاص اہتمام کرتے ہیں اور وہ مشکل حدیث کو اپنی رائے اور سمجھ سے حل کرتے ہیں یا ایسے مقام پر وہ قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس میں کوئی حدیث موجود نہیں ہوتی۔

- ۱۳.....مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب ۵۵
 ۱۴.....ایضاً
- ۱۵.....عثمانی، محمد تقی، تقلید کی شرعی حیثیت، مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۳۱۳ھ، ص ۱۴-۱۵
- ۱۶.....ندوی، ابوالحسن، تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس نشریات اسلام، کراچی، ج ۲، ص: ۳۳۵
- ۱۷.....مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۳۱
- ۱۸.....مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۲
- ۱۹.....مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۶
- ۲۰.....معارف لدنیہ، ص: ۱۵۶
- ۲۱.....مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵
- ۲۲.....مبداء و معاد، ص: ۱۶۴
- ۲۳.....ہر دور میں محقق علماء نے اپنے پیش رو ائمہ سے اختلاف کیا۔ ماضی قریب میں نامور فقیہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی، ابن ہمام اور دیگر فقہاء سے اختلاف کیا۔
 مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسائل میں حنفی ائمہ سے اختلاف کیا۔
 اس سلسلے میں مولانا ارشاد الحق اثری تحقیقی کام کر رہے ہیں۔
- ۲۴.....روضۃ الطالبین عمدۃ المفتین، امام تکی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۷۷ھ) کی فقہ شافعی پر مشہور کتاب ہے۔
- ۲۵.....امام ناصر الدین محمد بن یوسف (م ۵۵۶ھ) کی کتاب
- ۲۶.....ایسی مثالوں کے لیے امام مناوی کی فیض القدر جلد اول، ص ۲۱۱-۲۱۲ ملاحظہ کریں۔
- ۲۷.....غلام علی، شاہ، مقامات مظہری، ترجمہ و تحقیق: محمد اقبال مجددی، اردو سائنس بورڈ، لاہور ۱۹۸۳ء، ص: ۵۰۳-۵۰۶
- ۲۸.....مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۲
- ۲۹.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵
- ۳۰.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۳
- ۳۱.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵
- ۳۲.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۳
- ۳۳.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۳۶
- ۳۴.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۸۶، ۲۶۰
- ۳۵.....مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵

- ۳۶..... البنانی، حاشیة البنانی علی جمع الجوامع، مطبع اصح المطابع بمبئی، ج ۲، ص: ۳۸۶
- ۳۷..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۴۱
- ۳۸..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۱۸
- ۳۹..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۴
- ۴۰..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۳۱۲
- ۴۱..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۳۱
- ۴۲..... سورہ النساء آیت: ۲۸
- ۴۳..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۹ / دفتر دوم کے مکتوب ۶۷ میں بھی اس سلسلہ کے بعض امور پر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔
- ۴۴..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب ص ۶۷
- ۴۵..... روزمرہ زندگی میں کسی مسئلے سے سابقہ پڑنا اور اس میں احتیاط کا دشوار ہونا
- ۴۶..... سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۸۵
- ۴۷..... سورۃ النساء آیت: ۲۸
- ۴۸..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۲
- ۴۹..... مجد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵
- ۵۰..... عبارت النص: عبارت النص سے ثابت وہ حکم ہے جو ظاہری کلام سے سمجھ میں آئے اور اصلاً یا ضمناً کلام اسی کے لیے لایا گیا ہو یعنی کلام سے وہی مقصود ہو۔
- ۵۱..... اشارۃ النص: اشارۃ النص سے ثابت وہ حکم ہے جو ظاہری کلام سے سمجھ میں نہ آئے اور کلام اس کے لیے لایا بھی نہ گیا ہو لیکن کلام میں اس کی طرف اشارہ موجود ہو جو توجہ کرنے سے سمجھ میں آ جائے۔
- ۵۲..... دلالتہ النص: دلالتہ النص وہ حکم ہے جو معنی نص سے لختہ ثابت ہونہ کہ رائے سے اجتہاد ہو۔
- ۵۳..... اقتضاء النص: اقتضاء النص سے ثابت وہ حکم ہے جو موجودہ کلام سے نہیں بلکہ اس میں کوئی مناسب و ناگزیر محذوف تسلیم کیا جائے اور وہ حکم سمجھ میں آئے۔ ان تعریفات کے لیے ملاحظہ فرمائیے،
- زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقہ، فاران اکیڈمی لاہور، ص: ۳۵۴ تا ۳۶۵ / السرخسی، ابو بکر محمد بن احمد، اصول السرخسی، دار المعرفۃ بیروت، ج ۱، ص: ۲۳۶ تا ۲۵۴ / عبداللہ بن احمد، کشف الاسرار، دار الباز للنشر والتوزیع، مکتبہ المکتبہ ۱۹۸۶ء، ج ۱، ص: ۳۷۳ تا ۴۰۵ / ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی، اصول الفقہ الاسلامی، دار احسان ایران، ۱۹۹۷ء، ج ۱، ص: ۳۳۸ تا ۳۵۶

- ۵۴..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۵۵
- ۵۵..... السرخسی، ابو بکر محمد بن احمد، اصول السرخسی، تحقیق ابو الوفا الافغانی، دار المعرفۃ بیروت، ج ۱، ص: ۱۱۳-۱۱۵/
- ملاجیون، احمد، نور الانوار، نور محمد کتب خانہ، کراچی، ص: ۱۶۷/ ابو زہرہ، محمد، اصول الفقہ، دار الفکر العربی، بیروت، ص: ۱۱۳-۱۱۵
- ۵۶..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۳۱
- ۵۷..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۸۲
- ۵۸..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۰
- ۵۹..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۸۱
- ۶۰..... رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱، ص: ۴۷۵
- ۶۱..... قادری، احمد رضا، ملفوظات، فرید بک اسٹال، لاہور، حصہ سوم، ص: ۲۶۵
- ۶۲..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۳۱۳
- ۶۳..... زبدۃ المقامات، ص: ۱۹۷
- ۶۴..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۳۱۲
- ۶۵..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۹۲
- ۶۶..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۸
- ۶۷..... فتح الباری ج ۱۲، ص: ۵۱۳
- ۶۸..... شعرانی، عبدالوہاب بن احمد، الیواقیت والجواہر، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۹۹۷ء، ج ۲، ص: ۵۳۰
- ۶۹..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۶۷
- ۷۰..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۳۹
- ۷۱..... رد المحتار، ج ۱، ص: ۴۶۶/ ابن حجر المہتمی، احمد شہاب الدین، الفتاویٰ الحدیثیہ، نور محمد کتب خانہ، کراچی، ص: ۱۹۸-۱۹۹
- ۷۲..... فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص: ۳۶۳
- اس نقطہ نظر کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو صرف شیخین ہی نہیں، جن صحابہ کی صحابیت تو اتر سے ثابت ہے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا۔
- ۷۳..... ملا علی قاری، شرح الفقہ الاکبر، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ص: ۷۱
- ۷۴..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۷
- ۷۵..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۵۴

- ۷۶..... مجدد الف ثانی، احمد سر، ندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۵۲
- ۷۷..... مجدد الف ثانی، احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۱۲۱
- ۷۸..... بدعت کے متعلقہ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں:
- ۱..... ابن اسماعیل، ابو محمد عبدالرحمن، کتاب الباعث علی انکار البدع الحوادث، تحقیق مشہور حسن سلیمان، دار السراویہ، الرياض، ۱۹۹۰ء
- ۲..... ابن وضاح القرطبی، محمد، البدع والنہی عنہا، تحقیق محمد احمد، دارالصفاء، القاہرہ، ۱۹۹۰ء
- ۳..... محمد بشیر الدین، صواعق الہیہ، مطبع احمدی
- ۴..... محمد حیات سندھی، رسالہ رد بدعات
- ۵..... ابن تیمیہ، اقتضاء الصراط المستقیم (قلمی)
- ۶..... شاطبی، ابراہیم بن موسیٰ، دار المعرفۃ بیروت، ۱۹۸۶ء
- ۷..... صفدر، سرفراز خاں راہ سنت، مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ، ۱۹۹۵ء
- ۸..... انبھٹوی، خلیل احمد، البراہین القاطعہ، کتب خانہ رحیمیہ بہارن پور
- ۷۹..... مستدرک علی الصحیحین، ج ۱، ص: ۱۰۳
- ۸۰..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۸۶
- ۸۱..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۰۰
- ۸۲..... مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۲۰۳
- ۸۳..... مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۱۸۶
- ۸۴..... مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۱۸۶
- ۸۵..... مسعود احمد ڈاکٹر، صراط مستقیم ادارہ مسعودیہ، کراچی ۱۹۹۶ء، ص ۳۷
- ۸۶..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۵۵
- ۸۷..... صراط مستقیم، ص: ۴۱
- ۸۸..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۹
- ۸۹..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۶
- ۹۰..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۶
- ۹۱..... مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب: ۹۲
- ۹۲..... مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب ص ۱۷

- ۹۳.....مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب: ۳۷
- ۹۴.....رفیع الدین، شاہ، رسالہ اذان، دارالعلوم حقانیہ، ص: ۶
- ۹۵.....ابن کثیر، حافظ عماد الدین، البدایہ والنہایہ، دارالفکر بیروت، ج ۳، ص: ۳۳۱
- ۹۶.....مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۳۰۳
- ۹۷.....نوی، یحییٰ بن شرف، روضۃ الطالبین، المکتبۃ التجارہ مکتہ المکرمہ، ج ۱، ص: ۲۲۳
- ۹۸.....فتح الباری، ج ۱، ص: ۱۳
- ۹۹.....ابن قیم، ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر، زاد المعاد، تحقیق شعیب الارنؤوط، موسسۃ الرسالۃ، بیروت ۱۹۹۶ء، ج ۱، ص: ۱۹
- ۱۰۰.....ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی ۲، ص: ۳۷۵
- ۱۰۱.....فتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۲۲، ص: ۲۱۷ تا ۲۵۵ / ج ۲، ص: ۳۷۵
- ۱۰۲.....روضۃ الطالبین، ج ۱، ص: ۲۲۵
- ۱۰۳.....فتح القدر، ج ۱، ص: ۲۳۲
- ۱۰۴.....محدث دہلوی، عبدالحق، مدارج النبوة، مترجم غلام معین الدین نعیمی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ج ۱، ص: ۶۱۲
- ۱۰۵.....مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۱، ص: ۴۰-۴۱
- ۱۰۶.....لکھنوی، عبدالحی، السعایہ شرح وقایہ، سہیل اکیڈمی، لاہور، ج ۲، ص: ۱۰۰
- ۱۰۷.....فیض الباری، ج ۱، ص: ۸
- ۱۰۸.....البانی، محمد ناصر الدین، صفۃ صلاۃ النبی، مکتبۃ المعارف، الرياض ۱۹۹۱ء، ص: ۸۵
- ۱۰۹.....مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۸۶
- ۱۱۰.....مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر دوم، مکتوب، ۸۷
- ۱۱۱.....مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر دوم، مکتوب: ۶۹، مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر سوم، مکتوب: ۴۱
- ۱۱۲.....دہلوی، شاہ غلام علی، درالمعارف، مترجم: عبدالحکیم خان اختر، نوری بک ڈپو، لاہور ۱۹۸۳ء، ص: ۱۳۹
- ۱۱۳.....ان تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیں:
- اثری، ارشاد الحق، توضیح الکلام، ادارہ علوم اثریہ، فیصل آباد ۱۹۸۷ء، ج ۱، ص: ۶۹ تا ۷۰ / صدر، محمد سرفراز، احسن الکلام، مکتبہ صفدریہ، ۱۹۹۵ء، ص: ۱۰۹ تا ۱۰۶
- ۱۱۴.....زبدۃ المقامات، ص: ۱۹۷
- ۱۱۵.....زبدۃ المقامات، ص: ۲۰۹
- ۱۱۶.....مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب: ۳۱۲

- ۱۱۷..... بنوری، محمد یوسف، معارف السنن، سعید اینڈ کمپنی، کراچی، ۱۳۹۸ھ، ج ۳، ص: ۱۰۴
- غلام رسول، شرح صحیح مسلم، ج ۲، ص: ۱۷۱
- ۱۱۸..... عبد الجلیل اثری، ابو معاذ، تحفہ اہل النظر فی مصطلح اہل الخبر، ندوۃ المدین، گوجرانوالہ ۱۹۹۷ء، ص: ۱۰۱
- ۱۱۹..... فتح الباری، ج ۳، ص: ۳۹۸
- ۱۲۰..... محدث دہلوی، شیخ عبدالحق، اشعۃ اللمعات، مطبع تیج کمار لکھنؤ، ج ۱، ص: ۱۵۶
- ۱۲۱..... مرقاۃ، ج ۲، ص: ۳۰۹
- ۱۲۲..... مرقاۃ، ج ۲، ص: ۲۹۲
- ۱۲۳..... مرقاۃ، ج ۲، ص: ۳۳۸
- ۱۲۴..... معارف السنن، ج ۳، ص: ۱۰۲-۱۰۳
- ۱۲۵..... مقامات مظہری، ص: ۵۰۱-۵۰۲
- ۱۲۶..... حضرات القدس، ج ۱، ص: ۹۲-۹۵
- ۱۲۷..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر سوم، مکتوب: ۲۶
- ۱۲۸..... قادری، الشیخ احمد رضا، فتاویٰ رضویہ، دارالعلوم امجدیہ، کراچی، ج ۱۰، ص: ۲۱۶ تا ۲۳۰
- ۱۲۹..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۹
- ۱۳۰..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۹۲
- ۱۳۱..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر دوم، مکتوب: ۱۵
- ۱۳۲..... دفتر اول مکتوب: ۴۱
- ۱۳۳..... الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ج ۱، ص: ۳۴۰
- ۱۳۴..... الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ج ۱، ص: ۳۴۳
- ۱۳۵..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۳۱، ۱۶۸
- ۱۳۶..... کبیری، ص: ۵۶۶
- ۱۳۷..... مرقاۃ، ج ۲، ص: ۴۷۰
- ۱۳۸..... فتح الباری، ج ۲، ص: ۲۵۶
- ۱۳۹..... مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۶، ۲۲۱، ۲۳۱
- ۱۴۰..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۶
- ۱۴۱..... مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر دوم، مکتوب: ۱۶

- ۱۳۲..... عزیز الرحمن، مفتی، فتاویٰ دارالعلوم، مکتبہ دارالاشاعت کراچی، ج ۱، ص: ۱۱
- ۱۳۳..... رشید مفتی، احسان الفتاویٰ، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، ج ۱، ص: ۳۶
- ۱۳۴..... فتاویٰ رضویہ، ج ۲، ص: ۱۶۳
- ۱۳۵
- ۱۳۶..... عثمانی، شیخ شبیر احمد، فتح الملہم، مکتبہ الحجاز، کراچی، ج ۳، ص: ۲۵
- ۱۳۷..... ایضاً، ص: ۳۹
- ۱۳۸..... بھوپالی، نواب صدیق حسن، فتح البیان، مطبع بولاق مصر ۱۳۰ھ، ج ۹، ص: ۱۳۳-۱۳۴
- یحییٰ بن شرف، شرح مسلم، نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ، ج ۲، ص: ۴۱
- ۱۳۹..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۷۷
- ۱۵۰..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۷
- ۱۵۱..... دہلوی، شیخ احمد حسن، تنقیح الرواۃ فی تخریج احادیث مشکوٰۃ، مجلس علمی السلفی، لاہور، ج ۲، ص: ۸۴
- روایت منکر ہے۔
- ۱۵۲..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۰۴
- ۱۵۳..... مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۸
- ۱۵۴..... رد المحتار ج ۲: ۲۴۴
- ۱۵۵..... سورۃ النجم آیت ۳۲
- ۱۵۶..... (الف) مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر سوم، مکتوب: ۲۸
- (ب) مجدد الف ثانی، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب: ۳۶
- ۱۵۷..... حضرات القدس، ص: ۱۱۹
- ۱۵۸..... ربوا اور ربادونوں طرح لکھنا درست ہے۔ اردو اور فارسی میں اس کا ترجمہ سود کیا جاتا ہے۔ ربا ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے جبکہ سود اس کی ایک شاخ ہے۔
- ۱۵۹..... سورۃ البقرۃ آیت: ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۷۹ / سورۃ آل عمران آیت: ۱۳۰ / سورۃ النساء آیت: ۱۶۰، ۱۶۱
- سورۃ الروم آیت: ۳۹
- ۱۶۰..... سود پر لکھی گئی چند کتب درج ذیل ہیں:
- اسلام اور سود
- اسلام کا نظریہ سود اور بینکاری
- ڈاکٹر انور اقبال قریشی
- شیخ محمود احمد

ڈاکٹر محمود احمد غازی	اسلام میں ربا کی حرمت بلا سود سرمایہ کاری
جعفر شاہ پھلواری	انٹرسٹ کی فنی حیثیت
ڈی۔ ایم قریشی	بلا سود بینکاری
شیخ احمد ارشاد	بلا سود بینکاری
منظر حسین ملاٹھوی	بلا سود بینکاری
محمد اکرم خان	بلا سود بینکاری
ڈاکٹر طاہر القادری	بلا سود بینکاری
ڈاکٹر طاہر القادری	بلا سود معیشت اور اسلامی بینکاری
ڈاکٹر محمد علی القری	بینک کا سود۔۔۔ اقتصادی اور شرعی نقطہ نظر سے
محمد اقبال	پاکستانی معیشت میں بلا سود اسکیم کے نفاذ کا جائزہ
محمد فضل الرحمن	تجارتی سود
سید طفیل احمد	جوایز سود
ابوالقاسم محمد عتیق	حرمت سود
مولانا گوہر رحمن	حرمت سود۔۔۔ اشکالات کا علمی جائزہ
عبدالودود خان	ربا، انٹرسٹ، سود
الدکتور یوسف القرضاوی	ربا اور بینک کا سود
محمد میاں صدیقی	ربا اور مضاربت
مولانا محمد عبید اللہ سعدی	الربا
سید ابوالاعلیٰ مودودی	سود
سید قطب شہید	سود
شیخ محمود احمد	سود کی متبادل اساس
ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی	غیر سودی بینکاری
ایس۔ اے ارشاد	غیر سودی بینکاری
کریم بخش	مسئلہ سود
مفتی محمد شفیع	مسئلہ سود
مشاق احمد	مسئلہ سود

۱۶۱.....قنیه المدیہ علی مذہب ابی حنیفہ، امام ابوالرجاء نجم الدین مختار بن محمود الزاہدی (م ۶۵۸ھ) کی تصنیف ہے۔

۱۶۲.....سورۃ المائدہ آیت ۳

۱۶۳.....(۱) سورۃ الطلاق آیت: ۲-۳

(۲) مکتوبات دفتر اول مکتوب: ۱۰۲

۱۶۴.....سورۃ الحج آیت: ۲۹

۱۶۵.....رد المحتار، ج ۳، ص: ۹۱

۱۶۶.....عمدۃ القاری، ج ۲۳، ص: ۲۰۸

۱۶۷.....سعیدی، غلام رسول، شرح صحیح مسلم، فرید بک اسٹال، لاہور، ۱۹۹۵ء، ج ۳، ص: ۵۳۳

۱۶۸.....مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر سوم، مکتوب: ۴۱

۱۶۹.....امام محمد بن ابوبکر معروف بہ امام زادہ (م: ۵۷۳) کی تصنیف ہے۔

۱۷۰.....امام رضی الدین محمد بن محمد سرخسی کی تصنیف ہے۔

۱۷۱.....مکتوبات مجدد الف ثانی، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۶

۱۷۲.....مکتوبات، دفتر اول، مکتوب: ۱۶۳

۱۷۳.....مسئلہ سماع میں فقہاء و صوفیہ میں اختلاف پہلے پایا جاتا ہے حضرات چشتیہ کی طرف سماع مزامیر کی نسبت تہمت عظیم

ہے وہ اس سے بری ہیں۔ تصوف کی ہر معتبر کتاب میں سماع کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں۔ عصر حاضر

میں سماع کی جو صورت رائج ہے علماء و صوفیہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ سماع کے بارے میں شرائط اور

مختلف نظریات کے لیے ملاحظہ فرمائیے:

احمد رضا قادری، الشیخ، رسائل رضویہ، مکتبہ حامد یہ لاہور، ۱۹۸۸ء، ص: ۳۶۹-۳۹۳

ہجویری، ابوالحسن علی بن علی عثمان، کشف المحجوب، مترجم سید محمد فاروق القادری، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور،

۱۹۹۸ء، ص: ۵۷۵-۴۰۴

قشیری، عبدالکریم بن ہوازن، رسالہ تشریحیہ، مترجم، ڈاکٹر پیر محمد حسن، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد

۱۹۸۸ء، ص: ۷۰۳-۷۰۵

۱۷۴.....مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب: ۲۸۵

۱۷۵.....اسی آیت کے تحت باب ۳ میں ملاحظہ فرمائیں

۱۷۶.....مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دفتر اول، مکتوب: ۲۶۱

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

حضرت شیخ احمد سرہندی کی عربی زبان و ادب میں خدمات

ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی

(ایم۔ اے (عربی) پی۔ ایچ۔ ڈی)

☆☆

حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا تھا۔
وَاسْبَغْ عَلَیْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اور آپ بذاتِ خود ایک جہان تھے۔

لیس علی اللہ بمستنکر

ان یجمع العالم فی واحد

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ سارے عالم کی
خوبیاں ایک ذات میں جمع کر دے۔

قرب الہی و ولایت۔ علم و عرفان۔ زہد و تقویٰ، جہاد و مجاہدات، تبلیغ دین و اصلاح مسلمین ان سارے فضائل و کمالات میں اگر اولیاء اللہ و مقربین کو بنظر تحقیق دیکھیں گے تو حضرت شیخ احمد سرہندی ہر طریقے میں افضل و اعلیٰ و ارفع نظر آئیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ ہر صنفِ کمال میں اکمل ہونے کے ساتھ آپ بیک وقت ساری خوبیوں کے جامع بھی ہیں۔ آپ کی انہی خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک خوبی اور وصف یہ ہے کہ آپ نے اس تاریک دور میں جب کہ حکومت کی طرف سے عربی زبان کی مخالفت کی جا رہی تھی اور اس کے الفاظ میں تغیر و تبدل کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت لوگوں کے سامنے عربی زبان و ادب کی اہمیت کو واضح کیا اور اس زبان کی فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو آشنا کیا۔ اس کے لیے آپ نے متعدد کارنامے سرانجام دیے۔ آپ کی عربی زبان و ادب کی خدمات کا جائزہ لینے سے قبل ان حالات پر نظر ڈال لی جائے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کس طرح کا دور تھا اور کس طرح کے حربے استعمال

کر کے عربی زبان کی اہمیت کو کم کیا جا رہا تھا۔

شیخ احمد سرہندی کی نظر میں عہد اکبری اور عربی زبان کی حالت :

حضرت مجدد الف ثانی نے عہد اکبری میں آنکھ کھولی اور جب اکبر کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً ۴۳ سال تھی۔ اس طرح آپ نے عہد اکبری کے نشیب و فراز پنچشم خود ملاحظہ فرمائے چنانچہ مکتوبات شریف اور دیگر تصانیف میں کنایہ اور صراحت اس عہد پر روشنی ڈالی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں شاہ و گدا، علماء و صوفیہ اور عوام کی اکثریت بگڑی ہوئی تھی اور زمانہ رہبر کامل کا متلاشی تھا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ دربار اکبری کے اہم رکن خان اعظم کے نام ایک مکتوب میں عہد اکبری میں اسلام کی زبوں حالی کا اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں :

مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الاسلام بدء غریبا
وسیعود کما بدء فطوبی للغرباء۔ اسلام کی بے بسی اس حد تک
پہنچ چکی ہے کہ کفار کھلم کھلا اسلام پر لعن طعن کرتے اور مسلمانوں کو برا بھلا
کہتے ہیں کافرانہ احکام بے تحاشا جاری کیے جا رہے ہیں اور ان احکام
ماننے والوں کی کوچہ و بازار میں خوب خوب تعریف کی جا رہی ہے
مسلمانوں کو احکام اسلامیہ کے اجراء سے منع کر دیا گیا۔ اور شریعت
اسلام کی اشاعت کرنے والا مذموم و مطعون ہے۔

پری نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبی است
(ترجمہ) پری نے تو اپنا چہرہ چھپا لیا ہے اور دیو ناز و نخرے پر تلا ہوا ہے۔
یہ کیا تماشا ہے؟ عقل حیرت سے جلی جا رہی ہے)

سبحان اللہ و بحمدہ کہا گیا ہے کہ شریعت زیر شمشیر ہے اور شریعت کی
رونق و صفا بادشاہوں کے دم سے ہے (یہاں تو) معاملہ برعکس ہو گیا ہے
حیف صد حیف افسوس صد افسوس۔ آج تمہارے وجود کو ہم غنیمت سمجھتے

ہیں۔ اور کمزور شکست خوردہ مقابلے میں تمہارے سوا کسی کو مد مقابل اور حریف نہیں جانتے حق تعالیٰ تمہارا حامی و مدگار ہوگا۔

ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں:

اسلام کمزور ہو گیا ہے اور کفار ہند بے تحاشا مسجدوں کو منہدم کر رہے ہیں اور ان کی جگہ منادر بنا رہے ہیں^۲۔

یہ حالات پیدا ہو چکے تھے کہ اکبر نے عربی زبان کی درس و تدریس پر پابندی لگا دی عربی کتب کی تدریس کو بند کر دیا گیا۔ عربی پڑھانے والے علماء کے ساتھ زیادتیاں کی جانے لگیں چنانچہ محمد میاں رقم طراز ہیں کہ:

”علم جس زبان میں بھی ہو اس کی قدر افزائی ناقابل اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بے اعتدالی اور کج روی پر ہے کہ عربی پڑھنا، عربی جاننا عیب قرار دیا گیا اور فقہ و تفسیر و حدیث کے پڑھنے والے مردود و مطعون ٹھہرائے گئے۔ اور ان علوم کی جگہ علم نجوم، حکمت، طب، حساب اور فلسفہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ملا صاحب بیچارے اسلامی علوم کے اس مقتل کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں۔ مدرسے اور مسجدیں سب ویران ہوئے اکثر اہل علم جلا وطن ہو گئے۔ ان کی اولاد ناقابل جو اس ملک میں رہ گئی ہے ”پاجی گیری“ میں نام پیدا کر رہی ہے۔ آخر میں ان دو شعروں میں ان کا نوحہ ختم ہوتا ہے:-

مدارس از علما آن چنان بود خالی
کہ ماہ روزہ زے خوار خانہ خمار
برند تختہ لوح ادیب از پئے مزد
کنند مصحف قاری گرو بوجہ قمار
(ترجمہ) مدرسے علماء سے اس طرح خالی ہو گئے جیسے ماہ رمضان میں

شراب خانے شرابی سے خالی ہو جائیں۔ جو تختی معلم کے پاس ادب کی تعلیم کے لیے مستعمل تھی اب وہ چوسر کا تختہ بن گئی اور قاری کا مصحف یعنی قرآن جوئے کے سلسلہ میں گروی ہے۔^۳

مزید لکھتے ہیں کہ:

ایسے حروف جو عربی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً ث۔خ۔ع۔ص۔ض۔ط۔ظ کو بول چال سے بادشاہ نے خارج کر دیا تھا۔ اور اس پر عمل کرنے کی یہ صورت نکالی گئی تھی کہ عبداللہ کو ابداللہ احدی کو اھدی اور ازیں قبیل الفاظ کو بگاڑ کر بولتے تھے اور اچھا سمجھتے تھے۔ اسلامی علوم کی بربادی کا ایک سامان تو یہ تھا اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس دور میں مشائخ۔ ائمہ و خطبا کے نام کی جو جاگیریں صدیوں سے چلی آرہی تھیں ان پر دست اندازی کی گئی اور جیسا کہ ملا صاحب لکھتے ہیں کہ ”ہدایۃ جیسی انتہائی کتابوں کے پڑھانے والوں کے لیے کم و بیش سو بیگھ کی جاگیر آخری حد تھی۔“^۴

کلمہ کی توہین کے علاوہ نماز پر بھی دربار اور حرم میں پابندی تھی۔ دیوان خانہ کی مسجد میں اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تھی حالانکہ ایک وقت تھا کہ اکبر خود اس مسجد میں اذان دیتا تھا۔ مساجد اور خانقاہیں ہندوؤں کے فراش خانے اور چوکری خانے بن گئے۔ نماز جمعہ اور جی علی الصلوٰۃ کے بجائے یلسلا تسلا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔^۵

اوباش کا ترجمہ عربی میں عصاة سے لیا گیا تھا ہندو مسلمانوں کی صورت کو واحد نقطہ پر جمع کرنے کی کوشش میں ایک مولوی صاحب نے عین کو قاف بنا دیا اور شاہی دربار میں انہوں نے عبارت اس شکل میں پیش کی کَمَا يَفْعَلَةُ، قُضَاةُ الْعِرَاقِ (جس طرح عراق کے قاضی داڑھی منڈاتے ہیں)۔ ایک حدیث بھی بارگاہ شاہی میں گزرانی کی گئی تھی جس کا ترجمہ ملا

صاحب نے یہ درج کیا۔ ”ایک صحابی کے صاحبزادے داڑھی منڈاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت والوں کی بھی یہی صورت ہوگی۔“
تدریس عربی اور تدریس علوم اسلامیہ پر پابندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے اکبر کا مسلمانوں سے بغض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا اظہار ہوتا ہے۔

یہ تھے وہ حالات جب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان و ادب کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراوائی کہ عہد اکبری میں کس طرح اسلام کے احکامات کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ عربی زبان کی کس طرح تحقیر کی جا رہی تھی اور اس کے الفاظ میں تغیر و تبدل کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ غلط روایات کو احادیث بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر مجدد الف ثانی نے عربی میں کتب لکھ کر عربی میں مکتوبات لکھ کر اور عربی میں درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھ کر برصغیر کے اندر عربی زبان و ادب کی اہمیت کو اور افادیت کو چار چاند لگا دیے۔

حضرت مجدد اور عربی زبان پر عبور:

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو عربی زبان پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ عربی زبان کے ماہر علماء بھی جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تو آپ ان کی راہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک ہی واقعہ تصدیق کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے۔

شیخ احمد سرہندی کے ابوالفضل اور فیضی سے بہت زیادہ مراسم ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی تھا جب فیضی تفسیر ”سواطع الالہام“ لکھنے میں مصروف تھا (یہ تفسیر فیضی نے صنعت غیر منقوٹہ یعنی بے نقط الفاظ میں تحریر کی) ”ایک مرتبہ آپ فیضی کے ہاں تشریف لے گئے وہ دوران تفسیر لکھتے ہوئے کچھ اٹک گیا بہت سے علماء سے رابطہ کیا مگر بے سود جب اس کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو فرط مسرت سے اس نے کہا ”اچھے موقع پر تشریف لائے ایک جگہ اٹک گیا ہوں تاویل تفسیر کے لیے حروف غیر منقوٹہ نہیں ملتے بہت دماغ سوزی کی مگر دل پسند عبارت ہاتھ نہ لگی ذرا آپ کوشش فرمائیں۔ حضرت مجدد نے اسی وقت کاغذ لیا اور قلم برداشتہ کمال بلاغت کے ساتھ صنعت غیر منقوٹہ میں ایک صفحہ تحریر فرمایا۔

زبان عربی پر حضرت مجدد کی یہ قدرت و مہارت دیکھ کر فیضی حیران رہ گیا۔

اسلوبِ تحریر:

آپ کا اسلوبِ تحریر نہایت پختہ اور علمائے متقدمین جیسا ہے۔ اگرچہ آپ نے اپنے بارے میں مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ بندہ عجمی ہونے کی وجہ سے اچھی عربی نہیں بول سکتا۔ یہ آپ کا اظہارِ عاجزی و انکساری ہے۔ لیکن جب آپ کے اسلوبِ تحریر پر نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کی تحریر میں ادبیانہ انداز کے بجائے ناصحانہ اور مصلحانہ انداز غالب ہے کیونکہ آپ کے پیش نظر یہی کام تھا۔ البتہ اس نصیحت آمیزی میں بھی۔ اکتاہٹ کا پہلو نہیں پایا جاتا بلکہ تحریر نہایت دلچسپ ہے عبارات اور الفاظ ان کے مقاصد اور مفاہیم کے پورے ترجمان ہیں اور اس فضا کے نقیب ہیں جس فضاء کی یہ تحریرات پیداوار ہیں یہ ہر قسم کے تَضَع اور ملمع سے پاک ہیں۔ اسی لیے قاری کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔

عربی تصانیف:

حضرت مجدد الف ثانی کی عربی تصانیف سے اقتباس دیے جاتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ کو عربی زبان و ادب پر کس قدر عبور حاصل تھا اور آپ کا طرزِ تحریر کیسا ہے۔

(۱)..... رسالہ اثبات النبوة: البحث الاول فی التحقيق فی معنی النبوة۔

”اعلم ان النبی عند المتکلمین من قال له اللہ ارسلتک الی قوم کذا او الی کافة الناس او بلغهم عنی او نحوه من الالفاظ المفیده لهذا المعنی کبعثتک الیهم ونبئهم ولا یشرط فی الارسال شرط ولا استعداد ذاتی کما زعمه حکماء بل اللہ یختص برحمته من یشاء وهو اعلم حیث یجعل رسالته لما هو سبحانه قادر مختار یفعل ما یشاء ویختار ما یرید اقول لا یتوهم ان المتکلمین شرطوا المعجزة للنبی ایضاً جعلوها من خواص یمتاز هو بها غیره لان المعجزة عندهم شرط للعلم بکونه نبیا لا لکونه نبیا

والمراد من الامتياز الامتياز العلمى لا الذاتى فافهم- واما الفلاسفة فقالوا النبي من اجتمع فيه خواص ثلث يمتاز بها عن غيره احدها ان يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والآتية قلنا ان الاطلاع على جميع المغيبات لا يجب على النبي اتفاقاً منا ومنكم والاطلاع على البعض لا يختص بالنبي كما جوزتموه للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا تميز اقول. لعلمهم ارادوا الاطلاع على اكثر المغيبات الخارج عن المعتاد الخارق للعادة وهو ليس مجهولاً بل هو معلوم عادة وعرفاً واما الاطلاع على الغيب والاختبار به مره او مرتين بدون التكرار البالغ حد الاعجاز فليس بخارق للعادة فحينئذ يميز النبي عن غيره فافهم- اعلم ان المتكلمين ايضا معترفون بان الانبياء يعلمون الغيب باعلام الله سبحانه الا ان الاشرط به باطل وكذا السبب الذى اوردته الفلاسفة للاطلاع مردود ايضا لا يناسب اصول اهل الاسلام بقى شئى وهو ان الاطلاع على المغيبات على هذا التقدير يكون داخل في الخاصة الثانية لما انه من الامور العجيبة الخارقة للعادة فلا يظهر لايراده على حدة وجه حسن فتأمل - وثانيها ان يظهر منه الافعال الخارقة للعادة ككون هبولى العناصر مطيعة له منقادة لتصرفته انقياد بدنه لنفسه فلا بعد ان يقوى نفس النبي فهوثر في الهبولى العنصرية بحسب ارادته وتصرفاته حتى يحدث باراداته في الارض رياح وزلازل وحرق وغرق وهلاك اشخاص طائفة وخراب ابدان فاسدة فلتا هذ

بناء على تأثير النفوس فى الاجسام وقد بين فى موضعه ان
لا موثر فى الوجود الا الله سبحانه على ان ظهور الامور
العجبية الخارق للعادة لا يختص بالنبي كما اعترفتهم به
فكيف يميزه عن غيره - اقول ان الفلاسفة وان جوز
واظهار الامور العجبية من غير الانبياء ايضا لكنهم لم
يجوزوا تكرارها وبلوغها الى حد الاعجاز الخارق للعادة
كما يفهم عن عباراتهم فحينئذ يتمين النبي عن غيره
لظهور الامور العجبية الخارقة للعادة من النبي وعدم ظهور
تلك الامور من غيره فافهم والله سبحانه اعلم
بالصواب^۸ -

(ترجمہ) پہلی بحث نبوت کے معنی کی تحقیق کے بیان میں واضح ہو کہ
متکلمین کے نزدیک نبی وہ ہے جسے اللہ نے کہا ہو کہ میں نے تمہیں فلاں
قوم کی طرف یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ یا میری طرف سے ان کو
تبلیغ کرو یا اس جیسے اور الفاظ فرمائے ہوں جو اس مقصد کو ادا کرنے میں
مفید ہوں۔ مثلاً میں نے تمہیں ان کی طرف مبعوث کیا ہے تاکہ تم انہیں
بتاؤ اور رسالت کے لیے کوئی مخصوص شرط نہیں نہ ہی کوئی ذاتی استعداد
ضروری ہے جیسا کہ حکماء نے خیال کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے
اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ کہ رسالت کے
منصب کو کہاں رکھنا ہے کیونکہ وہ سبحانہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے جو چاہتا ہے
کرتا ہے اور پسند کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ وہم نہ
کیا جائے کہ متکلمین نے نبی کے لیے معجزہ کی کوئی شرط بھی لگائی ہے اور
اسے ایسی خصوصیات بتلایا ہے جسکی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز نظر آتا
ہے کیونکہ معجزہ ان کے نزدیک اس کے نبی ہونے کو جاننے کے لیے شرط

ہے۔ اور نہ اس کے نبی ہونے کے لیے اور امتیاز سے مراد امتیاز علمی ہے۔ نہ کہ ذاتی لہذا اسے خوب سمجھ لیں اور فلاسفہ کی رائے میں نبی وہ ہے جس میں تین خاصیتیں جمع ہوں اور ان خواص کے ذریعہ وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو اور اسے تمام غیب کی باتوں پر اطلاع ہونی چاہیے۔ ان غیب کی باتوں کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے یا مستقبل سے ہمارا خیال یہ ہے کہ مغیبات پر اطلاع رکھنا نبی کے لیے ضروری نہیں ہے اور بعض پر مطلع ہونا نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جس طرح کہ تم نے مریضوں یا سونے والوں کے لیے جواز کی صورت پیدا کی ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اکثر مغیبات پر مطلع ہونے سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو خرق عادات سے ہیں اور وہ مجہول نہیں ہیں بلکہ عادتاً اور عرفاً معلوم ہیں جہاں تک غیب پر مطلع ہونے اور ان کے متعلق ایک یا دو مرتبہ بغیر تکرار کے خبر دینے کا تعلق ہے تو یہ خرق عادات نہیں ہے تو اس وقت نبی دیگر لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔

اسے سمجھ لو جاننے کی بات یہ ہے کہ متکلمین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے مطابق غیب کا علم رکھتے ہیں مگر اس میں شرط رکھنا باطل ہے اسی طرح فلاسفہ نے جو اطلاع علی الغیب کے لیے وجہ بیان کی ہے وہ بھی مردود ہے اور اہل اسلام کے اصولوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ اطلاع علی الغیب خاصہ ثانیہ میں داخل ہے یا نہیں کیونکہ یہ خرق عادت اور امور عجیبہ میں سے ہے چنانچہ اس کے وارد کرنے کے لیے کوئی علیحدہ سے اچھا سبب ظاہر نہیں ہوتا۔ ثانیاً یہ کہ اس سے خرق عادات افعال ظاہر ہوں مثلاً عناصر ہیولی اسکے مطیع ہوں اور اس کے تصرفات کے مطابق چلیں تو پھر بعید نہیں کہ نبی اپنے ارادے اور تصرفات کے مطابق عناصر ہیولی میں اثر

کرے یہاں تک کہ اس کے ارادے کے مطابق زمین پر ہوائیں چلیں
زلزلے آئیں یا جلنے اور غرق ہونے کے امور ظاہر ہوں ظلم کرنے والے
لوگ ہلاک ہو جائیں یا فاسق و فاجر بدن خراب ہو جائیں۔ ہمارا خیال یہ
ہے کہ اس کا تعلق اجسام میں نفوس کی تاثیر کی وجہ سے ہے اور یہ بات اپنی
جگہ بیان ہو چکی ہے کہ وجود میں موثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور
کوئی نہیں اور وہ اس طرح کہ امور عجیبہ اور خرق عادت افعال کا ظہور اگر
نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے جس طرح کہ تم نے اعتراف کیا ہے تو پھر
دیگر لوگوں سے یہ امور اسے کس طرح ممتاز کریں گے (اقول) بے شک
فلاسفہ نے غیر انبیاء سے بھی امور عجیبہ کے ظہور کو جائز قرار دیا ہے لیکن
انہوں نے اس کے تکرار اور اعجاز کی حد تک پہنچنے کو جائز قرار نہیں دیا جس
طرح کہ ان کی عبارات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تو اس طرح نبی دیگر
لوگوں سے امور عجیبہ اور خارق عادت اور افعال کے ظہور کی بنا پر ممتاز
ہو جاتا ہے کیونکہ یہ امور اسکے غیر سے اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوتے
واللہ اعلم بالصواب۔

(۲)..... رسالہ تہلیلیہ:

یہ رسالہ عربی زبان میں کلمہ طیبہ سے متعلق تحقیقات پر مشتمل ہے جس میں لفظ اللہ کی عجیب و غریب
خصوصیات اس کے مشتق یا علم ہونے کی بحث کلمہ طیبہ کے فضائل، توحید کے مراتب اور اسلامی اور فلسفیانہ
دلائل وجود واجب تعالیٰ اور وجود ممکنات کی بحث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلائل
اور آپ کے اوصاف شرف و کمال ہیں۔

اکبر کے دور میں کلمہ طیبہ (جو کہ عربی زبان میں ہے) سے جزو رسالت حذف کر کے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ (نعوذ باللہ) اکبر خلیفۃ اللہ شامل کر لیا گیا اور یوں کلمہ پڑھا جانے لگا۔ لا الہ الا اللہ
اکبر خلیفۃ اللہ۔ تو اس کے رد میں اور کلمہ طیبہ کے فضائل میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں
”رسالہ تہلیلیہ“ لکھا اس رسالہ کے مطالعہ سے ایک طرف کلمہ طیبہ کی فضیلت و عظمت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری

طرف حضرت مجدد الف ثانی کی عربی زبان پر مہارت ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس رسالہ میں لکھتے ہیں:-

بحث تقدیر خبر لا

سوال..... فان قلت لا بد من تقدیر خبر لا فان كان تقدیرہ ' لا الہ
موجود الا اللہ لا یفید عدم امکان الہ آخر وان كان تقدیرہ لا
الہ ممکن الا اللہ لا یدل علی وجود المستثنیٰ و کلاهما
باطلان۔

جواب..... قلت نختار الاول کما هو المشہود فی تقدیر خبر لا
ونمنع بطلان تالیہ فان عدم امکان الہ آخر وان كان مما
یجب ان نعتقده ولكن لا یجب ان تدل کلمة التوحید علی
ما هو كذلك فمن الجائز ان اکتفی فیها علی الدلالة بان
لیس فی الوجود الہ الا اللہ سبحانہ لما هو المقصد
والعمدة فی هذا المطلب^۹۔

ترجمہ۔ خبر لا کے مقدر ہونے کی بحث

سوال..... اگر آپ کہیں کہ لا کی خبر کا مقدر ہونا لا بدی ہے تو یہ تقدیر اگر اس طرح
ہوگی لا الہ موجود الا اللہ (کوئی معبود اللہ کے سوا موجود نہیں) تو اس سے
کسی دوسرے الہ کا عدم امکان نہیں نکلتا اور اگر تقدیر یوں ہو لا الہ ممکن الا
اللہ (اللہ کے سوا کسی الہ کا امکان نہیں) تو اس سے مستثنیٰ کے وجود پر
دلالت نہیں ہوتی لہذا دونوں تقدیریں غلط ہیں۔

جواب..... میں کہتا ہوں کہ ہم پہلی تقدیر کو مانتے ہیں جیسا کہ خبر لا کی تقدیر کے
بارے میں مشہور ہے اور دوسری تقدیر کے بطلان کا رد کرتے ہیں کیونکہ
کسی دوسرے الہ کا عدم امکان اگرچہ ان چیزوں میں سے ہے جن
پر ہمیں اعتقاد رکھنا ضروری ہے لیکن یہ واجب نہیں کہ کلمہ توحید اس بات
پر دلالت کرے (خدا ایک ہی ہے) لہذا اسی پر اس بارے میں اکتفا صحیح

ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور الہ کا وجود نہیں کیونکہ یہی مقصود ہے اور اس بارے میں یہی کہنا صحیح ہے۔

الجزء الثانی من الکلمۃ الطیبۃ:

محمد رسول اللہ سید ولد آدم واکثر الانبیاء تبعاً یوم
القیامۃ واکرم الاولین والآخرین علی اللہ واول من ینشق
عنه القبر واول شافع واول مشفع و اول من یقرع باب
الجنة فیفتح اللہ له و حامل لواء الحمد یوم القیمة تحته آدم
فمن دونه من الانبیاء و غیرہم الذی قال نحن الاخرون
ونحن السابقون یوم القیمة وانی قائل قولاً غیر فخر وانا
قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول
الناس خروجاً اذا بعثوا وانا قائدہم اذا وفدوا، وانا
خطیبہم اذا انصتوا وانا مستشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم
اذا یئسوا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد
یومئذ بیدی، وانا اکرم ولد آدم علی ربی، یطوف علی الف
خادم کانہم بیض مکنون او لؤلؤ منشور، واذ کان یوم
القیمة کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر
فخر لولاه لما خلق اللہ الخلق ولما اظهر الربوبیۃ، وکان
نبیا و آدم بین الماء والطين^{۱۰}۔

کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ:

محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے سردار ہیں قیامت کے روز تمام انبیاء آپ
کی اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولین و آخرین سے آپ زیادہ
معزز ہیں سب سے پہلے آپ سے ہی قبر کا پردہ اٹھایا جائے گا آپ ہی
سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ ہی کی شفاعت سب

سے پہلے مقبول ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب سے پہلے دروازہ کھولے گا۔ اور قیامت کے روز لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ حضرت آدم اور دیگر انبیاء اس کے پیچھے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم ہی آخرین اور ہم ہی سابقون ہیں۔ میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا اور میں تمام مرسلین کا قائد ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں اور قیامت کے روز تمام لوگوں سے پہلے میں ہی نکلوں گا اور وہ لوگ جب آئیں گے میں ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ سنیں گے کہ میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ تنگی میں ہوں گے میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جب وہ ناامید ہوں گے تو میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا۔ عزت و کرامت اور تمام خزانوں کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے سب سے زیادہ معزز ہوں میرے ارد گرد ہزار خادم ہوں گے گویا کہ وہ چھپے ہوئے سفید موتی اور بکھرے ہوئے جواہرات ہوں گے اور جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام نبیوں کا امام ہوں گا انہیں خطاب کرنے والا اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخر نہ ہوگا اگر نبی کریم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا اور نہ ہی اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

(۳)..... رسالہ مبداء و معاد :

یہ رسالہ اگرچہ فارسی زبان میں ہے مگر اس میں بھی مجدد الف ثانی نے عربی زبان کی اہمیت کے پیش نظر چند ایک فصلیں عربی زبان میں لکھی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک عبارت بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے۔ جس میں آپ نے آیت قرآنی کی لطیف تعبیر کی ہے لکھتے ہیں کہ :

قال الله تعالى - يا ايها الذين آمنوا اكلوا من طيبات ما رزقنا
كم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ۱۱-

يحتمل ان يكون الشرطية قيماً للامر بالاكل اي اكلوا من
مستلذات ما رزقنا كم ان صح منكم ان تخصصوه بالعبادة
ولو لم يصح منكم ذلك بل كنتم عابدي ملهيات انفسكم
فلا تاكلوا من مستلذاته لكونكم مرضى بالمرض الباطني
والمستلذات من المرزوقات سم قاتل لكم واذا زال
المرض الباطني منكم صح لكم تناول المستلذات فسر
صاحب الكشاف الطيبات ههنا بالمستلذات . نظراً الى
طلب الشكر ۱۲-

(ترجمہ) اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو۔ ان عمدہ چیزوں کو
کھاؤ جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسکی عبادت
کرتے ہو۔

اس آیت میں احتمال ہے کہ شرط ان كنتم کھانے کے حکم کے لیے قید ہو یعنی تم ان لذیذ چیزوں کو
کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی میں عطا کی ہیں۔ بشرطیکہ تمہاری طرف سے یہ بات درست ہو کہ تم صرف
خدا واحد ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تمہاری طرف سے یہ بات درست نہیں ہے بلکہ تم خواہشاتِ نفس کی پرستش
کرتے ہو بس رزق خداوندی سے تم نہ کھاؤ کیونکہ تم باطنی مرض میں مبتلا ہو اور یہ روزی تمہارے لیے زہر
قاتل ہے جب بھی تمہارے باطن کا مرض دور ہو جائے تو ان لذیذ چیزوں کا کھانا تمہارے لیے درست
ہو جائے گا صاحب کشاف نے طیبات کا معنی مستلذات کیا ہے۔

اس رسالے میں درج ذیل عربی فصول ہیں۔ منھا نمبر ۳، منھا نمبر ۵

(اکثر عربی میں ہیں) بیان مراتب خمسہ قلب و قلب بسیط محض۔ مدار حصول هذه الدولة کلام بر قول
صاحب عوارف۔ اعتراض وجواب تعبیر لطیف آیت قرآنی۔ بیان مواد بعض مشائخ من عرف الله لا
يضره ذنب منھا نمبر ۷ ارجوع علم اشیاء موجب نقص نیست۔

(۴).....رسالہ معارف لدنیہ:

اس رسالہ کا موضوع۔ لفظ اللہ میں حروف تعریف کے اجتماع کی حکمت۔ حقیقت محمدی سے مراد واجب تعالیٰ کے وجود کی حقیقت۔ صورت ایمان اور حقیقت ایمان اور قضاء و قدر وغیرہ خاص موضوع ہیں۔ اس رسالہ کے مندرجہ ذیل عنوانات عربی میں ہیں۔

معرفت نمبر ۲ (اکثر عربی میں) معرفت نمبر ۲۲ معرفت ۲۳ معرفت نمبر ۳۱

(اکثر عربی میں) معرفت نمبر ۳۲ معرفت ۳۹ معرفت نمبر ۴۱ کل = ۷۔ اس کے علاوہ باقی معرفتوں میں بھی کہیں کہیں عربی عبارات ہیں معرفت نمبر ۲۳ کا کچھ حصہ بطور اسلوب تحریر پیش کیا جاتا ہے۔

السالك المجذوب له زيادة في المعرفة على المجذوب

السالك والمحبة على عكس ذلك لان المجذوب

السالك رباہ اللہ تعالیٰ سبحانہ من اول الامر الى آخره

بمحبة الخاصة وجذبه الى جناب قدسه بعنايته الكاملة ۱۳

ترجمہ: سالك مجذوب کو معرفت میں مجذوب سالك پر برتری ہے اور

محبت کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ مجذوب سالك کو اللہ تعالیٰ اول

سے آخر تک اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے۔ اور اپنی بارگاہ قدس کی

جانب کامل عنایت سے کشش کرتا ہے۔

اربعین مجدد الف ثانی:

یہ چالیس احادیث حدیث معروف من حفظ اربعین حدیثا فی امر دینہ کنت له شفیعاً

یوم القیمة۔ ”اکابر علماء کے طریق کے مطابق حضرت مجدد الف ثانی نے انتخاب فرمائیں۔ یہ احادیث

”رسالہ مکاشفات عینیہ“ کے آخر میں خواجہ محمد ہاشم کشمی نے تحریر کی ہیں یہ رسالہ ادارہ مجددیہ کراچی کی طرف

سے ۱۹۶۵ء میں پہلی بار طبع ہوا علاوہ ازیں ”رسالہ چہل حدیث“ کے نام سے حضرت مولانا عبدالشکور

لکھنوی نے اردو ترجمہ اور حاشیہ کے ساتھ عمدۃ المطابع لکھنؤ سے طبع کرا کر شائع کیں اس پر سنہ طباعت درج

نہیں ۱۳ اس کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں بھی ہے۔

رسالہ کا آغاز:

حدیث نمبر ۱۵..... عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى اللہ ورسوله فهجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه (متفق عليه) ۱۵

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جسکی وہ نیت کرے جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اسے پالے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض ہے تو اسکی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

انجام رسالہ:

حدیث نمبر ۲۰..... عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا اليوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصيامه (متفق عليه) ۱۶

حضرت عباس کے بیٹے (اللہ ان دونوں سے راضی ہو) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک بڑا دن ہے جس میں

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا لہذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ کے زیادہ قریبی اور حقدار ہیں پس اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا (بخاری و مسلم کا اس حدیث پر اتفاق ہے)۔

اس کے بعد فضائلِ شیعین پر پندرہ احادیث درج ہیں صرف حضرت عمر بن خطاب کے فضائل پر سات احادیث درج ہیں اور آخر میں حدیث مسلسل بالاولیۃ یوحییہ الرحمن تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین فی الارض یوحکمہ من فی السماء درج کی ہے اور اس پر رسالہ کا اختتام ہے۔

مکتوب شریف:

ب مکتوبات امام ربانی پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ نے مختلف اوقات میں لوگوں کو بھیجے۔ ان مکتوبات کے ذریعے بھی آپ نے عربی زبان و ادب کی اہمیت و اوج گریا۔ چنانچہ آپ کے چند ایک مکتوب عربی میں ہیں ان کے مدد سے آپ نے اپنے مکتوبات میں قرآنی آیات اور احادیث کا برجستہ استعمال کیا۔ عربی محاورت و شعور وغیرہ سے اپنے مکتوبات کو مزین کیا جس کا ایک مختصر سا جائزہ درج ذیل ہے۔

عبارت میں آیات کا برجستہ استعمال۔

حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنی تحریر و قرآنی آیات سے بڑے ہی عمدہ عربیت سے مزین کرتے تھے۔ ان چند ایک مثالیں درج ذیل ہیں۔

(۱) جس شیخ کاں۔ کان کرنے و۔ جب اس صاحب کی تربیت کا روزہ کرے گا وہ سے روزہ عافیت پر چوہا چوہا سے جگ تو وہ سے جگہ تفسیر میں روزہ عربی در چوہا تفسیر کے سبب پیدا شدہ تفسیر میں صحت کی ضرورت پڑے گی۔ ان کے بعد ان کی زمین ستودہ کے مطابق صحت و مزاج سے بچاؤ کے کتاب جو کر تھے پڑے ہیں گے۔

عشر کلمۃ حیۃ کشورۃ حیۃ جنت من فوق الارض

ما لها من قرار^{۱۸}۔

(خبیث اور ردی کلمہ کا حال خبیث اور ردی درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اٹھٹلایا گیا ہو اس کے لیے کوئی قرار و استحکام نہ ہو)۔

ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء^{۱۹}۔

(اور اچھے کلمہ کا حال اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو۔ اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں)۔^{۲۰}

.....(۲) ”حضرت خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا۔

”اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں ان کی حیرت اپنے وجود میں بھی ہوتی ہے۔

وفي انفسكم افلا تبصرون^{۲۱}۔

(یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانات موجود ہیں کیا تم دیکھتے نہیں)۔^{۲۲}

.....(۳) ”آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ زمانے میں اہل اسلام کے سروں پر کیا

کچھ گزر چکا ہے ابتدائے اسلام کے وقت جبکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اس وقت بھی اہل اسلام کی کسمپرسی اس حد کو نہ پہنچی تھی کیونکہ مسلمان اپنے دین پر قائم تھے اور کفار اپنے طریقہ پر فرمایا۔

لکم دينكم ولي دين^{۲۳}

(تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین)۔^{۲۴}

.....(۴) ”معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آزمائش و ابتلا کا مقام ہے

دوست و دشمن کو رلاملا دیا گیا ہے اور دونوں کو رحمت میں شامل کیا گیا ہے

فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء^{۲۵}۔

(میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے)۔

اس مضمون کو ظاہر کرتی ہے اور قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ فرمایا۔

وامتازوا اليوم ايها المجرمون ۲۶۔

(اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ)۔

اسی بات کی خبر دیتی ہے اس وقت رحمت کا قرعہ دوستوں کے نام نکلے گا اور دشمنوں کو محروم مطلق اور واضح طور پر ملعون قرار دیں گے فرمایا۔ فسا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة والذين هم بايتنا يؤمنون ۲۷۔

(میں اپنی رحمت عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں ۲۸۔

(۵)..... طاہر بد خشی لکھتے ہیں کہ:

اپنے خلفاء کو اچھی طرح تاکید کریں کہ مرید کے مال میں طمع اور اس سے دنیوی منافع کی امید پیدا نہ ہو کیونکہ یہ بات مرید کی ہدایت میں رکاوٹ ہے اور پیسہ کی خرابی کا باعث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب دین خالص کا مطالبہ ہے الا للہ الدین الخالص ۲۹۔
(سن لو! خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے) ۳۰

مکتوبات میں احادیث نبوی کا استعمال: ۳۱

حضرت شیخ احمد سرہندی نے جس طرح اپنے خطوط میں آیات کا برجستہ استعمال کیا ہے اس طرح موقع محل کے مطابق آپ دوران تحریر احادیث بھی استعمال کرتے تھے چند ایک مثالیں درج ذیل ہیں:-

..... ”شرف ہلدین حسین کی طرف ماتم پرسی میں خط لکھا کہ آپ کے والد مرحوم کی رحلت کی خبر جو نیک نامی میں شہرت رکھتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوب رعایت کرتے تھے مسلمانوں کے لیے موجب غم اور باعث رنج بنی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون (ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں) وہ فرزند صبر کے شیوے کو اختیار کرتے ہوئے فوت شدگان کا صدقہ اور دعا اور استغفار کے ذریعہ

مدومعاون بنا رہے کیونکہ مُردوں کو زندوں کی مدد کی شدید محتاجی ہے۔
 حدیث نبوی علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات میں آیا ہے ”ما المیت
 الا كالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ
 او صديق فاذا الحقه كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان
 الله ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال
 الجبال من الرحمة وان هدية الاحياء الى الاموات
 الاستغفار لهم ۳۲۔“

میت کی مثال ڈوبنے والے اور مدد کے لیے پکارنے والے کی طرح ہے
 میت ہر وقت دعا کی منتظر رہتی ہے جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی
 طرف سے پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور
 بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند
 رحمت داخل کرتا ہے اور بے شک زندوں کی طرف سے اموات کے لیے
 تحفہ اور ہدیہ ان کے لیے استغفار ہے (۳۳)

۲..... شیخ فرید کی طرف ایک مکتوب میں لکھا:

اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے تمہاری قدر اور منزلت بلند کرے اور تمہارے
 کام آسان کرے بحرمت سید بشر جو نظر کی کجی سے پاک اور منزہ تھے۔

من لا يشكر الناس لم يشكر الله ۳۴

(جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا)

تو ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر لازم ہے اول اول ہمارے
 خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی ظاہر دل جمعی کا سبب آپ ہی بنے تھے۔ آپ
 کے طفیل اس جمعیت میں ہم لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طلب میں مصروف
 رہے اور اس کا وافر حصہ ہم لوگوں نے حاصل کر لیا ہے ۳۵۔

۳..... مجدد الف ثانی اپنے مکتوب میں رقمطراز ہیں کہ:

اور محرمات سے بچنا بھی دو قسم پر ہے ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق حق تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے دوسری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے کیونکہ حق تعالیٰ غنی مطلق ذات ہے اور ارحم الراحمین ہے اور بندے فقیر محتاج اور فطرتاً بخیل اور کنجوس ہیں لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

من كانت له مظلمة لا خيه من عرضه او شيء فليتحلله فيه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ۳۶۔

جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق از قسم بے آبروئی وغیرہ ہو تو چاہیے کہ آج ہی اس کو معاف کروالے اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ کوئی دینار رہے نہ درہم کیونکہ قیامت کے روز اس حق کے بدلے اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو حق والے کی بدیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی ۳۷۔

۳..... خان خانان کی طرف مکتوب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ:

یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے فقرا کی خدمت بہت کی لیکن ساتھ ہی فقرا کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس پر ثمرہ اور نتیجہ برآمد ہو اور اس کے بغیر تو خار و درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے بعد میں کچھ فائدہ نہیں ہاں حضور کی امت کے متقی لوگ تکلف سے بری ہیں لیکن متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ اور نیکی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ایک شخص نے متکبر کہا آپ نے فرمایا میرا تکبر خدا کے لیے ہے اس گروہ فقراء کو ذلیل خوار خیال نہ کریں کیونکہ حدیث نبوی

علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے کہ۔

رب اشعت مدفوع بالا بواب لو اقسام علی اللہ لا برہ ۳۸
(بہت سے پراگندہ بال گرد آلود دروازوں سے دھکیلے جانے والے (باطن
میں ایسا بلند مقام رکھتے ہیں) اگر خدا پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور
پوری کرتا ہے ۳۹۔

مکتوبات میں عربی محاورات اور معقولات کا استعمال:

حضرت مجدد الف ثانی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے پیش نظر اپنی تحریر میں عربی محاورات اور
معقولات کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ان عربی محاورات اور معقولات سے آشنا ہوں بطور
نمونہ چند ایک محاورات و معقولات درج کیے جاتے ہیں:

۱..... چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ فعل سے
قبل انسان قدرت نہیں رکھتا قدرت فعل کے ساتھ بخشتے ہیں اور احکام
شریعت کی تکلیف و اسباب اور اعضاء کی سلامتی پر دیتے ہیں جیسا کہ علماء
اہل السنہ نے اس کی تحقیق کی ہے فقیر اس مقام میں اپنے آپ کو حضرت
خواجه نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے قدم مبارک پر پاتا ہے..... ان سب
مقامات اور علوم و معارف کا خلاصہ و حاصل بعد امر بیگانگی ہے علاج
معالجہ سے کام گزر چکا ہے جب تک پردے لٹکے ہوئے تھے انہیں اٹھانے
کے لیے سعی اور اہتمام کی گنجائش تھی اس وقت تو اس کی بزرگی اس کا
حجاب ہے۔

فلا طیب لھا ولا راقی (اب نہ تو اس کا کوئی معالج اور نہ جھاڑ پھونک
کرنے والا) ۴۰۔

۲..... ”محب لوگ تو محبت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں محبوبوں کے لیے اس کا بوجھ
اٹھانا دشوار ہے یہ قصہ بڑا دراز ہے۔

”قصة العشق لا انفصام لها (قصہ عشق ختم نہیں ہو سکتا) ۳۱۔

۳..... سبحان اللہ و بحمدہ مقولہ ہے کہ الشرع تحت السیف (شرع تلوار کے نیچے ہے) اور شرع شریف کی رونق بادشاہان اسلام سے وابستہ ہے یہ جملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اور معاملہ میں انقلاب آچکا ہے و احسرتا۔ و اندامتا۔ و اویدا (ہائے حسرت ہائے ندامت ہائے افسوس) ۳۲۔

۴..... چنانچہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں ”اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے ان دونوں کا جمع ہونا تضاد کے جمع ہونے کے قبیلہ میں سے ہے۔

ما احسن الدين والدنيا لو اجتماعا

(کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا دونوں جمع ہو جاتے) ۳۳

۵..... علامہ بدخشی کی طرف ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ”فرائض میں سے کسی بھی فرض سے اعراض کر کے نوافل میں سے کسی نفلی عبادت میں مشغول ہونا لا یعنی اور بے فائدہ ہے لہذا اپنے احوال و افعال کی تفتیش کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ میں کن کاموں میں مشغول ہیں نوافل میں یا فرائض میں۔ ایک نفلی حج کی خاطر اتنے ممنوعات کا مرتکب ہونا اچھا نہیں اچھی طرح ملاحظہ کر لیں۔

والعاقل تكفيه الاشارة (عقل مند کو اشارہ کافی ہے) ۳۴

۶..... ایک مکتوب میں لکھا :

الاعيان ما شمت رائحة الوجود (اشیاء نے وجود کی خوشبو بھی نہیں سونگھی) ۳۵

لکھا کہ جنونی من حبيب ذی فنون (میرا جنون ناز و ادا والے محبوب کی وجہ سے ہے) ۳۶۔

مکتوبات میں عربی اشعار کا استعمال: حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں مختلف اوقات میں

عربی اشعار بھی لکھا کرتے تھے چنانچہ آپ کے مکتوبات میں جو اشعار ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

.....۱ الیک یا متیتی حجبی ومعمری

ان حج قوم الی تـرب واحـجار

(اے میری آرزو میرا حج اور عمرہ تیری ہی طرف ہے اگرچہ دوسرے لوگ

خاک اور پتھروں کی عمارت کی طرف حج کو جاتے ہیں) ۴۷۔

.....۲ لکھتے ہیں کہ ”باسعادت وباصداقت برادر نے تمہارا خط پہنچایا اور زبان

ترجمان سے تمہاری جناب کا حال نقل کیا تو میں نے یہ شعر پڑھا۔

اهلا لسعدی والرسول وحذا

وجه الرسول لحب وجه المرسل

(اے سعدی اور اس کے قاصد تم اپنے اہل میں تشریف لائے ہو اور

تمہاری طرف سے آنے والے قاصد کا چہرہ کس قدر حسین ہے کیونکہ

روانہ کرنے والے کا چہرہ بڑا محبوب ہے) ۴۸۔

.....۳ ہنیئا لارباب النعیم نعیمہا

وللعاشق المسکین ما یتجرع

(یعنی ارباب نعمت کو نعمتیں گوارا ہیں عاشق مسکین کے لیے وہی ہے جو

گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے) ۴۹۔

.....۴ ومن بعد هذا ما یدق صفاته

وما کتمہ احظی لیدیہ واجمل

(اس کے بعد وہ چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق اور لطیف ہے اور وہ چیز جس

کا چھپانا نہایت ہی لذیذ ہے اور اس کا پوشیدہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے) ۵۰۔

.....۵ ما ان مدحت محمدا بمقالتی

لکن مدحت مقالتی بمحمد

(میں نے اپنے کلام سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح و ثنا نہیں کی بلکہ

- اپنے کلام کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر سے آراستہ کر لیا ہے) ۵۱
- ۶..... کیف الوصول الی سعاد ودونها
قلل الجبال ودونها خيوف
سُعاد تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی
بلند چوٹیاں اور خوفناک نشیب و فراز حائل ہیں ۵۲۔
- ۷..... وقد كان ماخفت ان يكونا
انا الی الله راجعون ۵۳
بے شک وہ بات ہو کر رہی جس کو مجھے ڈرتھا، انا للہ وانا الیہ راجعون ۵۳
- ۸..... عَشْ مَا شِئْتَ فَانْكَ مِيت
وَالزَّمْ مَا شِئْتَ فَالْكَ مَفَارِقَه
(جتنا بھی عرصہ زندہ رہو آخر تم نے مرنا ہے اور جس شے سے بھی چھٹو آخر
اس کو چھوڑنا ہے) ۵۴۔
- ۹..... اولئك آبائى فجئنى بمثلهم
اذا جمعنا يا جرير المجمع
(میرے آباؤ اجداد تو یہ ہیں تو بھی ان کی مثل لے آ جبکہ مجالس منعقد
ہوں)۔ ۵۵
- ۱۰..... يراه المومنون بغير كيف
وادراك وضرب من مثال
(مومن اسے بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر کسی مثال کے دیکھیں
گے) ۵۶۔
- ۱۱..... لاني فى الوصال عيب نفسى
وفى الهجران مولى للموالى
وشغلى بالحبيب بكل حال

احب الی من شغلی بحالی
وہ ہجر جسے محبوب چاہے۔ وصل سے ہزار بار بہتر ہے۔

میں حالت وصال میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں اور ہجر میں اپنے مولیٰ کا
اور ہر حال میں میرا اپنے حبیب کے ساتھ مشغول رہنا اپنے حال میں
مشغول رہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے) ۵۷

۱۲..... یحرق بالنار من یمس بہا
ومن هو النار کیف بحرق
آگ اسے جلا دیتی ہے جو اسے چھوئے لیکن جو خود آگ ہو وہ کیسے
جلے۔؟ ۵۹، ۵۸

امام ربانی اور عربی مکتوبات ۶۰:

حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات فارسی زبان میں ہیں لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو مکمل عربی میں ہیں
بعض ایسے ہیں جن میں اکثر عربی عبارت استعمال کی ہے اس کے علاوہ دیگر فارسی مکتوبات میں بھی جگہ جگہ
عربی مقولات محاورات اور عبارات موجود ہیں۔ آپ کے درجہ ذیل مکتوبات عربی میں ہیں۔

دفتر اول: مکتوب نمبر ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲ کل مکتوبات = ۱۱

دفتر دوم: مکتوب نمبر ۱۹-۵۱-۶۶ کل مکتوبات = ۳

دفتر سوم: مکتوب نمبر ۹-۳۵-۳۶-۵۳-۷۲-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹ کل مکتوبات = ۸

کل مکتوبات تین دفاتر میں۔

اول دفتر۔ ۱۱

دوم دفتر۔ ۳

سوم دفتر۔ ۸

۲۲

مکتوبات کی روشنی میں مجدد الف ثانی کا اسلوب تحریر:

مکتوب نگاری کی تاریخ میں آپ کل منفرد مقام اور مخصوص اسلوب ہے جو ناصحانہ اور مصلحانہ ہے لیکن

اس کے باوجود دلچسپی کی چاشنی سے خالی نہیں۔ آپ کے مکتوبات میں سے دو مکتوبات بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں جس سے ایک طرف تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو عربی زبان و ادب پر کس قدر مہارت حاصل تھی اور دوسری طرف یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ نے عربی زبان کی اشاعت کی خاطر احباب کو مختلف اوقات میں عربی زبان میں خطوط لکھے تاکہ عربی زبان علماء اور لوگوں میں رواج پذیر ہو۔

دفتر اول:

.....مکتوب نمبر ۲۵:

فعلیکم بمتابعة خلفائه الراشدين الهادين المهديين من بعده. فانهم نجوم الهداية وشموس الولاية فمن شرف بمتابعتهم فقد فاز فوزاً عظيماً. ومن جبل على مخالفتهم فقد ضل ضللاً بعيداً البقية من المقصود اظهار الاضطرار وضيق المعيشة لابني المرحوم الشيخ السلطان فالملتمس من جنابكم مددہم واعانتهم فانکم حریون بذلك بل موفقون بقضاء حوائج الناس طرأ زاد الله تعالى توفيقکم وجعل الخیر رفیقکم والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الهدی ۶۱۔

پس تم پر نبی اکرم (ﷺ) اور آپ کے خلفاء راشدین (جو ہدایت دینے والے اور خود ہدایت یافتہ ہیں) کی اتباع اور پیروی لازمی ہے بے شک صحابہ کرام ہدایت کے ستارے اور ولایت کے سورج ہیں تو جس کو ان کی پیروی کا شرف نصیب ہو گیا تو وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا اور جس کی سرشت میں ان کی مخالفت ڈال دی وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

المختصر مقصود یہ ہے کہ مرحوم الشیخ سلطان کے دونوں بیٹے پریشانی اور تنگی معاش میں مبتلا ہیں آپ سے التماس ہے کہ ان کی مدد و اعانت فرمائیں ان کی امداد آپ کے شایان شان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

تمام لوگوں کی حاجت بر آری بخشتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں مزید اضافہ کر دے اور خیر و بھلائی کو آپ کا رفیق و ساتھی بنائے آپ کو اور ہر قبیح ہدایت کو سلام ۶۲۔

..... بسیادت پناہ میر محمد نعمان ورو دیافتہ فی الصبر والرّضاء بقضائه تعالیٰ. الحمد لله رب العالمین فی السّراء والضراء وفی العافیة والبلاء فعل الحکیم جل سلطانه لا یخلو عن حکمة ومصلحة لعل الله سبحانه یرید به الصّلاح عسی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون. فاصبروا علی. بلائہ وارضوا بقضائه سبحانه وتعالیٰ واثبتوا علی طاعاته تعالیٰ واجتنبوا عن معاصیه سبحانه انا لله وانا الیه راجعون. قال الله تبارک وتعالیٰ. ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم واسئلوا العفو والعافیة من الله سبحانه فانه تعالیٰ عفو یحب العفو واجتنبوا عن البلاء ما استطعتم فان الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین علیهم الصلوات والتسلیمات ونحن فی عین البلاء مع العافیة فله سبحانه الحمد والمنة والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلی آله الصلوات والتسلیمات العلی ۶۳۔

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔ رنج اور راحت اور عافیت اور بلا غرض ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں۔ حکیم جل سلطانه کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درستی کا ارادہ رکھتا ہو۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری

ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرو اور اس کی قضا پر راضی رہو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔

سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال سے اپنے رب کے حضور بخشش مانگو اور اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے سو جتنا ہو سکے بلا سے بچو کہ طاقت سے زیادہ بوجھ سے فرار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اور ہم عین بلا میں عافیت سے ہیں سو اللہ سبحانہ کے لیے حمد و ثنا ہے والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الہدیٰ والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات
العلیٰ ۶۴۔

حضرت مجدد الف ثانی اور تدریسی خدمات:

اکبری دور میں جب کہ مذہب اسلام اور اس کے دینی علوم کو زبردست خطرہ لاحق ہوا تھا اور دینی علوم کو چاہنے والوں اور ان کی اشاعت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا ان حالات میں عربی زبان و ادب اور علوم اسلامیہ مثلاً تفسیر۔ حدیث۔ فقہ۔ اصول فقہ اور میراث وغیرہ کو زوال آچکا تھا ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء بھی ان حالات سے مایوس ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے فاضل شخص بھی جب حج کرنے کی خاطر ہندوستان سے تشریف لے گئے تو حجاز میں پہنچ کر ارادہ کر لیا کہ واپس نہیں جاؤں گا اور بقیہ زندگی یہیں گزاروں گا لیکن آپ کے شیخ عبدالوہاب متقی نے آپ کو مجبور کر کے ہندوستان واپس بھیجا تا کہ اس ظلمت میں علم کی شمع روشن کریں ۶۵۔

ان حالات میں علم دین کو پھیلانے اور عربی زبان و ادب کی افادیت و اہمیت کو پھیلانے میں جہاں پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دن رات کام کیا وہاں پر حضرت مجدد الف ثانی کے تدریسی مرکز نے

بھی ان مٹ خدمات سرانجام دیں۔ اور ان کے مرکز کا اثر برصغیر کی حدود کو پار کر گیا۔
مدرسہ سرہند نے عربی علوم اور زبان و ادب کی تدریس میں گزشتہ تین سو سال کے عرصہ میں جو کام کیا
نہایت وقیع ہے اس عرصہ میں اس مکتب نے جو نامور علماء و رجال پیدا کیے اور علمی اقدار کو فروغ دینے کی جو
مساعی انجام دیں اس کا احاطہ کرنے کے لیے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ جو فضلاء و علماء ہی سرانجام
دے سکتے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علوم دینیہ سے فارغ ہو کر سرہند مسندِ درس و تدریس
پر رونق افروز ہوئے۔ یہ مسند ان کے آباؤ اجداد کی تھی یہاں پر ان کے والد ماجد شیخ عبدالاحد نے ایک عمر
تک قرآن و حدیث کا درس دیا۔ اور سیکڑوں طالبانِ علم نے آپ سے فیض حاصل کیا۔
”حضرت مجدد الف ثانی تقریباً ۹۹۸ھ میں تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد آگرہ تشریف لے گئے
اور وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا آپ کے حلقہٴ درس میں فضلاء عصر شریک ہوتے تھے۔ ۶۱
تحصیل علم کے بعد اگر ہم حضرت مجدد الف ثانی کے قیام لاہور اور قید و بند کے زمانہ کو خارج بھی
کر دیں تو پھر بھی کم از کم ۳۵ برس سال تک قرآن و حدیث اور عربی زبان و ادب کی نشر و اشاعت اور
سر بلندی کے لیے درس و تدریس کی مسند کو رونق بخشی۔ اس دور میں ۷۰۰ھ تک آپ نے تدریس کے
فرائض اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد کی زیر نگرانی انجام دیے جب حضرت شیخ عبدالاحد کا وصال ہو گیا تو
حضرت مجدد الف ثانی اس مدرسہ کے سربراہ بن گئے۔

مدرسہ سرہند کے اس دور میں مجدد الف ثانی نے جن بے شمار لوگوں کو دولتِ علم و ادب سے سیراب کیا
اور سرشار کیا۔ ان کا کامل تذکرہ نہیں ملتا اتنا پتا چلتا ہے کہ آپ کے صاحبزادہ نے اور دوسرے علماء نے آپ
سے خوشہ چینی کر کے اس مدرسہ میں آپ سے بھرپور تعاون کیا آپ کے صاحبزادگان میں خواجہ محمد صادق،
خواجہ سعید، خواجہ محمد معصوم تدریس کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی کے تلامذہ کے بارے میں صوفیائے کرام کے تذکروں میں کوئی خاص توجہ نہیں
دی گئی۔ اور نہ ہی آپ کے مشہور تلامذہ کی فہرست دی گئی ہے۔ تاہم چند ایک ناموں کا پتا چلتا ہے جن میں
آپ کے صاحبزادگان سر فہرست ہیں۔ اور ان کے علاوہ مولانا بدرالدین سرہندی بدیع الدین
مولانا محمد طاہر لاہوری وغیرہم ۶۷۔

آپ کے وصال کے بعد مدرسہ کے منتظم اعلیٰ خواجہ محمد معصوم بنے اور آپ کے دیگر صاحبزادگان میں سے خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد یحییٰ تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے ۱۹۶۳ء میں جب سکھوں نے سرہند پر حملہ کر دیا ۶۸۔ تو بزرگان سرہند نے سرہند کو چھوڑ دیا اور مختلف مقامات کی طرف ہجرت کر گئے۔ بہت سے لوگ دہلی اور شاہ جہان آباد میں سکونت اختیار کر گئے اور کچھ احباب سندھ اور ریاست رامپور کی طرف چلے گئے اس پریشانی کے باوجود بزرگان سرہند کی جمعیت خاطر کا اندازہ ان کے تدریسی کارناموں سے ہوتا ہے جو انہوں نے جہاں جہاں پہنچے وہاں پر سرانجام دیے چنانچہ خواجہ محمد سعید کے صاحبزادے شیخ عبدالاحد وحدت نے اس سلسلہ میں گرانقدر خدمات سرانجام دیں ۶۹۔

شیخ عبدالاحد وحدت کے ایک نامور شاگرد حضرت ملا محمد افضل سیالکوٹی تھے۔ سیالکوٹ میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی خالی مسند کوزینت بخشی۔ اور سلسلہ درس و تدریس شروع کیا وہاں پر آپ کے سامنے تین تاریخی شخصیتوں نے زانوئے تلمذتہ کیے۔

۱۔ حضرت مرزا مظہر جانجاناں ۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ۳۔ شیخ علی گدا۔

☆.....☆.....☆

حواشی:

- ۱..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات شریف دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر ۶۵
- ۲..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات شریف دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر ۸۱
- ۳..... محمد میاں سید۔ علماء ہند کا شاندار ماضی مطبوعہ دہلی جلد اول، ص۔ ۳۸، ۳۹
- ۴..... محمد میاں سید۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، ص۔ ۴۰
- ۵..... صفدر حیات صفدر۔ عہد مغلیہ مع دستاویزات مطبوعہ نیو بک پبلس لاہور ۳۵۲
- ۶..... محمد میاں سید۔ علماء ہند کا شاندار ماضی جلد نمبر ۱، ص۔ ۳۰
- ۷..... محمد ہاشم کشمی خواجہ۔ زبدۃ المقامات، ص۔ ۱۳۲
- ۸..... مجد الف ثانی۔ اثبات النبوة از رسائل مجددیہ ادارہ سعدیہ لاہور ۱۹۶۵ء، ص۔ ۲۵، ۲۶
- ۹..... مجد الف ثانی۔ رسائل مجددیہ، ص۔ ۳
- ۱۰..... مجد الف ثانی۔ رسائل مجددیہ مطبوعہ ادارہ سعدیہ مجددیہ لاہور ۱۹۶۵ء، ص۔ ۱۳
- ۱۱..... القرآن الحکیم، سورۃ البقرہ۔ ۱۸۲

- ۱۲..... مجد الف ثانی۔ رسائل مجددیہ، ص۔ ۹۵، ۹۴
- ۱۳..... مجد الف ثانی۔ معارف لدنیہ از رسائل مجددیہ ص۔ ۱۷۸، ۱۷۷
- ۱۴..... سید زوار حسین شاہ۔ حضرت مجد الف ثانی۔ ص۔ ۶۶
- ۱۵..... محمد بن عبداللہ۔ مشکوٰۃ شریف مترجم مکتبہ نعمانیہ لاہور، جلد نمبر ۱، ص۔ ۱۳
- ۱۶..... محمد بن عبداللہ۔ مشکوٰۃ شریف مترجم مکتبہ نعمانیہ لاہور جلد نمبر ۱، ص۔ ۴۴۶
- ۱۷..... پروفیسر ڈاکٹر آرٹور بیولر نے کتاب ”فہارس تحلیلی ہشتگانہ مکتوبات شیخ احمد سرہندی“ (مطبوعہ لاہور، ۲۰۰۱ء، ص۔ ۲۴، ۱) میں چار سو سے زیادہ آیات قرآنیہ کی تفصیلی فہرست پیش کی ہے، وہ بھی صرف مکتوبات شریفہ کی۔
- ۱۸..... القرآن حکیم، سورۃ ابراہیم، ۲۶
- ۱۹..... القرآن حکیم، سورۃ ابراہیم، ۲۴
- ۲۰..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد دفتر اول ص۔ ۹۳، ۹۲
- ۲۱..... القرآن حکیم
- ۲۲..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر دفتر اول، ص۔ ۱۰۶
- ۲۳..... القرآن حکیم۔ سورۃ الکفر ون، ۶
- ۲۴..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد اول، ص۔ ۱۷۹
- ۲۵..... القرآن حکیم، سورۃ الاعراف، ۱۵۶
- ۲۶..... القرآن حکیم، سورۃ یسین، ۵۹
- ۲۷..... القرآن حکیم۔ سورۃ الاعراف، ۱۵۶
- ۲۸..... مجد الف ثانی مکتوبات امام ربانی جلد نمبر ۳، ص۔ ۲۷۱، ۲۷۰
- ۲۹..... القرآن حکیم۔ سورۃ الزمر، ۳
- ۳۰..... مجد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۳، ص۔ ۳۰۲
- نوٹ: پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس نے اپنے ضخیم مقالہ ڈاکٹریٹ (پنجاب یونیورسٹی، لاہور) میں حضرت مجد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی تفسیری اور فقہی خدمات کا تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے۔
- ۳۱..... پروفیسر ڈاکٹر آرٹور بیولر نے اپنی کتاب ”فہارس تحلیلی ہشتگانہ مکتوبات شیخ احمد سرہندی“ (مطبوعہ لاہور، ۲۰۰۱ء، ص۔ ۲۵-۳۰) میں تین سو سے زیادہ احادیث شریفہ کی فہرست پیش کی ہے، وہ بھی صرف مکتوبات

شریفہ کی۔

- ۳۲..... امام ولی الدین محمد بن عبداللہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر ۱، ص۔ ۵۱۵
- ۳۳..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی (مترجم مولانا سعید احمد) جلد ۱، ص۔ ۳۷۹
- ۳۴..... ابو عیسیٰ محمد۔ ترمذی، باب البر والصلہ
- ۳۵..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۱، ص۔ ۱۹۰
- ۳۶..... ابو عبداللہ محمد بن اسمعیل بخاری۔ جامع بخاری۔ لاہور ۱۹۷۶ء، جلد ۱، ص۔ ۸۵۱
- ۳۷..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۱، ص۔ ۲۳۷
- ۳۸..... ولی الدین محمد بن عبداللہ۔ مشکوٰۃ شریف جلد ۲، ص۔ ۴۹۹
- ۳۹..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۱، ص۔ ۲۱۷، ۲۱۷
- نوٹ:- پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی نے اپنے ضخیم مقالہ ڈاکٹریٹ (پنجاب یونیورسٹی، لاہور) میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی خدمات حدیث کا تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے۔
- ۴۰..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد اول، ص۔ ۵۵
- ۴۱..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد اول، ص۔ ۶۱
- ۴۲..... ایضاً، ص۔ ۲۱۱
- ۴۳..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات جلد اول، ص۔ ۱۲۱
- ۴۴..... ایضاً، ص۔ ۳۳۹
- ۴۵..... ایضاً، ص۔ ۳۸۱
- ۴۶..... ایضاً، ص۔ ۴۰۷
- ۴۷..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد اول، ص۔ ۸۹
- ۴۸..... ایضاً، ص۔ ۹۱
- ۴۹..... ایضاً، ص۔ ۱۰۱
- ۵۰..... مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۱، ص۔ ۱۱۶
- ۵۱..... ایضاً، ص۔ ۱۷۱
- ۵۲..... ایضاً، ص۔ ۳۱۵
- ۵۳..... ایضاً، ص۔ ۳۵۱

- ۵۴.....ایضاً، ص ۳۵۵
- ۵۵.....مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۲، ص ۵۲۲
- ۵۶.....ایضاً، ص ۶۵۰
- ۵۷.....ایضاً، ص ۷۱۱
- ۵۸.....ایضاً، ص ۷۹۰
- ۵۹.....ایضاً
- ۶۰.....حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے عربی مکتوبات شریفہ دارالعلوم سلطانیہ، جہلم کے صاحب زادہ مولانا محمد بدرالاسلام مرتب کر کے شائع کر رہے ہیں۔
- ۶۱.....مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی مطبوعہ روز بازار پریس ہال بازار امرتسر دفتر اول، ص ۶۶
- ۶۲.....مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی (مترجم مولانا سعید احمد) جلد اول، ص ۹۷
- ۶۳.....مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی مطبوعہ امرتسر دفتر سوم حصہ ہشتم، ص ۴۵، مکتوب نمبر ۱۹
- ۶۴.....مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی جلد ۳، ص ۱۳۱۲، ۱۳۱۳
- ۶۵.....خلیق احمد نظامی۔ حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مطبوعہ دہلی ۵۳ م
- ۶۶.....محمد مسعود احمد ڈاکٹر۔ سیرت مجدد الف ثانی، ص ۵۲
- ۶۷.....محمد ہاشم خواجہ۔ زبدۃ المقامات، ص ۱۳۶
- ۶۸.....پیارے لال۔ تاریخ سکھ، دہلی ۱۹۰۵ء
- ۶۹.....تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو عبد اللہ جان مطبوعہ کراچی ۱۹۶۶ء، مقدمہ گلشن وحدت خلاصہ مقامات مظہری، ترجمہ شاہ عبداللہ کی سیاسی زندگی لاہور، ص ۱۔
- نوٹ: اصل میں یہ مقالہ ایم۔ اے (عربی) پنجاب یونیورسٹی، لاہور کے مونوگراف کا ایک باب ہے بالعموم ایسے مقالات میں اتنی محنت نہیں کی جاتی جتنی محنت ایم۔ فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات میں کی جاتی ہے۔ اس لیے اس مقالے میں مجوزہ موضوع کا سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ (مرتبین)

☆.....☆.....☆

حضور و کونین صلی اللہ علیہ وسلم
 بلوغ الیٰ جمالہ
 کشف اللہ فی جمالہ
 حُمدتہ مع خصالہ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کلام شیخ سیدی
 کتبہ گوہر قلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشورِ روم

کیا الحاد و بدعت اور ضلالت کو جدا دیں سے
معاون شرعِ نبوی کا طریقت اور حقیقت کا
(احمد حسین مجددی)

بِرَبِّكَ
 فَاعْبُدْهُ
 وَاسْتَعِزْ
 بِرَبِّكَ
 فَاعْبُدْهُ
 وَاسْتَعِزْ
 بِرَبِّكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

دعوتِ الی اللہ میں مجدد الف ثانی کا کارنامہ

ڈاکٹر خالد علوی

☆☆

حضرت مجدد کا پورا نام شیخ احمد سرہندی الفاروقی تھا۔ لقب بدرالدین اور کنیت ابوالبرکات تھی۔ وہ ۹۷۱ھ (۱۵۶۲ء) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد ایک مشہور عالم اور فاضل تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے کمال کشمیری سے سیالکوٹ میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور بعض کتب حدیث کی سند شیخ یعقوب کشمیری سے لی۔ سترہ سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کر لی اور تصوف کے مراحل تیزی سے طے کرنے لگے۔ اپنے والد سے ہی چشتیہ اور قادریہ، دونوں نسبتیں حاصل کیں۔ اور پھر خواجہ باقی باللہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں فیض حاصل کیا۔ فخریہ فرماتے ہیں:

فقیر کا اعتقاد لڑکپن سے اہل توحید کا مشرب تھا اور فقیر کے والد بزرگوار قدس سرہ العزیز اسی مشرب پر ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت و صحبت نصیب ہوئی اور انہوں نے فقیر کو طریقہ علیا نقشبندیہ میں داخل کیا اور یوں اس مسکین کے حال زار پر بڑی توجہ فرمائی۔ ۲ حضرت خواجہ باقی باللہ سے تکمیل کر کے آپ نے اسلام کی نشاۃ جدیدہ کے لیے اپنا کام شروع کیا۔ جہانگیر نے آپ کو ۱۶۱۸ء میں قید کیا اور اگلے سال رہا کیا۔ لیکن حضرت نے ہر حال میں اپنا کام جاری رکھا۔ شیخ اکرام اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی رائے ہے کہ جہانگیر نے ان کے متعلق اپنی رائے بدل لی تھی ۳۔ جبکہ پروفیسر فرمان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جہانگیر کی ڈپلومیسی تھی اس کے خیالات

وغیرہ نہیں بدلے تھے۔ وہ اکبر کے دین الہی کا مخالف تھا لیکن اکبری عہد کی بدعات اور الحاد کے خلاف اس نے کچھ نہیں کیا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ علوم ظاہریہ و باطنیہ سے پوری طرح آگاہ تھے اور تصوف کے مروجہ طریقوں سے کما حقہ مستفید تھے۔ آپ نے اپنے دور کا شاندار کارنامہ سرانجام دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ جس طریق پر آپ کا ذکر کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصی عظمت کے معترف آپ کے ہم عصر بھی تھے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا کارنامہ

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے جن حالات میں کام شروع کیا اس کے پس منظر میں اکبر کا دین الہی تھا۔ انحرافی عقائد کا زور، بدعات و الحاد کا نفوذ، امراء کی عیش پسندی، علماء کی ظاہر داری اور مدہانت اور صوفیہ کی بدعت نوازی و گمراہی نے ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کو پراگندہ کر رکھا تھا۔ جہانگیر کا نقطہ نظر اگرچہ خلاف اسلام نہ تھا کیونکہ وہ ہمیں مذہب پر غور و خوض کرنا نظر آتا ہے۔ اور اسلام سے وابستگی رکھتا ہے۔ اس کا ثبوت ایک واقعہ ہے کہ اس نے ہندومت کے علماء سے مباحثہ کیا اور ان کی باطل پرستیوں کو ان پر واضح کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ عالمگیر کی طرح دینی آدمی بھی نہیں تھا۔ بات صرف بادشاہ کے رویہ کی نہیں رہی تھی، اصل مسئلہ بداعتقادی کے ان خیالات و آراء سے تھا جو مسلم آبادی کے بعض طبقوں میں پھیل گئے تھے۔ مجدد علیہ الرحمۃ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو نشاۃ جدیدہ کی روح عطا کی۔ ان کے پیش نظر نہ صرف بدعات کا خاتمہ تھا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نفاذ، دین الہی کا خاتمہ کر کے اسلام کو اس کی اصل روح اور حقیقی بنیادوں پر جاری و ساری کرنا، بادشاہ اور رعایا کے تعلقات کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا اور درباری امراء و مصاحبین کی اصلاح کرنا تھا۔

مجدد علیہ الرحمۃ کا طریق دعوت

حضور اکرم ﷺ کے منہاج دعوت میں کئی عناصر کام کر رہے تھے۔ ایک آپ کی پیغمبرانہ شخصیت کی تاثیر تھی جو افراد کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نبی کا روحانی تجربہ جسے اقبال شعورِ نبوت کہتے ہیں ایک مقناطیسی قوت رکھتا ہے۔ اس شخصی تاثیر سے آپ نے دو طرح سے کام لیا ایک برہ راست گفتگو، خطاب اور مدلل بیان اور دوسرے خطوط کے ذریعہ سے اپنی شخصیت اور پیغام کی طرف دعوت دی۔ آپ کے اس

طریق دعوت کو علماء و صوفیہ نے اختیار کیا۔ بالخصوص صوفیہ نے اپنے روحانی تجربے سے شخصیت کی جو تعمیر کی اس میں ایک طرح کی مقناطیسیت پائی جاتی ہے۔ اقبال اسے شعورِ ولایت کہتے ہیں۔ یہ شعور اگرچہ نبوت کے درجہ کا نہیں ہوتا لیکن نبوت کے روحانی فیض سے مستفیض ضرور ہوتا ہے۔ ذکر و فکر اور عبادات وہ مراقبات کے ذریعے سے شخصیت میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو ماحول کو منور کرتا ہے۔ ایسی روحانی شخصیات جہاں بیٹھتی ہیں وہاں اپنی تاثیر سے ماحول میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ صوفیہ نے اپنے طریقِ دعوت میں ذاتی توجہ اور روحانی فیضان کے ساتھ فکری تبدیلی کا عنصر شامل رکھا اور اس کے لیے پیغمبرانہ منہاج میں سے خطوط کے ذریعے کو استعمال کیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ، جو روحانی تجربے کے لحاظ سے ایک خاص شعور اور ادراک کے حامل تھے، نے برصغیر پاک و ہند کے دینی و معاشرتی حالات کا جائزہ لیا اور اصلاح و تغیر کے لیے مکتوبات کا سہارا لیا۔ آپ نے بااثر امراء اور اعیان سلطنت کو حالات کے تجزیہ اور ان کی اصلاح کے طریقہ سے آگاہ کیا، فکری انحراف اور دینی اضمحلال کی طرف توجہ دلائی، اور جہاں موقع میسر آیا وہاں براہ راست گفتگو اور خطاب سے کام لیا۔ اس طریق کار کے دو فائدے تھے ایک تو ان خطوط کے ذریعے سے مؤثر افراد کی کثیر تعداد تک رسائی حاصل ہوئی، دوسرے یہ کہ اصحاب اقتدار سے براہ راست تصادم کی پالیسی سے گریز ہوا۔ اصحاب اقتدار کی خواہش موجود نہیں ہوتی اس لیے مخاطب کی ذاتی انا و مفادات کا تعصب آڑے نہیں آتا۔ اگر وہ اصلاح کی طرف مائل نہ ہو تو بھی ذاتی مخالفت کا رویہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اقتدار کے مصاحبین داعی کو اقتدار کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سازش داعی کی بے لوثی سے بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اگر صاحب اقتدار میں فہم اور حیا کی ذرا بھی رمت باقی ہو تو وہ اصلاح کنندہ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج دعوت میں یہ نقطہ موجود ہے کہ آپ نے کسی حکمران یا رئیس قبیلہ کو ایمان یا اطاعت قبول کرنے کی صورت میں اس کے منصب پر بحال رکھا۔ ہر حال میں اختیار سے ہٹانا مقصود دعوت نہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا طریقہ منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے دور رس اثرات پر برصغیر پاک و ہند کے حالات شاہد ہیں۔ آپ نے اگرچہ بااثر طبقات کو مخاطب کیا لیکن آپ کی کوششیں صرف بااثر طبقہ کو اپنے فرائض یاد دلانے اور امراء کی اصلاح تک محدود نہ تھیں۔ انہوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علماء اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد اکبر کی مذہبی بے

قاعدگیوں کے خلاف جو رد عمل شروع ہوا اور دین کو جو بتدریج فروغ حاصل ہوا اس کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی ذات سے بڑی تقویت ملی ۸۔

اکبری الحاد کا استیصال

اکبری دور کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں:

مسلمان اذیت میں مبتلا تھے۔ ہندو علی الاعلان مسلمانوں اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہر کوچہ و بازار میں ہندوؤں کی رسمیں منائی جاتیں۔ اگر کوئی مسلمان گائے ذبح کر دیتا تو اس کے بدلے میں اس کی جان لے لی جاتی۔ ان حالات میں جو پنور کے ایک قاضی ملا محمد یزدانی نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ مذہب سے پھر گیا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ دربار میں کچھ لوگوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حکومت کے نشے نے اسے اتنا بدست کیا ہوا تھا کہ وہ اور زیادہ بگڑ گیا اور بعض علماء کو شہید کروا دیا ۹۔

اکبر نے سیاست کو مذہب پر ترجیح دی۔ اہل سنت کے علاوہ ہر مذہب اور ہر فرقے کی دلجوئی کی۔ اس کی خاص طور پر یہ پالیسی تھی کہ اپنے دربار میں ہر مذہب کے علماء کا اجتماع کرواتا۔ مباحثے سنا اس کی سیاست میں داخل تھا۔ جہاں گیر اس پالیسی کے متعلق لکھتا ہے:

پدر من در اکثر اوقات یاد انا یاں دین و ہر مذہب صحبت می داشتند، خصوصاً باپندتاں و دانایان ہند و بآنکہ امی بودند از کثرت مجالست با دانایان و ارباب فضل در گفتگو با چنان ظاہری شود کہ بیچ کسے پئے امی بودن ایشان نمی برد و بد قائق نظم و نثر چنان می رسیدند کہ مافوق براں تصور نہ بود ۱۰۔

میرے والد اکثر ہر دین و مذہب کے دانشوروں سے ملاقات کرتے تھے، خصوصاً ہندو پنڈتوں اور دانشوروں سے اور امی ہونے کے باوجود کثرت مجالست کے سبب علماء و فضلاء کے ساتھ گفتگو میں کسی کو

ان کے امی و ناخواندہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ نظم و نثر کی باریکیوں کو اس طرح سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔

اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر مذہب کی توقعات اس سے وابستہ ہو جائیں اور یہ قدم اس کا اصلاح کے بجائے فساد کی طرف تھا اور اسی سلسلے میں اس نے ایک نئے مذہب کی اشاعت شروع کی جس کا نام دین الہی رکھا۔

مشہور مورخ عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں:

بادشاہ اپنی ہندو رعایا کو خوش کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اسلام سے رخ پھیرنا شروع کیا۔ اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر گیا اور علی الاعلان اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ چنانچہ علماء اپنی تصنیفات اس کی تعریف کی نذر کر دیتے اور خطبے میں صرف توحید کے بیان پر اکتفا کرتے۔ کتابوں کے مقدموں میں بادشاہ کے القابات اور خطابات بار بار استعمال کیے جاتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبے میں لیتا۔ بادشاہ قرآن کا منکر تھا، اس کے ساتھ حیات بعد الممات کا بھی منکر تھا اور عام حکم دے رکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کہا جائے۔^{۱۲}

محمد منظور نعمانی کے بقول:

مقدس اسلام پر جب پورے ایک ہزار برس گزرے اور اس نے الف ثانی (ہزار دوم) میں قدم رکھا اس وقت خاص کر ہندوستان میں عرب کے اس مسافر پر ہر چہار طرف سے فتنوں کی یورش تھی۔ ایک طرف سلطنت کا الحاد اور اس کی ہندو نوازی بلکہ ہندویت پرستی اس کو پامال کر رہی تھی، دوسری طرف علماء سوء کی دسیسہ کاریاں اس میں رخنہ ڈال رہی تھیں۔ اور تیسری طرف ”متصوفہ باطنیہ“ کی ہوئی پرستیاں اس کی روح کو مسخ کر رہی تھیں

اور لاوارث اسلام اس طرح اس ”تثلیث“ سے مغلوب کیا جا رہا تھا۔ اس کا ضعف و اضمحلال اس کی غربت و کمپرسی انتہا کو پہنچ چکی تھی ۱۳۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا سب سے بڑا کارنامہ اکبری الحاد کا استیصال تھا۔ انحراف کی جس روش نے اکبر کے دین الہی کی صورت اختیار کی تھی وہ اگرچہ اس کی وفات سے ختم ہو گئی تھی لیکن عوامی سطح پر اس کے دو مظاہر باقی رہ گئے تھے۔

- ۱۔ غیر مسلموں کی سیاسی بغاوت
- ۲۔ فکری و عملی انحراف

غیر مسلموں کی شوریدہ سری اور اسلام کی تحقیر

مجدد علیہ الرحمۃ نے ان دونوں امور کی طرف توجہ کی۔ آپ نے سب سے پہلے غیر مسلموں کی سیاسی شوریدہ سری کو پیش نظر رکھا۔ آپ کے مختلف مکتوبات میں اسلام کی زبوں حالی اور کافروں کی زیادتیوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ شیخ فرید بخاری کی طرف اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:

(الف) آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں اہل اسلام کے سر پر کیا کیا گزرا ہے لیکن اہل اسلام پر اس قسم کی خرابی نہیں گزری تھی۔ گزشتہ زمانے میں کافر غالب ہو کر دارالاسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے تھے اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے عاجز و مجبور تھے۔ اگر کرتے تو قتل کیے جاتے تھے۔ ہائے افسوس حق تعالیٰ کے محبوب نبی کریم ﷺ کی تصدیق کرنے والے ذلیل تھے اور ان کے منکر باعزت ۱۴۔

(ب) شریعت کی ترقی شاہان بزرگ کے حسن انتظام پر موقوف ہے جس دن سے یہ امر کمزور ہوا ہے اس دن سے اسلام ضعیف ہو رہا ہے۔ کفار ہند بے تحاشا مسجدوں کو منہدم کر کے ان کی جگہ اپنے مندر تعمیر کر رہے ہیں چنانچہ تھانیسر میں حوض کرکھیت کے کنارے ایک مسجد تھی اور ایک بزرگ کا مقبرہ تھا۔ اس کو گرا کر اس کی جگہ بڑا بھاری مندر بنایا گیا ہے ۱۵۔

(ج) ایک صدی سے اسلام پر اس قسم کی غربت چھا رہی ہے کہ کافر مسلمانوں کے شہروں

میں صرف کفر کے احکام جاری کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کی تمنا ہے کہ اسلامی احکام بالکل ختم ہو جائیں اور اسلام و اہل اسلام کا کچھ اثر نہ رہے اور اس حد تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلامی شعار کو ظاہر کرتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے۔ ۱۶۔

ان مکتوبات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کفار کو کیسا سیاسی غلبہ حاصل تھا حالانکہ حکومت مسلمانوں کی تھی۔ اور یہ سب کچھ اکبر کی غلط نوازیوں اور قباحتوں کا ثمرہ تھا۔ اکبر نے مختلف راجپوتوں اور ہندو سرداروں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر انہیں جاگیریں عطا کیں، بلند مناصب بخشے اور ان کی دلجوئی کے لیے بعض اسلامی رسوم پر پابندی لگائی۔ یہ اسی کی دی ہوئی جرأت کا نتیجہ تھا کہ غیر مسلم اس قدر دلیر ہو گئے تھے۔ مجدد علیہ الرحمۃ نے مسلمان امراء کو متنبہ کیا کہ وہ ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کا تدارک کریں۔ آپ کے طریقہء کار کی خصوصیت تھی کہ انفرادی طور پر ہر اہل آدمی کو مخاطب کرتے۔ آپ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے سے بعض ذمہ دار مسلمان امراء کو اصلاح حال کی طرف متوجہ کیا۔ مثلاً آپ صدر جہاں کو لکھتے ہیں:

سب سے پہلے اسلام کے زوال پذیر ارکان کو قائم کیجیے کیونکہ دیر میں خیریت نہیں ہے اور غرباء کے دل اس تاخیر سے بہت بے قرار ہیں۔ گزشتہ زمانے کی سختیاں ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ کہیں ان کا تدارک نہ ہو سکے اور اسلام کی غربت اور نہ بڑھ جائے۔ جب بادشاہ سنت مصطفوی کی ترقی میں سرگرم نہ ہوں اور امراء بھی متوجہ نہ ہوں تو اہل اسلام پر مصیبت آنی لازمی ہے۔ ۱۷۔

آپ نے تمام امراء کو مکتوبات لکھے اور ان میں سے بعض حضرت کے حلقہ ارادت میں بھی آئے جیسے خان خانان، صدر جہاں، خان اعظم اور مہابت خان وغیرہ۔

عوامی بیداری

دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ عوامی سطح پر ایسی بیداری پیدا کی کہ ہر طرف غیر مسلموں کے سیاسی غلبے اور بادشاہ کی غفلت کا احساس ہونے لگا۔ بادشاہ کے دربار میں ہونے والی بدعات کو ناپسند کیا اور جب جہانگیر کے ہاں حاضر ہوئے تو خیر خواہوں کے مشورے کے باوجود سجدہ نہ کیا۔ آپ کا قید ہو جانا اور پھر رہا ہونا سیاسی

اقتدار سے عظمت اسلام کی بنیاد تھی اور اکبری الحاد کو جو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی اس پر پہلی کاری ضرب تھی۔ عوامی بیداری کے سلسلے میں ایک اہم اقدام تبلیغی و فوڈ کی روانگی ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں:

مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے مریدوں کی بڑی تعداد کو ملک کے مختلف حصوں میں بھیجا۔ انہوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا اور اتباع سنت کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی ۱۸۔

فلری و عملی انحراف

سیاسی طور پر تو اکبر نے غیر مسلموں کو تفوق دیا تھا مگر جس چیز نے ملت اسلامیہ کی کمر توڑ دی وہ عوامی سطح پر انحراف کی ترویج تھی۔ ہندوؤں کو سیاسی مراعات ملنے کا نتیجہ تھا کہ ہندو انہ رسوم کو تحفظ مل گیا اور وہ آہستہ آہستہ مسلم سوسائٹی میں سرایت کرنے لگیں۔ عوامی سطح پر اکبری الحاد نے متحدہ قومیت کی صورت اختیار کی تھی۔ متحدہ قومیت کے تصور نے ملت اسلامیہ کے انفرادی تشخص کو مجروح کیا۔ متحدہ قومیت دو طریقوں سے نشوونما پارہی تھی، ایک عام مذہبی دائرہ میں اور دوسرے تصوف کے راستے سے۔

مذہبی دائرہ

مذہبی اعتبار سے دین الہی نے اسلام اور کفر کے امتیاز کو مٹا دیا تھا اور ایسی رسوم و رواج راہ پا گئی تھیں جن سے اسلام کی انفرادیت مجروح ہوتی تھی۔ بادشاہ کو سجدہ، بادشاہ کے نام کا کلمہ، گاؤ کشی کی ممانعت، جزیہ کی منسوخی اور دیگر ہندو انہ رسوم کی شاہی سرپرستی نے شعائر اسلام کی عزت و حرمت کو دلوں سے نکال دیا۔ عہدے سوء کا ایک گروہ میسر آ گیا تھا جو ان انحرافی روشوں کے لیے وجہ جواز مہیا کرتا تھا۔ ابوالکلام آزاد نے طراز میں

بدستنی نے برکہ بدشہ و کوجد و جہ زبے۔ عہدے نے کان کھڑے کیے، غل
چپہ، گنگو کے سسے پھیں کر بیٹھے، معترض طونوں کے جوش نہ دم میتے
تھے نہ سینے دیتے تھے۔ جوز کے طرف دار بڑی طاقت سے نہیں
روکتے تھے زور اپنے بیزوجہ لے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ عبدسلف پر بشر

رکھو، امت ہائے قدیم کو دیکھو، وہ عموماً اپنے بزرگوں کے سامنے تحفہ
عجز و نیاز سمجھ کر ادب سے پیشانی زمین پر رکھتے تھے، مثلاً ملائک کا سجدہ
حضرت آدم کو کیا تھا؟ جواب ظاہر ہے کہ تعظیمی۔ باپ اور بھائیوں نے
سجدہ حضرت یوسف کو کیوں کیا تھا؟ جواب تحفہ ادب پیش کیا تھا نہ کہ
پرستش بندگی۔ بس وہی سجدہ ہے، پھر انکار کیوں اور تکرار کیسی ۱۹

شیخ اکرام لکھتے ہیں:

ڈاڑھیاں منڈوانے کے متعلق شیخ امان پانی پتی کے ایک بھتیجے
ملا ابوسعید نے فتویٰ دیا۔ وہ اپنے عم بزرگوار کے کتب خانے میں سے
ایک کرم خوردہ کتاب لے کر تشریف لائے اور اس میں سے حدیث
دکھائی کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بیٹا
ساتھ تھا، اس کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے دیکھ
کر فرمایا کہ اہل بہشت کی ایسی ہی صورت ہوگی ۲۰۔ علماء سوء کی ہوس
اور بد عملی نے مذہب کو خفیف کر دیا اور عظمت اسلام کے لیے کام
کرنے والے لوگ مشکوک ہو گئے۔ بادشاہ کی طرف سے ان کی
بے عملی کی ستائش سے اسلامی انفرادیت کی بے وقاری ہوئی۔

علمائے سوء نے جس طرح اسلامی انفرادیت کو نقصان پہنچایا اور اقتدار نے غیر مسلم قوت کے سہارے
متحدہ قومیت کے لیے جس طرح راہ ہموار کی اس نے محتاط علماء کو گوشہ نشین کر دیا لیکن حضرت مجدد علیہ الرحمۃ
نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ نے ”اس زمانے میں جب کہ عام علماء و مشائخ نے ایک گوشے میں بیٹھ جانا
ہی سلامتی کا راستہ سمجھ رکھا تھا، جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ انہوں نے اپنی
جرات سے اتباع شریعت کا راستہ اختیار کیا اور مغلوں کی ریاستی پالیسی کے برعکس شرعی احکام کا احیاء کیا۔
آپ کی اس نیک مثال نے لوگوں کو جرات دلائی۔ جو دے بیٹھے تھے وہ پھر دلیر ہو گئے اور شریعت کے احکام
ایک دفعہ پھر ہندوستان میں عام ہونے لگے ۲۱۔ آپ نے سخت جانکاہی سے مسلسل جدوجہد کی تاکہ حالات
کارخ پھیر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حسب ذیل طریقے اختیار کیے۔

اولاً یہ کہ اپنے مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد کو اس کام کے لیے تیار کیا اور ہر طرف انہیں بھیجا کہ اسلام کی تبلیغ کریں، اتباع سنت پہ زور دیں اور لوگوں کو دائرہ شریعت میں واپس لائیں۔ یہ کام نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہند کے متصلہ ممالک میں بھی موثر طور پر کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروقی کے بقول انہوں نے نہ صرف عوام کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وفود روانہ کیے بلکہ سلطان کے لشکر کی اصلاح کے لیے اپنے احباب میں سے ایک ساتھی بدیع الدین کو بھیجا کیونکہ سلطان کے ساتھ ساتھ لشکر بھی اسلام سے منہ پھیر چکا تھا اور اس کی اصلاح بھی ”اصلاح عامہ“ کے نقطہ نظر سے ضروری تھی۔ مجدد علیہ الرحمۃ نے ۷۰۷ھ آدی ترکستان کی طرف، ۴۰۰ یمین، عرب شام اور روم کی طرف بھیجے اور ۱۵ معتبر ساتھی مولانا سعادت کی سرکردگی میں کاشغر کی طرف روانہ کیے۔ جب یہ لوگ مذکورہ بالا مقامات پر پہنچے تو ان کا باعزت طریق پر استقبال کیا گیا بہت سے لوگ ان کے مرید ہو گئے۔ جب واپس آئے تو مختلف بادشاہوں کے تحفے ساتھ لائے۔ گویا مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے ایسا نظام قائم کیا جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی اور شریعت کے احیاء و اشاعت کا کام بڑی خوبی سے انجام پانے لگا ۲۲۔

ثانیاً یہ کہ مختلف ممالک کے نامور لوگوں سے مراسلت کا سلسلہ شروع کیا اور ان خطوط کی بڑی کثرت سے اشاعت کی گئی۔ ان خطوط میں حقائق مذہبی پر بحث ہوتی تھی اور اتباع سنت پر زور دیا جاتا تھا۔ ثالثاً یہ کہ دربار شاہی کے بڑے بڑے امراء کو حلقہ ارادت میں داخل کر لیا تاکہ وہ اپنے حلقہ اثر میں انقلاب پیدا کریں اور بادشاہ کے قلب کی کیفیت کو بدلنے کے لیے اپنے اثر کو استعمال کریں۔ رابعاً یہ کہ جب اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر تخت نشین ہوا تو شیخ مجدد علیہ الرحمۃ نے جدوجہد کی کہ لوگوں سے یہ عہد لیا جائے کہ خلاف اسلام احکام شاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس جدوجہد کو فوج شاہی تک وسعت دی گئی ۲۳۔

مجدد علیہ الرحمۃ نے عوام میں پھیلی ہوئی بدعات و رسوم پر کڑی تنقید کی اور سنت کی اتباع پر زور دیا، اس طرح ایک ماحول تیار کیا جو اسلامی احکام کے لیے موزوں ہو اور ان کے خلاف رد عمل نہ پیدا ہو۔ آپ کی پوری جدوجہد مسلم معاشرے کو بدعات کے خلاف صف آراء کرنے کے لیے کی تھی۔ آپ کے مکتوبات میں اس کی وضاحتیں ملتی ہیں۔

(الف) جب تک بدعت حسنہ سے بدعت سیئہ کی طرح پرہیز نہ کریں تب تک کمال کی دولت کی بوجان کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج بات مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ تمام

جہاں بدعت میں غرق ہے اور بدعت کی تاریکی مسلط ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کے دور کرنے کا حوصلہ ظاہر کرے اور سنت کا احیاء کرے ۲۴۔

(ب) سنت عہد نبوت کی دوری کے باعث پوشیدہ ہو رہی ہے اور بدعت جھوٹ کے فروغ کی وجہ سے نمایاں ہو رہی ہے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا باعث ہے۔ کل بدعة ضلالہ، بدعت دین کو کاٹنے والی کلہاڑی ہے اور سنت چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ بدعت کا دور کرنا اسلام کی تقویت کے لیے لازمی ہے۔ خدا تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسنہ کہنے کی جرأت نہ کریں۔ گزشتہ زمانے میں اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کی تاریکی کو اٹھا سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں نورانی نظر آتے ہوں اور حسن کا حکم پالیتے ہوں لیکن اب حالت دگرگوں ہے۔ صوفیہ وقت بھی اگر انصاف سے کام لیں تو انہیں سوائے سنت کے کسی امر میں اپنے پیروں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور اپنے شیخوں کا بہانہ کر کے بدعت پر عمل نہ کریں ۲۵۔

(ج) سب سے اعلیٰ نصیحت سعادت مندوں کے لیے یہ ہے کہ سنت کی متابعت کریں اور بدعت سے بچیں، جو شخص کسی متروک سنت کو زندہ کرے اسے سوشہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو معلوم کرنا چاہیے کہ جب کوئی فرض یا واجب کو زندہ کرے تو اس کا کتنا اجر ہوگا ۲۶۔

بدعت سے بچے اگرچہ بدعت صبح کے نور کی طرح روشن ہو۔ یہ حقیقت میں کوئی نور نہیں اور نہ اس میں بیماری کی دوا ہی ہے۔ بدعت وبال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ سنت کو دور کرنے والی ہوگی یا اس سے سکوت کرانے والی۔

علماء کی توجہ

آپ نے ہمعصر علماء سے بھی خط و کتابت کی اور انہیں شریعت کے احیاء کی طرف متوجہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ لاہوری کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

علماء کے لیے دنیا کی محبت و رغبت ان کے جمیل چہرے کا بد نما داغ ہے۔ جو علماء دنیا (زن، زر، زمین) سے محبت کرتے ہیں ان کے علم

سے ممکن ہے دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے، مگر انہیں خود کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ان کی ذات سے دین یا ملت کو تقویت حاصل ہو جائے تو یہ کوئی قابل قدر بات نہیں، کیونکہ کبھی اللہ ایک فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کی تائید کرا لیتا ہے۔ ۲۷۔

اہل اقتدار کی اصلاح

اکبر کے عہد میں شاہی اقتدار نے اسلام دشمن پالیسی اختیار کر رکھی تھی۔ امرائے سلطنت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کا فرانہ روش میں حصہ لے رہے تھے۔ جہانگیر کی تخت نشینی ۱۶۰۵ء کے بعد حالات میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہوئے تو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے قلب مبارک میں احیائے اسلام کا جذبہ موجزن نظر آتا ہے۔ شیخ فرید بخاری علیہ الرحمۃ کے نام مکتوب میں اقتدار کی اصلاح کی اہمیت اور اکبری عہد میں اسلام کی تحقیر کا دکھ واضح ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

واضح ہو کہ بادشاہ کو عالم سے وہی نسبت ہے جو دل کو جسم سے ہے۔ اگر دل صالح ہو تو تمام جسم صالح ہوگا اور اگر دل فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کی اصلاح گویا تمام عالم کی اصلاح ہے اور بادشاہ کا بگاڑ گویا سارے عالم کا بگاڑ ہے۔ ۲۸۔

آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانہ میں اہل اسلام کے سر پر کیا کیا گزرا ہے۔ گزشتہ زمانہ میں باوجود کمال غریب ہونے کے اہل اسلام پر اس قسم کی خرابی اور تباہی نہ گزری تھی کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہتے اور کفار اپنے طریق پر لکم دینکم ولی دین اسی مضمون کا بیان ہے اور گزشتہ زمانہ میں کافر غلبہ پا کر دارالاسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے تھے اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے عاجز تھے اور اگر کرتے تھے تو قتل کیے جاتے تھے۔ ۲۹۔

شیخ فرید بخاری ہی کے نام اپنے خط میں اسلام و کفر اور دنیا و آخرت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا اثبات دوسرے کے رفع کا موجب ہے۔ ان دونوں ضدوں کو جمع کرنا محال ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ: جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ بن جائے مسلمان کو نہیں پہنچے گا۔ دیوانگی سے مراد یہ ہے کہ اعلائے کلمہ اسلام کی خاطر اپنے نفع و ضرر کا خیال چھوڑ دے۔

اسی طرح کے بے شمار مکتوب ہیں جن میں بدعت کو مردود قرار دیا گیا ہے اور سنت کے احیاء کی دعوت دی گئی ہے۔ بدعت کی اصطلاح بڑی جامع ہے اس میں ہر قسم کا فکری و عملی انحراف آجاتا ہے، وہ تمام باتیں جو ہندوانہ اثرات کے تحت مسلم معاشرے میں آئیں یا باطنی اثرات کے تحت آئیں، مجدد علیہ الرحمۃ نے ایک ہی دینی اصطلاح کے ذریعے سے انہیں ختم کر دیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے عام مذہبی احساس کے دائرے میں ایک ایسی فضا تیار کر دی جو بعد میں اصلاح احوال کی خاطر کام کرنے والوں کے لیے مدد و معاون ثابت ہوئی۔

مسلم معاشرے میں جس راہ سے سب سے زیادہ انحراف آیا وہ تصوف ہے۔ تصوف احساس وجدان کو ذریعہ عمل قرار دیتا ہے۔ روحانی غور و فکر اور مراقبہ وہ طریق کار ہے جسے صوفیہ نے اختیار کیا۔ وہ اگرچہ عقل کی اہمیت کو تسلیم کرتے تھے تاہم روحانی مراتب کے حصول کے لیے احساس وجدان کو عقل سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مسلمان جس دور فتن سے گزرے تھے اور بنو امیہ کی جو سیاسی حکمت عملی تھی اس نے بعض افراد کو ذاتی روحانی تکمیل کی طرف مائل کیا۔ اس عہد میں خوارج بہادری کے ساتھ وقت کی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے اور شیعیان علی بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے تاہم زہاد کہلانے والے ان انتہاؤں کے درمیان ایک ذاتی، روحانی اور اصلاحی پروگرام پر عمل پیرا تھے۔ یہ لوگ سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے دور رہتے تھے۔ اگرچہ وہ اموی حکومت کے خلاف تھے تاہم وہ ان کے خلاف معرکہ آرا ہونے کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ ان میں عشق الہی اور دنیا کی بے ثباتی کا احساس اتنا شدید تھا کہ انہیں دیکھنے والا انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ جو اپنے وقت کے ایک حقیقی اور سچے زاہد تھے، اس احساس کی عمدہ مثال تھے۔ منقول ہے کہ حسن بصری علیہ الرحمۃ کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی اور اداسی چھائی رہتی جیسے وہ ابھی ابھی کسی جنازے میں شریک ہو کر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دوراہب شام سے آئے اور جب وہ بصرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے حسن بصری علیہ الرحمۃ کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ ذرا اس آدمی کو دیکھیں جو مسیح سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ واپس آ کر انہوں نے حسن بصری علیہ الرحمۃ کو دیکھا کہ وہ اپنی ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں: ”میں ان لوگوں کو دیکھ

کر حیران ہوتا ہوں جنہیں سفر پر روانہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کے لیے زادراہ تیار کر لیں۔ ان میں سے جو سب سے آگے ہے، اس انسان کو جو سب سے پیچھے ہے، کھڑا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ کاش میں جانتا کہ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ۳۱۔

زہاد کا رویہ اگرچہ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے زہد سے مستفاد تھا تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا تھا اور مسلمانوں میں باہمی قتل و غارت کا جو بازار گرم تھا، اس کی نہایت ہی افسوسناک صورت واقعہ کر بلا، مدینہ کی لوٹ مار ۳۲ اور کعبہ کی بے حرمتی ۳۳ جیسے واقعات ہوئے تو خشیت الہی رکھنے والے لوگ گوشہ نشین ہوئے تاکہ اپنے دین و ایمان کو سلامت رکھ سکیں۔ یہی لوگ صوفیہ کے پیش رو ہیں۔ تصوف ایک ایسا طریق ہے جس میں سالک عشق الہی کی منزل کا راہی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مذہب کی ظاہری صورت کے مقابلے میں اس کی روح پر زور دیتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ بے جان مذہبی مراسم کوئی روحانی اہمیت یا جواز نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمان صوفیاء نے ہمیشہ اپنی روحانی زندگی اور عشق الہی کی بیجانی کیفیتوں کو ضوابط اسلام کے تحت رکھا۔ ابتدا میں یہ محض روحانی زندگی کی تسکین کا انفرادی سامان تھا لیکن رفتہ رفتہ یہ مرتب نظام کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس کا ادب پیدا ہوا۔ شیخ ایک تجربہ کار معلم بنا اور مرید اس مشکل راستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ نظام اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ سالک کو بیجانی کیفیات میں مناسب رہنمائی اور اس کا مشکل مقامات سے کامیاب گزر شیخ کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اسلامی اصولوں اور سنت نبوی کے تحت تھا۔ صوفی سلسلوں میں اسلام سے محبت کی کمی نہیں تھی اور جہاں تک اسلام کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے وہ اپنے عقائد میں کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے۔ تصوف کے ابتدائی سلسلوں میں انحراف کی گنجائش اس لیے نہ تھی کہ مشائخ نہ صرف مناسب تعلیم سے بہرہ ور تھے بلکہ ان میں سے بعض خود بھی تربیت یافتہ علماء تھے۔ بہت سے علماء بھی تصوف سے متاثر تھے اور انہوں نے اس کی تربیت حاصل کی تھی اور مسلم عوام جو صوفیہ اور علماء کے حقیقی حکم تھے، دونوں کا احترام کرتے تھے اور ان اختلافات کو اپنے طرز عمل سے کم کرتے تھے ۳۴۔ اگرچہ علماء اور صوفیہ کے درمیان ایک اختلاف موجود تھا اور اس کا تعلق ظاہری اعمال و رسوم کی ادائیگی اور باطنی پاکیزگی اور روحانی منہاج سے متعلق تھا تاہم باہمی احترام قائم تھا۔

اشاعت اسلام کے ساتھ جب مسلمانوں کا سابقہ ایسے معاشروں سے پڑا جو پہلے ہی مذہبی و روحانی ورثہ رکھتے تھے اور تصوف کے مربوط نظام کے حامل تھے تو انحرافی راہیں کھلیں۔ بد قسمتی سے بعض ایسے صوفی

دبستان معرض وجود میں آئے جو شریعت حقہ کے ماتحت رہنے کے بجائے آزاد منشی کی راہ پر چلے اور
 راسخ العقیدہ اسلام کے منافی تصورات و عقائد کی پرورش کی گئی اور ان کی تبلیغ بھی کی گئی۔ ابتداء مذہب کی
 ظاہری حیثیت کو بے معنی قرار دیا اور بحث اس سے بھی آگے تک پہنچ گئی اور انتہا پسندوں نے اس بنیادی
 عقیدے کو بھی اہمیت نہیں دی جو ایک مذہب کے پیرو کو دوسرے مذہب کے پیرو سے ممتاز کرتا ہے ۳۵۔
 بد قسمتی سے بعض لوگ صوفیہ کا لباس اوڑھ کر صوفی حلقوں میں جا گھسے اور تصوف کے نام پر آزاد روی
 اور اعمال شرعی سے غفلت کا اظہار کرنے لگے۔ ان کے نزدیک شریعت بے معنی نمائش تھی لہذا انہوں نے
 کھلے بندوں خلاف شرع حرکات کا اعلان شروع کر دیا۔ ان نقلی صوفیہ کی اس روش نے حقیقی صوفیہ کو بھی
 پریشان کیا۔ قشیری نے اپنے رسالہ میں اس صورتحال پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے ۳۶۔ منصور حلاج کے قتل
 (۳۰۹ھ) نے صوفیہ کو خود اپنے نظام کے بارے میں مزید فکر مند کر دیا اور جعلی و نقلی شعبہ بازوں کو بے
 نقاب کرنے کے لیے تصوف پر رسالے اور کتابیں لکھیں۔ ابو نصر سراج علیہ الرحمۃ نے کتاب اللمع ،
 ابو طالب مکی علیہ الرحمۃ نے قوت القلوب اور قشیری علیہ الرحمۃ نے الرسالہ جیسی تصنیفات مرتب کیں۔ ان
 تصانیف میں شریعت اور اس کے احکام کی پابندی کا خصوصی ذکر کیا گیا اور دینی احکام کی خلاف ورزی کی
 مذمت کی گئی تاہم منحرف افراد و گروہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ ایسے اقوال و اعمال کو قبول کرنے کے
 لیے تیار تھے جو راسخ العقیدہ رائے کے مطابق غیر اسلامی تھے یہی وجہ ہے کہ انحرافی صوفیوں میں تنازع، حلول
 اور خالص سریانیت کا عقیدہ رکھنے والے بھی ملتے ہیں۔ ان دبستانوں نے مختلف ماخذوں کے تصورات جن
 لیے، نسطوریوں، مہانویوں اور بدھوں، سب نے ان دبستانوں کی فکر کو اپنا اپنا حصہ دیا۔ ان افکار میں وحدت
 الوجود کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

مسلم ہندوستان میں بھی علماء کی سرگرمیوں کے ساتھ صوفیہ بھی سرگرم عمل تھے بلکہ ان کے عوامی اثرات
 زیادہ تھے لیکن ہندوستان میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ یہاں ویدانتی گروہ موجود تھے جو ایک طرح کے
 وجودی فلسفہ پر یقین رکھتے تھے۔ ہندوستانی معتقدین کے وحدت الوجود سے روابط نے ان تصورات کو اور
 زیادہ تقویت پہنچائی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو بھگت بھی وہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے اپنے
 صوفیوں اور مفکروں کی زبان سے سنا تھا تو وہ الجھ کر رہ گئے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو یہ کہتے رہتے تھے کہ
 مذہبی اختلافات محض ظاہری ہیں اور یہ کہ ہر مذہب ہی جستجو کا مقصد ایک ہی ہے۔ ابوالفضل نے ایک مندر کے
 لیے کتبہ لکھا جس میں حسب ذیل شعر نقل کیا گیا ۳۷۔

کفر و اسلام در رھت پویاں
وحدہ لاشریک لہ گویاں

اس نظریے کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ داراشکوہ ”سراکبر“ میں یہ استدلال کرتا ہے کہ قرآن اپنشدوں میں چھپا ہوا ہے ۳۸۔ وحدت الوجود کے نظریہ نے مذہبی امتیاز ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ داراشکوہ اپنی کتاب مجمع البحرین کے دیباچے میں صاف صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ صوفیوں اور ویدانیتوں کے وحدت الوجود کے درمیان اختلافات محض لفظی ہیں ۳۹۔

صوفیوں کے انحرافی دبستانوں کی کوششوں نے متحدہ قومیت کے تصور کو پروان چڑھایا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ متحدہ قومیت کا نعرہ ہمیشہ ہندو کے حق میں گیا ہے۔ مسلمان حکمران ہونے کے باوجود ایک معاشرتی اقلیت تھے اور کوئی اقلیت علیحدہ قومیت کے بغیر اپنا مستقل وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ہندو مفکرین نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ احساس قومیت ختم ہو جائے تو انہیں ہندو معاشرے میں ضم کیا جاسکے گا۔ اکبر نے سیاسی، معاشرتی اور مذہبی بنیادوں پر متحدہ قومیت کے لیے بنیاد رکھی تھی۔ علماء سوء، منحرف صوفی، عیش پرست امراء اور ہوس پرست بادشاہوں اور سہولت پسند عوام نے اس تصور کو پروان چڑھایا۔ متحدہ قومیت کا یہ تصور برصغیر کی ملت اسلامیہ کے انفرادی تشخص کو ختم کر رہا تھا۔ مجدد علیہ الرحمۃ نے اپنی بصیرت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ اکبر کے دور میں پروان چڑھنے والا یہ فتنہ آگے چل کر کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کی مضبوط بنیادوں پر ضرب کاری لگائی جائے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا یہ خدشہ درست نکلا کیونکہ داراشکوہ نے زیادہ علمی و عوامی سطح پر اس فتنے کو ہوا دی۔ اگر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بروقت اقدام نہ کیا ہوتا تو عالمگیری کی صورت میں عظمت اسلام کا کام نہ ہوتا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ چونکہ صوفی تھے اور تصوف کے تمام مراحل سے گزرے تھے اس لیے انہوں نے اس راہ سے آنے والے الحاد اور آزاد روی کو بڑی قوت اور خوش اسلوبی سے روکا۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وجد و حال کی پہلی کیفیت جو ان پر طاری ہوئی تو ہجوم احساسات میں وہ اپنا توازن کچھ قائم نہ رکھ سکے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار انتہائی ہیجانی طرز کے اشعار میں کیا جس سے کسی قدر انحرافی رجحان ظاہر ہوتا تھا ۴۰۔ حضرت شیخ نے خواجہ باقی باللہ کی نسبت حسب ذیل اشعار لکھے تھے۔

اے دریغا کیں شریعت ملت اعمائے ہست
 کفر و ایماں زلف و روئے آن پری زیبائے ہست
 ملت ما کافری و ملت ترسائے است
 کفر و ایماں ہر دو اندر راہ ما یکتائے است

خواجہ باقی باللہ نے مرید کو تادیبی حلقے کے اندر رکھ کر اس کے افراط کی تصحیح کر دی۔ یہ مرحلہ بہت جلد گزر گیا اور ان کے وجد و حال کی ہیجانی کیفیتوں میں زیادہ توازن پیدا ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس سچائی کو محسوس کر کے ششدر و حیران رہ گئے کہ وحدت الوجود کا وجدان روحانی سکر کی کیفیت میں ہوتا ہے مگر حقیقت نہیں ہوتا ۴۱۔ اس سے انہیں بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ انہوں نے حال و وجد میں وحدت الوجود کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ انہیں تصوف کا بالاترین درجہ حاصل ہو گیا۔ اب انہیں یہ خوف ہوا کہ اس جذبے کا اتلاف ترقی کی بلندیوں سے گر جانے کے مترادف ہے۔ مگر ان میں اپنے صوفیانہ مشاہدے کے ذریعے یہ یقین پیدا ہو گیا کہ وحدت الوجود کا مشاہدہ بالاترین مرحلہ نہیں بلکہ ان کا یہ محسوس کر لینا کہ وحدت الوجود محض حال و وجد کی تخلیق تھا حقیقتاً صوفیانہ مراحل میں وحدت الوجود کے مشاہدے سے زیادہ بلند تھا ۴۲۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے اس یقین نے بعض صوفیہ کے ان طرز ہائے فکر و عمل سے مختلف راہ بھائی جسے وہ وحدت الوجود کہتے تھے۔ بات اگر صرف اسی احساس پر ختم ہو جاتی تو شاید وہ حالات پر اثر انداز نہ ہوتے، مگر جس چیز نے انہیں اس طریق کار پر آمادہ کیا وہ ان کا یہ مشاہدہ تھا کہ انہیں مسلم اولیاء و اتقیاء کے سلسلے میں ایک بہت بلند مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ اسلام کی نشاۃ جدیدہ کو ظہور میں لانے والے ہیں ۴۳۔ آپ نے جب اس کا اعلان کیا تو آپ کے معاصرین نے نکتہ چینی کی اور جہانگیر نے برا فروختہ ہو کر آپ کو قید کیا کہ ان کے دعوے معقولیت کی حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور ان سے فتنے کا امکان ہے ۴۴۔ لیکن ان کا یہ احساس صحیح ثابت ہوا اور برصغیر کے تمام راسخ العقیدہ مسلمانوں نے ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ۴۵۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس احساس کے ساتھ کام کیا کہ وہ نشاۃ جدیدہ کے نقیب ہیں۔ تمام مراحل آپ کے تجربے اور مشاہدے میں تھے۔ اس لیے آپ نے الحاد اور انحراف کے تمام منابع پر زبردست وار کیا۔ اس وقت معاشرے میں وحدت الوجود کا بڑا اثر تھا۔ یہ عقیدہ عوام کے شعور میں ہندوؤں کی بھگتی تحریک کے ذریعے داخل ہو گیا تھا۔ اہل باطن اور فلسفی دونوں اسے تسلیم کرتے تھے۔

مسلمانوں کے بعض عظیم ترین صوفیوں نے یہ حکم لگا دیا تھا کہ وحدت الوجود کا تجربہ ان کے روحانی اکتساب کی خیر اعلیٰ ہے ۴۶۔ اس لیے وحدت الوجود تصوف اور فلسفہ کی بلند ترین حقیقت ہے۔
مولانا محمد منظور نعمانی لکھتے ہیں:

ان لوگوں کی سب سے بڑی گمراہی ”اتحاد و حلول“ کا وہ عقیدہ تھا جس کی بنیاد وحدت الوجود کے نظریہ پر رکھی گئی تھی۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ بعض متقدمین اکابر طریق سے غلبہ حال اور سُکر کی حالت میں کچھ ایسے کلمات سرزد ہوئے ہیں جن میں ”وحدت“ کی جھلک پائی جاتی ہے۔ پھر بعض حضرات (شیخ اکبر ابن عربی علیہ الرحمۃ وغیرہ) نے اس نظریہ (ہمہ اوست) کو علمی رنگ میں بھی لکھا، ان حضرات کی جو مراد تھی اس کو تو حاضرین کیا سمجھتے، بس ہر مدعی نے حلول و اتحاد کا دعویٰ شروع کر دیا اور پھر اس ایک اصل سے نہ معلوم گمراہیوں کی کتنی شاخیں نکلیں۔ بہت سے مدعیان بے خبر نے کہا، عالم میں جو کچھ ہے بس خدا ہی ہے، زمین بھی خدا ہے، آسمان بھی خدا ہے۔ شجر و حجر، نباتات و جمادات، عناصر بسیط اور ان کے مرکبات غرض سب خدا ہی خدا ہیں۔ (معاذ اللہ، لاحول ولاقوة الا باللہ) واحسرتا! کس قدر دردناک ہے یہ منظر کہ خدا کے سارے پیغمبر یہی بتلانے آئے کہ عالم میں جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے اور اللہ ان سب سے وراء الوراء ہے جو وحدہ لا شریک ہے، لیکن شیطان نے انہی کے امتیوں نہیں، بلکہ ارشاد و ہدایت اور تکمیل نفوس میں ان کی نیابت و جانشینی کے مدعیوں سے کہلوایا کہ عالم میں جو کچھ ہے سب خدا ہی ہے ۴۷۔“

مجدد علیہ الرحمۃ نے وحدت الوجود کے تصور کو گمراہی قرار دیا اور اس کی تردید کی بلکہ اسے الحاد و زندقہ قرار دیا۔ دفتر دوم کے پہلے مکتوب میں جو شیخ ابن عربی کے تصور کی وضاحت و تردید پر مبنی ہے، شیخ عبدالعزیز جو پوری کو لکھتے ہیں:

ممکن را عین واجب گفتن تعالیٰ شانہ و صفات و افعال اور ا عین صفات و افعال
او تعالیٰ ساختن سوء ادب است والحاد است ہو اسماء و صفات او تعالیٰ ۴۸۔

ممکن کو عین واجب کہنا اور اس کے افعال و صفات کو بعین حق تعالیٰ کے افعال و صفات قرار دینا سخت بے ادبی بلکہ اللہ عزوجل کے اسماء و صفات میں الحاد ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس حقیقت کو رد کیا اور اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو یہ کہ ان کا اپنا صوفیانہ تجربہ و مشاہدہ تھا کہ وحدت الوجود ”سکر“ کا نتیجہ ہے جہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا وجود صرف خدا کی ذات میں ہے، اور اپنا الگ وجود نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا وجود خدا کے وجود کا ظل (سایہ) ہے اور اسی طرح اس کے وجود سے جدا ہے جس طرح سایہ اصل سے جدا ہوتا ہے۔ یہ ان کی اصطلاح میں ظلیت ہے۔ انہوں نے باطنی شعور کے نشوونما میں مزید ترقی کی حتیٰ کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا اپنا وجود خدا سے مختلف ہے اور اس کی ہستی خدا کی مرضی پر منحصر ہے، وہ خدا کے تابع ہے تاہم اس سے جدا ہے۔ یہی حقیقی حالت تھی یعنی عبودیت کی حالت یا یوں کہیے کہ ایک جداگانہ وجود میں خدا کی تبعیت۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ صوفیوں کے باطنی مشاہدے قطعی حیثیت کا انکشاف نہیں کرتے، مختلف مراحل پر انہیں مختلف انکشافات ہوتے ہیں اور یہ انکشافات مسلمان صوفیوں کے لیے ہی مختص نہیں غیر مسلم صوفیہ کو بھی ہو سکتے ہیں ۴۹۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ کوئی ایسا معیار ہو جو غلطی سے مبرا ہو۔ اور وہ صرف وحی ہو سکتی ہے۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ وحی سے ہدایت یافتہ تھے، اور اللہ تعالیٰ باطل سے ان کی حفاظت کرتا تھا اس لیے جو حضور ﷺ کی ہدایت کے خلاف ہوگا اسے سکر کا نتیجہ قرار دے کر الگ کیا جاسکتا ہے ۵۰۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وحدت وجودی صوفی کی بیجانی کیفیت کا حاصل ہے۔ یہ حقیقت نہیں بلکہ محض ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے اس لیے وحدت وجودی نہیں بلکہ شہودی ہے یعنی اس کی حقیقت محض کیفیت و وجدان ہے ۵۱۔

مجدد علیہ الرحمۃ کے نزدیک حالت سکر کی کیفیات اتنی قابل اعتماد نہیں ہیں جتنی ”ہوشیاری“ کی حالت، کیونکہ بیجان اور شدت اور جذبے کی گہرائی باطنی شعور کو بھی فریب دے سکتی ہے جبکہ دوسری صورت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں حقیقت کی صحیح نوعیت کو شعور پر ثبت کرنے کے لیے احساسات پر کافی قابو ہوتا ہے ۵۲۔ یہ مقام صرف طویل تربیت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ گویا باطنی مشاہدے سے تو انکار نہیں مگر اس کی صحت اس شرط پر موقوف ہے کہ ہوشیاری کی حالت میں مشاہدہ کیا جائے نہ کہ حالت سکر میں۔ حقیقت کا سچا احساس پیغمبر ﷺ کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔

مجدد علیہ الرحمۃ نے یہ انقلابی قدم اٹھایا تھا کہ اس سے صوفی فکر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ان کا کہنا کہ یہ صوفی کی خواہش وصال ہوتی ہے جو اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اسے وحدت الوجود کا مشاہدہ ہوتا ہے ۵۳۔ اسی طرح ان کا یہ استدلال کہ صوفی جو مشاہدہ کرتا ہے وہ حقیقت کا نہیں بلکہ خود اس کے جذبات کا انعکاس ہوتا ہے، ایک ایسی بات تھی جس نے صوفیہ کے مقام و مرتبہ کو محض باطنی غلط فہمی اور شدت جذبات قرار دیا۔ بعض صوفیہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی طرف سے جذبات کا صحیح بیان ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی وہی ہو۔ تجربہ ایک مقام کا پتہ دیتا ہے مگر ان کے انحرافی اقوال کو مسترد کر دینا چاہیے کیونکہ وہ حالت سکر میں کہے گئے ہیں۔ اگر یہ بات صرف منطقی استدلال سے کہی جاتی تو شاید موثر نہ ہوتی مگر مجدد علیہ الرحمۃ نے اس کا دار و مدار اپنے باطنی مشاہدے پر رکھا ۵۴۔ اس لیے مخالفین کے لیے استدلال کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اسی انقلابی اقدام پر سلسلہ نقشبندیہ کی نئی شاخ کی بنیاد رکھی جو مجددیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا جس سے انحرافی دبتانوں میں خاصی ہلچل مچی اور تصوف شریعت حقہ کا مظہر بن گیا۔ اصل مسئلہ کی وضاحت کرنے اور شیخ اکبر علیہ الرحمۃ وغیرہ کے نظریہ کے مقابلے میں اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

پس باعالم اور ابہ ہیج وجہ مناسبت نہ باشد "ان الله لغنی عن العلمین"
 اور اسجانہ، باعالم عین و متحد ساختن بلکہ نسبت دادن بریں فقیر بسیار گران
 است آں ایشاند و من حنینم یارب، سبحان ربک رب العزۃ عما
 یصفون ۵۵۔

پس حق تعالیٰ کو اس دنیا سے کوئی مناسبت نہیں (چہ جائیکہ اتحاد و عینیت)
 اللہ پاک تو تمام عالم سے بے نیاز اور وراء الوراء ہے۔ اس کو عالم کے
 عین اور متحد کہنا بلکہ کوئی نسبت اس سے دینا اس فقیر پر سخت گراں ہے مگر
 کیا کیا جائے خداوند! وہ اسی خیال کے ہیں اور میں اسی نقطہ پر ہوں۔
 بے شک اللہ رب العزت پاک ہے اس سے جو وہ لگاتے ہیں۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:

زہار بترہات صوفیہ مفتون نگر دی وغیر حق را جل سلطانہ حق ندانی ۵۶۔
خبردار، صوفیوں کی ان بیہودہ باتوں پر ہرگز فریفتہ نہ ہونا اور غیر اللہ کو
اللہ نہ سمجھنا۔

عقلی استدلال

آپ نے وحدت الوجود کو محض مشاہدے کی بناء پر ہی نہیں عقلی استدلال سے بھی رد کیا کیونکہ
وحدت الوجود محض تصوف کا نہیں فلسفے کا بھی مسئلہ ہے۔ وجودی فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے وہ
حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ وجود حقیقی صرف خدا کی ذات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر
شے میں خدا ہے اور علیحدہ وجود محض وہم ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اسے غلط قرار دیتے ہیں۔ مختلف
مکتوبات میں اس کی حیثیت پر بڑی عمیق فلسفیانہ بحثیں موجود ہیں۔ ان بحثوں میں وجود، واجب و ممکن،
صفات و ذات کا تعلق، اور وحدت وجود کی توجیہ پر بہت عمدہ گفتگو ہے ۵۷۔ شیخ عبدالعزیز جو پوری نے چند
شکوہ ظاہر کیے تو مولانا محمد طاہر بدخشی کے لیے دفتر دوم کے مکتوب ۲۷ میں آپ نے اس مسئلے کو واضح کیا۔
سوالات کے جواب میں آپ نے بہت اچھی وضاحتیں فرمائیں۔ اس مکتوب کی ابتداء میں لکھتے ہیں:

فقیر دریں مدت سے مکتوب بشما نوشتہ است ازاں جملہ یک مکتوب بشما
رسیدہ است مسافت بعیدہ عذر مے نہ اید و مکتوبے کہ مشیخت مآب شیخ
عبدالعزیز نوشتہ بودند بہ مصحوب مکتوب شما نیز رسید
فقیر نے اس دوران میں آپ کو تین خطوط لکھے ہیں ان میں ایک آپ
کو پہنچا ہے۔ دور مسافت کی وجہ سے شاید نہ پہنچے ہوں۔ آپ کے خط
کے ساتھ مشیخت مآب عبدالعزیز کا خط بھی پہنچا ہے۔

- س ۱: ممکنات کے حقائق عدمات ہوں تو اس طرح ذات میں عدمات کا حاصل ہونا لازمی آتا ہے۔
حالانکہ حق تعالیٰ ان باتوں سے منزہ ہے؟
ج: اللہ تعالیٰ تمام شریف و کثیف اشیاء کو جانتا ہے اور ان میں سے کسی کے ساتھ متصف نہیں تو اس
صورت میں حصول کیسے لازم آتا ہے۔
س ۲: ممکنات کے حقائق وجودی ہونے چاہئیں نہ کہ عدمی، کیونکہ حقائق سے مراد ممکنات کے ارواح
و نفوس ہیں؟

ج : اس کا وجود و ثبوت علمی ہے۔ جو حقائق کے لیے درکار ہے۔ یہ اعتراض پہلے شیخ ابن عربی پر ہونا چاہیے تھا جن کے نزدیک اعیان نے وجود کی بوتک نہیں سونگھی (الاعیان ماشمت رائحة الوجود) عجب معاملہ ہے کہ حقائق سے ارواح و نفوس مراد لیے ہیں اور اعیان ثابتہ اور معلومات اللہ کو چھوڑ دیا ہے؟

س ۳ : اگر تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے حقائق عدما ت ہیں تو اس گروہ بلند کی شرافت و کرامت مسلوب و معدوم ہو جاتی ہے۔

ج : کیسے مسلوب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے ان عدما ت کو اپنے حسن تربیت سے اسماء و صفات کا آئینہ بنا کر نبوت و ولایت کے شرف سے سر بلند کیا ہے اور اپنے کمالات کے ظلال سے آراستہ کر کے معزز کیا ہے چنانچہ انسان کو ”ماء مہین“ سے پیدا کیا اور بلند مراتب سے نوازا۔ عجب بات ہے کہ آپ آدمی کی شرافت و کرامت کو تو نظر میں لے آئے ہیں اور حق تعالیٰ کی تیزیہ کو ترک کر کے ہمہ اوست کہتے ہیں اور اشیاء رذیلہ و حسیہ تک کو حق تعالیٰ کا عین کہنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور انسان کے لیے حقائق عدمیہ تجویز کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ آپ کو انصاف دے۔

س ۴ : اجماعی سخن ہمہ اوست کو نئی بات ہمہ اوست سے رفع نہیں کیا جاسکتا۔

ج : نئی بات ہمہ اوست ہے، ہمہ اوست پر تمام علماء کا اتفاق و اجماع ہے۔ اب تک جو ملامت شیخ پر ہوئی ہے صرف اسی ایک مقولہ ہمہ اوست کے باعث ہے۔ فقیر کے معارف کا حاصل ہمہ اوست ہے جو شرع و عقل کے نزدیک ہے، بھلا کیسے مقبول نہ ہو جب کہ کشف والہام سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ حقائق ممکنات کو کسی نے انسانی ارواح نہیں کہا فسوس صد فسوس، شیخ مشاڈ الیہ نے کیا خیال کیا ہے کہ ہر ایک شخص قیاس و ظن سے بات کہتا ہے اور جو کچھ اس کے فکر و تخیل میں آئے اظہار کر دیتا ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو معارف کشف والہام کے بغیر کہے اور لکھے جائیں یا شہود و مشاہدہ کے بغیر تحریر و تقریر میں آئیں سراسر بہتان ہیں، افترا ہیں خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ آخر میں فرماتے ہیں:

شیخ مشائز الیہ تاچہ اعتقاد داشتہ باشد و ایں معارف را از کدام قبیل فہمیدہ بود۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسر افنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی
القوم الکافرین ۵۸۔

میر سید محبت اللہ مانکپوری کو ایمان بالغیب اور ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے مکتوب میں نفیس نکات بیان فرماتے ہیں۔ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں:

انبیاء کی دعوت محض تزیہ کی طرف ہے اور تمام آسمانی کتابیں ایمان تزیہی پر ناطق ہیں۔ انبیاء نے آفاقی و انفسی معبودانِ باطل کی نفی کی ہے اور اس کے ابطال کی دعوت دی ہے۔ وہ واجب الوجود کی طرف، جو بے چون و بے چگون ہے، رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں سنا کہ کسی پیغمبر نے ایمان تشبیہی کی طرف دعوت دی ہو اور خلق کو خالق کا ظہور کیا ہو۔ تمام پیغمبرانِ کرام تو حید و واجب الوجود پر متفق ہیں۔ اور ارباب من دون اللہ کی نفی کی ہے۔

انبیاء کرام نے وحدت و جود کی طرف دعوت نہیں دی ہے اور نہ ایک سے زائد جود کہنے والوں کو مشرک کہا ہے بلکہ ان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے اور انہوں نے ماسوا کی عبادت کو شرک کہا ہے ۵۹۔

مختلف مقامات پر حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے وجود و عدم کی بحثیں کی ہیں جو بے حد دلچسپ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجود کی کئی قسمیں ہیں۔ خدا کا وجود سب سے انوکھا ہے۔ وہ قائم بالذات، لامحدود اور لازمان ہے۔ اس کی مکمل ضد عدم وجود ہے۔ خدا کی صفات اس میں موجود ہیں مگر اس کے وجود کا ایک جزو نہیں کیونکہ وہ خدا کی مرضی سے اس کی کوئی صفت نہ کہ اس کا وجود، عدم وجود کی کسی مطابق صورت پر اپنا پر تو ڈالتی ہے۔ وجود و عدم وجود کی یہ آمیزش ایک ضمنی یا تابع وجود کو پیدا کرتی ہے جو اس وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ پر تو واپس نہیں لے لیا جاتا۔ جس مدت میں کہ وہ قائم رہتا ہے اس کی اپنی ایک جداگانہ انفرادیت ہوتی ہے اور وہ خدا کے وجود کا جزو نہیں ہوتا ۶۰۔

مجدد علیہ الرحمۃ نے صوفیانہ تجربے اور علمی استدلال سے وحدت الوجود کے نظریہ کو باطل قرار دیا لیکن تردید و ابطال کے اس سارے عمل میں احترام اور شائستگی کو کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کے استدلال میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ وحدت وجود کو عالم سکر کی کیفیت یا شعور کہتے ہیں جو حقیقی منزل نہیں ہے۔ وجودی صوفیہ کے ارشادات کی توجیہ کرتے ہیں اور اسے غلط فہمی قرار دیتے ہیں۔ محمد صادق ولد حاجی محمد مومن کے نام مکتوب میں فرماتے ہیں:

از صوفیہ علیہ ہر کہ بوحدت وجود قائل است و اشیاء را عین حق می بیند
تعالیٰ و حکم ہمہ اوست میکند مرادش این نیست کہ اشیاء حق جل و علا
متحدہ اند و تنزیہ تنزل نمودہ تشبیہ گشتہ است و واجب ممکن شدہ بیچون
بیچون آمدہ کہ این کفر و الحاد است و ضلالت و زندقہ۔ آنجانہ اتحاد
است و نہ عینیت نہ تنزل است نہ تشبیہ۔ بلکہ معنی ہمہ اوست آنست کہ
ایشاں نیستند و موجود اوست تعالیٰ و تقدس ۶۱۔

محترم صوفیہ کرام میں جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور ہمہ اوست کہنے والے ہیں اس سے ان کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اشیاء حق تعالیٰ جل و علا کے ساتھ بالکل متحد ہیں اور معاذ اللہ وہ مرتبہ تنزیہ سے اتر کر دائرہ تشبیہ میں آ گیا ہے اور جو واجب تھا وہ ممکن بن گیا ہے کہ یہ سب کچھ کفر و الحاد ہے اور گمراہی و زندقہ ہے۔ اس مقام پر نہ اتحاد ہے نہ عینیت نہ تنزل ہے نہ تشبیہ۔ بلکہ ہمہ اوست کے معنی یہ ہے کہ اور سب نیست ہیں اور صرف وہی (تعالیٰ و تقدس) وجود ہے۔

قاضی اسماعیل فرید آبادی کو توحید و وجودی کے سلسلے میں شیخ روز بہان بقلی کے بعض بیانات کی تشریح کرتے ہیں۔ اس مکتوب کے آخر میں لکھتے ہیں:

واضح گشت کہ صوفیہ کہ قائل اند بکلام ہمہ اوست عالم را بحق جل و علا متحدہ
نمیدانند و حلول و سریان اثبات نمی کنند و حملے کہ می نمایند باعتبار ظہور
ظلیت است نہ باعتبار وجود و تحقیق۔ و ہر چند از طاہر عبارات شاں اتحاد

وجودی متوہم شود اما حاشا کہ مرادشاں آں بود کہ کفر و الحاد است و چوں حمل یکے بردیگرے باعتبار ظہور گشت نہ باعتبار وجود، معنی ہمہ اوست ہمہ از اوست و ہر چند در غلبہ حال ہمہ اوست گویند اما فی الحقیقت مرادشاں از اں عبارت ہمہ گوئی از اوست باشد ۶۲۔

جو صوفیہ کرام ہمہ اوست کے قائل ہیں وہ عالم کو حق تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور حلول و سریاں ثابت نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ظلیت کے اعتبار سے کہتے ہیں نہ کہ وجود و تحقیق کے لحاظ سے۔ اگرچہ ان کے عبارات ظاہر سے اتحاد و وجودی کا شبہ ہوتا ہے مگر حاشا کہ ان کی وہ مراد ہو کہ وہ تو کفر و الحاد ہے اور چونکہ ان کا یہ کہنا ظہور کے لحاظ سے تھا نہ کہ نفس و وجود کے لحاظ سے، اس لیے ہمہ اوست کے معنی ہمہ از اوست ہی کے ہیں۔ اگرچہ غلبہ حال میں وہ ہمہ اوست کہہ جاتے ہیں لیکن ان کلمات سے ان کی مراد ہمہ از اوست ہی ہوتی ہے۔

مکتوب ۳۱ میں جہاں مجدد علیہ الرحمۃ اپنے وجودی تجربے کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے مرشد باقی باللہ کو وجودیت پر مبنی اشعار لکھ بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے وہ اس مقام سے گزر جاتے ہیں۔ اسی خط میں لکھتے ہیں:

بعضے دیگرے رامنشائے ایں احکام غلبہ محبت ست کہ بواسطہ استیلائے حب محبوب غیر محبوب از نظر محبت می خیزد و جز محبوب ہیج نمی بیند نہ آن کہ در نفس الامر غیر محبوب ہیج نیست کہ آں مخالف حس و عقل و شرع است ۶۳۔

بعض دوسروں سے یہ باتیں غلبہ محبت کی وجہ سے سرزد ہوئی ہیں۔ کیونکہ محبت کا استیلاء محبت کی نظر سے ماسوائے محبوب کو غائب کر دیتا ہے اور اسے محبوب کے سوا کچھ نہیں آتا نہ یہ کہ فی الواقع سوائے محبوب کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو حس، عقل اور شرع کے خلاف ہے۔

اسی طرح اور تعبیرات بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان اقوال کی توجیہ کرتے ہیں۔

مجدد علیہ الرحمۃ کے نظریے نے فلسفیانہ دلائل کے متعلق خواہ کچھ بھی کہا جائے مگر ایک بات مسلم ہے کہ ان کی کوششوں سے ایک مرتبہ وحدت الوجود کی فکری بنیادیں ہل گئی تھیں۔ اگر صوفیت سے وحدت الوجود کو نکال دیا جائے تو ویدانیت سے مماثلت ختم ہو جاتی ہے ۶۴۔ وحدت الوجود کا رد اس عہد کی سب سے بڑی ضرورت تھی اور اسلام اس وقت جس مرض میں مبتلا تھا اس کی تشخیص اسی پر مبنی تھی۔ صوفی خواہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں مگر یہ واقعہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی کا یہ دعویٰ کہ وہ مجدد عہد تھے، اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو وحدت الوجود کے رد پر ہی مبنی ہے۔ فوری طور پر جن اصولوں کا اثر صوفیوں پر زیادہ ہوا وہ یہ تھے کہ حقیقی مشاہدے کا معیار تعلیمات اسلامی کے ساتھ مشاہدے کی مطابقت ہے اور یہ کہ تمام مشاہدے جو ”سکر“ کی کیفیت میں ہوں قابل اعتماد نہیں ہوتے کیونکہ تربیت یافتہ صوفی اس بات کو پہلے بھی مانتے تھے ۶۵۔

وحدت الوجود کے رد سے دیگر اثرات یہ سامنے آئے کہ ایک تو اس کے ذریعے پروان چڑھنے والی متحدہ قومیت کا بٹ ٹوٹ گیا اور دوسرا تصوف اور شریعت کی دوئی ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں:

آج کل بعض لوگوں نے تقلید سے اور بعض نے مجرد علم سے اور بعض نے اجمالی طور پر اور ذوق کی دستیابی سے اور بعض نے الحاد و زندقہ سے اس توحید و جودی کا دامن ہاتھ میں لے رکھا ہے اور شرعی تکلیفات سے یوں کنارہ کیے ہوئے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہی ہے۔ اگر شرعی تکلیفات بجالانے کا اقرار بھی کریں تو اس سے اصلی مقصود شریعت کو کچھ اور خیال کر کے اپنے آپ کو طفیلی جانتے ہیں۔ حاشا وکلا ہرگز ایسا نہیں ہے۔

طریقت و شریعت ایک دوسرے کی عین ہیں اور بال بھران کے درمیان فرق نہیں ہے۔ ایک اجمال ہے اور دوسری تفصیل، ایک استدلال ہے اور دوسری کشف، اور جو کچھ شرع کے مخالف ہے وہ مردود ہے۔ شریعت کو اپنی جگہ قائم رکھ کر حقیقت کو طلب کرنا بہادروں کا کام ہے۔

مجدد علیہ الرحمۃ کی انقلابی فکر نے ملت اسلامیہ کو سنبھالا اور فکر و عمل کے زوال نے جس طرح مسلمانوں کو آلیا تھا اس میں مجدد علیہ الرحمۃ نجات دہندہ کی صورت میں ابھرے۔ اغیار کی سازشیں مسلمانوں کی فرقہ بندی اور دین بیزاری، علماء کی ظاہر داری و دنیا طلبی اور امراء کی بد عملی اور عیش پرستی سب کچھ ملت اسلامیہ

کی تباہی کے لیے تھا اور ایک فقیر کے عزم صادق نے ملتِ اسلامیہ کو احیاءِ اسلام کو نیا ولولہ دیا اور کفر و الحاد کے سببت توڑ دیے۔ دعوتِ الی اللہ کے لیے انہوں نے عملی اصلاح اور فکری تطہیر کا جو پروگرام مرتب کیا تھا اس کے مطابق عمل پیرا رہے۔ ان کی دعوت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع، بدعات سے اجتناب، شریعت کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے جلی عنوانات ہیں۔ مکتوبات کے مطالعہ سے یہ تمام پہلو واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ان میں ہر عنوان مستقل مضمون کا متقاضی ہے۔ مجدد علیہ الرحمۃ کی دعوت خالصتاً دعوتِ الی اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کی محبت کا غلبہ ان کے ہر ارشاد اور ہر اقدام سے ظاہر ہوتا ہے۔

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱.....مکتوبات ج ۱ / مکتوب ۱۹۳
- ۱.....دفتر اول مکتوبات / ۳۱
- ۲.....بر عظیم کی ملتِ اسلامیہ / ۱۹۲ رود کوثر
- ۳.....حیاتِ مجدد ص ۶۰
- ۴.....نظامی حیاتِ شیخ عبدالحق / ۳۱۲، ۲۲۴
- ۵.....مکتوبات ۳ / مکتوب بنام معتمد خان۔ تزک جہانگیری ۱۳۱ / ۲۳۲
- ۶.....ایضاً ص ۱۴ یہ مباحثے ناروا پابندی پر منتج نہیں
- ۷.....مکتوبات / ۱ مکتوب ۴۷
- ۸.....رود کوثر / ۲۸۵
- ۹.....Mujaddid's Concept of Tawhid
- ۱۰.....تزک جہانگیری / ۱۵۱
- ۱۱.....علماء ہند کا شاندار ماضی
- ۱۲.....منتخب التواریخ / ۲۷۳
- ۱۳.....تذکرہ مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ / ۱۳۸

- ۱۴.....ایضاً
- ۱۵.....مکتوبات/۲ مکتوب/۲۹
- ۱۶.....ایضاً، ۲/ مکتوب ۸۱
- ۱۷.....ایضاً مکتوب/۱۹۵ بنام صدر جہاں
- Mujaddid's Concept of Tawhid.....۱۸
- ۱۹.....رود کوثر/۶۴
- ۲۰.....ایضاً/۶۵
- ۲۱.....ایضاً/۱۸
- Mujaddid's Concept of Tawhid.....۲۲
- ۲۳.....نظریہ توحید/۳۵، ۳۶
- ۲۴.....مکتوبات/۲ مکتوب بنام سید شاہ محمد
- ۲۵.....ایضاً مکتوب/۲۳ بنام برخوردار خواجہ محمد عیسیٰ
- ۲۶.....ایضاً مکتوب ۸۷ بنام شیخ فتح خان افغان
- ۲۷.....مکتوبات/مکتوب ۳۳
- ۲۸.....ایضاً، مکتوب ۴۷
- ۲۹.....ایضاً
- ۳۰.....ایضاً، مکتوب ۱۶۳
- Literary history of the Arabs/266.....۳۱
- ۳۲.....یزید کی فوج نے مدینہ پر ۶۳ھ میں حملہ کیا اور تین دن تک مدینہ کو لوٹا۔ الکامل، ۴/۹۹-۱۰۰، طبری، ۴/۳۸۳
- ۳۳.....یزید ہی کی فوج نے ۶۳ھ میں مکہ پر حملہ کیا۔ طبری، ۴/۳۸۳
- ۳۴.....پاک و ہند کی ملت اسلامیہ/۱۶۴
- ۳۵.....۱. ابن عربی کہتے ہیں ہر شخص جو کچھ یقین کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کا خدا اس کی اپنی تخلیق ہے۔ اس لیے وہ دوسروں کے عقائد کی مذمت کرتا ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حق پر قائم ہے تو ہر مشکل اور ہر عقیدے میں خدا کو دیکھے گا۔ (نکلسن) مشارق الانوار/۶

۳۶.....الرسالہ/۳

۳۷.....بلاغ مین (Blachman) ۵۴/ بحوالہ پاک و ہند کی ملت اسلامیہ /۱۹۸

Dara Shaku: Life and Works/263.....۳۸

۳۹.....مجمع البحرین/۱۱۶

۴۰.....مکتوبات، ۱/مکتوب ۳۱

۴۱.....ایضاً/۱مکتوب ۳۱/۳۱د بعدہ، مکتوب ۲۹۱/۴۴۱

۴۲.....ایضاً

۴۳.....ایضاً/۱۴د بعدہ، ان کے احساس مقصدیت کا پرزور اظہار خواجہ محمد صادق کے نام ایک مکتوب میں ہوا ہے۔

۴۴.....شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے آپ پر تنقید کی (نظامی، تاریخ مشائخ چشت /۲۷۳) جہانگیر نے حضرت مجدد

علیہ الرحمۃ کے دعوے کا ذکر بڑی مذمت کے ساتھ کیا ہے۔ /۲۷۳

۴۵.....شاہ ولی اللہ جیسے عظیم مفکر انہیں مجدد الف ثانی کہتے ہیں اگرچہ وحدت الوجود کے سے مسئلہ پر انہیں اختلاف

ہے۔ جن لوگوں نے انہیں مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ لکھا ہے ان میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی بھی ہیں۔ فاروقی /

۳۸

۴۶.....مشہور مثال حلاج کی ہے جس نے انا الحق کا اعلان کیا۔ اسی طرح داراشکوہ کے متعدد اشعار بھی منقول ہیں مثلاً

قادری نیست جز قادر،

وحدہ لا شریک الاھو

۴۷.....تذکرہ امام ربانی /۱۶۶

۴۸.....مکتوبات، ۲/مکتوب ۱

۴۹.....مکتوبات ۱/۳۳۴مکتوب ۲۶۶

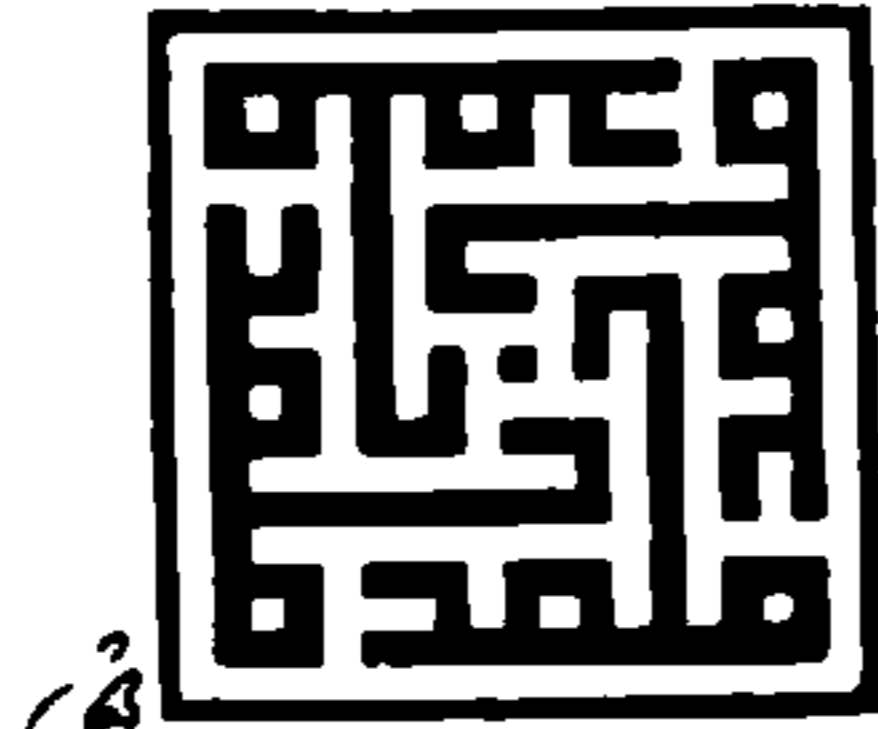
۵۰.....ایضاً/۳۷۵مکتوب ۲۸۶

۵۱.....مجدد علیہ الرحمۃ نے اسے ”وحدت الشہود“ کہا ہے جیسا کہ مکتوبات ۱/۵۷ مکتوب ۴۳ میں کہا گیا، نیز

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے نظریہ توحید میں اسے اس طرح بیان کیا ہے۔

- ۵۲.....ایضاً/۱۰۸/مکتوب ۸۴
- ۵۳.....ایضاً/۴۲/مکتوب ۳۱
- ۵۴.....مکتوبات، ۲/۱۰-۱۱، مکتوب ۱
- ۵۵.....ایضاً/۳۳۷، مکتوب ۲۷۲
- ۵۶.....ایضاً/۴۱۱، مکتوب ۱۹۲
- ۵۷.....ایضاً ۲ مکتوب ۲، مکتوب ۵، مکتوب ۱، مکتوب ۴۲
- ۵۸.....ایضاً ۲، مکتوب ۲۷
- ۵۹.....ایضاً، ۱/مکتوب ۲۷۲
- ۶۰.....مکتوبات ۲۷/۱۱۶، مکتوب ۴۴
- ۶۱.....ایضاً، ۳/۳۹، مکتوب ۸۹
- ۶۲.....ایضاً، ۱/مکتوب ۳۱، ۸۵
- ۶۳.....ایضاً، ۲/مکتوب ۲/۱
- ۶۴.....بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ/۲۰۲
- ۶۵.....مجدد علیہ الرحمۃ نقشبندی سلسلے میں اپنے پیروؤں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام باطنی مشاہدوں کے لیے
شرع کو معیار قرار دیتے تھے۔ (۱/مکتوب ۱۳۱)
- (ماخوذ: دعوت، اسلام آباد، فروری ۲۰۰۳ء، اپریل ۲۰۰۳ء)

☆.....☆.....☆

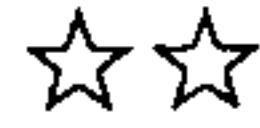
تھیں

محمد، چار دفتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

سُنَّتِ حَضْرَتِ مَجْدِ دَلْفِ ثَانِی عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ فَرَمَاتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع

پیر عبداللطیف خان نقشبندی

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت کا حد درجہ لزوم اور احترام کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الرحمۃ نے مکتوبات شریف میں سنت رسول ﷺ کی عظمت، افادیت اور اہمیت پر جو عبارات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ عبارات قارئین کرام کی نظر کی جا رہی ہیں۔

”نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کی اطاعت میں ہے۔“

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۶۹، دفتر اول حصہ دوم میں) فرماتے ہیں کہ نجات کا راستہ اہلسنت و جماعت کی متابعت میں ہے۔ اقوال میں، افعال میں اور احوال و فروع میں بھی۔ تمام فرقے زوال و ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ آج کسی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے لیکن کل قیامت کو ہر ایک جان لے گا، مگر اس وقت جاننا بے سود ہوگا۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ایک اور جگہ (مکتوب نمبر ۸۰، دفتر اول، حصہ دوم) میں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرقہ ناجیہ کی پہچان کے لیے فرمایا ہے:

”الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ (ترمذی و مشکوٰۃ شریف)

یعنی تمام فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جو نجات پائے گا وہ ہے جو اس طریقے پر قائم ہے، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت ”شکر اللہ تعالیٰ سعیہم“ کا گروہ ہے۔ لہذا نجات پانے والا فرقہ بھی یہی ہے۔ پھر ایک جگہ (مکتوب ۶۶، ص ۲۱۳) میں فرماتے ہیں ”حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ سرہم کا طریقہ نیابت کو ابتداء میں اندراج کرنے پر مبنی ہے اور یہ طریقہ بعینہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا طریقہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ کی پہلی ہی صحبت میں وہ کچھ میسر آ گیا کہ اولیاء امت کو بڑھاپے میں جا کر اس کمال کا تھوڑا سا حصہ ہاتھ آتا ہے۔

آپ علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ لذیذ کھانوں اور نفیس ملبوسات میں حظ نفس ملحوظ خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھانے پینے کی اشیاء میں ادائے طاعات کی نیت کے سوا کچھ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور نفیس لباس برطابق حکم ربی ہونا چاہیے۔

خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (أَيُّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) (اعراف: ۳۱)

اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد میں یعنی ہر نماز کے وقت۔

حکم ربی کے تحت زینت اختیار کرنے کے لیے زینت والا لباس پہننا روا ہے اور کوئی دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت میسر نہ آئے تو تکلف سے مسجد کی نماز کے لیے یہ نیت دل میں لانی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا اور تضرع کرتے رہنا چاہیے تاکہ حقیقت نیت نصیب ہو۔

(مکتوب نمبر ۱۶۳، دفتر اول، حصہ سوم) میں فرماتے ہیں کہ ”دنیا و آخرت کی سعادت صرف سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت احکام اسلامیہ کی بجا آواری اور رسوم کفر کے دور کرنے میں ہے کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا ثابت کرنا دوسرے کے اٹھانے کا موجب ہے اور ان دو ضدوں کا جمع ہونا محال ہے، ایک کو عزت دینا دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ إِنْ رَضِيَتْ أَحَدًا هُمَا سَخِطَتِ الْآخِرَى . یعنی دنیا اور آخرت دو سونکین ہیں اگر ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ (طبرانی۔ حاکم)

می تواند کہ اشک مرا حسن قبول
آنکہ دُرّ ساخته است قطره بارانی را

(مکتوبات ۷۰، حصہ دوم، دفتر اول)

ممکن ہے وہ ذات میرے آنسوؤں کو حسن قبول سے نواز دے، جس نے بارش کے قطرے کو موتی کی صورت عطا کر دی
دین و دنیا دونوں کو جمع کرنا دو ضدوں کا جمع کرنا ہے۔

مَا أَحْسَنَ الدِّينُ وَالدُّنْيَا لَوِ اجْتَمَعَا (احمد، حاکم، طبرانی اور ابن ماجہ)
کیا ہی اچھا ہوتا اگر دین و دنیا اکٹھی ہو سکتیں۔

طالبِ آخرت کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر حقیقتاً ترکِ دنیا میسر نہ ہو تو کم از کم ترکِ حکمی و صوری تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ایسا شخص منافق کے حکم میں ہے جو صرف صورتِ ایمان رکھتا ہے اور منافق کا ایمان آخرت میں کچھ نفع نہ دے گا۔ ایسے آدمی کے ایمان کا ثمرہ صرف اس قدر ہے کہ دنیا میں اس کے مال اور جان کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ (ترکِ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں بندہ شرع کے تقاضوں اور احکام کی پابندی کرے)۔ (مکتوب نمبر ۷۲، دفتر اول، حصہ دوم)

حضور ﷺ کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع ہے اور اس کی مخالفت کے تمام راستے بند ہونا ضروری ہیں

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بال برابر بھی شریعت سے مخالفت کی راہ کھلی ہے بدستور خطرے کا محل موجود ہے۔ مخالفت کے تمام راستے بند ہونے ضروری ہیں اور وہ درویش جن کا قدم شریعت میں پختہ ہو اور جو عالم حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں ان کی دعا و ہمت اور توجہ کا طالب رہے اور ان کی مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ ان کی مدد سے اپنی طرف پہنچ لے۔ (مکتوب ۷۸، دفتر اول، حصہ دوم)

آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی کتاب تمام کتابوں کی جامع یعنی خلاصہ ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی شریعت بھی تمام شریعتوں کی جامع ہے۔ عباداتِ شریعہ کا مقصود دولتِ یقین حاصل کرنا ہے جو حقیقتِ ایمان ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ غالباً قرآن کا اشارہ اسی طرف ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر: ۹۹)

رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ یقین کے مقام تک پہنچ جاؤ۔

اور وہ جو فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا (النساء: ۳۱)

یعنی اے صورت ایمان والو! حقیقت ایمان لاؤ (عبادات مامورہ ادا کرنے کے بعد)۔

ولایتِ کبریٰ کا درجہ سنت کی کامل پیروی میں ملتا ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ولایت کے کئی درجے ہیں اور ہر نبی کے قدم پر ایک مخصوص ولایت ہے۔ (جیسا کہ ولایتِ موسوی، عیسوی، محمدی وغیرہ) لیکن اعلیٰ ترین ولایت وہ ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے قدم پر ہے اور یہ نادر الوجود مقام حضور اکرم ﷺ کی اتباع سے یا کامل پیروی سے ملتا ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف قریب کرنے والے اعمال یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں۔ نوافل کی فرائض کے سامنے کچھ حقیقت نہیں۔ کسی وقت میں فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنا ہزار سال نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ سنت اور مستحب کے متعلق بھی یہی حکم ہے، مثلاً ایک دو پیسے (فرض) زکوٰۃ ادا کرنا بطور نفل پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ چنانچہ تہجد کی نیت سے عشاء کی نمازرات کے نصف اخیر میں پڑھنا بہت برا ہے اور امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نزدیک مکروہ ہے اور اس کی عادت بنانا مکروہ تحریمی ہے اور اگر کبھی کبھی ہو تو مباح ہے۔

امام اعظم علیہ الرحمۃ نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب چھوٹ جانے سے ۴۰ سال کی نمازیں قضا کیں۔ (مکتوب ۲۳، حصہ دوم، دفتر اول، ص ۳۳۹) میں حدیث لکھی ہے کہ:

عَلَامَةُ إِعْرَاضِهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالِهِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ (ترمذی، ابن ماجہ)

یعنی اللہ تعالیٰ کا بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ لایعنی

کاموں میں مشغول و مصروف ہو جائے۔

عبادات جو متابعت کے نور سے روشن نہیں وہ جو کے برابر بھی نہیں

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ادائے نفل خواہ حج بیت اللہ بطور نفل ہی کیوں نہ ہو اگر فرائض میں سے کسی فرض کے فوت ہونے کا باعث ہو تو وہ نفل حج لایعنی عمل میں داخل ہے۔ نفل حج کے لیے ممنوعات کا مرتکب ہونا درست نہیں۔ خانِ خانان کے نام ایک خط میں (مکتوب نمبر ۱۹۱، حصہ سوم، دفتر اول)

آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر ہزار سال عبادت کی جائے اور ریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کو بروئے کار لایا جائے اور اگر یہ عبادت متابعت نبی ﷺ کے نور سے روشن نہیں تو بارگاہ ایزدی میں ان کی ایک جو برابر بھی قیمت نہیں۔ سنت کے مطابق سونا ایسے تمام مجاہدات سے بہتر ہے جو شریعت کی متابعت میں نہ ادا کیے گئے ہوں۔

یہ اللہ کا کرم ہے کہ شرعی امور میں آسانیاں رکھی گئی ہیں

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ دینی امور اور شرعی تکالیف میں آسانی رکھی گئی ہے۔ مثلاً دن رات میں صرف ۷ رکعت نماز ادا کرنے کی تکلیف دی گئی ہے اور باقی ۲۳ گھنٹے میں ایسی تکلیف نہیں۔

نماز میں مختصر قرأت کی اجازت دی۔ اگر نماز میں قیام مشکل ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، ورنہ لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ رکوع سجود اشارے سے کر لے، وضو کا بدل تیمم کو کر دیا، زکوٰۃ میں صرف ۴۰ واں حصہ رکھا، عمر میں حج صرف ایک بار فرض کیا وہ بھی مشروط۔ دائرہ مباح بہت کشادہ کیا۔ طلاق کو نکاح کی تبدیلی کا ذریعہ بنایا۔ شراب کو حرام کیا مگر بہت سے مشروبات مباح کیے۔ سونا اور ریشمی لباس مردوں پر حرام کیا۔ ۴ عورتیں نکاح میں لانا اور لونڈیاں جس قدر ہوں ان کی اجازت دی۔ کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ تر مباح رکھیں، ریشم حرام کیا مگر دیدہ زیب قیمتی چیزیں حلال کیں، مگر یہ دونوں چیزیں عورتوں پر حلال کیں جس کا نفع مرد کے لیے ہے۔ اگر کوئی ان آسانیوں کے باوجود اسلام پر چلنا مشکل جانے تو وہ مرض قلبی میں مبتلا ہے۔ اس مکتوب شریف کی مزید تفصیل آگے دی جا رہی ہے۔

مکتوبات ربانی کی عبارات کے چند اقتباسات
.....۱۔ مردہ سنت کو زندہ کرنا:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۷۷، دفتر دوم، حصہ ہفتم) میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی سنتوں میں سے کسی مردہ سنت کو جو متروک العمل ہو چکی ہے زندہ کرتا ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔
.....۲۔ محفوظ راستہ اہلسنت وجماعت کا ہے

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۵۹، دفتر اول، حصہ دوم) میں فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم جس سے عمل مقصود ہے۔ اس علم کے بیان کی تفصیل فقہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے

جس سے مقصود صرف اعتقاد اور یقین قلبی ہے۔ اس علم کی تفصیل بمطابق آرائے صائبہ اہل سنت و جماعت علم کلام ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اسی ضمن میں مزید فرماتے ہیں اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے، ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات متصور نہیں۔ اگر بال برابر بھی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے اور پھر فرمایا کہ مضبوط اور محفوظ تر راستہ وہی ہے جس کو اہل سنت و جماعت نے اختیار کیا ہے۔

۳..... رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۵۲، حصہ سوم، دفتر اول میں) لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا، تو اللہ عزوجل کی وہ اطاعت جو اطاعت رسول ﷺ کی شکل میں نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں۔ اس مضمون کی تاکید و تحقیق کے لیے فَقَدْ تاکید آ لایا گیا تاکہ کوئی نادان و احمق ان دو اطاعتوں کے درمیان فرق نہ کرے اور ایک کو دوسری جگہ اختیار نہ کرے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اس جماعت کی شکایت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں فرق کرتی ہے۔ لہذا فرمایا:

يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا (النساء: ۱۵۰)

یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض سے کفر کریں گے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ اختیار کریں یہی لوگ پکے کافر ہیں۔

ہاں البتہ بعض مشائخ کبار نے بوقت سکر اور غلبہ حال کے باعث ایسی باتیں کہیں ہیں جس سے ان دو اطاعتوں میں فرق کا اظہار ہوتا ہے اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کی محبت کی پسندیدگی مترشح ہوتی ہے۔

منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کے ایام میں ”خرقان“ کے قریب فروکش تھا، اس نے وہاں سے اپنے وکلاء کو شیخ ”ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ“ کی خدمت میں بھیجا اور التماس کی کہ حضرت شیخ بادشاہ کی ملاقات کے لیے تشریف لائیں اور ساتھ ہی اپنے وکلاء سے کہہ دیا کہ اگر شیخ کی طرف سے آنے میں توقف محسوس کریں تو درج ذیل آیت کریمہ پڑھیں:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)
اللہ کی اطاعت بجالاؤ اور اس کے رسول ﷺ کی اور اپنے حکمرانوں کی بھی۔

لہذا جب وکلاء نے شیخ کی طرف سے جانے میں توقف محسوس کیا تو مذکورہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس پر شیخ نے جواب میں فرمایا کہ میں أَطِيعُوا اللَّهَ میں اس قدر گرفتار ہوں کہ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ﷺ کی اطاعت سے بھی شرمندہ ہوں۔ پھر اُولَى الْأَمْرِ کی اطاعت کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اسی طرح سنت کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور واقعہ مذکورہ مکتوب میں بیان فرماتے ہیں کہ ”شیخ ہند ابوسعید“ ابوالخیر ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور سادات خراسان میں سے ایک بہت بڑے سید بزرگ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اتفاقاً اسی دوران ایک مغلوب الحال مجذوب نمودار ہوا۔ شیخ صاحب نے اس مجذوب کو سید بزرگ پر ترجیح دی۔ اس پر سید صاحب نے برا منایا۔ شیخ نے سید صاحب سے فرمایا آپ کی تعظیم تو رسول اللہ ﷺ کی محبت کی وجہ سے ہے اور اس مجذوب کی تعظیم رب تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے تفرقہ آمیز جملے سکر وقت اور غلبہ حال کی بناء پر ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۴..... تمام کمالات کا حصول اطاعت نبی ﷺ میں ہے

(مکتوب نمبر ۲۵، دفتر اول، حصہ اول میں ہے کہ) ولایت کی ہر چیز بلکہ روح، سر، خفی، انخی کے تمام کمالات کا حصول حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت اور پیروی کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا مسلمانوں پر حضور سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اور اتباع لازم ہے۔ بالکل اسی طرح (مکتوب نمبر ۲۱، دفتر اول، حصہ اول) میں مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی اتباع کرنے والوں

میں سے کاملین کو نصیب کامل اور حصہ وافر عطا ہوتا ہے، لہذا اگر مسلمان اس بلند درجہ دولت اور اس درجہ علیا کے حصول کی توجہ رکھتے ہوں تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔“

۵..... اتباع رسول ﷺ میں معارف اور احوال بارش کی طرح برستے ہیں
حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۳، دفتر اول، حصہ اول) میں عظیم سلسلہ طریقت یعنی سلسلہ
نقشبندیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ کبریت احمر (سرخ گندھک یعنی اکسیر) ہے
اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع سنت کی بناء پر ہے۔

اس کے ساتھ ہی مجدد صاحب اپنی ذات کے حوالے سے بلکہ اپنی زندگی کی آخری خواہش کو بیان کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہوتے ہیں کہ:

مجھ کو اس وقت تک جو کچھ ہاتھ آیا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ اس
ناچیز پر علوم و معارف اور احوال و مقامات موسلا دھار بارش کی طرح
برستے رہے اور جو کام کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کر لیا گیا۔ اب
کوئی آرزو باقی نہیں ہے سوائے ایک آرزو کے کہ مصطفیٰ ﷺ کی
سنتوں میں سے کسی ایک سنت کا احیاء کر دوں۔ کیونکہ۔

کار این است ، غیر این ہمہ بیج
(اصل کام یہی ہے اس کے علاوہ سب بیج ہیں)

۶..... حضور ﷺ کی اتباع تمام نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنے مکتوبات میں قرآن مجید سے ارشادات ربانی کے ذریعے اسوۂ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ اور سنت قرار دے کر امت مسلمہ کو
اتباع سنت کی اہمیت سے آشنا کرتے ہیں۔ انہوں نے (مکتوب نمبر ۴۱، دفتر اول، حصہ دوم) میں لکھا ہے
کہ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جو چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے وہ مطلوب اور محبوب کی
نسبت سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم: ۴)
اے محمد ﷺ آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں۔

اس کے علاوہ فرمایا:

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (یس: ۳۱)
اے نبی ﷺ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر قائم ہیں۔
اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ:

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (الانعام: ۱۵۴)
بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو آپ اسی کی پیروی کریں۔ اس
کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار نہ کریں۔

مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ کو خلقِ عظیم قرار دیا اور ان کے راستے کو
ہی سیدھا راستہ قرار دیا اور پھر اس راستے کو اپنا راستہ کہہ کر اس کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا اور اس کے علاوہ
دیگر تمام راستوں کو سبیل کہا اور ان کی اتباع اور پیروی سے منع فرمایا۔ خود حضور ﷺ نے بھی اطہارِ تشکر اور
امت کو بتانے کے لیے فرمایا:

خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (مسلم و مشکوٰۃ)
بہترین سیرت محمد ﷺ کی سیرت ہے۔

۷..... کسی شیخ کی فضیلت متابعیتِ شریعت سے وابستہ ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۱۱۴، دفتر اول، حصہ دوم) میں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی
اتباع کا ایک ذرہ تمام دینی لذتوں اور اخروی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ کسی شخص کی فضیلت روشن سنت
کی متابعت کے ساتھ وابستہ ہے اور بزرگی آپ ﷺ کی شریعت کی بجا آوری کے ساتھ مربوط ہے۔
مثال کے طور پر دو پہر کا قیلولہ جو متابعتِ سنت کی نیت سے ہو کر و رہا نوافل سے اولیٰ اور افضل ہے جو بے
نیت متابعت ہوں۔ اسی طرح عید الفطر کے روز روزہ نہ رکھنا جس کا شریعتِ مصطفویٰ ﷺ نے رکھنے کا حکم
نہیں دیا ہے، رکھے جانے والے روزوں سے جو شرع سے ماخوذ نہیں ہیں، حد درجہ بہتر ہے اور
شارع علیہ السلام کے حکم سے ایک پیسہ خرچ کرنا اپنی طرف سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ افضل

ہے۔ پس تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی متابعت ہے اور تمام فسادات کا مادہ شریعت کی مخالفت ہے، لہذا اتباع و اطاعت سنت، کامیابی و فلاح کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے۔

۸..... سنت تو کجا ایک مستحب بجالانا بہت بڑی بات ہے

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے (مکتوب نمبر ۲۹، دفتر اول، حصہ اول) میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب چھوٹ جانے سے چالیس سال کی نمازیں قضا کیں۔

۹..... جو اہر خمسہ کا ادراک سنت پر ہے۔ طریقت اور حقیقت سب شریعت کے خادم ہیں

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”عالم امر کی ابتداء مرتبہ قلب سے ہے۔ قلب سے اوپر روح ہے، روح سے اوپر سر اور سر سے اوپر خفی ہے اور خفی سے اوپر اخفی۔ عالم امر کے ان پانچ امور کو اگر جو اہر خمسہ کہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ آگے فرماتے ہیں ”عالم امر کے ان جو اہر خمسہ کا ادراک اور ان کے حقائق پر اطلاع حضور نبی کریم ﷺ کی کامل اتباع کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ (مکتوب نمبر ۳۴، دفتر اول، حصہ اول) شریعت کے تین جزو ہیں۔ علم، عمل، اخلاص۔ جب تک یہ تین اجزاء نہ پائے جائیں شریعت متحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت متحقق ہوگئی تو حق تعالیٰ سبحانہ کی رضا جو تمام دنیوی و اخروی سعادتوں سے فائق و اعلیٰ ہے، بھی متحقق ہوگئی۔ پھر آگے لکھتے ہیں ”اس لیے شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن و کفیل ہے اور کوئی ایسا مطلب و مقصود نہیں جو شریعت سے الگ ہو اور انسان کو اس کی محتاجی ہو۔ طریقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہیں دونوں شریعت کے خادم ہیں۔“ پھر اسی خط میں لکھتے ہیں ”کہ طریقت و حقیقت کے منازل طے کرنے سے اخلاص کا حاصل کرنا مقصود ہے جو رضا کو مستلزم ہے۔“ (مکتوب نمبر ۳۶، دفتر اول، حصہ اول)

۱۰..... محبوب کی اتباع سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے

حضرت فرماتے ہیں، چونکہ سرور دو عالم ﷺ محبوب رب العالمین ہیں تو آپ ﷺ کی متابعت کرنے والے بھی آپ ﷺ کی متابعت کے واسطے سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محبت جس میں بھی اپنے محبوب کے شامل اور عادات و اخلاق پاتا ہے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سے مخالفین

کی برائی یعنی بد قسمتی کا قیاس بھی کر لینا چاہیے۔

محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا ست
کسیکہ خاکِ درش نیست خاکِ بر سر او
(محمد عربی ﷺ دونوں جہانوں کی آبرو ہیں، جو شخص آپ کے دروازے
کی خاک نہیں بننا اس کے سر پر خاک پڑے۔)
(مکتوب نمبر ۴۴، دفتر اول، حصہ دوم)

..... ایک شرعی حکم پر عمل کرنا اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے

حضرت مجدد الف ثانی (مکتوب نمبر ۴۸، دفتر اول، حصہ دوم میں) فرماتے ہیں:

کل قیامت کو شریعت کے بارے میں سوال کریں گے، تصوف کے
متعلق نہیں پوچھیں گے۔ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا شریعت
پر عمل کرنے سے ہوگا۔ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و تسلیمات علیہم جو
افضل ترین اور بہترین کائنات ہیں، انہوں نے شریعت کی ہی لوگوں
کو دعوت دی ہے اور نجات بھی اس شریعت پر ہی موقوف ہے اور ان
اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کی بعثت اور تشریف آوری
سے مقصود بھی تبلیغ شریعت ہے، لہذا اعلیٰ ترین نیکی یہ ہے کہ شریعت کی
ترویج میں سعی اور کوشش کی جائے اور احکام شرع میں ایک حکم کو جاری
اور زندہ کرنا خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ اسلامی شعائر مٹائے جا رہے
ہوں خدائے تعالیٰ عزوجل کی راہ میں کروڑوں روپیہ خیرات
کر دینا بھی اس کے برابر نہیں۔ اسی طرح مسائل شرعیہ میں سے ایک
مسئلے کو رواج دینا بہت افضل ہے کیونکہ اس فعل میں انبیاء کرام علیہم
الصلوٰۃ و التسلیمات کی اقتداء ہے، جو تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں
اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نیکیاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ

والتسلیمات کو نصیب ہوتی ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کرنا تو غیر انبیاء کو بھی میسر آ جاتا ہے۔

۱۲..... ایک حکم شرعی پر عمل کرنا ہزاروں چلوں سے بہتر ہے

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۵۲، دفتر اول، حصہ دوم) میں فرماتے ہیں: جس قدر شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل ہوگا، اسی قدر نفسانی خواہشات زوال پذیر ہوں گی۔ لہذا احکام شرعیہ میں سے ایک حکم کو بجالانا خواہش نفسانی کو زائل کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنے طور پر کیے جائیں۔

اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:

فجر کی دو رکعت فرض نماز باجماعت ادا کرنا جو سنت ہے اس سے کئی مراتب بہتر ہے کہ انسان ساری رات نفل پڑھنے میں گزارے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرے۔ (مکتوب نمبر ۵۶، دفتر اول، حصہ دوم)

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ شریعت و طریقت کو ایک چیز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ظاہر کو ظاہر شریعت کے ساتھ اور باطن کو باطن شریعت کے ساتھ (جو حقیقت کے ساتھ عبارت ہے) آراستہ اور مزین رکھیں، کیونکہ حقیقت و طریقت، حقیقت شریعت اور اس حقیقت کے راستے سے عبارت ہیں۔ یہ بات نہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت و حقیقت امر دیگر ہے، کیونکہ یہ تو الحاد و زندقہ ہے۔ (مکتوب نمبر ۵۷، دفتر اول، حصہ دوم)

۱۳..... غیر شرعی ریاضتیں سب مردود ہیں

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۱، دفتر اول، حصہ دوم) میں فرماتے ہیں کہ: شریعت مطہرہ کی پیروی لازم و ضروری ہے۔ ہندو و برہمنوں اور فلسفہ یونان نے کیا کم ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کی

ریاضتیں انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کے مطابق واقع نہیں ہوئی، اس لیے سب مردود ہیں اور یہ لوگ نجات اخروی سے محروم ہیں۔ تو تم پر ہمارے سردار و مولیٰ اور ہمارے گناہ بخشوانے والے اور ہمارے دلوں کے طبیب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متابعت اور پیروی لازم و ضروری ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے ہر کام میں سنت کا اہتمام

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ہر دینی و دنیوی امور میں شریعت حقہ کی رعایت کرنے کا سختی سے اہتمام فرماتے۔ اس سلسلے میں آپ کی چند تحریرات کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تحریرات مکتوبات ربانی سے ماخوذ ہیں۔

مریض کی عیادت

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت سنت ہے اور اگر اس مریض کا کوئی خبر گیر یا بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں تو یہ واجب ہے۔

نماز جنازہ

نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے بعد چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا بھی چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے۔

نماز جمعہ و جماعت و نماز پنجگانہ اور نماز عیدین

میں حاضر ہونا ضروریات اسلام سے ہے اور ان کے بغیر چارہ نہیں۔ نوافل جماعت سے ادا کرنا اور فرض نماز کی جماعت ترک کرنا ابلیس لعین کے پھیلانے ہوئے کاموں کی طرح ہے اور اگر بغیر تداعی (بغیر بلانے کے) ایک دو آدمی مسجد کے کونے میں باجماعت نفل ادا کر لیں تو بغیر کراہت جائز ہیں۔ چار یا زائد افراد کے ساتھ مکروہ ہے۔ سوائے سورج گرہن کی نماز کے۔
مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

کام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عبادت کے طور پر اور ایک عرف اور عادت (رسمی یا نقلی) کے طور پر ہے۔ اول الذکر کا خلاف کرنا بدعت سمجھتا ہوں اور یہی دین میں نئی بات ہے اور مردود ہے اور موخر الذکر کو بدعت نہیں سمجھتا۔

مجدد علیہ الرحمۃ ہی فرماتے ہیں کہ:

انسان کے لیے جس طرح درستی عقائد ضروری ہے، اسی طرح اعمال صالح کا بجالانا بھی ضروری ہے اور عبادات میں جامع تراور قیامت کے دن سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی نماز ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اور بے حد ثمرات کا ضامن ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

عِبَادَةٌ فِي الْهَرَجِ كَهِجْرَةٍ إِلَى

فتنے کے وقت عبادت میں مصروف رہنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب رکھتی ہے۔

(مکتوب نمبر ۱۹۳، دفتر اول، حصہ سوم) خواجہ حضرت احرار علیہ الرحمۃ سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام احوال و مواجید کو ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں جانتے اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں لیکن ہماری حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے عقائد سے نواز دیں تو پھر کچھ خوف نہیں۔ (ص ۲۳۲)

☆.....☆.....☆

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلِمِ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

بدعت کیا ہے؟

(بحوالہ خصوصی حضرت مجدد الف ثانی)

پیر عبداللطیف خان نقشبندی

مسلمانانِ عالم اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں بدعت کے متعلق بہت متضاد بیانات جاری کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس معاملے میں اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے ثبت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی رقت پیش آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے اس بحث کا بہت خوبصورت فیصلہ صادر کیا ہے جو اس مضمون میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے اور شریعت نے بدعت کن باتوں کو قرار دیا ہے۔

بدعت (عرف عام میں) دین میں نئی بات یا نئی رسم نکالنے کو کہتے ہیں اس سے نئے دستور ہائے رسم و رواج کو دین کا حصہ بنا لینا مراد ہے۔

لغت: بدعت کا لفظ ”بدع“ سے بنا ہے جس کے معنی کوئی چیز ایجاد کرنا کے ہیں یا کوئی چیز بغیر نمونہ کے بنانا یا ابتداء کرنا ہے۔

درج ذیل عبارت میں چند محدثین اور علماء کے اقوال درج کیے جا رہے ہیں۔

..... امام نووی رحمۃ اللہ علیہ

ایسا کام جس کی مثال زمانہ سابق میں نہ ہو (لغت میں) اس کو بدعت کہتے ہیں اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی۔ اور حضور ﷺ کا قول

کل بدعة ضلالة (مسلم و ترمذی و ابوداؤد، ابن ماجہ) عام مخصوص ہے (یعنی بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے) حضرت شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے کتاب القوائد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا اور جیسے اصول فقہ اور اسماء الرجال کے فن کو مرتب کرنا اور بدعت یا تو حرام ہے جیسے جبریہ، قدریہ، مرجہ اور مجسمہ کا مذہب اور ان مذہبوں کا رد کرنا بدعت واجبہ سے ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ بدعت یا تو مستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر اور ہر وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراویح اور صوفیائے کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو اور بدعت یا تو مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزیین اور مساجد کا نقش و نگار اور یہ حنفیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔

بدعت یا تو مباح ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور نہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے (تحقیق یہ ہے کہ بلا کراہت جائز ہے۔ اسی کتاب میں مصافحہ کا بیان دیکھیے) اور لذیذ کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور کرتے کی آستینوں کو لمبی رکھنا، اس میں سے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن مجید، حدیث شریف، آثار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے اور ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو، تو وہ بری نہیں ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، جلد اول، ص ۱۷۹)

۲..... حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

حضرت شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ محدث دہلوی بخاری اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

بدانکہ ہرچہ پیدا شدہ بعد از پیغمبر ﷺ بدعت است از انچہ موافق اصول و قواعد سنت اوست و قیاس کردہ شدہ بر آں آں را بدعت حسنہ گویند۔ و آنچه مخالف آں باشد بدعت ضلالت گویند و کلیہ کل بدعة ضلالة محمول بر این است و بعض بدعتها است کہ واجب است چنانچہ تعلیم و تعلم صرف و نحو کہ بدان معرفت آیات و احادیث حاصل گردد و حفظ غرائب کتاب و سنت و دیگر چیز ہائیکہ حفظ دین و ملت بر آن موقوف

بود و بعضی مستحسن و مستحب مثل بنائے رباطہا و مدرسہا و بعض مکروہ مانند نش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض و بعض مباح مثل فراخی در طعامہائے لذیذہ و لباسہائے فاخرہ بشرطیکہ حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نہ شوند و مباحات دیگر کہ در زمان آنحضرت ﷺ نبودند چنانکہ بیری و غربال و مانند آن و بعضی حرام چنانچہ مذہب اہل بدع و ہوا برخلاف سنت و جماعت و آنچہ خلفائے راشدین کردہ باشند اگرچہ باں معنی کہ در زمان آنحضرت ﷺ نبودہ بدعت است و لیکن قسم بدعت حسنہ خواہد بود بلکہ در حقیقت سنت است۔

یعنی جاننا چاہیے کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اصول و قواعد کے مطابق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں اور کل بدعتہ ضلالتہ (ہر بدعت گمراہی ہے) کی کلیت بدعت کی اسی قسم پر محمول ہے یعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کی مخالف ہو اور بعض بدعتیں واجب ہیں جیسے کہ علم صرف و نحو کا سیکھنا سکھانا کہ اس سے آیات و احادیث کریمہ کے مفہیم و مطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کے غرائب کا محفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے اور بعض بدعتیں مستحسن و مستحب ہیں، جیسے سرائے اور مدرسوں کی تعمیر اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض کے قول پر قرآن مجید اور مسجدوں میں نقش و نگار کرنا اور بعض بدعتیں مباح ہیں جیسے کہ عمدہ کپڑوں اور اچھے کھانوں کی زیادتی بشرطیکہ حلال ہوں اور غرور و نخوت کا باعث نہ ہوں اور دوسری مباح چیزیں جو حضور ﷺ

کے ظاہری زمانہ میں نہ تھیں جیسے بیری اور چھلنی وغیرہ اور بعض بدعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب اور جو بات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی ہے اگرچہ اس معنی میں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھی، بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ کے اقسام میں سے ہے، بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔ (اشعۃ اللمعات، جلد اول، ص ۱۲۸)

۳..... شامی جلد اول، ص ۳۹۳ میں ہے

بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقہ والوں پر رد کے دلائل قائم کرنا اور علم نحو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کو تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے مسجدوں کو آراستہ و مزین کرنا اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے اور کپڑے میں کشادگی اختیار کرنا، جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اسی کے مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمدیہ میں ہے۔

۴..... دیگر مشائخ کی آراء

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی آراء بھی اس باب میں دے دی گئی ہے، آپ کی آراء کے بعد کچھ مزید لکھنے کی حاجت نہیں رہتی۔

امام ربانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک بدعت کیا ہے؟

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے مکتوبات کے مترجم مولانا محمد سعید نقشبندی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ امام صاحب علیہ الرحمۃ نے بدعت سے بچنے پر بہت زور دیا ہے۔

(حاشیہ مکتوب ۱۸۶، حصہ سوم، دفتر اول)

۱..... حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات میں ”بدعت“ سے بچنے اور اس سے دور رہنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور بدعت اور بدعتی لوگوں کی مذمت کی ہے۔ آپ علیہ الرحمۃ نے جو لکھا ہے بالکل حق اور صحیح لکھا ہے لیکن مخالفین اہل سنت اپنے مخصوص نظریات کے تحت حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے

موقف و مسلک کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعت سے متعلق اپنے مسلک کی تائید و حمایت میں حضرت شیخ قدس سرہ کی عبارات کو پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ الرحمۃ کے مسلک و موقف کی وضاحت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے جو کچھ لکھا ہے، مختصراً یہاں درج کیا جاتا ہے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ دیانت و انصاف کی نگاہ سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ محمد مراد کی محشی علیہ الرحمۃ مکتوبات شریف کے اس مقام پر حاشیہ میں لکھتے ہیں:

(ترجمہ) اور اس بارے میں آپ کا قول علمائے اسلاف رحمہم اللہ کے اس قول کے مخالف نہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں کی ہیں یعنی حسنہ اور سیئہ۔ وہ بدعت حسنہ سے ایسی شے مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں اصل موجود ہو، اگرچہ اشارتاً ہی ہو، جیسے مسجدوں کے مناروں، مدارس اور مسافر خانوں کی تعمیر اور کتابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب اور اسی طرح کی اور چیزیں اور بدعت سیئہ سے ایسی چیز مراد لیتے ہیں جس کی صدر اول میں بالکل اصل موجود نہ ہو تو امام ربانی قدس سرہ قسم اول پر بدعت کے نام کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی ہے۔ لہذا وہ چیز بدعت اور محدث نہیں ہے بلکہ آپ بدعت صرف قسم ثانی کو قرار دیتے ہیں کیونکہ وہی درحقیقت بدعت اور محدث ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ”ہر بدعت گمراہی ہے۔“ تو علمائے اسلاف اور حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمۃ کے درمیان نزاع لفظی ہے کہ قسم اول پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔

۲..... حضرت شیخ مظہر دہلوی قدس سرہ، مقامات سعیدیہ میں فرماتے ہیں:

البدعة الحسنة عند الامام الرباني قدس سره داخله في
السنة ولا يطلق عليها اسم البدعة بموجب كل بدعة
ضلالة و النزاع لفظي بينه و بين العلماء القائلين بوجود
الحسن في البدعة

بدعت حسنہ امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک سنت میں داخل ہے اور آپ بموجب حدیث کل بدعة ضلالة اس پر بدعت کا اطلاق نہیں فرماتے تو اس بارے میں آپ اور دوسرے علمائے کرام کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں نزاع لفظی ہے۔

۳..... فكل بدعة لم تخالف السنة وهي البدعة الحسنة عند العلماء داخله عند

الامام الرباني قدس سره في السنة

تو ہر بدعت جو مخالف سنت نہ ہو اور علماء کے نزدیک وہی بدعت حسنہ ہے اور امام ربانی کے نزدیک وہ سنت میں داخل ہے۔

۴..... شاہ عبدالغنی محدث دہلوی علیہ الرحمۃ انجاء الحاجۃ حاشیہ ابن ماجہ میں (حدیث) من احدث

فی امرنا هذا ماليس منها الخ کے تحت فرماتے ہیں:

ای ماليس من وسائله فان الوسيلة داخله فيه ولهذا قال الشيخ المجدد عليه الرحمة ان العلوم التي وسائل لا مرالدين كالصرف والنحو داخله في السنة ولا يطلق عليها اسم البدعة عنده ليس منها حسن السنة یعنی وہ چیز جو دین کے وسائل میں سے نہ ہو، کیونکہ شے کا وسیلہ اور ذریعہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ مجدد علیہ الرحمۃ کے نزدیک وہ علوم جو دین کے وسائل ہیں جیسے صرف و نحو سنت میں داخل ہیں اور آپ اس پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے، کیونکہ امام ربانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک بدعت میں کوئی حسن اور خوبی نہیں۔

۵..... نیز معمولات اہلسنت کے مطابق حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ اپنے پیر و مرشد کی مجلس عرس

شریف میں شریک ہوتے تھے۔ حضرات القدس جلد دوم، ص ۲۹ پر ہے کہ آپ بتقریب عرس حضرت خواجہ قدس سرہ دہلی تشریف لائے۔ آپ نے خود اپنے مکتوبات شریف کے دفتر اول، جلد دوم، ص ۲۳۳ میں فرمایا ہے:

در ایام عرس حضرت خواجہ جیو قدس سرہ، بحضرت دہلی رسیدہ بخاطر داشت کہ در ملازمت علیہ نیز برسد دریں اثنا خبر کوچ منتشر گشت بضرورت توقف نموده

حضرت خواجہ جیو قدس سرہ، کے عرس مبارک کے ایام میں فقیر دہلی آیا۔ ارادہ تھا کہ حضرت (شیخ فرید) کی خدمت عالی میں بھی حاضر ہو۔ آنے کی تیاری میں تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کی خبر مشہور ہوگئی تو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔

۶..... آپ علیہ الرحمۃ فوت شدگان کی فاتحہ دلاتے تھے اور ایصالِ ثواب کرتے تھے۔ مکتوبات شریف میں آپ علیہ الرحمۃ کے اس عمل کی تصریح موجود ہے۔

۷..... آپ علیہ الرحمۃ مزارات بزرگان پر تشریف لے جاتے تھے اور قبر پر پڑے ہوئے اچھاڑ کو تبرک جانتے تھے اور عقیدت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ (حضرات القدس، جلد دوم، ص ۷۹)

۸..... حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ تصور شیخ، استمداد اولیاء کرام علیہم الرحمۃ کے قائل ہیں جیسا کہ مکتوبات شریف میں آپ نے جا بجا ان مسائل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ ان مختلف فیہ مسائل میں حضرت مجدد قدس سرہ، کے مسلک و موقف کے متعلق پورے طور پر واقف ہونے کے لیے بندہ کی تالیف ”مسلک امام ربانی“ کا مطالعہ فرمائیں۔

علماء کرام کی مذکورہ تحقیقات اور حوالہ جات سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کا مسلک اہل سنت کے عین مطابق ہے اور مخالفین آپ کا مسلک غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

امام ربانی علیہ الرحمۃ کے بدعت سے متعلق ایک مکتوب کا اقتباس

مکتوبات ربانی میں خواجہ عبدالرحمن مفتی کابلی کے نام حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ (مکتوب نمبر ۱۸۶، دفتر اول، حصہ سوم میں) لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

کہنے والوں نے کہا ہے کہ بدعت دو قسم ہے۔ حسنہ اور سیئہ، حسنہ اس نیک عمل کا نام رکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ کے بعد پیدا ہوئی ہے اور کسی سنت کو اٹھانے اور دور کرنے والی نہ ہو اور سیدہ اس کو کہتے ہیں جو سنت کو مٹانے اور دور کرنے والی ہو۔ یہ فقیران بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اندر حسن و نورانیت کا مشاہدہ نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوا کسی شے کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر فرضاً آج مبتدع کے عمل کو ضعف بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل جب کہ نظر تیز کر دینگے تو پتا چل جائے گا کہ خسارے اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں تھا۔

بیت

بروقت صبح شود ہجرت روز معلومت
کہ باکہ باحتہ عشق در شب دیگور
صبح کے وقت روز روشن کی طرح تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو نے شب
تاریک میں کس کے ساتھ رشتہ عشق جوڑ رکھا تھا
حضور سید البشر علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات فرماتے ہیں:
من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہورد (بخاری و مسلم)
جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز نکالی جو اس میں نہ ہو تو وہ شے
مردود ہے۔

جو چیز مردود ہو اس میں حسن کہاں سے آسکتا ہے۔ یہ قول حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ (حضرت مجدد علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ بعض بدعات جنہیں علماء اور مشائخ بدعتِ حسنہ کہتے ہیں جب ان کا خوب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی رافع سنت ہے۔ مثلاً میت کے کفن میں عمامے کو انہوں نے بدعتِ حسنہ کہا ہے حالانکہ یہ بدعت بھی رافع سنت ہے، کیونکہ اس سے کفن کے تین کپڑوں میں تین کے عدد کا نسخ ہے اور نسخ عین رافع ہے۔ یونہی مشائخ نے دستار کے شملے کو

دائیں جانب چھوڑنے کو مستحسن کہا ہے حالانکہ اس بارے میں سنت یہ ہے کہ پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بدعت بھی رافع سنت ہے۔ نیز علماء نے جو نیت نماز میں کہا ہے کہ دل سے نیت کے باوجود زبان سے نیت کرنا بھی مستحسن ہے، حالانکہ زبان سے نیت کرنا حضور ﷺ سے نہ صحیح روایت سے ثابت ہے اور نہ ضعیف روایت سے اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے یہ ثابت ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کرتے تھے بلکہ دستور یہ تھا کہ جب اقامت ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے، تو زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے اور علماء نے اس بدعت کو بھی حسنہ کہا ہے اور یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت سنت تو کجا فرض کے خاتمے کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ زبان سے نیت کے جائز ہونے کی صورت میں اکثر لوگ زبان سے نیت پر ہی کفایت کر بیٹھیں گے اور دل کی غفلت کی کچھ پروا نہ کریں گے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض نیت قلبی بھی چھوٹ جاتی ہے اور اس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ یہی حال باقی بدعات اور محدثات کا ہے۔ کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سنت پر زیادتی ہے اور زیادتی نسخ ہے اور نسخ رفع ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کی متابعت کے ہی پابند رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی اقتدا پر ہی کفایت کرو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہدایت کے ستارے ہیں۔ تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ (مشکوٰۃ) باقی رہا قیاس اور اجتہاد فقہی تو وہ بالکل بدعت نہیں، بلکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر و واضح کرتا ہے۔ کسی نئی چیز یا زائد چیز کو ثابت نہیں کرتا تو اے اصحاب بصیرت عبرت پکڑو اور ہر توجہ ہدایت اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی متابعت کی پابندی کرنے والے پر سلامتی کا نزول ہوتا رہے۔

اتباع شریعت کا ہونا اور بدعت سے اجتناب

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے (مکتوب نمبر ۲۳، حصہ اول، دفتر دوم) میں خواجہ محمد عبداللہ کے نام لکھا ہے کہ عمدہ کام روشن سنت کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کرنا ہے اور نقشبند یہ طریقہ کی فضیلت شریعت کی اتباع اور عزیمت پر عمل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں:

نصیحت فرزند عزیز اللہ سبحانہ اسے نامناسب کاموں سے محفوظ رکھے

اور دوسرے تمام دوستوں کو، کی جاتی ہے کہ وہ روشن سنت علی صاحبہا

الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب

ہے۔ اسلام اس زمانہ میں غریب ہو چکا ہے اور مسلمان غریب ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آجائے گا کہ زمین پر اللہ کا نام لینے والا نہ رہے اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

سعادت مند وہ ہے جو اس غریب اسلام کے زمانہ میں چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور مروجہ بدعات میں سے کسی بدعت کو مارے اور ختم کرے۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بعثت کو ایک ہزار برس گزر چکے ہیں اور قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں اور زمانہ نبوت کے دور ہونے کے باعث سنت پوشیدہ ہو چکی ہے اور کذب اور جھوٹ کے عام ہونے کے باعث بدعت جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کسی شہباز کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا مروج ہونا دین کی ویرانی کا موجب ہے اور بدعتی کی تعظیم اسلام کو مٹانے کا باعث ہے۔ حدیث:

من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام (بیہقی، مشکوٰۃ)

جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی۔

پوری ہمت اور پورے ارادے کے ساتھ سنتوں میں سے کسی سنت کو رواج دینے اور بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہر وقت، خصوصاً آج کل کہ ضعفِ اسلام کا زمانہ ہے، نشاناتِ اسلام کا قائم کرنا، سنت کی ترویج اور بدعت کی تخریب سے وابستہ ہے۔ گزشتہ لوگوں نے بدعت میں حسن دیکھا ہوگا تب ہی تو انہوں نے بدعت کے بعض افراد کو مستحسن کہا ہے لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں کہتا اور اس میں ظلمت و کدورت کے سوا کچھ احساس نہیں کرتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے:

کل بدعة ضلالة (مسلم شریف) ”ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اور یہ فقیر یہ پاتا ہے کہ اسلام کی سلامتی سنت کے بجالانے کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی خرابی اور ویرانی بدعت کے ارتکاب میں ہے، چاہے جو بدعت بھی ہو، یہ فقیر بدعت کو اس کہی کی طرح جانتا ہے جو اسلام کی بنیاد کو گراتی ہے اور سنت کو روشن تارے کی طرح پاتا ہوں جو تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسنہ نہ کہیں اور کسی بدعت کے

ارتکاب کا فتویٰ نہ دیں اگرچہ وہ بدعت ان کی نظر میں سپیدہ صبح کی طرح دکھائی دے کیونکہ شیطانی آرائشوں کو غیر سنت میں غلبہ عظیم حاصل ہے۔ گزشتہ زمانوں میں جبکہ اسلام قوی تھا، بدعت کی تاریکیوں کو برداشت کر سکتا تھا اور شاید کہ نور اسلام کی روشنی میں بعض اشخاص کو بعض تاریکیاں نورانی محسوس ہوں۔

قرآن میں احکام شریعت، امام ابوحنیفہ کا اجتہاد

اور تصوف کا شریعت پر مدار ہونے پر حضرت مجدد کا اظہار خیال

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ مکتوب نمبر ۵۵ (حصہ ہفتم، دفتر دوم) میں خواجہ محمد سعید کی طرف لکھتے ہیں کہ قرآن مجید شریعت کے تمام احکام کا جامع ہے اور امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے بہت بلند مناقب ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تصوف کا دار و مدار شریعت پر ہے۔

خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمۃ نے ”فصول ستہ“ میں جو لکھا ہے اسی لیے لکھا ہو کہ ”حضرت عینی علیہ السلام بعد از نزول، امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے مذہب پر عمل کریں گے۔“ یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد امام اعظم علیہ الرحمۃ کے اجتہاد کے مطابق ہوگا، نہ یہ کہ وہ اس مذہب کی تقلید کریں گے کہ ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ علمائے امت کی تقلید کریں۔

بلا تعصب و تکلف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مذہب کی نورانیت کشفی طور پر دریائے عظیم کی طرح نظر آتی ہے اور باقی دوسرے تمام مذاہب اس کے مقابل حوض اور چھوٹی نہروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ظاہر میں بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کی اکثریت ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے مذہب کی پیروی ہے اور یہ مذہب کثرت تبعین کے باوجود اصل اور فروع میں دوسرے تمام مذاہب سے متمیز ہے اور استنباط میں اپنا ایک الگ طریقہ رکھتا ہے اور یہ بات اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ سنت کی پیروی میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہیں اور مرسل احادیث کی پیروی بھی مسند احادیث کی طرح کرتے ہیں اور ان کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں اور اسی طرح صحابہ کے قول کو بھی خیر البشر ﷺ کی صحبت کی وجہ سے اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں اور دوسروں کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس کے باوجود مخالف ان کو ”اصحاب الرائے“ کہتے ہیں اور ان کی طرف ایسے الفاظ منسوب کرتے ہیں جن سے سوء ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب ان کے کمال علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی کثرت کے بھی معترف ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس

کی دل آزاری نہ کریں اور اسلام کے سوا عظیم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ لوگ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔

وہ لوگ جو اکابرین کو ”اصحاب الرائے“ کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت نہیں کرتے تھے اور اس صورت میں وہ اپنے گمان فاسد کی بناء پر اہل اسلام کے سوا عظیم کو گمراہ اور بدعتی کہتے ہیں بلکہ اپنے خیال میں ان کو اہل اسلام کی جماعت سے خارج قرار دیتے ہیں تو یہ عقیدہ یا تو وہ جاہل رکھتا ہوگا جو خود اپنی جہالت سے بے خبر ہے یا وہ بے دین جس کا مقصد نصف دین کو باطل کرنا ہے۔

چند ایک ناقص لوگوں نے چند احادیث یاد کر رکھی ہیں اور احکام دین کو انہی میں منحصر سمجھتے ہیں اور اپنی معلومات کے ماسوا دوسری چیزوں کی نفی کرتے ہیں اور جو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔

چوں آن کرے کہ در سگے نہاں است
زمین و آسمان او ہماں است

ہزار افسوس ان کے خشک تعصب اور ان کی نظر فاسد پر کہ فقہ کے بانی ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ ہیں اور لوگوں نے فقہ کا تین چوتھائی حصہ ان کے لیے مسلم رکھا ہے اور صرف باقی چوتھائی حصہ میں دوسرے فقہاء ان کے شریک ہیں اور فقہ میں صاحب خانہ وہ ہیں اور دوسرے سب اس کے عیال ہیں۔ باوجودیکہ میں مذہب حنفی کا پابند ہوں لیکن مجھے امام شافعی علیہ الرحمۃ سے گویا ذاتی محبت ہے۔ ان کو بزرگ سمجھتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ بعض نقلی اعمال میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں۔ لیکن کیا کروں کہ دوسرے فقہاء کو میں باوجود بے انتہا علم اور کمال تقویٰ کے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے مقابلہ میں بچوں کی طرح دیکھتا ہوں اور حقیقت معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر گزر چکا ہے کہ اجتہادی احکام میں اختلاف کرنا اگرچہ وہ اختلاف پیغمبری سے صادر کیوں نہ ہو، نسخ کو مستلزم نہیں ہے، برخلاف اس اختلاف کے جو کتاب و سنت کے احکام میں ہو کہ وہ موجب نسخ ہے، جیسا کہ اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ احکام شریعت کے اثبات میں اصل چیز کتاب و سنت ہے اور مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی

احکام کا مثبت ہے۔ ان چار شرعی دلائل کے سوا کوئی دلیل بھی احکام شرعیہ کی مثبت نہیں ہو سکتی۔ الہام حلت و حرمت کا مثبت نہیں ہے اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا اثبات نہیں کر سکتا۔ ولایت خاصہ کے مالک اور عام مومن مجتہدین کی تقلید میں برابر ہیں اور کشف اور الہام سے ان کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی اور وہ تقلید کی زنجیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ اور بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ اور جنید بغدادی علیہ الرحمۃ اور شبلی علیہ الرحمۃ احکام اجتہاد یہ میں مجتہدین کی تقلید کرنے میں زید، عمرو بکر اور خالد کے ساتھ جو کہ عام مومنین میں سے ہیں، برابر ہیں۔ (مذکورہ مکتوب ۵۵)

ہاں ان بزرگوں کی فضیلت اور امور میں ہے۔ یہ لوگ اصحاب کشف و مشاہدہ ہیں اور یہی لوگ تجلیات و ظہورات کے مالک ہیں جو کہ محبوب حقیقی جل سلطانہ کی محبت کے غلبہ میں اس کے ماسوا سے تعلق توڑے ہوئے ہیں اور غیر اور غیریت کو دیکھنے اور سمجھنے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کچھ حاصل رکھتے ہیں تو وہی ان کا حاصل ہے اور اگر واصل ہیں تو اسی سے واصل ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہیں اور باخود ہوتے ہوئے بھی بے خود ہیں۔ اگر یہ زندہ ہیں تو اسی کے لیے زندہ ہیں اور اگر یہ مرتے ہیں تو اسی کے لیے مرتے ہیں۔ ان کے مبتدی غلبہ محبت کے ذریعہ سے مطلوب کو دنیا کے کے ہر ایک ذرہ کے آئینہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اور ہر ذرہ کو اللہ تعالیٰ کے اسمائی و صفاتی تمام کمالات کا جامع سمجھتے ہیں اور ان کے منتہیوں کا کیا نشان دیا جائے کہ وہ بے نشان ہیں۔ ان کا پہلا قدم ماسوا کو فراموش کرنا ہے اور ان کے دوسرے قدم کو کیا بیان کیا جائے کیونکہ وہ آفاق و انفس سے باہر ہے۔ الہام ان کو ہوتے ہیں اور کلام ان سے ہوتا ہے۔ اکابر حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ یہ علوم اور اسرار بلا واسطہ اصل سے اخذ کرتے ہیں اور مجتہدین کی طرح کہ وہ اپنی رائے اور اجتہاد کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معارف و مواجید میں اپنے الہام اور فراست کے تابع ہیں۔

حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے لکھا ہے کہ علوم لدنی کے فیض دینے میں حضرت خضر علیہ السلام کی روحانیت متوسط ہے علی نبینا و علی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ والسلام۔ ظاہر یہ بات ابتداء اور توسط کی نسبت معلوم ہوتی ہے اور منتہی کا معاملہ ہی دوسرا ہے جیسا کہ صاحب کشف اس کی شہادت دیتا ہے اور اس کی تخصیص کا مؤید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا وہ قول ہے کہ ایک روز وہ منبر پر بیٹھ کر علوم اور معارف بیان کر رہے تھے کہ اس اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا تو شیخ نے فرمایا ”اے

اسرائیلی! آ کلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سن“ شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام محمدی نہیں ہیں بلکہ پہلی امتوں میں سے ہیں اور جب ایسا ہو تو محمد یوں کو ان سے کیا واسطہ؟

پس معلوم ہوا کہ علوم اور معارف احکام شرعیہ کے علاوہ اور چیز ہیں جن کے ساتھ اہل اللہ مخصوص ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ معارف انہی احکام کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں اور درخت لگانے کا مقصد انہی ثمرات کا حصول ہے، لیکن جب تک درخت قائم ہے ثمرات کی توقع ہے اور جب اصل درخت میں خلل واقع ہوگا تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ بیوقوف ہے وہ آدمی جو درخت کو تو کاٹے اور پھلوں کی توقع رکھے۔ جس قدر درخت کی اچھی طرح پرورش کریں گے اتنا ہی وہ پھل زیادہ دے گا اور پھل اگرچہ مقصود ہے لیکن پھر بھی وہ درخت کی فرع ہے۔ شریعت کی پابندی کرنے والے اور شریعت میں سستی کرنے والے کی یہی مثال سمجھ لیں۔ جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، وہ صاحب معرفت ہے، جتنی پابندی زیادہ کرے گا، اتنی ہی معرفت زیادہ ہوگی اور جو سستی کرنے والا ہے، وہ معرفت سے بے نصیب ہے اور اگر بالفرض وہ اپنے فاسد گمان کی بنا پر کچھ رکھتا ہے تو وہ استدراج ہے کہ جوگی اور برہمن بھی اس میں شریک ہیں۔ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے، وہ بے دینی اور الحاد ہے۔

پس جائز ہے کہ خواص اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے افعال اور ذات و صفات کے معارف میں بعض اسرار و دقائق معلوم کریں کہ ظاہر شریعت ان معارف سے خاموش ہو اور حرکات و سکنات میں خداوند تعالیٰ کا اذن یا عدم اذن معلوم کر لیں اور خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم کو جان لیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں بعض نفلی عبادتوں کا ادا کرنا وہ ناپسندیدہ جانتے ہیں اور ان کو ان کے چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے اور کبھی وہ سونے کو جاگنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ احکام شرعیہ اوقات پر مقرر ہیں اور احکام الہامیہ ہر وقت ثابت ہیں اور چونکہ ان بزرگوں کی حرکات و سکنات خدا تعالیٰ کے اذن سے وابستہ ہیں تو لازماً دوسروں کے نوافل ان کے فرائض ہیں۔ مثلاً ایک کام ایک آدمی کی نسبت شریعت کا نفلی حکم ہے اور وہی فعل کسی دوسرے کے لیے بطور الہام فرض ہے۔

پس دوسرے کبھی نوافل ادا کرتے ہیں اور کبھی امور مباحہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ بزرگوں کی چونکہ کام کو خدا تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے کرتے ہیں تو وہ سب ان کے لیے فرض ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مباح اور مستحب ان کے فرائض ہیں۔ اس لحاظ سے ان بزرگوں کی بلندی مرتبہ معلوم کرنا چاہیے۔ علماء ظاہر

امور دین میں غیبی اخبار کو صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں اور دوسروں کی ان اخبار میں شرکت جائز نہیں سمجھتے اور یہ بات وراثت کے منافی ہے اور بہت سے علوم اور معارف صحیحہ کی نفی ہے جو کہ دین متین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں شرعی احکام اولہ اربعہ سے وابستہ ہیں کہ الہام کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے،

لیکن امور دینیہ احکام شرعیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں کہ جن میں پانچواں اصل الہام ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تیسرا اصل الہام ہے۔ کتاب و سنت کے بعد یہ اصل قیامت تک قائم ہے۔ پس دوسروں کو ان بزرگوں سے کیا نسبت؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بعض اوقات میں عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت ناپسندیدہ ہوتی ہے اور یہ بزرگوں بعض حالات میں عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چھوڑ دینا پسندیدہ ہوتا ہے، تو حق جل و علیٰ کے نزدیک ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے اور عوام اس کے برخلاف حکم کرتے ہیں۔ اس کو عابد سمجھتے ہیں اور اس (مؤخر الذکر) کو مکار اور فریبی۔

سوال: جب دین کتاب و سنت سے مکمل ہو چکا تو مکمل ہونے کے بعد الہام کی کیا ضرورت پڑی اور کیا نقصان رہ گیا تھا جو کہ الہام سے پورا ہوا؟ (زبدۃ المقامات)

جواب: الہام دین کے مخفی کمالات کا مظہر ہے نہ کہ کمالات زائدہ کا مثبت، جیسا کہ اجتہاد احکام کا مظہر ہے، اسی طرح الہام دقائق و اسرار کا مظہر ہے کہ اکثر لوگوں کا فہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر چند کہ اجتہاد اور الہام میں فرق واضح ہے کہ اس کا دار و مدار رائے پر ہے اور اس (الہام) کا دار و مدار خداوند تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پس الہام میں ایک قسم کی اصلیت پیدا ہوگئی جو اجتہاد میں نہیں تھی۔ الہام کی مثال نبی کی مثال کی طرح ہے جو کہ سنت کا ماخذ ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اگرچہ الہام ظنی ہے اور اعلام (نبی کا خبر دینا) قطعی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر اور سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔

فرقہ بندی پر حضرت مجدد کے کلام کا خلاصہ

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے مکتوبات سے ماخوذ مندرجہ بالا فرمودات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بدعت کا اطلاق صرف ان چیزوں پر ہے جو دین میں نئی بات یا نئی رسم نکالے اور اس رسم یا رواج کو دین کا حصہ قرار دے۔ انہی اختلافات کی وجہ سے امت مسلمہ میں ۷۲ فرقے نمودار ہوئے۔ مکتوب نمبر ۶

(مکتوبات امام ربانی، حصہ ہفتم دفتر دوم) میں اہل سنت و جماعت کے عقائد اور اسلام کے ارکان خمسہ کے متعلق ایک اچھی خاصی تفصیل موجود ہے۔ شائقین حضرات آپ کے مذکورہ مکتوب کا مطالعہ فرمائیں۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے پیغمبر اسلام ﷺ کا قول نقل فرمایا: ”بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سب فرقے دوزخی ہیں اور قریب ہے کہ میری امت ۷۳ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا ”وہ نجات پانے والے فرقہ میں کون سے لوگ ہوں گے۔“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ وہی ہوگا جو میرا اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ ہے۔“ (ترمذی) حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ راہ نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا ”اے اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر ثابت قدم رکھ اور انہیں کی جماعت میں ہماری موت ہو اور انہی کی جماعت میں ہم کو بروز حشر اٹھا۔ آمین۔“

اسی مکتوب میں آپ علیہ الرحمۃ نے یہ بھی فرمایا ہے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اللہ اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں فرماتے ہیں کہ بدعتی لوگوں کے گروہ کہ جن کے اصول نو جماعتیں ہیں، یہ لوگ ہیں: خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، ضراریہ، بخاریہ، کلابیہ۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے اور نہ ہی خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت کے زمانہ میں تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تابعین، فقہائے سبعہ کی وفات کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ پس تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی

سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور دین میں نئے پیدا ہونے والے امور سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جو کچھ میرے بعد دین میں نیا پیدا ہوگا، وہ مردود ہے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

مذکورہ بالا بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک کوئی عمل یا تو سنت ہے یا بدعت۔ آپ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے الفاظ استعمال نہیں فرماتے، چنانچہ بہت سے امور جن کو کچھ علماء نے بدعت قرار دیا ہے، وہ آپ کے نزدیک بدعت میں شامل نہیں۔ یعنی بدعت حسنہ امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک سنت میں داخل ہے اور آپ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق نہیں فرماتے۔ آپ کا دوسرے علماء کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں نزاع لفظی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے نزدیک نجات والا فرقہ اہل سنت و جماعت کے سوا اور کوئی نہیں اور اہل سنت و جماعت کا بدعت کے متعلق وہی اعتقاد ہے جس کو حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ بدعت قرار دیتے ہیں اور یہی محفوظ راستہ ہے۔

راقم الحروف نے اس بات کا ملاحظہ کیا ہے کہ دین میں اختلاف کی وجہ صرف چند لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ذاتی توجیہات کی خود پرستی ہے۔ جو لوگ اس فساد سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل نکات کو ذہن نشین کرنے کے بعد تمام مسائل کا خود فیصلہ کریں اور مٹا کی بحث سے بچیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

ع اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ
وہ قابل غور نکات حسب ذیل ہیں:

۱..... کچھ لوگ صرف دین کے عالم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو اولیاء اللہ کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کو جاننے والے، ہندو، سکھ اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر عالم کو ولی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور کچھ لوگ تمام علماء کو ہی اولیائے کرام کے زمرہ میں شامل کر لیتے ہیں جو ان کی غلطی ہے۔

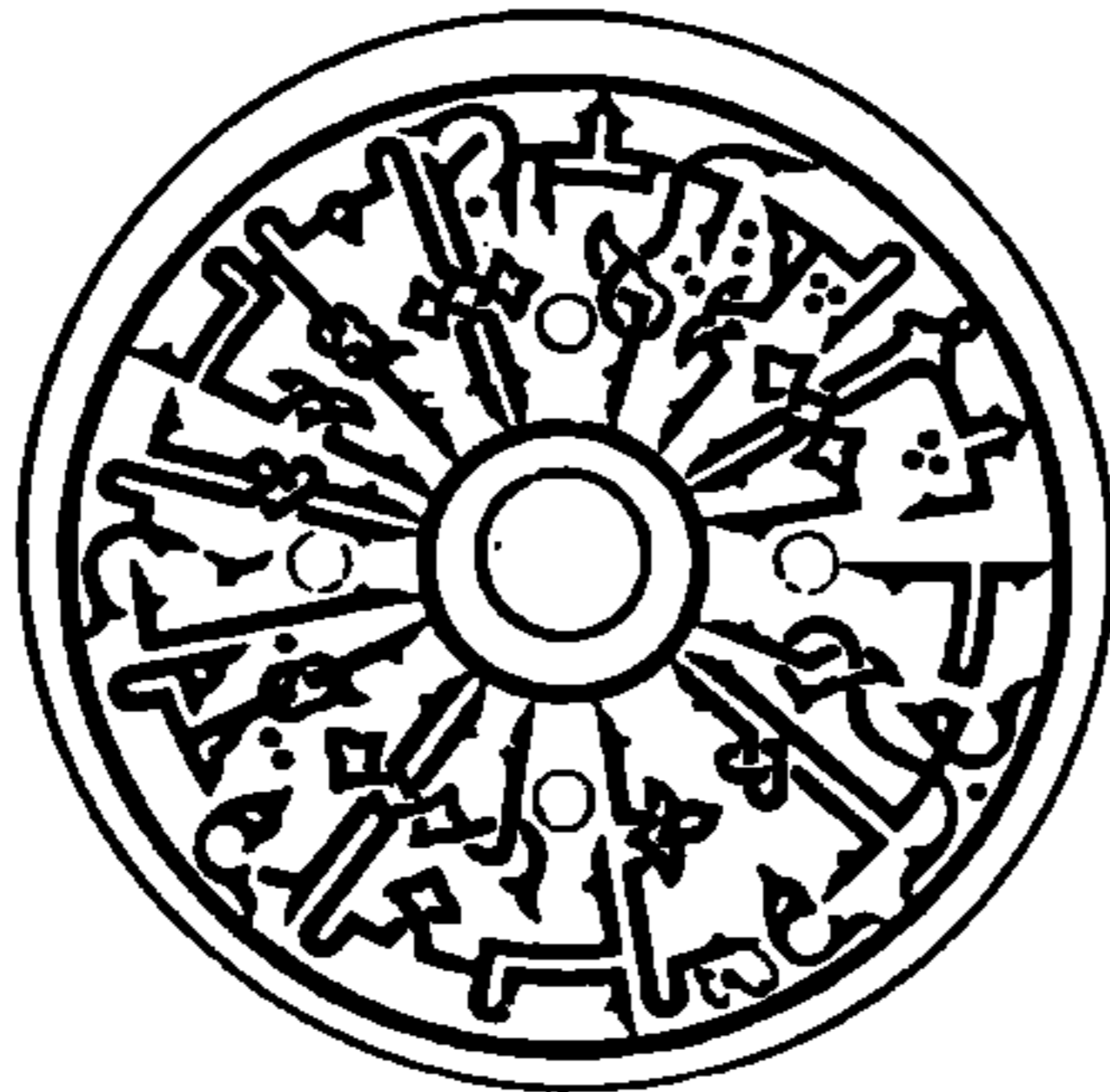
۲..... ایک سرسری نظر میں اس حقیقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا گروہ ایسا ہے کہ جس میں اولیاء اللہ کثرت سے ہو چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں اور کون سا گروہ ایسا ہے جس میں عالم تو ہیں مگر ولی اللہ ایک بھی نہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام اولیاء اللہ صرف اہل سنت و جماعت سے

ہی تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ یہی وہ گروہ ہے جس کو نجات پانے والا گروہ کہا جاسکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت کے بہت سے دین نا آشنا لوگ مختلف فرقہ والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنی لاعلمی کے باعث غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔

۳..... حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کا قول اوپر گزر چکا ہے کہ آپ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اہل اسلام کی اکثریت حضرت ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے مذہب کی پیروی ہے جو اصل اور فروع میں تمام مذاہب سے متمیز ہے اور استنباط میں ایک الگ طریقہ رکھتا ہے اور یہ بات اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے یہ بات بھی بغیر کسی شک و شبہ کے لکھ دی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی اسلام کا سوادِ اعظم ہے اور سوادِ اعظم کو گمراہ کہنے والے یا تو جاہل ہیں یا وہ بے دین ہیں جن کا مقصد نصف دین کو باطل کرنا ہے۔

اہل سنت و جماعت کے وہ لوگ جو علم سے دور رہنے کے عادی ہیں، مذکورہ باتوں کا خیال رکھیں۔

☆.....☆.....☆

عجلہ ما نمانا تنایا اللہ ان سحتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

حضرت مجدد الف ثانی کا تصورِ بدعت

پروفیسر حافظ سید مقصود علی
(سابق پرنسپل پاکستان کالج خیرپور میرس، سندھ)

زندگی متحرک ہے اس کے مظاہر بدلتے رہتے ہیں اس میں ٹھہراؤ کسی بھی مقام پر نہیں۔ خود انسان بدلتا رہتا ہے اس کے وجود میں ٹوٹ پھوٹ اور تعمیر و ترقی کا عمل جاری رہتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب یہ آثار اسکی شخصیت میں ظاہر ہوتے ہیں پھر اس کو پتا چلتا ہے۔ عملی زندگی میں ترقی کا عمل رکنا نہیں بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پھر ہر دور کے تقاضے مختلف اور نئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ان طریقوں اور حالات سے اپنے آپ کو علیحدہ اور دور نہیں رکھ سکتا اور انسانی زندگی ان واقعات سے متاثر ضرور ہوتی ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ”چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی“ لیکن مومن کا اندازِ فکر اور طرزِ عمل قطعاً مختلف ہوتا ہے وہ نہ غرقِ دنیا ہوتا ہے اور نہ تارکِ الدنیا ہو کر زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام میں اس دنیا کا کوئی تصور ہی نہیں جو دین سے الگ ہو۔ رحمتِ دو عالم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“ یعنی آخرت سے دنیا کا تعلق ایسا ہے جیسے بیج سے درخت پھل اور فصل کا۔ یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ پھر جو بیج ہوگا فصل بھی اسی کی ملے گی گندم کے بیج سے جو کی فصل نہیں بلکہ گندم کی فصل ہی ملے گی آخرت جب ہی اچھی ہوگی جب دنیا اچھی ہوگی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے ہم کو یہ دعا کی تلقین فرمائی ”اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی بنا“۔ غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقصدِ زندگی اور تقاضائے بندگی یہی ہوتا ہے کہ زندگی جیسی عظیم نعمت کو خالقِ زندگی کی ہدایات اور اتباعِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا جائے کہ یہی دنیوی فلاح کا ذریعہ اور اخروی نجات کا وسیلہ ہے۔

ترقی یافتہ زندگی کے بڑھتے اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت انسان کو ایسے معاملات و مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے حل کے لیے اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ اس صورت حال میں انسان کو کوئی نہ کوئی طریقہ یا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ زندگی کے معاملات و معمولات کی ادائیگی میں کوئی دقت یا رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اپنے ارادے اور مرضی سے وہ جو بھی عمل اختیار کرے اس کو آزادی ہے بشرطیکہ وہ قرآن و سنت کی روح اور واضح تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔

ایک صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے سورہ اخلاص وہ ہر نماز میں ضرور پڑھتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو صحابی نے جواب دیا ”مجھے یہ سورت بے حد محبوب ہے“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی“۔^۱

دوران سفر کسی قبیلہ کا سردار بیمار پڑ گیا۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ اس کو آرام ہو گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس عمل کو بے حد سراہا^۲

۹۔ ہ میں غزوہ تبوک سے واپسی پر جہاں جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے صحابہ کرام نے وہاں مسجدیں بنا دیں^۳۔

قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بیشتر ایسی مثالیں ملیں گی جن سے پتا چلتا ہے کہ دل کی خوشی سے کوئی بھی نیکی اختیار کرنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی اور اجر و بشارت کی خوشخبری دی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نیک کاموں پر اجر عظیم کا تذکرہ ہے^۴ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم ایسی نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے جو انسان اپنی خوشی سے سرانجام دے۔ مگر اجر و ثواب اس شخص کو ملے گا جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی و بدی کا دار و مدار ظاہر سے زیادہ باطن پر ہے۔ نیکی تو حقیقت میں وہی ہے جس میں اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ ارشادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی“^۵ اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں رہتا^۶ ایسے شخص کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی سے بچنا چاہیے جیسا کہ ہمارے رب کا حکم ہے ”اے ایمان والو! بہت گمانوں

سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے۔ تعلیمات خیر البشر سے یہ بات واضح طور پر عیاں ہے کہ صاحب ایمان کا شعور نیکی و بدی میں تمیز کر سکتا ہے اور وہ اپنی خوشی و مرضی سے کوئی بھی نیکی اختیار کر سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی خوشی و مرضی کا اس حد تک خیال رکھا کہ آپ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور نماز کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر جو تم اپنے دل کی خوشی سے پڑھ لو ۸ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی خوشی سے عبادت اور نیک کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس عمل پر اجر و ثواب اور بشارتوں کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

سنت کے معنی

سنت کے معنی ”طریقے“ کے ہیں قرآن حکیم میں کئی مقامات پر انہیں معنوں میں لفظ ”سنت“ کا استعمال ہوا ہے ۹ ہر وہ چیز سنت ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا صحابہ کرام نے کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو یا خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ ایک اور مقام پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر اس کا گناہ ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں کی جائے گی ۱۰۔“

ہماری روزمرہ زندگی میں بعض معاملات ایسے پیش آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ہدایات تفصیلی احکامات بلکہ اشارات بھی نہیں ملتے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے احکام کے مطابق حلال ہیں ان کو اختیار کیا جائے جو ممنوع یا حرام ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ تمام چیزیں مباح ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ شارع علیہ السلام کی منشاء کے خلاف نہ ہوں اور نہ ہی ان سے اسلامی تعلیمات کی روح مجروح ہوتی ہو۔ مناسب و معقول بات یہی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا اسی کو حلال سمجھیں اور جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھیں، خواہ مخواہ فقہانہ پیچیدگیوں میں پڑ کر امت کے اتحاد و فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کریں جو اسلام کا مقصود و مطلوب ہے۔ کسی چیز کا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ اور تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں ہونا اس کی فضیلت کی دلیل ضرور ہے لیکن نہ ہونا اس کی حرمت کی دلیل بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جائز اور مباح ہو۔ شریعت کے

دائرے میں رہ کر ان تبدیلیوں اور انقلابات کو قبول کیا جاسکتا ہے اور کرنا بھی چاہئے اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔

سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہر حال میں جائز ہوگی جب تک کہ اس کی کسی خاص شکل کو منع نہ کیا گیا ہو۔ اور جس کو منع کر دیا ہے وہ ہر حال اور ہر شکل میں ادا کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ جو شے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت نہیں اس کا اختیار کرنا اور اس کو رواج دینا بدعت ہے۔ اگر اس نظریے اور خیال کو صحیح مان لیا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں جو آج نہ صرف جائز بلکہ مباح ہیں اور ان کو دین کا کام اور کارِ ثواب سمجھ کر کیا بھی جاتا ہے وہ تمام کی تمام بدعات میں شمار ہوں گی اور یہ نئی چیزیں جو ہماری تعلیم معاشرت، روایات اور تہذیب و تمدن کا جز بن چکی ہیں اور ان سب کو ہم نے بخوشی اپنایا ہوا ہے ان کو کوئی بدعت نہیں کہتا بلکہ سمجھتا بھی نہیں۔ مثلاً

(۱) قرآن پاک پر اعراب لگانا

(۲) اور اس کو سورتوں منزلوں اور سپاروں میں تقسیم کرنا

(۳) مساجد کی آرائش و زیبائش

(۴) لاؤڈ اسپیکر کا استعمال

(۵) جلسے جلوس کرنا

اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کام ہیں جو زمانہ رسالت، دور صحابہ کرام اور خیر القرون میں موجود نہ تھے پھر بھی ہم نہایت کثرت اور شدت سے کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ المیہ یہ ہے کہ ایسے امور بھی ہیں جنکی ممانعت قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو بلا روک ٹوک اور بغیر کسی جھجک کے کرتے ہیں۔ مثلاً

(۱) اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملکی قوانین کی

پیروی کرنا۔

(۲) مسلمان سربراہان مملکت کفار و مشرکین یہود و نصاریٰ سے دوستی کرتے ہیں جبکہ قرآن کریم میں

صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت موجود ہے۔

(۳) ننگے سر رہنا

(۴) ڈاڑھی منڈانا

(۵) موچھیں بڑھانا

یہ ہمارا معمول ہے جب کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی، عمامہ باندھا اور ڈاڑھی رکھی ہی نہیں بلکہ حکم دیا۔ خواتین کو گھروں میں رہنے کا قرآن کریم میں واضح حکم ہے اور ہدایت ہے کہ اگر باہر نکلیں تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں^{۱۲} اگر عملاً اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسلام نے جائز کاموں میں بھی فضول خرچی سے منع فرمایا ہے^{۱۳} ہمارے ہاں تو سالگرہ، عقیقہ، شادی بیاہ و دیگر رسوم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، ان تمام احکامات اور ہدایات کے ہوتے ہوئے ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب کے سامنے ہے، مگر ان امور میں کسی کو بھی شرک و بدعت کا ذرہ برابر بھی شبہ نظر نہیں آتا اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر سنگین غلطیوں اور گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

اگر یہ کہا اور سمجھا جائے کہ یہ تو دنیوی معاملات ہیں جن کو اجر و ثواب کی نیت سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی صرف خام خیالی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام دین اور دنیا کی تفریق کا قائل ہی نہیں۔ قرآنی تعلیمات اور ہدایات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دنیا کر ہر کام دین بن جاتا ہے، بشرطیکہ احکاماتِ الہی اور اطاعتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انجام دیا جائے۔ اس کے برعکس دین کا عمل بھی دنیا بن جاتا اور اجر و ثواب سے خالی ہوتا ہے، اگر نمود و نمائش، مخلوق کی خوشنودی اور احکاماتِ الہیہ کے خلاف کیا جائے۔ پھر کام کوئی بھی اور کیسا ہی ہو اگر ہمارے رب کے ارشادات اور منشاء کے خلاف ہوگا تو وہ بہر حال ناپسندیدہ اور گناہوں میں ہی شمار ہوگا۔

بعض حضرات نے لفظ بدعت کو ناپسندیدگی کی علامت اور اظہارِ نفرت کا ایسا ذریعہ بنا دیا ہے کہ بعض دینی احکام کی وضاحت اور تاویلات جب وہ کرنے بیٹھتے ہیں تو تان لفظ ”بدعت“ پر ہی ٹوٹتی ہے اور اپنی گفتگو اور خیالات کی تائید میں فوراً اس حدیث مبارک کا حوالہ دے دیتے ہیں:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں

ہے وہ مردود ہے۔

یہ بھی تو ارشادِ مصطفیٰ ﷺ ہے:

”جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان کو بھی جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے ثواب سے کچھ کمی ہو“ ۱۴

معلوم یہ ہوا کہ جو بدعت دین کے مخالف ہو اور اس میں ضعف پیدا کرنے والی ہو وہ بدعتِ سیئہ ہے اور جو دین کے موافق اور کسی شے کو قوت دینے اور تائید کرنے والی ہو وہ بدعتِ حسنہ ہے۔ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

’ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة ۱۵

ترجمہ: کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی لیکن اس کے مثل سنت اٹھ جاتی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مساجد کی تزئین کی ممانعت ہے لیکن پھر بھی فقہانے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ لوگ اپنے مکانات کو بلند اور مزین کر رہے ہیں اگر اس وقت مساجد کی زینت نہ کی جائے تو اللہ کے گھر کی تحقیر لازم آئے گی ہمارے رب کا تو یہ فرمان ہے

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ۱۶

ترجمہ: جو کوئی دین خداوندی کی ان یادگاروں کا ادب رکھے گا تو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ مساجد میں زیب و زینت کے اظہار یا منقش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شامی میں تو یہاں تک تحریر ہے کہ بعض کا قول ہے کہ مسجد کو زیب و زینت دینا مستحب ہے کہ اس میں مسجد کا احترام پیش نظر ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو ثواب کے زمرے میں آتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا قطعاً رواج نہ تھا۔ مگر فقہائے کرام ان امور کو پھر بھی مستحب بلکہ بعض کو واجب اور ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بدعت کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اس سلسلے میں بدعت کے بارے میں ارشاداتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ طوالت کے پیش نظر صرف تین احادیث مبارکہ بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے:

(۱)..... كل بدعة ضلالة و كل ضلالته في النار

(دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے) اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے

(۲).....من احدث امرنا هذا ماليس منه فهورد
ترجمہ: جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی شے نکالے جو دین سے تعلق
نہیں رکھتی وہ مردود ہے۔

(۳)..... من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من
عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شی
ترجمہ: یعنی جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا
ثواب ملے گا اور ان کو بھی جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان
کے ثواب سے کچھ کمی ہوگی۔

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بدعت دین کے مخالف اور اس میں کمزوری پیدا کرنے والی ہو وہ
بدعت سیئہ ہے اور جو دین کے موافق ہو اور کسی شے کو قوت دینے والی اور اس کی تائید کرنے والی ہو وہ
بدعت حسنہ ہے۔ پھر ہر عمل کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت کیسی بھی نہ ہو تو پھر نہ اس کا ثواب ہے نہ عذاب۔ اگر
کام اچھی نیت سے کیا جائے تو باعث ثواب اور اگر بری نیت سے کیا جائے تو قابل گرفت، پھر اس میں تو
کوئی شبہ ہی نہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر
انبیائے کرام صحابہ کرام اور صلحاء کا ذکر صرف سنت ہی نہیں بلکہ منع خیر اور وسیلہ خیر بھی ہے۔ اس کو جس طریقہ
سے بھی کیا جائے جبکہ اس کا کوئی خاص اسلوب مقرر بھی نہیں ہے اور یہ سارا عمل نیک نیتی سے بھی کیا جائے
تو ایسے مستحسن فعل کو بدعت کہنا یا سمجھنا کم فہمی اور تنگ نظری کی علامت ہے۔ جو لوگ ایسے مستحب فعل کو بدعت
کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس برے اعتقاد سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایسا خیال اور اعتقاد بے شمار مسلمانوں کی
اذیت و تکلیف کا باعث تو ہے ہی لیکن اس میں بڑے بڑے محدثین اور جلیل القدر مشائخ عظام اور علماء کرام
کی توہین و تنقیص کا پہلو بھی نکلتا ہے جو اس منتخب فعل پر خلوص دل، عزم صادق اور نیک نیتی کے ساتھ تسلسل
کے ساتھ اور طویل عرصے سے عمل پیرا ہیں۔

بدعت کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا اندازِ فکر

بدعت کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اندازِ فکر نہایت حکیمانہ اور مدبرانہ ہے اس
کو سمجھنے کے لیے ان ناگفتہ بہ حالات و واقعات کا ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جن میں اصلاح اور

بہتری کے لیے اس مرد کامل نے کٹھن حالات کا صبر و ہمت اور عزم و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے احیاء دین کا فریضہ اور ترویج سنت کا بیڑہ اٹھایا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کر دیں۔ حالات کو بد سے بدتر سطح تک پہنچانے میں جہاں بعض علماء دین کی باہمی چپقلش، دنیا سے محبت، اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ غفلت شامل تھی۔ وہاں اکبر بادشاہ کے گمراہ کن نظریات، اس کی بے راہ روی، بے علمی اور جہالت کو بھی بڑا دخل تھا، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب اس صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

عہد اکبری میں مسلمان غیر اسلامی رنگ میں اس قدر رنگ گئے تھے کہ کفر و اسلام میں امتیاز مشکل ہو گیا تھا۔ مسلمانوں میں سیکڑوں مشرکانہ رسمیں رائج ہو گئی تھیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے بھرپور اخلاص کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوششیں کیں۔ اسلامی حمیت و غیرت کے ساتھ بڑے جرأت مندانہ انداز میں اعلاء کلمتہ الحق کہا ۱۸ مفسدانہ خیالات اور گمراہ کن رسوم و رواج کا دائرہ اس حد تک وسیع ہو گیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں اکبر خلیفۃ اللہ پڑھا جانے لگا۔ گائے کی قربانی پر پابندی تھی۔ شراب اور جو عام تھا۔ پردہ پر پابندی تھی۔ عورتیں بے حجابی کے ساتھ آزادانہ طور پر باہر نکلتی تھیں۔ زمین بوس کے نام سے سجدہ کا آغاز ہو گیا تھا۔ عالم و عامی سب ہی بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ مدارس اور مساجد مسمار کر دی گئیں۔ شعائر اسلام کا برسر عام مذاق اڑایا جانے لگا ۱۹۔ ہر درد مند اور دین دار مسلمان ان حالات کو آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ کس طرح برداشت کر سکتا تھا۔ بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنا اس کے لیے عظیم سعادت تھی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے یہی کچھ نہیں کیا بلکہ اس سے بڑھ کر بہت کچھ کیا۔ گناہ، برائیوں، بد اعتقادیوں، شر پسندیوں اور گمراہیوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب

کچھ ہی تو قربان کر دیا۔ روح کی جلاء اور تزکیہ قلب کی صفات عالیہ پیدا کر کے امت مسلمہ کو نئی زندگی عطا کر دی۔

حضرت شیخ مجدد نے حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب ارسال کیا جس میں تحریر

فرمایا:

ذرا خیال تو کریں کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ مسلمانی کی بو بھی باقی نہیں رہی۔ تم لوگوں میں سے جب تک کوئی دیوانہ نہ ہوگا مسلمانوں کی خصوصیات تک پہنچنا مشکل ہے۔ دیوانگی یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے نفع و نقصان کا بھی خیال نہ کرنا۔ مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ۲۰۔

سید صدر جہاں کے نام ایک مکتوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

اس وقت جبکہ حکومتوں میں انقلاب آ گیا ہے ائمہ و علمائے اسلام پر لازم ہے کہ اپنی تمام تر توجہ ترویج شریعت کی طرف مبذول کریں اور شریعت کے جو ستون منہدم ہو گئے ہیں ان کو پھر کھڑا کریں ۲۱۔

جب اکبر بادشاہ نے اسلامی شعائر پر پابندی لگا دی تھی۔ کفار و مشرکین کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا ایسے ماحول میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء سنت کی تحریک چلائی اور مٹنے والی سنتوں کو زندہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں:

پس سب سے بڑی نیکی شریعت کے رواج دینے اور اس کی حکموں میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا ہے خصوصاً ایسے زمانے میں جبکہ اسلامی شعائر مٹتے جا رہے ہوں ۲۲۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ انحطاط کے زمانے میں سنتوں کو چھوڑ کر بدعات میں منہمک رہنے کو ملت کے لیے مناسب خیال نہیں فرماتے اور خود بھی بدعات سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ فقیر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ پوشیدہ اور ظاہر طور پر دعا کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اور لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھیں مجھے اس نئے کام کے کرنے میں گرفتار نہ کیجیو اور اس نئی چیز کی خوبی کا دیوانہ نہ بنانا ۲۳۔

سنت کی اتباع اور اسکی حفاظت کے اہتمام کے ساتھ حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ ان بدعات پر اعتراض نہیں فرماتے جو سنت میں کمی بیشی کر کے ایجاد نہ کی گئی ہوں۔ اپنے اس خیال کی تائید میں آپ اس حدیث مبارک کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے: جس نے کسی اچھی سنت کو جاری کیا تو اس کے لیے اس کے جاری کرنے کا اجر ہے اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر بھی اس کے لیے ہے۔ ۲۴ قرآن کریم میں ایسے نئے کام جو رضائے الہی کے لیے کئے جائیں ان کو ترک کرنے کے بجائے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ۲۵ ارشاد ربانی ہے:

اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا
البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا پھر وہ
اسے نہ نبھاسکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ بس جوان میں سے ایمان لے
آئے ہم نے ان کو ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر عطا فرما دیا۔

اس حقیقت سے انکار کی قطعاً گنجائش نہیں کہ اسلام رہبانیت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ترک دنیا کی بجائے غرق دنیا ہونے سے روکتا ہے۔ آیت مبارک میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنے کی ہم نے ان کو ہدایت نہیں کی تھی بلکہ یہ طریقہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا تھا۔ اس کے تقاضوں کو وہ پورا نہ کر سکے، لیکن ان نئے طریقوں کو اپنانے میں ان کے پیش نظر اپنے معبود کی خوشنودی کا حصول تھا۔ اس لیے ہم نے ان کے اس عمل پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیا۔ آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا طریقہ یا عمل اختیار کیا جائے جس میں نیت صرف یہ ہو کہ ہمارا رب اس عمل سے خوش

ہو جائے اور اسکی ممانعت کی بھی کوئی واضح ہدایت نہ ہو تو ایسے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالتا ہے، اس کو اگر بدعت بھی کہیں تو ایسی بدعت قابل مواخذہ نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔

فاضل محقق مسعود ملت محترم جناب مسعود احمد صاحب ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:
انسان کی فطرت ہے کہ وہ نئی سے نئی اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ گویا طبعی طور پر وہ ”بدعتی“ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذوق کی تربیت فرمائی اور دین میں نئی باتیں نکالنے کے چند اصول و قواعد ہمارے سامنے رکھ دیے تاکہ ذوق کی تسکین بھی ہو جائے اور دین بھی مسخ نہ ہو۔ ایک اصول یہ رکھا کہ جو نئی بات مخالف سنت ہو مردود ہے۔ دوسرا اصول یہ رکھا جو بات مخالف سنت نہ ہو اور اچھی ہو تو اس کا ثواب ضرور ملے گا اس کے ایجاد کرنے کی ممانعت نہیں ۲۶۔

حضرت مجدد الف ثانی بدعاتِ حسنہ کے تو قائل ہیں مگر ایسی بدعات کو حسنہ قرار نہیں دیتے جو سنت میں کمی بیشی کر کے ایجاد کی گئی ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کا موقف یہ ہے:

جاننا چاہیے کہ بعض بدعتیں جن کو علماء مشائخ نے اچھا سمجھا ہے جب ان کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ سنت پر زیادتی ہیں اور زیادتی رفع سنت ہے ۲۷۔

غالباً ایسی بدعات کے لیے حدیث میں آیا ہے جب کوئی قوم بدعت جاری کرتی ہے تو اس سے اس جیسی ایک سنت اٹھالی جاتی ہے ۲۸۔

یہ بات تو تاریخ اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ اور سنتوں کے احیاء کا جو اہم اور کٹھن ترین مشن آپ نے جن دشوار اور ناسازگار حالات میں شروع کیا وہ ایسے تھے جب شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ سنتوں کی ذبات ہی کیا فرائض و واجبات کی ادائیگی سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا۔ ہر ایسی کوشش کی حکومتی سرپرستی میں حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی جس سے مسلمان اپنے دین سے دور تر ہوتے چلے جائیں۔ اس زوال و انحطاط کے دور میں احکاماتِ الہی کی فرماں برداری تعلیماتِ مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور مسلم امت کے استحکام کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ کی رسی کو اس مضبوطی اور استقامت سے تھاما جائے کہ اس میں کہیں بھی کمزوری اور غفلت کی علامات ظاہر نہ ہوں۔ ہر مروجہ یا نئی باتوں کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف ارشادات ربانی کی تابعداری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔ امت مسلمہ کے افراد اگر بدعات میں منہمک ہو گئے تو پھر سنتوں پر عمل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ظلمتوں اور گمراہیوں کے اس پر آشوب دور میں سنتوں اور قرآنی تعلیمات کو زندہ کرنا روشنی کی وہ واحد کرن تھی، جس سے قلب مسلم کے بے چین دل کو تازگی و توانائی حاصل ہو سکتی تھی۔ معاشرہ کے افراد ایمان کی آزمائش اور عقائد و اعمال کی حفاظت کے سخت مرحلہ سے دوچار تھے۔ اس اخلاقی زوال کے مضر اثرات کو روکنے کا واحد اور موثر طریقہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو سنت اور احادیث کی پیروی کے ساتھ بدعات پر عمل کرنے سے سختی سے روک دیا جائے۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس راستے کو کامیابی سے اپنایا۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر احتیاط کے طور پر ان غذاؤں کے استعمال سے بھی منع کر دیتا ہے جو جائز مباح اور بہ ظاہر صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہیں؛ لیکن مریض کی صحت کی بحالی کے لیے وہ اس قدم کے اٹھانے میں حق بجانب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غذا عام حالات میں ممنوع نہیں ہوتی۔

بہر حال حضرت مجدد الف ثانی کے خیال میں زوال و انحطاط ملت اسلامیہ کے زمانے میں صرف سنت پر ہی عمل کیا جائے کیونکہ مرض دور کیے بغیر غذا کا استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

اول مرض دور کرنا چاہیے جو ذکری و اثبات سے وابستہ ہے، پھر دوسری عبادات و حسنات جو بدن کے لیے غذائے صالح کا حکم رکھتی ہیں مشغول ہونا چاہیے۔ مرض دور ہونے سے پہلے جو غذا کھائیں گے وہ فاسد و مفسد ہوں گی ۲۹۔

ڈاکٹر مریض کو اس کی صحت کی بقاء کے لیے بعض لذیذ و نفیس کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی لگا دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح روحانی مریضوں کا حال ہے، ان کی روحانی صحت کے لیے ایک وقت معین تک بعض جائز اعمال سے روکا جاتا ہے۔ روحانی صحت کے بعد اجازت دے دی جاتی ہے۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دینی احکامات پر عمل سنتوں کے احیاء اور ان کی حفاظت و بقاء کے لیے آپ نے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں وقف کر دیں۔ بدعات کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع اختیار کیے جیسا کہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ کس قدر بڑی بھاری نعمت ہے کہ محبت و مخلص ہمہ تن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ سنت و بدعت ایک دوسرے کی پورے طور پر ضد ہیں۔ پس سنت کا زندہ کرنا بدعت کے ختم کرنے کا موجب ہے۔^{۳۰}

لیکن اس امر سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر وہ نیا طریقہ یا نئی بات جس کی شریعتِ مطہرہ نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے اور اس سے دین کے کسی حکم کو ضعف نہیں پہنچ رہا ہے، ان اعمال کی ادائیگی کو حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ نے جائز بلکہ مستحسن قرار دیا ہے۔ بعض حضرات محفلِ میلاد شریف اور محافلِ عرس کے انعقاد اور ان میں شرکت کو بدعت اور اسی طرح کے دوسرے مسائل کو سنت کے تقاضوں کی تکمیل کے خلاف شمار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں رہبرِ اہل سنت مسعود ملت جناب ڈاکٹر محمد مسعود صاحب مدظلہ العالی نے اپنی کتاب ”صراطِ مستقیم“ میں فخرِ اہل سنت تاجدار ملت حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و اعمال کو نہایت وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔

محفلِ میلاد شریف

میلادِ پاک کی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے۔ پورا قرآن کریم اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ خالق کائنات اپنے اس بے مثل محبوب کا ذکر مختلف انداز میں خود بھی فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس مقدس فریضے کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے^{۳۱} انبیائے کرام نے بھی یہ نیک عمل انجام دیا۔^{۳۲} پس سنتِ الہی اور سنتِ انبیاء علیہم السلام پر عمل کرتے ہوئے صلحائے امت نے بھی یہ محفلیں منعقد کی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی محافل کی اجازت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

مجلسِ میلاد شریف میں اگر بہترین آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور منقبت کے قصیدے پڑھے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے^{۳۳}۔

لیکن بعض حالات میں مولود خوانی کو منع بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر تحریر کرتے ہیں:
 نا جائز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف میں تغیر و تحریف کرتے
 ہوئے قصیدے پڑھنے میں موسیقی کے قواعد کی رعایت اور پابندی کی
 جائے، تالیاں بجائی جائیں، ان باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے غرض
 صحیح کے ساتھ پڑھے جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ۳۴۔

محافل عرس

عالم اسلام میں ایک طویل عرصے سے یہ رواج ہو گیا ہے کہ بزرگانِ دین کے یوم وصال کے
 موقع پر ان کی یاد میں محفل منعقد کی جاتی ہے جس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ کے ساتھ کلمہ طیبہ، درودِ پاک کا ورد ہوتا ہے اور نعت شریف اور منقبت
 پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی محفلوں کو ”عرس“ کہتے ہیں۔ جو کچھ عرس میں ہوتا ہے قرآن و حدیث میں اس کی تائید
 تو ملتی ہے، ممانعت نہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ کا دہلی
 میں عرس ہوتا تھا اور آپ اس میں شریک ہوتے تھے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس کے زمانے میں دہلی پہنچ کر یہ خیال
 تھا کہ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں کہ اس اثناء میں روانگی کی خبر
 پھیل گئی۔ مجبوراً توقف کر کے چند نامربوط کلموں سے آپ کو تکلیف
 دے رہا ہوں ۳۵۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے اورنگ زیب کے
 مرشد حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ بھی اپنے والد ماجد کا عرس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مکتوب میں
 فرماتے ہیں:

چند روز سے اس مسکین کے درد میں آرام ہے چنانچہ ڈولی میں بیٹھ کر
 چند گھڑیوں کے لیے اپنے پیر دستگیر (حضرت مجدد علیہ الرحمۃ) کی
 مجلس عرس میں حاضر ہوا ۳۶۔

ان اقتباسات سے پتہ چلا کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ خود عرس میں شریک ہوتے اور سرہند

میں آپ کے صاحبزادگان آپ کا عرس کرتے اور شرکت فرماتے، البتہ آپ ان امور کے خلاف تھے جو اس میں خلاف شرع شامل کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں عرس کے ساتھ ہی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وہ محفل جس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف عمل ہوتا ہو، اس کا انعقاد اور اس میں شرکت دونوں ناجائز ہیں۔

بدعت کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور الزام تراشیاں اور بہتان طرازیوں کی جا رہی ہیں، اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے امت مسلمہ کا اتحاد پارہ پارہ ہو رہا ہے اور فکری ہم آہنگی اور عملی یکجہتی کے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تشویش ناک اور المناک صورتحال خصوصی توجہ اور فوری علاج کی متقاضی ہے۔ اس نازک مگر اہم مسئلہ پر محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد مسعود صاحب مدظلہ العالی اپنے گراں قدر خیالات و دکھ بھرے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں؟

غور فرمائیں جن نفوس قدسیہ نے مندرجہ بالا امور پر عمل فرمایا ان کی صداقت و شرافت اور پاکیزگی و پاکبازی پر زمانہ گواہ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو بنایا۔ معاشرے کو سنوارا، یہ کیا قیامت ہے کہ ہر کافر و مشرک اور فاجر و فاسق کے طریقوں پر عمل ہو رہا ہے، ان کی ہر بدعت پسند ہے، اور علماء امت کی ہر بدعت کفر و شرک، یہ کیا راز ہے یہ کیا بھید ہے۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں حدیث کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صلحائے امت کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے طرز عمل کو جانچتے ہیں تو حیرت انگیز تضاد نظر آتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، جن سے دین میں کوئی نقصان نہیں، اور ملت کو کوئی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری طرف ہم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ جس آنکھ سے یہ نظر نہیں آتیں اس آنکھ سے رات کے اندھیرے میں وہ باتیں شرک و بدعت نظر آتی ہیں قرآن و حدیث میں جن کی اجازت ہے۔

ہمارا طرز عمل کچھ عجیب سا ہے ایک طرف حرام سے پرہیز نہیں کرتے

دوسری طرف مباح اور مستحب کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں۔ ہم ذہنی خلیجان میں مبتلا ہیں جس سے دشمنانِ اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پریشان حال امت کو یہ باور کرانا کہ ان کے بزرگ آبا و اجداد اور علماء و مشائخ شرک و بدعتی تھے نہایت خطرناک ہے۔ گویا ہم جس کو مسلمانوں کا شاندار ماضی اور اسلام کی درخشاں تاریخ بھی کہتے ہیں، وہ اسلام کی تاریخ نہ تھی وہ شرک و بدعت کا دور تھا۔ یہ ایسی مہلک فکر ہے جس سے ملت اسلامیہ بڑی تیزی سے پستی کی طرف جا رہی ہے اور رفتہ رفتہ بے جان و بے آسرا ہو رہی ہے۔ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب یہی ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اکابرینِ ملت کا دامن چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ان کو بدنام کرنے کے درپے ہو گئے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنانِ اسلام نے بدعت کو عالمی پیمانے پر سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صرف ان ہی بدعتوں کو ہدف بناتے ہوئے ان کے خلاف کیوں جدوجہد کی جا رہی ہے، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہتی ہے جن سے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور جن سے اسلامی غیرت بیدار ہوتی ہے۔ ہمارے تہذیبی، تمدنی، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی سارے ڈھانچے یکسر بدل دیے گئے، ایک فکر و عقیدہ کا ڈھانچہ رہ گیا تھا اب اس کی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، فکر و عقیدہ فرد و جماعت کے بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرِ صالح اور عقائدِ صحیحہ سے ایسا انقلابِ عظیم برپا کیا کہ مغلوب قوم غالب ہو گئی، گمراہ ہادی بن گئے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس صراطِ مستقیم پر چلیں جس پر ہمارے اکابر و اجداد چلتے رہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے ۳۸:۳۷

آمین اللھم آمین!

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... (۱) ترمذی شریف ج ۲ ص ۳۳۳ (ب) مدارج النبوة، ج ۲، ص ۵۹۵
- ۲..... بخاری شریف، ج ۲، ص ۸۵۳، مطبوعہ دہلی
- ۳..... مدارج النبوة، ج ۲، ص ۵۹۵
- ۴..... سورہ مریم آیت ۹۶..... طہ آیت ۷۵..... انبیاء آیت ۹۳..... سبا آیت ۱۱
- ۵..... بخاری شریف ج اول ص ۱۰۱
- ۶..... عینی، ج ۱، ص ۳۶۷
- ۷..... سورہ حجرات آیت ۱۲
- ۸..... بخاری شریف
- ۹..... سورہ انفال آیت ۳۸..... اسراء ۱۷..... آل عمران ۱۳۷..... احزاب ۶۲
- ۱۰..... مسلم شریف ص ۲۲۷، مشکوٰۃ شریف ص ۳۳
- ۱۱..... سنن نسائی ج ۲، ص ۲۷۴ (بحوالہ نئی نئی باتیں ص ۲۰)
- ۱۲..... سورہ الاحزاب آیت ۳۳ (بحوالہ نئی نئی باتیں ص ۲۰)
- ۱۳..... سورہ اسراء آیت ۲۶-۲۷-۲۸، اعراف ۳۱، انعام ۱۴۱
- ۱۴..... تحدیثِ نعمت، مفتی مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۶
- ۱۵..... تحدیثِ نعمت، مفتی مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۶
- ۱۶..... سورہ الحج آیت ۳۲
- ۱۷..... تحدیثِ نعمت ص ۱۵-۱۶
- ۱۸..... حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر محمد مسعود صاحب ص ۱۰۹

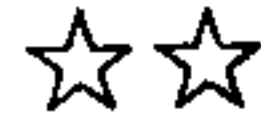
- ۱۹..... تجلیات امام ربانی، ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، ص ۱۵
- ۲۰..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب ۱۶۳، حصہ سوم، مطبوعہ کراچی
- ۲۱..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب ۱۹۵، حصہ سوم
- ۲۲..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب ۴۸، جلد اول
- ۲۳..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب شریف نمبر ۱۸۶، جلد اول
- ۲۴..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب شریف ۱۹۲، ج اول، مکتوب ۹۶، ج سوم
- ۲۵..... سورة الحديد آیت ۲۷
- ۲۶..... مجدد ہزارہ دوم، محترم ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، ص ۱۰۷، حاشیہ ص ۹۵
- ۲۷..... مکتوبات، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب ۱۸۶، جلد اول
- ۲۸..... رواہ احمد
- ۲۹..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب ۱۲، ج سوم۔ صراطِ مستقیم، ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب، ص ۴۱
- ۳۰..... شیخ احمد سرہندی، مکتوب شریف ۲۵۵، ج اول
- ۳۱..... قرآن حکیم، سورة آل عمران، آیت ۸۱، سورة احزاب، آیت ۵۶
- ۳۲..... قرآن حکیم، سورة الصف آیت ۶
- ۳۳..... احمد سرہندی، مکتوب شریف ۷۲، ج سوم
- ۳۴..... احمد سرہندی، مکتوب شریف ۷۲، ج سوم
- ۳۵..... احمد سرہندی، مکتوب شریف ۲۳۳، ج اول
- ۳۶..... مکتوبات معصومیہ، مکتوب شریف ۶۸، ج سوم
- ۳۷..... سورة فاتحہ آیت ۵
- ۳۸..... نئی نئی باتیں، ڈاکٹر محمد مسعود احمد، ص ۲۳-۲۷

☆.....☆.....☆

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانی اور مسلک اہلسنت

علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی

غوث صدیقی، شہباز لامکانی، قذیل نورانی، رمز حقانی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ سبحانی کی ذات مبارکہ یگانوں اور بیگانوں سبھی کے نزدیک قابل تعظیم اور لائق تسلیم ہے۔ ہر کوئی آپ کا مدح خواں اور خوشہ چین دکھائی دیتا ہے اور طرفہ یہ کہ دیوبندی اور غیر مقلدین حضرات عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود آپ کی طرف مائل اور آپ کی دینی، اسلامی اور تجدیدی اصلاحات و خدمات کے معترف ہیں۔

حضرت امام ربانی اور مسلک اہلسنت

مسلک اہلسنت حق و صداقت کا معیار بھی ہے اور بخشش و نجات کا ضامن بھی۔ دور رسالت سے آج تک اسی مسلک کا غلبہ و چرچا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین اور مفسرین و مجددین نے اسی مسلک حق کی تبلیغ و تشہیر کا فریضہ سرانجام دیا۔ حضرت امام ربانی، مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ بھی تاحیات مسلک حق اہلسنت و جماعت کے نقیب اور مبلغ رہے۔ آپ فرماتے ہیں:

بالجملة طریق النجات متابعة اهل السنة والجماعة كثرهم
الله سبحانه في الاقوال والافعال وفي الاصول والفروع
فانهم الفرقة الناجية، وما سواهم من الفرق فهم في معرض
الزوال و شرف الهلاك علمه اليوم احدوا لم يعلم اما في
الغد فيعلمه كل احد ولا ينفع اللهم نبهنا قبل ان ينهنا
الموت (دفتر اول، مکتوب نمبر ۶۹)

خلاصہ یہ کہ نجات کا طریقہ اقوال و افعال اور اصول و فروع میں اہلسنت و جماعت کی متابعت ہے، بیشک یہی ناجی گروہ ہے اور اس کے سوا تمام فرقے زوال کے کنارے اور ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آج کوئی اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے بہر حال کل (قیامت کو) ہر کوئی اس سے باخبر ہوگا، لیکن اس دن کا جاننا نفع نہ دے گا۔

مزید فرماتے ہیں:

نخستین ضروریات برابر باب تکلیف تصحیح عقائد است بروفق آراء عطا اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کہ نجات اخروی وابستہ باتباع آراء صواب نمائے این بزرگواران است و فرقہ ناجیہ ہم ایشان و اتباع ایشان اند و ایشانند کہ بر طریق آن سرور و اصحاب آن سرور اند صلوات اللہ و تسلیماتہ علیہ و علیہم اجمعین، و از علومیکہ از کتاب و سنت استفادند ہماں معتبر اند کہ این بزرگواران از کتاب و سنت اخذ کردہ اند و فہمیدہ زیرا کہ ہر مبتدع و ضال عقائد فاسدہ خود را بزعم فاسد خود از کتاب و سنت اخذ میکنند پس ہر معنی از معانی مفہومہ ازینہا معتبر نباشد (دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۹۳)

یعنی مکلفین پر اولین ضروری ہے کہ اہلسنت و جماعت کے علماء کے آراء کے مطابق عقائد درست کریں، کیونکہ اخروی نجات ان بزرگوں کی صائب آراء کی پیروی سے وابستہ ہے اور یہی فرقہ ناجی ہے اور ان کی اتباع نجات کی ضامن ہے۔ کیونکہ یہ حضور اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر گامزن ہیں۔ وہ علوم و معارف جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں صرف وہی معتبر ہیں جو ان بزرگوں نے کتاب و سنت سے اخذ کیے ہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے فاسد عقائد کو اپنے باطل خیال کے مطابق قرآن و سنت سے ہی اخذ کرتا ہے۔ لیکن ان کے بیان کردہ معانی و مفاہیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مزید ارشاد فرمایا کہ:

بمقتضائے آراءِ صائبہ اہل سنت و جماعت کہ فرقہ ناجیہ اندونجات بے
اتباع ایس بزرگواران متصور نیست و اگر سر مو مخالفت است خطر در خطر است
این سخن بکشف صحیح و الہام صریح نیز یقین پیوستہ است احتمال تخلف ندارد
(دفتر اول، مکتوب نمبر ۵۹)

اہل سنت و جماعت کی درست آراء کے مطابق (عقائد درست کریں) کیونکہ یہ جماعت نجات پانے
والی ہے اور ان بزرگواروں کی پیروی کے بغیر نجات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور اگر بال برابر بھی مخالفت
ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح نیز یقین کا درجہ حاصل کر چکی ہے جس میں
مخالفت کا احتمال نہیں۔

مشارکت اسمی و لفظی

خدا تعالیٰ اپنے ہر امر میں یگانہ اور منفرد ہے، مخلوق میں کوئی فرد بھی اس کا شریک نہیں۔ لیکن بعض الفاظ
خالق اور مخلوق پر بولے جاتے ہیں جس سے بعض لوگوں کو شرک کا خدشہ ہوتا ہے جبکہ اس کا شرک سے کوئی
واسطہ نہیں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ اللہ تعالیٰ بذات مقدس خود موجود است و اشیاء با ایجاد
او تعالیٰ موجود اند و او تعالیٰ یگانہ است ہم در ذات و ہم در صفات و ہم
در افعال و ہیچ کس را در ہیچ امرے با و تعالیٰ فی الحقیقت شرکتے نیست چه
وجود چه غیر ان، مشارکت اسمی و مناسبت لفظی از بحث خارج است
(دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۶۶)

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کے ساتھ از خود موجود ہے اور
اشیاء اس کے ایجاد کرنے سے وجود پذیر ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی
ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے اور در حقیقت کسی کو بھی اس کے
کسی امر میں کوئی شرکت حاصل نہیں ہے، کیا وجود اور کیا اس کے
علاوہ۔ اس میں اسمی مشارکت اور لفظی مناسبت بحث سے خارج ہے۔

یعنی اگر ایک لفظ خالق اور مخلوق دونوں پر بولا جائے تو چونکہ معنی میں برابری نہیں ہوتی، لہذا اسے شرک نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔
 ”عدم ظل مصطفیٰ“

جمہور علمائے اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور، شافع یوم النشور ﷺ کا سایہ نہ تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

۱..... ان رسول اللہ ﷺ لم یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر (نوادرا اصول)

۲..... وقال عثمان ان اللہ تعالیٰ ما اوقع ظلك على الارض لتلايقع انسان قدمه على ذالك (مدارک ۳/۳۵)

حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ حضور اکرم ﷺ کے جسد اطہر کا سایہ نہ ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں:
 یعنی چونکہ آنحضرت ﷺ اس عالم ممکنات میں سے نہیں، بلکہ اس سے بلند و ارفع مکان سے پیدا ہوئے، اس بناء پر آپ کے جسم شریف کا سایہ نہیں تھا اور اس عالم شہادت میں شے کا سایہ شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب حضور علیہ السلام سے زیادہ لطیف چیز جہاں میں ہے ہی نہیں تو آپ کے جسم مبارک کا سایہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟
 (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰)

مزید فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا ظل کیوں ہو کہ ظل سے مثل کے پیدا ہونے کا گمان گزرتا ہے اور اصل میں کمال لطافت کے نہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے۔
 حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے جسد مبارک کا کمال لطافت کے باعث سایہ نہیں تھا تو خدائے محمد کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

(دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۲۲)

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا
 سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

علم خیر الا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام

تمام علوم خواہ غیب سے متعلق ہوں یا شہادت سے ان کا سرچشمہ کتاب خداوندی ہے۔ جس کو جو کچھ ملا وہاں سے ہی ملا۔ عام انسانوں کو علوم شہادت دیے گئے۔ جبکہ خواہی مقربان بارگاہ الہ کو علوم غیبیہ سے مشرف فرمایا گیا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ علوم و مشاہدات سے محبوب دو عالم، رسول مکرم ﷺ کو سرفراز فرمایا گیا۔ کوئی فرد بھی ان علوم و معارف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبوبان خدا کے علوم کے متعلق حضرت مجدد کے نظریات ملاحظہ ہوں۔

۱..... قرآنی تشابہات تاویل پر محمول ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما یعلم تاویلہ الا اللہ یعنی تشابہ کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تشابہ تاویل پر محمول ہے اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء راہین کو بھی تاویل کے علم میں سے حصہ عطا فرماتا ہے جیسے کہ اپنی ذات کیساتھ مخصوص علم غیب کی اطلاع خاص رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۱۰)

۲..... حروف مقطعات قرآنی سب کے سب حالات کی حقیقتوں اور اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں جو محبت (اللہ تعالیٰ) اور محبوب (حضور اکرم ﷺ) کے درمیان وارد ہیں اور کون ہے جو ان کو پاسکے؟ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۰۰)

۳..... نبوت سے مراد وہ مرتبہ ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اس کی روشنی میں غیب اور دیگر امور ظاہر ہوتے ہیں جن کو عقل حاصل نہیں کر سکتی۔ (اثبات النبوة ص ۷۲)

حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں

خالق کائنات نے ساری زمین اپنے محبوب مکرم ﷺ کے لیے سمیٹ دی ہے۔ آپ زمین کے مشارق و مغارب کو ملاحظہ فرماتے ہیں، وصال کے بعد بھی آپ کی امت کے احوال آپ پر پیش کیے

جار ہے ہیں۔ آپ اپنی امت سے کسی وقت بھی بے خبر نہیں بلکہ ایک مقام پر جلوہ فرما کر سبھی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عرف عام میں اسی کو حاضر و ناظر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

حدیث شریف تنام عینای ولایتام قلبی جو تحریر ہوئی ہے اس کا اشارہ دوام آگاہی (حضور کا ہر وقت اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے) کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ اپنے اور اپنی امت کے احوال سے غافل نہیں ہوتے، اسی لیے سرورِ دو عالم ﷺ کے حق میں نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی اپنی امت کی حفاظت کے سلسلے میں نگہبان کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے غفلت آپ کے منصب نبوت کے لائق نہیں ہوگی۔ (دفتر دوم، مکتوب نمبر ۵۵)

حضرت مجدد اپنے مرشد کریم کی خدمت میں عرض گزار ہیں:

یہ رسالہ (کثیر البرکات) بعض یاروں کی التماس پر لکھا گیا ہے، واقعی رسالہ بے نظیر اور بڑی برکات کا حامل ہے۔ اس رسالہ کو لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ حضرت رسالت پناہ ﷺ اپنی امت کے بہت سے مشائخ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اس رسالہ کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیے ہوئے کمال کرم سے اسے چومتے ہیں اور مشائخ کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس قسم کے عقائد حاصل کرنا چاہیے اور اسی مجلس میں آپ نے خاکسار کو اس واقعہ کو شائع کرنے کا حکم فرمایا۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۶)

اس واقعہ سے یہ بھی واضح ہے کہ حضور اکرم ﷺ اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں۔

حیاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہر ذی نفس پر موت کا قانون پورا ہوگا، انبیاء کرام، رسل عظام اور مقربان بارگاہ الہ بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہیں لیکن وصال کے بعد انبیاء کرام کو ایسی زندگی عطا فرمادی جاتی ہے کہ انہیں قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اس موقف پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ حضرت مجدد

علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

آپ نے سنا ہوگا کہ الانبیاء یصلون فی القبور نبی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام معراج کی رات جب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر پر گزرے تو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جب اسی وقت آسمان پر پہنچے تو ان کو وہاں بھی پایا۔ اس مقام کے معاملات نہایت عجیب و غریب ہیں۔

(دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱۶)

محافل عرس کا انعقاد

بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو ایصالِ ثواب اور اولیاء کرام کی تعلیمات و مقامات کو عام کرنے کے لیے ان کی قبور مقدسہ کے قرب و جوار میں یاد و دراز علاقہ جات میں محافل مبارکہ کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے ”عرس“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی نام سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے زمانہ مبارکہ میں بھی محافل کا انعقاد کیا جاتا تھا اور آپ اس میں پورے اہتمام سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت خواجہ قدس سرہ کے عرس کے زمانے میں دہلی پہنچ کر یہ خیال تھا کہ آپ کی عالی خدمت میں بھی حاضر ہوں۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۳۳)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ بھی اپنے والد بزرگوار کا عرس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

چند روز سے اس مسکین کے درد میں آرام ہے چنانچہ ڈولی میں بیٹھ کر چند گھڑیوں کے لیے اپنے پیر دستگیر (حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ) کی مجلس عرس میں حاضر ہوا۔ (مکتوب معصومیہ، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۶۶)

وسیلہ

بارگاہِ الہی میں پہنچنے کے لیے جہاں نیک اعمال اور ادعیہ ماثورہ وسیلہ ہیں وہاں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی ذواتِ قدسیہ بھی وسیلہ ہیں۔ قرآن و حدیث کے بیشتر مقامات سے اس موقف کی تائید ہوتی

ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

۱..... آپ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے کے بغیر کسی کو مطلوب

تک وصول محال ہے۔ (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۲۲)

۲..... جو روشن شریعت میں مضبوط قدم رکھتے ہیں اور عالم حقیقت کو اچھی

طرح پہچانتے ہیں ان سے دعا طلب کرنی چاہیے اور مدد لینے

چاہیے تاکہ حق سبحانہ کی عنایت ان کے درتپے سے ظاہر ہو کر اپنی

بارگاہ کی طرف پوری طرح جذب کر لے اور مخالفت کی اس میں

کو یگانگانش نہ رہے۔ (دفتر اول، مکتوب ۷۳، مکتوب ۷۸)

۳..... انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں اس درجہ تک

پہنچے مگر امت، نبی کے واسطے سے پہنچتی ہے تو وہ پیغمبر درمیان میں

حائل ہوتا ہے۔ (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۸۸)

۴..... اہل اللہ پر خصوصاً جب کہ پیری و مریدی کا نام درمیان میں ہو

(یعنی جبکہ وہ پیر و مرشد بھی ہو) اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلا

ہوا ہو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اس کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔

(دفتر اول، مکتوب نمبر ۷۹)

یعنی صاحب اجازت پیر و مرشد سے فائدہ ہوتا ہے، وہ حصول فیض کا وسیلہ ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا

چاہیے۔

تصرفات انبیاء و اولیاء

انبیاء کرام اور اولیاء عظام جس طرح درجات و مقامات میں عوام الناس سے ممتاز ہوتے ہیں یونہی

انہیں خصوصی قوت، قدرت اور طاقت عطا فرما کر عام انسانوں سے بلند اور منفرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ حسب

موقع خدائی تصرفات کو استعمال فرماتے ہیں اس لیے ان سے مدد مانگنا اور انہیں دور سے پکارنا بھی درست

ہے۔ اسے شرک و بدعت سے تعبیر کرنا سراسر انصافی ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

.....۱ مدت ہوئی بعض احباب حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے چونکہ فقیر کو ان کے احوال پر پوری طرح اطلاع نہیں دی گئی تھی اس لیے جواب میں توقف کرتا رہا۔ اتفاقاً آج صبح حلقے میں دیکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کی صورت میں تشریف فرما ہیں اور روحانی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرتِ کاملہ عطا فرمائی ہے کہ عالم اجسام کی صورت میں متمثل ہو کر وہ کام انجام دیں جو عام اجسام سے وقوع میں آتے ہیں۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۸۷)

.....۲ اور اسی طرح مدد طلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان عزیزوں کی صورتیں حاضر ہو گئی ہیں اور ان کی مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عزیز کو اس مصیبت کے دور کرنے کی اطلاع ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے مرید اپنے پیروں کی مثالی صورتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ (دفتر دوم، مکتوب نمبر ۵۸)

.....۳ اور جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے مجرد (بزرگوں کے) روحوں کو ایسی قدرت مرحمت فرمائے کہ ان سے اجسام جیسے افعال صادر ہوں۔ (دفتر دوم، مکتوب نمبر ۲۸)

ایصالِ ثواب

صاحبِ قبر زندوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ کیونکہ یہ دعائیں اسے دنیا و مافیہا سے پیاری اور نفع بخش ہوتی ہیں۔ دعائے بخشش کے علاوہ ہر نیک عمل کا ثواب فوت شدگان کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر دعا و فاتحہ پڑھنا بھی درست ہے۔ اعمالِ صالحہ کا ثواب نیکوں کی بارگاہوں میں بھی پیش کیا جاسکتا

ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

۱..... آپ کا معمول تھا کہ پابندی کے ساتھ اہل بیت اطہار کے لیے کھانا وغیرہ مخصوص فرما کر فاتحہ دیتے اور ثواب پیش کرتے۔ ایک بار حضور اکرم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا : من طعام درخانہ عائشہ می خورم۔ (میں عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں) جس کسی کو میرے لیے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر میں بھیج دے۔ آپ فرماتے ہیں۔ فقیر اس طعام میں حضرت عائشہ کو شریک نہ کرتا تھا بعد ازاں حضرت صدیقہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو جو اہل بیت میں شریک ہیں شریک کر لیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو وسیلہ بناتا تھا۔ (دفتر دوم، مکتوب ۳۶)

۲..... آپ کھانا پکا کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ (دفتر دوم، مکتوب ۳۶)

آپ فاتحہ مروجہ بھی دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

آپ نے جو نیاز درویشوں کے لیے روانہ کی تھی وہ مل گئی ہے اور اس

پر سلامتی کے لیے فاتحہ بھی پڑھ دی گئی ہے۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۴۳)

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربان بارگاہ کو قسم قسم کی فضیلتوں، عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے۔ انبیاء و مرسلین میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے لیکن ہمارے آقا، رحمت کون و مکاں ﷺ کو ساری مخلوق میں سب سے سر بلند اور سب کا سردار بنا دیا ہے۔ اہل اسلام کا نظریہ ہے کہ:

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کوئی عقل آپ کی جلالت شان کا ادراک نہیں کر سکتی۔

مقامِ رضا سے اوپر حضرت خاتم الرسل ﷺ کا مقام ہے، غالباً اسی مقام کی خبر دینے ہوئے آپ

ﷺ نے فرمایا:

میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں کسی

مقرب فرشتے اور نبی رسول کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

اور غالباً حدیث قدسی میں اسی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے:

اے حبیب میں ہوں اور تم ہو اور تمہارے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے عرض کیا: اے اللہ تو ہے اور میں ہوں۔ تیرے سوا جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔

لہذا عقلِ نارِ سالاکہ کوشش بھی کرے، مگر پھر بھی نبوت و رسالت کے تاجدار، محبوبِ خلاق، عالمِ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی جلالتِ شان کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی بات کو امام ربانی، قدیلِ نورانی، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اپنے مکتوباتِ قدسی آیات کے ضمن میں فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

ہم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی شان کو اس دنیا میں کیا پاسکتے ہیں اور آپ کی عظمت و بزرگی کو اس جہان میں کیا پہچان سکتے ہیں کیونکہ اس امتحانِ گاہ میں سچ، جھوٹ کے ساتھ اور حق، باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن قیامت کے دن آپ کی عظمت و بزرگی معلوم ہو جائے گی۔ جبکہ آپ پیغمبروں کے امام اور ان کی شفاعت کرنے والے ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ (دفتر دوم، مکتوب نمبر ۷)

آپ مزید فرماتے ہیں:

(حدیث پاک میں ہے) میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا، پھر ان کو دو گروہ بنایا تو مجھے ان کے اچھے گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنائے اور مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان کے بہتر گھروں میں رکھا۔ پس میں نفس اور گھر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں اور میں سب سے پہلے ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا، میں ان کا رہنما ہوں گا جب وہ مختلف قافلوں

میں ہوں گے اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش کرائے جائیں گے۔ اور میں ان کا شفیع ہوں گا۔ جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ جب وہ ناامید ہو جائیں گے اور کرامت و جنت کی کنجیاں اور حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولاد آدم سے بزرگ ہوں، ہزار خادم میرے گرد طواف کریں گے جو خوشنما، آبدار موتیوں کی طرح ہوں گے اور جب قیامت کا دن ہوگا میں نبیوں کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا اور ان کی شفاعت کروں گا۔ اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ (دفتر اول مکتوب ۴۲)

اس ضمن میں آپ مزید فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ ظہور میں تمام مخلوقات میں افضل و اکمل اور مرتبہ میں سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ حسن و جمال و کمال کے جامع ہیں۔ ان کی قدر سب سے بلند اور ان کی شان و شرف سب سے عظیم، ان کا دین سب سے زیادہ محفوظ اور ان کی ملت سب سے زیادہ راست اور درست ہے۔ جس میں سب سے زیادہ کریم اور نسب میں سب سے شریف اور خاندان میں سب سے زیادہ معزز اور بزرگ ہیں۔ (دفتر دوم، مکتوب ۴۰۳)

وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ جو چودہ طبق کی کائنات ہے یہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے قدموں کی خیرات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

..... اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عالم دنیا میں ظہور نہ فرمانا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا ہی نہ کرتا اور آپ اس وقت بھی نبی تھے

جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کی حالت میں تھے۔
(دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱)

۲..... حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے مراتب ظلال طے کرنے کے بعد آخر کار اس فقیر پر ظاہر ہوئی وہ محبت کا تعین اور ظہور ہے جو تمام مظاہر کا مبدا اور مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے جیسے حدیث قدسی ہے۔ کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف اول اول جو چیز اس پوشیدہ خزانہ سے ظاہر ہوئی وہ محبت ہے کہ جو مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم، عدم میں راسخ اور مستمر رہتے۔ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک جو حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی ہے کا بھید اسی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ لولاک لما اظہرت الربوبیۃ کی حقیقت کو اسی مقام پر طلب کرنا چاہیے۔ (دفتر سوم، مکتوب ۱۲۲)

۳..... واگر نئے بودے آں سرور بد رستی نیا فریدے خدائے پاک خلق را و ہر آئینہ ظاہر نساختے ربوبیت خود را (دفتر اول، مکتوب نمبر ۴۴)

اور اگر آپ ﷺ کی ذات پاک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ فرماتا اور اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔

۱..... حقیقت محمدی جو ظہور اول میں سب سے بڑی حقیقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تمام حقائق، کیا انبیاء کرام اور کیا ملائکہ عظام کے حقائق کا اصل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اول ما خلق اللہ نوری نیز فرمایا: خلقت من نور و المؤمنون من نوری۔ بس یہی حقیقت تمام حقائق اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے بھی بنی ہیں اور آپ کا

تشریف لانا جہان کے لیے رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء
اولوالعزم باوجود اصالت کے آپ کی اتباع طلب کرتے رہے اور
آپ کی امت میں داخل ہونے کی آرزو کرتے رہے جیسا کہ
حدیث میں درج ہے۔ (دفتر اول، مکتوب نمبر ۴۴)

واقعہ حضرت آدم لولواہ لما خلقتک حضرت موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی طہارت

حضور اکرم ﷺ کے آباء و اجداد پاک، طیب اور طاہر تھے۔ جن پشتوں اور رحموں سے آپ کا نور
مبارک ہوتا ہوا آیا ہے وہ ساری پشتیں اور سب رحم پاک تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وتقلبک فی الساجدین اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

☆ خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح

☆ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ازحام الطاہرات

☆ انا ابن العواتک

☆ جس گروہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ مسلمان تھے۔ جیسا تعمیر بیت اللہ کے وقت

حضرت ابراہیم نے اولاد کے متعلق عرض کیا تھا۔ ومن ذریتنا امة مسلمة لک (البقرہ)

☆ پھر عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم

☆ اور حضور ﷺ نے فرمایا: انا دعوة ابراہیم

اس ضمن میں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں:

آنحضرت ﷺ ایک نور ہیں جو عالم اجسام میں پاک پشتوں سے

پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کار مختلف رحموں

سے منتقل ہوتے ہوئے اور مصلحتوں کے پیش نظر بصورت انسان جو

بہترین صورت ہے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔

(دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰)

بے مثل بشر

اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک، صاحب لولاک ﷺ کو نسل انسانی سے مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن آپ کو محض بشر اور آپ کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس کرنا نادانی اور جہالت ہے۔ کیونکہ آپ ہماری طرح کے بشر نہیں بلکہ بے مثل بشر ہیں۔

مثلاً

☆ آپ نے فرمایا: انی اری مالا ترون واسمع مالا تسمعون (ترمذی)

☆ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً (بخاری)

☆ ہم اپنے پاس کی آوازوں کو بھی صحیح طور پر نہیں سن پاتے۔ لیکن آپ کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے

کہ آپ نے فرمایا: انی اسمع اطيط السماء

☆ ہم سامنے والی اشیاء کو بھی صحیح طور پر نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آپ کی قوت بصارت کا یہ عالم ہے کہ

خود فرماتے ہیں: اقيموا الركوع والسجود فوالله اني لاراكم من بعدى (بخاری ۱۰۲/۱)

☆ ہم اپنا ہاتھ بلند کریں تو وہاں تک پہنچے جہاں تک ہماری ہاٹ اور بلندی ہے۔ مگر آپ ﷺ اپنا

دست مبارک بلند کریں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں: انی رأيت الجنة فتناولت منها

عنقوداً ولو اخذته لا كلتم منها ما بقيت الدنيا (بخاری ۱۰۳/۱)

☆ قال النبی ﷺ سمعت دف نعلیک (یا بلال) بین یدی فی الجنة

(بخاری ۵۳۰/۱) حضور مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

☆ اور یتیم است کہ مانند ندارد (شرح رباعیات باقی) یعنی آپ گوہر بیکتا ہیں کوئی آپ کی مثل نہیں۔

☆ امت میں سے کوئی شخص کمالات میں کتنا ہی بلند درجہ حاصل کر لے اپنے پیغمبر کے ساتھ برابری

نہیں کر سکتا۔

میلادِ مصطفیٰ ﷺ پر خوشی کا جواز

ہر نعمت پر خوشی منانا لازم اور اس پر ناراضگی، ناشکری کفر ہے۔ چونکہ محبوب خدا ﷺ اللہ تعالیٰ کا بہت

بڑا احسان اور بہت عظیم نعمت ہیں اس لیے آپ کی آمد اور میلاد مبارک پر جس قدر بھی ہو سکے، خوشی اور جشن

کا اہتمام کرنا قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ بعض لوگ اس پر چین بچیں ہوتے ہیں اس لیے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں:

محفل میلاد شریف میں اگر اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور حضور اکرم ﷺ کی نعت شریف اور منقبت کے قصیدے پڑھے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۷۲)

مزید فرماتے ہیں:

نا جائز تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حروف میں تغیر و تحریف کر دی جائے اور قصیدے پڑھنے میں راگ اور موسیقی کے قواعد کی رعایت اور پابندی کی جائے، تالیاں بجائی جائیں اور اگر اس طرح پڑھیں کہ کلمات قرآن میں تبدیلی واقع نہ ہو اور قصیدے پڑھنے میں شرائط موسیقی کا لحاظ نہ ہو اور غرض صحیح کے تحت پڑھے جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ (ایضاً)

☆ ایک روز خواب میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جمال مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کو سند اجازت اور مقام شفاعت سے بہرہ یاب کیا۔ اس خوشی میں آپ نے جہانگیر کے لشکر سے اہل خانہ کو تحریر فرمایا:

اس نعمت کے شکریہ میں ہم نے حکم دیا کہ قسم قسم کے کھانے (پکا کر)

آن سرور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت کو ہدیہ کریں اور خوشی

کی مجلس قائم کریں۔ (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۷)

اندازہ فرمائیں! جس دن محبوب خدا ﷺ عالم خواب میں جلوہ فرما ہوں، اس دن اس قدر خوشی منانی

چاہیے تو جس روز آپ عالم رنگ و بو میں قدم رنجہ فرمائیں اس روز خوشی اور جشن کا سماں کیا ہونا چاہیے؟

حضور ﷺ کی بے مثل ولادت

ابتدا سے لے کر آج تک اربوں کھربوں افراد دنیا میں آئے، آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں

گے۔ لیکن جس انفرادی شان کے ساتھ محبوب خدا ﷺ تشریف لائے ہیں وہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں

ہوسکا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

باید دانست کہ خلق محمدی در رنگ خلق سایر افراد انسانی نیست بلکه مخلوق ہیج

فردے از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او صلی اللہ علیہ وسلم با وجود نشاء عنصری از نور حق

جل و علا مخلوق گشته است (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰)

جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تخلیق دیگر افراد کی طرح نہیں ہے، کیونکہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ (یہ سعادت کسی دوسرے

فرد کو نصیب نہیں ہو سکی)

نور انیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل اور خلقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک

خاص نور سے آپ کو پیدا فرمایا ہے اور مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے جامہ بشریت پہنا کر مبعوث فرمایا۔

نور انیت اور بشریت دونوں آپ کی شاخیں ہیں، دونوں میں سے ایک کا بھی انکار کرنا جہالت ہے۔ جس

طرح آپ کی بشریت پر قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں ایسے ہی آپ کی نور انیت پر دلائل موجود

ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا

ہوئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: خلقت من نور اللہ،

میری تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے، کسی دوسرے شخص کو یہ فضیلت

حاصل نہیں ہوئی۔ (دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰)

مزید فرماتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جو عالم اجسام میں پاک پشتوں سے

پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کار مختلف رحموں سے

ہوتے ہوئے حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بصورت انسان جو

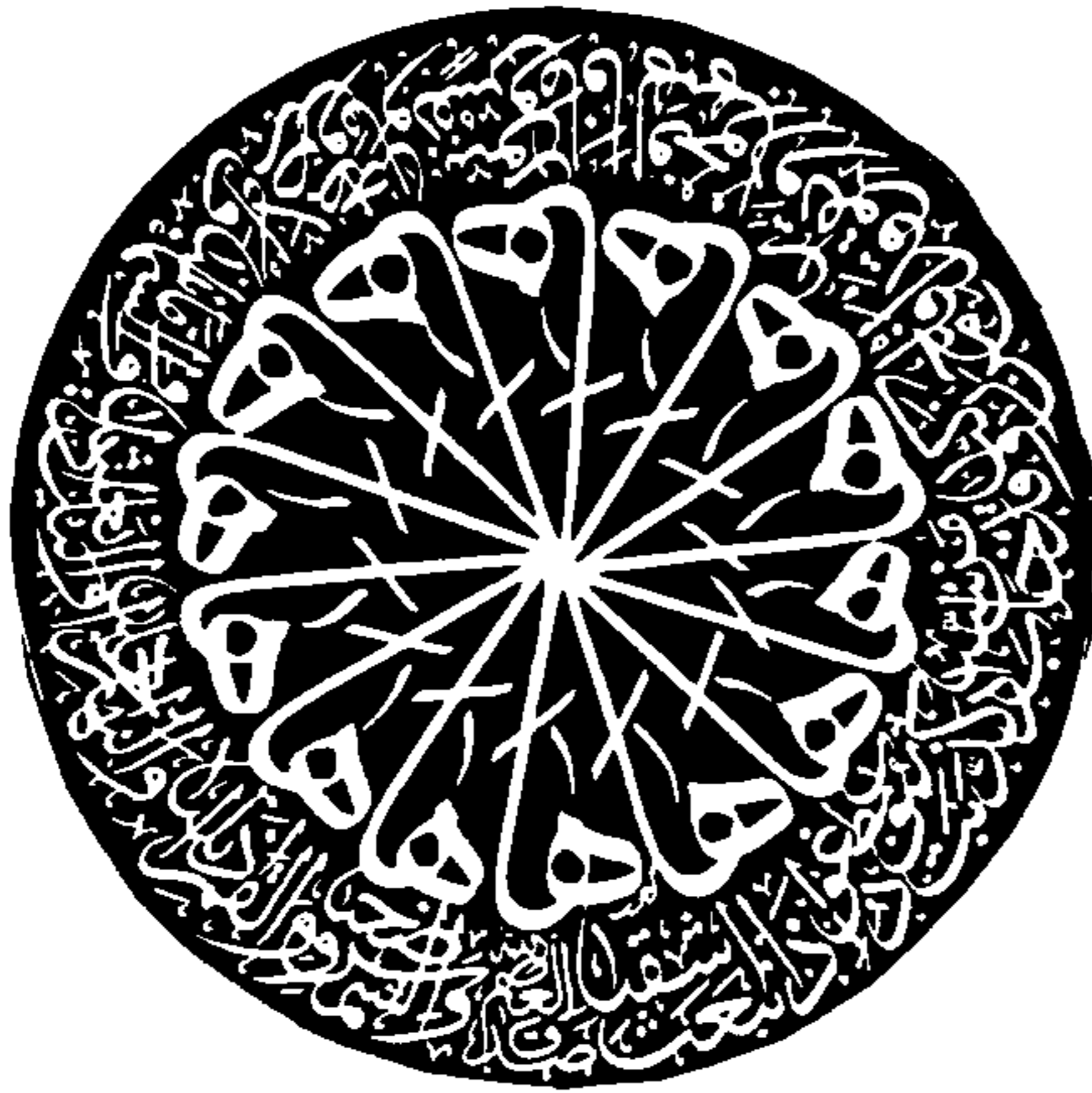
بہترین صورت ہے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور محمد و احمد کے

مبارک نام سے موسوم ہوئے ہیں۔ (دفتر سوم مکتوب نمبر ۱۰۰)

نیز آپ فرماتے ہیں!

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا اور فرمایا: خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، من اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں اور مومن میرے نور سے مخلوق ہوئے۔ (دفتر سوم مکتوب نمبر ۱۲۲)

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ذکر الہی کی اہمیت

(حضرت مجدد کے مکتوبات کی روشنی میں)

مولانا نور الحسن تنویر چشتی

☆☆

(۱)

پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے اور مستحب اوقات میں سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ، میں مصروف رکھنا چاہیے کھانے، سونے، آنے جانے غرض تمام اوقات میں ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہئے^۱

(۲)

آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ^۲

سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے

اطمینان قلب کا راستہ اللہ سبحانہ کا ذکر ہے، نظر و استدلال اس کا راستہ نہیں۔

پائے استدلالیاں چوبیس چوبیس بود

پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

اپنے مسلک کی بنیاد صرف دلائل پر رکھنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ لکڑی کے پاؤں بالکل کمزور ہوتے ہیں۔

کیونکہ ذکر کے ذریعے جناب قدس خداوندی کے ساتھ ایک گونہ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ کچھ بھی مناسب نہیں۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک
تاہم ذکر کے ذریعے ذکر اور مذکور کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا موجب بنتا ہے۔ اور جب محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دل سے اطمینان کے سوا سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور جب معاملہ اطمینان قلب کے حصول تک پہنچ گیا تو ایسے شخص کو دولتِ ابدی حاصل ہوگی۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است
پاکی دل ز ذکر یزداں است
جب تک تم میں جان ہے اس کے ذکر میں مصروف رہو دل کی
طہارت اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوتی ہے ۳۔

(۳)

اس تھوڑی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ جو نہایت اہم اور ضروری ہے، مرضِ قلبی کے ازالہ کا فکر مند ہونا چاہیے اور باطنی مرض کا علاج رب جلیل کی یاد کے ساتھ اس تھوڑی سی مہلت میں اعظم مقاصد میں سے ہے۔ وہ دل جو غیر حق میں گرفتار ہے اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے ۴۔

(۴)

تو اس بات کو جان اور آگاہ رہ کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور سب کی فلاح و نجات اپنے مولیٰ جل سلطانہ، کے ذکر میں ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ، میں مستغرق اور مصروف رکھنا چاہیے۔ اور ایک لحظہ کے لیے بھی غفلت کو جائز نہیں سمجھنا چاہئے ۵۔

(۵)

حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے سوا خدا تعالیٰ کے چند ایسے فرشتے ہیں جو راستوں اور بازاروں میں اہل ذکر کی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کہیں ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پس جمع

ہو کر اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر جاتے ہیں۔ پس حق تعالیٰ حالانکہ اپنے بندوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے دیکھا فرشتے عرض کرتے ہیں:

خدا یا تیری حمد و ثنا کرتے تھے اور تجھ کو بزرگی سے یاد کرتے تھے اور تجھ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک بیان کرتے تھے

خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”انہوں نے مجھے دیکھا“؟ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ ”نہیں دیکھا“۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو“؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ ”پھر اس سے زیادہ بزرگی اور پاکیزگی سے یاد کریں“ حق تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ مجھ سے کیا چیز طلب کرتے تھے“؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”بہشت مانگتے تھے“ حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”کیا ”انہوں نے بہشت کو دیکھا“؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ”نہیں دیکھا“۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اگر وہ بہشت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو“؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”پھر اس سے زیادہ اس کی طلب اور حرص کریں“۔ پھر حق تعالیٰ فرماتا ہے: ”وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں“؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”دوزخ سے ڈرتے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے“۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ”انہوں نے دوزخ کو دیکھا“؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”نہیں دیکھا“۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”پھر اس سے زیادہ پناہ مانگیں اور زیادہ ڈریں اور بھاگیں“۔ پھر حق تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے ”تم گواہ رہو میں نے سب کو بخش دیا“۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”یارب اس ذکر کی مجلس میں فلاں آدمی ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی دنیاوی حاجت کے لیے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا تھا“ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یہ لوگ انا جلیس من ذکرنی۔ (میں اس کا ہم نشین ہوں جس نے میرا ذکر کیا) بموجب میرے“ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا“۔ (بخاری و مسلم بہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)^۶

(۶)

عاقبت کی بہتری ذکر پر وابستہ ہے

اذکروا اللہ کثیر العکم تفلحون^۷

ترجمہ: اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ

گواہ ہے پس ذکر کثیر کو برقرار رکھنا چاہیے اور جو کچھ اس دولت کے نامناسب ہے اس کو دشمن جاننا چاہیے نجات کا علاج یہی ہے۔

ذکر گو ذکر تاترا جان است
پاکئ دل ز ذکر رحمان است
جب تک تم میں جان باقی ہے ذکر اور یاد الہی میں لگے رہو کیونکہ دل
کی پاکیزگی رحمان کے ذکر پر منحصر ہے^۸۔

(۷)

نبی ﷺ نے فرمایا: جنت میں درخت نہیں ہیں اس میں درخت لگاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا: ”وہاں کس طرح درخت لگائیں“ آپ نے فرمایا: تسبیح، تحمید، تمجید اور تہلیل کے ساتھ یعنی کلمہ سبحان اللہ کہوتا کہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جائے تو بہشت کے درخت تسبیح کا نتیجہ ہیں۔ تنزیہ الہی کے کمالات اس کلمہ میں حروف و اصوات کے لباس میں لپیٹ دیے گئے ہیں۔ بہشت میں ان کمالات کو بہشتی درخت کے لباس میں چھپایا گیا ہے جو کچھ بہشت میں ہے نیک عمل کا نتیجہ ہے^۹۔

(۸)

اے فرزند! فرصت و فراغت غنیمت ہے ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ، میں مصروف رکھنا چاہیے جو بھی شریعتِ غرآ کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے۔ اگرچہ خرید و فروخت ہو۔ پس تمام حرکات و سکنات میں احکامِ شریعت کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ سب کام ذکر بن جائیں۔ کیونکہ ذکر غفلت دور کرنے سے عبارت ہے۔ اور جب تمام افعال میں اوامر و نواہی کی رعایت ملحوظ رکھی جائے تو امر و نہی کرنے والے سے غافل ہونے سے نجات میسر آ جاتی ہے اور اس بلند ذات کا دوام ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔

(۹)

طالب کو چاہیے کہ با وضو اور بے وضو ذکر کرتا رہے اور کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی اسی کام میں مشغول رہے۔ اور آ مدورفت اور خور و نوش سوتے جاگتے کسی وقت بھی ذکر سے خالی نہ رہے۔

ذکر گو ذکر تاترا جان است
پاکی دل ز ذکر رحمان است

اس طرح ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے کہ مذکور کے سوا ہر چیز اس کے سینہ کے میدان میں اپنا سامان باندھ کر کوچ کر جائے اور اس کے باطن میں ماسوا کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے^{۱۰}

(۱۰)

اللہ

ذکر اسم ذات

آپ کو چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی کے لیے ایک حجرے کی مانند ہے۔ اور اسم مبارک کو اس قلب پر گزاریں، اور اس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دیں اور پوری طرح قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں اور اپنی قوت خیالیہ میں قلب کی صورت کو جگہ نہ دیں اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا ہے نہ کہ اس کی صورت کا تصور۔ اور لفظ مبارک ”اللہ“ کے معنی کو بے چونی و بے چگونی (بے مثل و بے کیف) کے ساتھ ملاحظہ کریں، اور کسی صفت (کیفیت) کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں۔^{۱۱}

اسی طریقے پر جو حضرت قبلہ گاہی یعنی خواجہ عبدالباقی قدس سرہ سے اخذ کیا ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ اسم مبارک ”اللہ“ کو بے چونی و چگونی (بے مثل و بے کیفی) کے معنی کے ساتھ دل کی پوری توجہ سے قلب میں گزاریں اور حاضر و ناظر کے معنوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ کسی صفت کو بھی ملحوظ نہ رکھیں۔ اسی اسم کو مذکورہ توجہ کے بعد ہمیشہ دل میں حاضر رکھیں۔^{۱۲}

ذکر کے بغیر چارہ نہیں اور اس کے ساتھ جو کچھ بھلائیاں جمع ہو جائیں تو دولت و نعمت ہے۔ (مشائخ نے) وصول (الی اللہ) کا مدار ذکر پر رکھا ہے۔ دوسری چیز ذکر کے ثمرات و نتائج ہیں۔^{۱۳}

اس مختصر فرصت میں اپنے قلبی امراض کا ذکر کثیر کے ذریعے ازالہ کی فکر کرنا سب کاموں سے زیادہ اہم کام ہے اور اس قلیل مہلت میں رب جلیل کی یاد میں علت معنوی (باطنی امراض) کا علاج کرنا بڑے اعظم مقاصد میں سے ہے۔^{۱۴}

(۱۱)

تصحیح اعتقاد اور احکام فقہیہ کی بجا آوری کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ، میں مشغول رکھنا چاہیے اور جس طرح ذکر کا طریقہ آپ نے سیکھا ہے اسی طرح عمل کرنا چاہیے اور جو کچھ اس (ذکر) کے منافی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے اجتناب کرنا لازم جائیں۔

ہر چہ جز ذکر خدائے احسن است
گر شکر خوردن بود جان کندن ست
(ترجمہ) ذکر حق سے ہٹ کے جو کچھ ہو کہیں خواہ شیریں ہو، عذاب

جان ہے۔

آپ سے بالمشافہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس قدر امور شرعیہ میں احتیاط کی جائے اسی قدر (ذکر) کی مشغولی میں اضافہ ہوگا اور اگر احکام شرعیہ میں سستی واقع ہوگئی تو ذکر کی لذت اور شرمینی برباد ہو جائے گی، زیادہ کیا تحریر کیا جائے۔ واللہ سبحانہ اعلم^{۱۵}

(۱۲)

دنیاوی فائدے اور فانی نعمتیں لاشے ہیں۔ عقلمند کو چاہیے کہ ان پر فریفتہ نہ ہو اور نہ ان میں گرفتار ہو۔ ہر وقت آخرت کے احوال کو مد نظر رکھ کر دائمی ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت تمام پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظر آئیں۔ یہ تو سب کچھ لہو و لعب میں داخل ہیں۔ ذکر میں جس قدر مشقت ہو بہتر ہے۔ پنج وقتی نماز ادا کر کے باقی اوقات کو ذکر الہی جل شانہ، کے ساتھ معمور رکھیں اور ذکر سے لذت حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑیں۔

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے۔ اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے، خواہ ابتدا میں ہو یا انتہا میں، لہذا ظاہر ہے کہ ہمہ وقت ذکر کا محتاج ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات اسم ذات عزو جل کا ذکر زیادہ نفع بخش ہے اور بعض دوسرے اوقات میں ذکر نفی و اثبات انبہ ہے۔ باقی رہا باطن کا معاملہ تو وہاں بھی جب تک غفلت بالکل دور نہ ہو جائے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ البتہ اس قدر ہے کہ ابتدا میں یہ دو ذکر متعین (ضروری) ہیں اور وسط و انتہا میں یہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر تلاوت قرآن

مجید اور نماز کی ادائیگی سے غفلت دور ہو جائے تو گنجائش ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت متوسط حال والوں کے مناسب ہے اور نماز نوافل کی ادائیگی منتہی حال والوں کے مناسب ہے۔

ذکر الہی اور درود شریف

ایک عرصے تک میں حضرت خیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنے میں مشغول رہا، اور قسم قسم کے صلوٰۃ و درود پڑھتا رہا، اور اس پر دنیاوی نتائج و ثمرات بھی مرتب ہوتے رہے، اور ولایت خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے دقائق و اسرار کا فیضان بھی مجھ پر ہوتا رہا۔ کچھ مدت تک یہی عمل جاری رہا..... اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہو گئی اور اس شغل کی توفیق نہ رہی اور صرف صلوٰۃ موقتہ (نماز والے درود) پر اکتفا ہو گیا اور مجھے اس وقت یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ صلوٰۃ و درود کی بجائے تسبیح و تقدیس اور تہلیل میں مشغول رہوں۔ چنانچہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ اس کام میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے۔

درود پر ذکر کی فضیلت

آخر اللہ سبحانہ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے، درود بھیجنے والے کے لیے بھی اور جس پر درود بھیجا جاتا ہے (یعنی آنحضرت ﷺ) ان کیلئے بھی۔ اور اس کی دو وجہ ہیں:

..... ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے:

من شغلہ ذکر ی عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین^{۱۶}

جس کو میرے ذکر سے سوا کرنے سے روک رکھا، میں اس کو

سوال کرنے والوں سے بہتر اور زیادہ عطا کروں گا۔

..... دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذکر حضرت پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہے۔

تو اس ذکر کا ثواب جس قدر ذکر کو ملتا ہے اسی قدر آں سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پہنچتا ہے جیسا کہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا^{۱۷} (رواہ مسلم) ”جس شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا“ اور اس شخص جتنا ثواب اس کو ملے گا جو اس پر عمل کرے ”اسی طرح ہر وہ نیک کام جو کسی امتی سے وجود میں آتا ہے

اس عمل کا جس قدر اجر عامل کو ملے گا اسی قدر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی جو اس عمل کے وضع کرنے والے ہیں، ان کو ملتا ہے بغیر اس کے کہ عامل کے اجر میں کسی قسم کی کمی واقع ہو، اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمل کرنے والا پیغمبر (کیلئے ثواب) کی نیت سے عمل کرے۔ کیونکہ (اجر کا دینا محض) عطائے حق جل سلطانہ، ہے، عامل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں اگر عامل پیغمبر (کے لیے ثواب) کی نیت کر لے تو اس کے اجر کی زیادتی کا باعث ہوگا اور یہ (اجر کی) زیادتی بھی پیغمبر کی طرف راجع ہوگی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ. ^{۱۸} (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے)

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ذکر سے اصلی مقصود حق سبحانہ، و تعالیٰ کی یاد ہے اور اجر کی طلب طفلی اور تابع ہے اور درود میں اصلی مقصود طلب حاجت ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس وہ فیوض جو ذکر کی راہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں ان برکات سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں جو درود کی راہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ ہر ذکر یہ مرتبہ نہیں رکھتا اور جو ذکر قبولیت کے لائق ہے وہی اس فضیلت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور جو ذکر ایسا نہیں ہے اس پر درود شریف کو فضیلت ہے اور درود شریف ہی سے برکات حاصل ہونے کی زیادہ امید ہے۔ لیکن طالب جو ذکر کسی کامل شیخ سے اخذ کرے اور طریقے کے شرائط و آداب کو مد نظر رکھ کر اس پر مداومت کرے وہ (ذکر) درود شریف پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ ہے۔ جب تک یہ ذکر نہیں کریگا اس ذکر تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے مبتدی کے لیے ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ تجویز نہیں کیا ہے اور اس کے حق میں صرف فرائض و سنن کو کافی سمجھا ہے اور نقلی امور سے منع کیا ہے۔

اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد کمالات میں خواہ کتنا ہی بلند درجے پر پہنچ جائے اپنے پیغمبر کی برابری پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تمام کمالات جو اس کو حاصل ہوئے ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت کے واسطے سے حاصل ہوئے ہیں۔ لہذا یہ تمام کمالات (جو اس فرد کو حاصل ہوئے ہیں وہ) پیغمبر کے لیے خاص طور پر ثابت ہیں۔ نیز دیگر متبعین کے کمالات کے ساتھ اور آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اپنے کمالات مخصوصہ کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور اسی طرح وہ فرد کامل کسی ایسے پیغمبر کے مرتبہ تک بھی نہیں

پہنچ سکتا جس پیغمبر کی کسی ایک شخص نے بھی متابعت نہ کی ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو، کیونکہ ہر پیغمبر بالا صالت صاحب دعوت ہے اور تبلیغ شریعت کے لیے مامور ہے۔ امتیوں کا انکار اس کی دعوت و تبلیغ میں کوئی قصور پیدا نہیں کرتا۔ اور نیز یہ بات بھی ظاہر و باہر ہے کہ کوئی کمال بھی دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا:

فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مَنْ حَبَّبَ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ وَ حَبَّبَ
عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الدَّاعِي وَ الْمُبْلَغُ. ۱۹

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو بندوں کی دوستی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی بندوں سے کرائے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص داعی اور مبلغ ہے۔

ذکر جہر

صوفیہ کے طریقوں میں سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا اولیٰ و انسب ہے، کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور بدعت سے پرہیز کیا ہے، اگر ان کو پیروی کی دولت حاصل ہو جائے اور حال و احوال کچھ بھی حاصل نہ ہوں تو خوش ہیں اور اگر احوال کے باوجود سنت کی پیروی میں سستی اور نقصان جائیں تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو تجویز نہیں کیا اور جو احوال (سماع کے دوران) ان پر مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتے، بلکہ ذکر جہر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور وہ ثمرات جو (اس کیفیت پر) مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی قابل التفات نہیں سمجھتے۔

ایک دن ہم حضرت ایشاں (خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ) کی مجلس طعام میں حاضر تھے۔ شیخ کمال جو ہمارے حضرت خواجہ کے مخلصوں میں سے تھے، انہوں نے کھانا شروع کرتے وقت ان کے حضور میں اسم اللہ بلند آواز سے کہا۔ آپ کونا گوار ہوا۔ حتیٰ کہ آپ نے کافی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ ان کو منع کریں کہ ہمارے کھانے کی مجلس میں حاضر نہ ہوا کریں۔ اور میں نے حضرت ایشاں (خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ) سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال علیہ الرحمۃ کی خانقاہ میں لے گئے تاکہ وہ ان کو ذکر جہر سے منع فرمائیں۔ چنانچہ علمائے کرام نے حضرت امیر علیہ الرحمۃ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔

جب اس طریقے کے بزرگوار (صوفیائے ربانی) ذکر جہر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع و رقص اور وجد و تواجد کا کیا ذکر۔ وہ احوال و مواجید جو غیر مشروع اسباب پر مرتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں۔ کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و اذواق حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشفِ توحید اور مکاشفہ و معائنہ ان کو بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکمائے یونان اور ہندوستان کے جوگی و برہمن سب برابر ہیں، احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت ان احوال کا علوم شرعیہ کے مطابق ہونا اور محرّمہ اور مشتبہ امور کے ارتکاب سے بچنا ہے۔^{۲۰}

فضائل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ

(۱) رب جل سلطانہ، کے غضب و غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں کوئی چیز بھی اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ نافع نہیں۔ جب یہ کلمہ طیبہ دوزخ کی آگ میں پڑنے کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے تو دوسرے غصوں کو جو اس سے کم تر ہیں بطریق اولیٰ ٹھنڈا کرتا اور تسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین نہ دے جب بندہ اس کلمہ طیبہ کی تکرار کے ذریعے ماسوا حق کی نفی کر کے سب سے منہ پھیر کر معبود برحق کو ہی قبلہ توجہ بناتا ہے۔ غضب کا سبب پر اگندہ توجہات تھیں جن میں مبتلا تھا جب پر اگندہ توجہات کی بندہ نے نفی کر دی تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ بھی جاتا رہا۔ اس معنی کو تو عالم مجاز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جب مالک اپنے غلام سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر غضب کا اظہار کرتا ہے تو حسن فطرت والا غلام اپنے مالک کے سوا سے توجہ ہٹا کر اپنے آپ کو مالک کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس وقت مالک کو اپنے مملوک کے حق میں شفقت و رحمت پیدا ہو جاتی ہے اور غضب و غصہ رفع ہو جاتا ہے۔

کلمہ طیبہ کو آخرت کے ننانوے ذخیرہ ہائے رحمت کی چابی قرار دیا گیا ہے یہ فقیر یوں محسوس کرتا اور جانتا ہے کہ ظلمات کفر اور کدورتِ شرک سے رفع کرنے میں اس کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفاعت کرنے والی کوئی چیز نہیں۔^{۲۱}

(۲) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا

کو تاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دخول جنت کیسے میسر آئے گا۔ یہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ طیبہ کے طفیل بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہیں سب کو کفایت کرتا اور سب کو سیراب کرتا ہے۔

اس کلمہ طیبہ کی برکات اس قدر بڑھ جاتی ہیں جب اس کے ساتھ کلمہ مقدسہ محمد رسول اللہ جمع ہو جائے^{۲۲}۔
 (۳) اس کلمہ کے سامنے ساری دنیا کی کچھ حیثیت و قدر و قیمت نہیں ہے۔ کاش کے ساری دنیا کے سامنے اتنی حیثیت ہی رکھتی جتنی ایک قطرے کی دریائے محیط کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قدر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا^{۲۳}۔

(۴) کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو اندرونی اور بیرونی خداؤں کی نفی اور انہیں مٹانے کے لیے وضع کیا گیا ہے نفس کے تزکیے اور اس کی تطہیر کے لیے بہت ہی نافع اور مناسب ہے^{۲۴}۔

(۵) چوں کہ نفس سرکشی کے مقام میں رہتا ہے اور عہد توڑنے میں چست ہے اس لیے اس کلمہ طیبہ کے بار بار تکرار سے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ (احمد بروایت ابو ہریرہ)

کلمہ لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔

بلکہ ہر وقت اس کلمہ کا تکرار رہنا چاہیے کیونکہ نفس امارہ ہر وقت خباثت کرنے پر تیار رہتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کلمہ مبارکہ کے فضائل میں وارد ہوا ہے کہ

اگر تمام آسماں اور تمام زمینوں کو ایک پلہ میں رکھیں، اور اس کلمہ کو

دوسرے پلہ میں تو اس کا پلہ دوسرے پلہ پر غالب رہے گا^{۲۵}۔

اے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر، اور ہمیں اس پر ثابت رکھ، اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما اور اس کی تصدیق کرنے والے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والبرکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما^{۲۶}۔

فضائل سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا!

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ
إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔ وہ سبحان اللہ و بجمہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔

ان کے زبان پر ہلکے ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ ان کے حروف تھوڑے ہیں اور میزان میں بھاری ہونے اور خدائے رحمان کو پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمے کا جز اول (سبحان اللہ) ان تمام چیزوں سے جو اس کی جنابِ قدس عزوجل کے لائق نہیں، سے اس کی بلند ذات کی تزیہ اور تقدس کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کی جناب کبریاء کا نقص اور حدوث و زوال کے نشانات سے پاک ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کلمے کا دوسرا جز اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال اور شیوناتِ جمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ چاہے وہ صفات و شیونات فضائل میں سے ہوں یا فواضل میں سے اور دونوں جزوں میں اضافت کو استغراق کے لیے بنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تزیہات اور تقدیسات اور تمام صفاتِ کمال و جمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے کلمے کے دونوں جزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام تزیہات و تقدیسات اسی ذات سبحانہ کی طرف لوٹتی ہیں اور تمام صفاتِ کمال و جمال بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ثابت ہیں۔

اور دوسرے کلمے کا حاصل یہ ہے کہ تمام تزیہات و تقدیسات اللہ ہی کے لیے ہیں اور عظمت و کبریاء کا ثبات بھی اسی ذات عزوجل کے لیے ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بلند ذات سے نقائص کا مسلوب ہونا، صرف اس کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے ہے۔ لہذا دونوں کلمے میزان میں بھاری اور خدا کو پیارے ہیں۔ نیز تسبیح توبہ کی چابی بلکہ اس کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، تو تسبیح گناہوں کو مٹانے اور خطاؤں کے معاف کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس بنا پر بھی یہ میزان میں بھاری ہیں اور حسنات کے پلے کو جھکانے والی ہے اور خدا کو پیاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے۔

نیز جبکہ تسبیح اور حمد کرنے والے نے اس کی جنابِ قدس کو اس کی شان کے خلاف چیزوں سے منزہ ظاہر کیا اور اس کی بلند ذات کے لیے صفاتِ کمال و جمال کو ثابت کیا تو کریم اور بہت عطا کرنے والی ذات

جل شانہ سے اُمید ہے کہ وہ بھی تسبیح کرنے والے کو غیر مناسب باتوں سے پاک اور منزہ کر دے۔ اور حمد کرنے والے میں صفات کمال پیدا کر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هل جزاء الا حسان الا الا حسان ۲۷

نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان

تو لازماً دونوں کلمے میزان میں بھاری ہیں کیونکہ ان کی تکرار کے سبب گناہ مٹتے ہیں اور خدائے رحمن کو پیارے ہیں ان کے واسطے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ۲۸۔

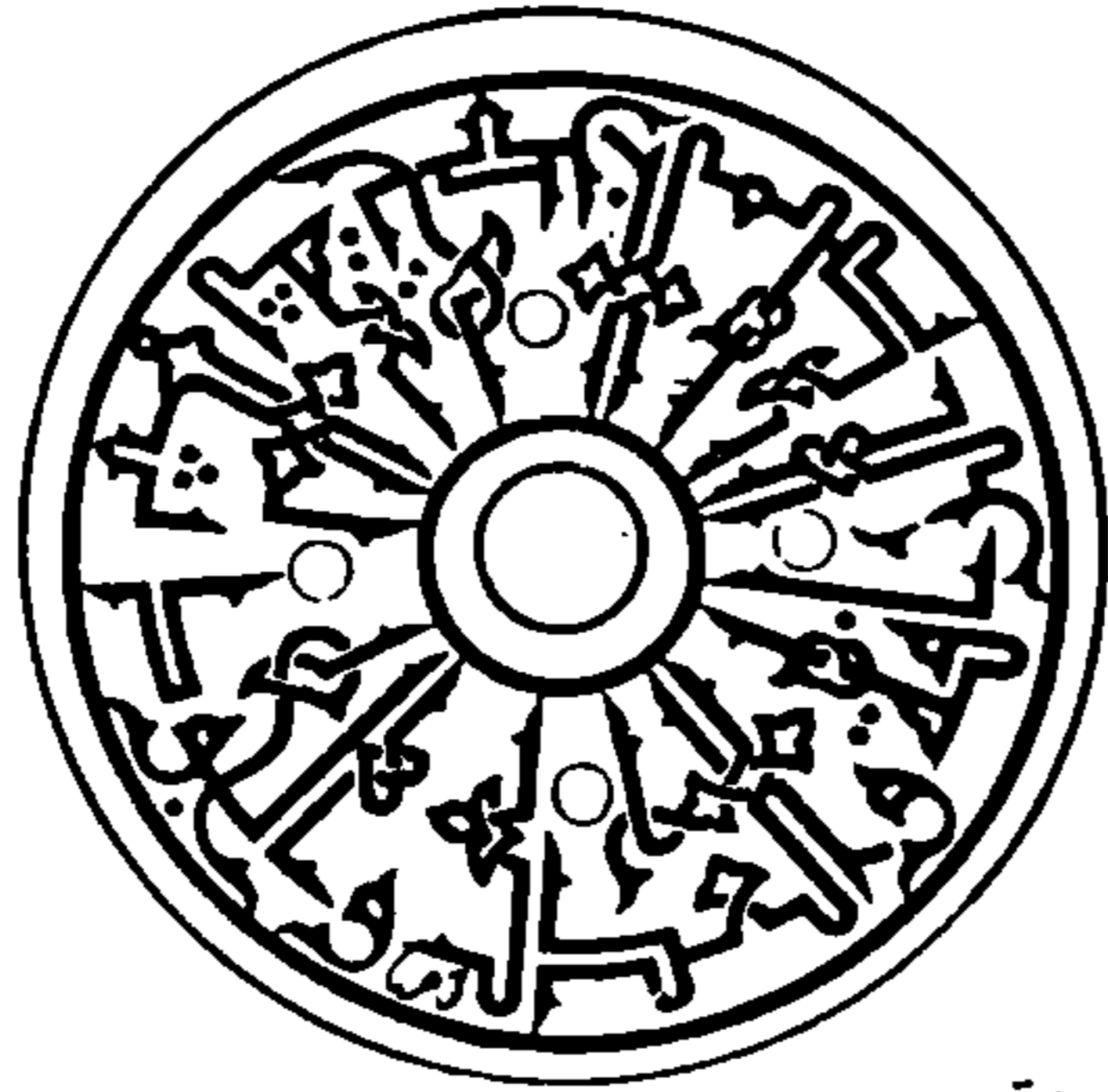
☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۹۳
- ۲..... قرآن حکیم، سورہ رعد، پارہ نمبر ۱۳
- ۳..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۹۲
- ۴..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۱۶۶
- ۵..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۱۹۰
- ۶..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۰۳
- ۷..... قرآن کریم، سورہ جمعہ، آیت نمبر ۱۰
- ۸..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۰۶
- ۹..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۲۵
- ۱۰..... مکتوبات امام ربانی، جلد سوم، مکتوب نمبر ۸۳
- ۱۱..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۹۰
- ۱۲..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۰۴
- ۱۳..... مکتوبات امام ربانی، جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۲
- ۱۴..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۱۶۶
- ۱۵..... مکتوبات امام ربانی، جلد سوم، مکتوب نمبر ۳۴
- ۱۶..... اس حدیث کو بخاری نے ”الادب المفرد“ میں، ابو نعیم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ نیز بیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا (تشید)

- ۱۷..... رواہ ابو داؤد، احمد، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور دارمی
- ۱۸..... قرآن حکیم، سورہ جمعہ، آیت نمبر ۴
- ۱۹..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۵۷
- ۲۰..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۶۶
- ۲۱..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۳۷
- ۲۲..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۳۷
- ۲۳..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۳۷
- ۲۴..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۵۲
- ۲۵..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۵۲
- ۲۶..... مکتوبات امام ربانی، جلد دوم، مکتوب نمبر ۳۷
- ۲۷..... سورہ رحمن، آیت نمبر ۶۰
- ۲۸..... مکتوبات امام ربانی، جلد اول، مکتوب نمبر ۳۰۸

☆.....☆.....☆

محصن الملك الرفاعة والعدل والجرود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

حضرت مجدد الف ثانی کے معمولات

سید زوّار حسین شاہ

☆☆

آپ کے شبانہ روز معمولات کی پوری تفصیل کسی کتاب میں نہیں ملی۔ زبدة المقامات و حضرات القدس و جواہر مجددیہ میں جس قدر تفصیل مل سکی وہ یہاں درج کی جاتی ہے حالانکہ یہ آپ کے معمولات کا بہت ہی معمولی سا خاکہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اذکارِ مسنونہ و آداب و سننِ ماثورہ پر ہر وقت آپ کا عمل تھا اور احادیث و کتبِ تصوف مثلاً احیاء علوم الدین و عوارف المعارف وغیرہ میں جواہر کار و دعائیں مذکور ہیں اکثر آپ کے معمولات میں شامل تھیں واللہ اعلم بالصواب زبدة المقامات صفحہ ۲۱۲ پر مذکور ہے کہ ”ایک عزیز نے آپ کے شبانہ روز کے وظائف کو جمع کیا اور ان میں سے اکثر کی تصریح کی ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (مؤلف)

آپ کے شبانہ روز اعمال:

آپ ہمیشہ سفر ہو یا حضر موسم گرما ہو یا سرما بعد نصف شب بیدار ہوتے اور یہ دعا پڑھتے تھے:-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُورُ ط اور یہ آیت
بھی پڑھتے تھے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ
الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاٰبِرٰبِهِمْ یَعْدِلُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ
قَضٰی اَجَلًا ط وَاَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهُ، ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ وَ هُوَ اللّٰهُ
فِی السَّمٰوٰتِ وَ فِی الْاَرْضِ ط یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ یَعْلَمُ
مَا تَکْسِبُوْنَ ط

آپ کے آداب بیت الخلا:

بعد ازاں بیت الخلا تشریف لے جاتے تو پہلے بایاں پاؤں رکھتے اس کے بعد داہنا اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر زور رکھتے، بعد فراغت بکلوخ طاق استنجا کرتے اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے اور بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت پہلا داہنا پاؤں نکالتے۔

آپ کے آداب وضو:

وضو کرنے کے لیے رو قبلہ بیٹھتے اور بلا کسی کی مدد کے وضو کرتے اور آفتابہ بدست چپ رکھتے اور

ابتداء ہاتھ دھونے میں یہ دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
عَلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاطِلٌ .

پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر بائیں پر، بعد ازاں دونوں ہاتھ جمع کر کے دھوتے اور انگلیوں میں کف دست کی طرف سے خلال کرتے، بوقت مضمضہ مسواک استعمال فرماتے، پہلے داہنی طرف کے اوپر کے دانتوں پر پھر نیچے کے دانتوں پر، بعد ازاں بائیں طرف کے اوپر کے دانتوں پر پھر نیچے کے دانتوں پر پھیرتے، اس طرح تین دفعہ کرتے پھر زبان پر کرتے اگر تین دفعہ سے زیادہ کرتے تو عدد وتر (طاق) کی رعایت کرتے اور ہر وضو میں مسواک کا التزام رکھتے تھے۔ مسواک استعمال فرمانے کے بعد اکثر خادم کے سپرد کرتے اور وہ اس کو اپنی گپڑی کے بیچ میں رکھ لیتے، آپ کلی کے پانی کو دور ڈالتے تھے اور تین مرتبہ کرنے کی رعایت رکھتے تھے بوقت مضمضہ یہ دعا پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَعَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَىٰ صَلَاةِ
حَبِيبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

اور تین دفعہ استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) بھی تازہ پانی سے جدا جدا کرتے اور بوقت استنشاق یہ

دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ

اور بعدہ منہ مبارک پر کمال آہستگی و سہولت سے بالائے پیشانی سے پانی ڈالتے اور داہنا ہاتھ داہنے

رخسار پر اور بایاں ہاتھ بائیں رخسار پر گزارتے اور داہنے کو بائیں پر مقدم کرتے تاکہ ابتدا داہنے سے ہو، اور منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا
تَسْوِدْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُ وَجُوهُ أَعْدَائِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ،

اس کے بعد داہنے ہاتھ کو کہنیوں تک تین مرتبہ دھوتے اور ہر مرتبہ اس پر ہاتھ پھیرتے تاکہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں اور اسی طرح سے بایاں ہاتھ کہنیوں تک دھوتے اور انگلیوں کی جانب سے پانی ڈالتے داہنا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا وَأَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ -

اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءَ
ظَهْرِي وَلَا تُحَاسِبْنِي حِسَابًا عَسِيرًا - وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ.

بعد ازاں داہنے چلو میں پانی لے کر بائیں کف دست اور انگلیوں پر ڈال کر اس طرح زمین پر ڈالتے کہ چھبیش نہ اڑیں اور تمام سر کا مسح کرتے اس طرح پر کہ وسط سر پر دونوں کے انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی (انکشت شہادت) کے علاوہ باقی چھ انگلیاں وسط سر پر رکھ کر آگے سے پیچھے لے جاتے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اطراف سر پر پیچھے سے آگے تک پھیرتے ہوئے لاتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظْلِنِي
تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ -

اس کے بعد اسی تری سے کانوں کے اندر کی طرف کا مسح انکشت سبابہ (شہادت کی انگلی) سے اور کانوں کی پشت (باہر کی طرف) کا مسح انکشت نر (انگوٹھا) سے کرتے اور گردن کا مسح انگلیوں کی پشت کی

تری سے کرتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اغْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَرِقَابِ ابَائِي وَأَعْدُنِي مِنَ
السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَأَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ۔

اس کے بعد داہنا پاؤں تین مرتبہ ٹخنوں سے اوپر تک دھوتے اور ہر مرتبہ اس پر اس طرح ہاتھ پھیرتے
کہ خشک کے قریب ہو جاتا اور یہ دعا پڑھتے:-

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مَعَ أَقْدَامِ
الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ فِي النَّارِ ط

اور اسی طرح سے بائیں پاؤں دھوتے اور یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي وَقَدَمَ وَالِدِي عَنِ
الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ أَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي النَّارِ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ أَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدْ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

اور پاؤں دھوتے وقت قدرے جنوب یا شمال کی طرف مڑ جاتے۔ اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے
پاؤں کی انگلیوں کے نیچے خلال کرتے اور دائیں پاؤں کی چھنگلیوں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی
چھنگلیوں پر ختم کرتے۔ اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد گوشہ چشم حق میں آسمان کی طرف متوجہ کر کے یہ
دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي
مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَاجْعَلْنِي عَبْدًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي أَنْ أذْكَرَكَ
كَثِيرًا وَأُسَبِّحَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ تَا آخِر۔

پھر یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشَفَائِكَ وَدَاوِنِي بِدَوَائِكَ وَعَافِنِي مِنَ
الْبَلَاءِ وَأَعْصِمْنِي مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ-

اور آپ اعضائے وضو کپڑے سے نہ پونچھتے۔

آپ کی نماز تہجد وتر اور مراقبہ:

اس کے بعد لطیف و نفیس لباس زیب تن فرماتے اور پورے تحمل و وقار کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور دو رکعت خفیف ادا فرماتے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھتے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتُغْفِرُوا وَالذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَأَعْلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ ۝

اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ یہ آیت پڑھتے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ
سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝.....

باقی نماز تہجد کو بطول قرأت ادا فرماتے لیکن ہر بعد کے دو گانہ کی قرأت پہلے دو گانہ سے کم ادا کرتے۔ آپ اکثر اوقات نماز تہجد بارہ رکعت پڑھتے کبھی دس اور کبھی آٹھ پر اکتفا فرماتے، اکثر ان میں قرآن مجید کے دو تین سپارے پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی حالت محویت میں نصف شب سے صبح تک ایک ہی رکعت میں گزار دیتے اور جب خادم عرض کرتا کہ صبح ہونے والی ہے تب دوسری رکعت تخفیف قرأت کے ساتھ ادا فرما کر سلام پھیر دیتے۔ اکثر نماز تہجد میں سورہ یسین پڑھتے اور فرماتے کہ اس کی قرأت میں بہت زیادہ نفع اور بے شمار نتائج پائے گئے ہیں۔ الم سجدہ، سورہ ملک، سورہ المزمل، سورہ واقعہ اور چہار قل بھی پڑھتے تھے۔

نماز تہجد کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع یعنی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ اِلٰحٍ يُرْتَضَوْنَ تَحِيَّۃً لِّرَبِّكَ اِذَا قَامْتَ لِصَلٰتِكَ اَوْ اَوْقَفْتَ اَوْ اَسْبَغْتَ اَوْ اَتَمَمْتَ اَوْ اَنْتَ اَوْ اَتَمَمْتَ اَوْ اَسْبَغْتَ اَوْ اَتَمَمْتَ بعد ازاں اگر اول شب میں وتر نہ پڑھے ہوتے تو تین رکعت وتر پڑھتے اور فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ سج اسم اور دوسری میں قل یا اور تیسری میں قل ہو اللہ پڑھتے، تیسری رکعت میں قل ہو اللہ کے بعد قنوتِ حنفی کے ساتھ قنوتِ شافعی ضم کرتے جیسا کہ حنفیوں کی کتاب میں موجود ہے اور وہ قنوت یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ط اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَدِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَي النَّبِيِّ ط.....

اگر وتر اول شب میں پڑھ لیتے تو نماز تہجد کے بعد وتر نہ پڑھتے تھے کیونکہ ایک رات میں دو دفعہ وتر پڑھنا مشروع نہیں ہے، بعد ازاں ستر مرتبہ استغفار پڑھتے اور کبھی کبھی آیت کریمہ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغْفَرَلَهٗ ستر مرتبہ پڑھتے بعد صبح تک مراقبہ کرتے یا کلمہ طیبہ پڑھتے یا قبل از نماز فجر موافق سنت سنہ علی مصدرها الصلوٰۃ والتحیہ سو جاتے تاکہ تہجد بین النومین واقع ہو۔

آپ کی نماز فجر:

پھر صبح سے قبل بیدار ہوتے اور تازہ وضو فرما کر سنت فجر گھر پر پڑھتے۔ سنت و فرض کے درمیانی وقت میں تسبیح و تہلیل کرتے تھے یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ط آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ بعد ازاں بجانب قبلہ داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے پھر اٹھ کر مسجد شریف لیجاتے، لیکن آخر میں یہ اضطجاع (کروٹ پر لیٹنا) ترک کر دیا تھا۔ بعد ازاں نماز فجر بہ جماعت کثیر اول وقت میں ادا کرتے، خود امامت فرماتے اور طویل مفصل پڑھتے۔

بعد ادا کے فرض اسی جلسہ میں دس مرتبہ:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيْدِهٖ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط
اور سات مرتبہ اَللّٰهُمَّ اَجْرُنِيْ مِنَ النَّارِ ط اس کے بعد یہ آیت کریمہ

تلاوت فرماتے: اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط
پھر حَمَّ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ سے اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ تک اور آیت الکرسی اور
آیہ کریمہ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ سے
يُخْرِجُوْنَ ط تک پڑھتے۔

پھر مقتدیوں کے دائیں یا بائیں جانب رجوع ہو کر دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے بعد دعا دونوں ہاتھ
چہرہ مبارک پر پھیرتے۔

آپ کا حلقہ ذکر و توجہ :

بعد ازاں آپ اپنے احباب کے ساتھ حلقہ ذکر و مراقبہ فرماتے، شغل باطنی میں تا بلندی آفتاب
بقدریک نیزہ مشغول رہتے، حلقہ میں کبھی کبھی حافظ صاحب سے قرآن شریف بھی سنتے۔
آپ کی نماز اشراق و استخارہ :

بعدہ دو یا چار رکعت نماز اشراق پڑھتے، اول رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی و سورہ یس تا نَفِخَ
فِي الصُّوْرِ اور دوسری رکعت میں بقیہ سورہ یس آخر تک اور سورہ والشمس پھر دو رکعت
بہ نیت استخارہ پڑھتے، کبھی اول رکعت میں قُلْ يَا اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ، اور کبھی پہلی میں سبح اسم،
الم شرح اور قل یا، اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ تین مرتبہ اور معوذتین ایک ایک بار پڑھتے اور بعد تشہد
درو و شریف و استغفار اس طرح پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى
عَهْدِكَ وَاَوْعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِبِعْمَتِكَ عَلٰى وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

اس کے بعد یہ دعا استخارہ پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُوْنَ وَلَا اَقْدِرُوْنَ وَتَعْلَمُ
وَلَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ط اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ

مَا أُرِيدُ مِنْ آيِ عَمَلٍ خَيْرٍ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي
 وَعَاقِبَةِ أَمْرِي الْيَوْمَ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.
 اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أُرِيدُ مِنْ آيِ عَمَلٍ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
 وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَتِي أَمْرِي الْيَوْمَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ
 عَنِّي وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.....

بوقت شب بھی نوافل ادا کرنے کے بعد یہی دعاء استخارہ پڑھتے اور الیوم کی بجائے اللیل
 پڑھتے..... اور جب بعد نماز صبح سکوت فرماتے تو بعض دعوات یومیہ اشراق کے بعد پڑھتے، وہ دعائیں یہ
 ہیں:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ، وَنَصْرَهُ،
 وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ
 وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ لِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ
 خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ
 الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.....

شام کے وقت الیوم کے بجائے اللیل اور صبح کے بجائے امسلی پڑھتے اور تین مرتبہ:
 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اور تین مرتبہ بِسْمِ اللَّهِ
 الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سات مرتبہ اللَّهُمَّ نَبِّئْنِي قَبْلَ أَنْ يُنَبِّئَنِي
 الْمَوْتُ.

اور سات دفعہ اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي۔ اور
 سات مرتبہ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لَذُنْكَ رَحْمَةً ط إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ط اور سات مرتبہ یا مُقَلَّبِ
 الْقُلُوبِ قَلْبِ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ - اور سات مرتبہ اَللّٰهُمَّ
 اغْفِرْ لَامَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور سات مرتبہ رَبِّ اِنِّى
 ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ - اور سو مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
 اور تینتیس مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ اور تینتیس مرتبہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور تینتیس
 مرتبہ اللهُ اَكْبَرُ - اور ایک مرتبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيْرٌ -

اور بعض ادعیہ کو نمازِ اوابین کے بعد بھی پڑھتے اور ان چار کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد اعداد مذکورہ
 بالا کے موافق پڑھتے۔
 آپ کی خلوت اور صحبت:

بعد از ان خلوت میں تشریف لے جاتے اور بمقتضائے حال کبھی قرآن شریف پڑھتے اور کبھی کبھی
 کلمہ طیبہ کا تکرار کرتے اور گاہ گاہ طالبانِ خدا کو جدا جدا طلب کر کے احوال پرسی فرماتے اور ہر ایک کے حال
 کے موافق ارشاد فرماتے اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے اگلے پچھلے احوال تفصیل و شرح کے ساتھ خود
 بیان فرماتے اور مقامات و کیفیات سے آگاہ فرماتے اور کبھی خاص خاص اصحاب کو طلب فرما کر اسرارِ خاصہ
 و معارفِ مشکوفہ بیان فرماتے اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں کوشش کرتے۔ معارف بیان کرتے وقت محسوس
 ہوتا کہ گویا القاء و اعطاءِ حال کرتے ہیں۔ بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ جس وقت طالبانِ سلوک کوئی معرفت
 حضرت کی زبان سے سنتے بجز ذنن کے اس معرفت سے حضرت کی توجہ کے ساتھ متحقق ہو جاتے، ہر ایک کو
 اس کے حال اور استعداد کے موافق ذکر و فکرِ تعلیم فرماتے اور سب کو علوِ ہمت و اتباعِ سنت و دوامِ ذکر و
 حضورِ مراقبت اور اخفاءِ حال کی تاکید فرماتے اور تکرارِ کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ کی
 نہایت ترغیب دلاتے اور فرماتے کہ اس کلمہ معظم کے مقابلہ میں تمام عالم کی مثال ایسی ہے جیسے
 دریائے محیط کے مقابلہ میں قطرہ، اور فرماتے کہ یہ کلمہ طیبہ جامع کمالاتِ ولایت و نبوت ہے، اور فرماتے کہ
 فقیر کو معلوم ہوا ہے کہ اگر تمام جہان کو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو بھی

گنجائش رکھتا ہے، اور فرماتے کہ اس سے زیادہ کوئی آرزو دل میں نہیں ہے کہ ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ کے تکرار سے متلذذ و محفوظ ہوں مگر کیا کیا جائے کہ یہ آرزو میسر نہیں، اور مریدوں کو کتب فقہ کے مطالعہ کی تاکید فرماتے تاکہ معلوم ہو کہ کونسا مسئلہ مفتی بہ ہے اور کونسا مسنون و معمول بہا اور کونسا مسئلہ بدعت و مردود ہے۔ حضرت کی احباب سے خاموشی کی صحبت ہوتی اور اصحاب پر اسقدر ہیبت و جلال غالب تھا کہ مجال انبساط و دم زدن نہ تھی۔ اور حضرت کی تمکین اس درجہ کی تھی کہ واردات متنوعہ و متلونہ کے متواتر و بکثرت وارد ہونے کے باوجود ہرگز کبھی اثر تلوین ظاہر نہیں ہوا، البتہ چشم پر آب ہو جاتی اور گاہ گاہ اثنائے بیان حقائق میں رخسارہ دیدہ کارنگ قلمون ہو جاتا اور زخسارے سرخ و عرق آلود ہو جاتے۔

آپ کی نمازِ چاشت:

بعدہ نمازِ صبح یعنی نمازِ چاشت کی آٹھ رکعت ادا کرتے، اگرچہ وہ چار رکعت جو اول پڑھتے تھے داخل صبحی تھیں، پس حاصل یہ کہ نمازِ صبحی بارہ رکعت پڑھتے تھے اور کبھی بسبب قلتِ وقت انہیں چار رکعتوں پر جو کہ اول بہ نیت اشراق پڑھتے تھے اکتفا فرماتے اور کبھی اول کی دو ہی رکعت پر۔ اور قرأتِ نمازِ چاشت میں بعد فاتحہ سج اسم اور والشمس اور واللیل اور والضحیٰ اور چہار قل پڑھتے تھے، اوائل حال میں نماز تہجد و نمازِ صبحی و فی الزوال میں اکثر تکرار قرأتِ سورہ یس فرماتے حتیٰ کہ کبھی کبھی اس سورہ مبارکہ کا دن رات میں اسی اسی مرتبہ پڑھنے کا اتفاق ہو جاتا۔ آپ نمازِ صبحی خلوت میں ادا فرماتے تھے۔

آپ کا طعام و قیلولہ:

بعدہ محلِ سر میں تشریف لے جاتے اور کھانا تناول فرماتے اور کھاتے وقت فرزند ان اور درویشوں کو طعام تقسیم فرماتے اور اگر فرزند ان و درویشوں اور خادموں میں سے کوئی شخص اس وقت موجود نہ ہوتا تو اس کے حصہ کا کھانا رکھ چھوڑنے کے واسطے ہدایت فرماتے حضرت کے گھر کا کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا..... کھانا کھاتے وقت حضرت داہنا زانو کھڑا کر لیتے اور بائیں بچھا لیتے اور کبھی غیر مجالس میں دیکھا جاتا کہ دونوں زانو کھڑا کر لیتے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے اور بعض اوقات یہ دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ط

اور سورہ لایلاف پڑھتے..... اور کھانا تناول فرمانے کے بعد اگر طعام نمکین ہوتا تو یہ دعا پڑھتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ اللَّطِيفَ الْمَلِيحَ بِغَيْرِ
حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ۔ اگر طعام شریں ہوتا تو هَذَا الطَّعَامُ الْحُلُوُّ

فرماتے اور کبھی یہ دعا پڑھتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَأَشْبَعَنَا وَأَرَوَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ط

اور اگر کسی کی دعوت نوش فرماتے تو یہ بھی پڑھتے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّهِ وَلِبَازِلِهِ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئًا فِيهِ وَصَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

اگر صاحب طعام موجود ہوتا تو فرماتے۔ جَزَاكُمُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا۔ اگر صاحب طعام موجود نہ ہوتا تو

جَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا کہتے اور کبھی یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَا تَحِبُّ وَتَرْضَىٰ وَأَجْعَلْهَا عَوْنًا عَلَيَّ مَا تَحِبُّ۔

مگر کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر فاتحہ نہ پڑھتے تھے جیسا کہ عام لوگوں میں رواج ہے کیونکہ یہ فعل احادیث صحیحہ میں وارد نہیں ہے۔ اور تین انگلیوں سے لقمہ لیتے اور محض اس نیت سے تناول فرماتے کہ کھانا سنت ہے۔ آپ کی غذا نہایت قلیل دو چپاتی گیہوں کی ہوتی تھی، اور بکری کا گوشت اور مغز (بھجیا) بہت مرغوب تھا، کباب بھی دسترخوان پر ہوتے تھے، روزانہ صرف ایک بار دوپہر سے کچھ پہلے کھانا تناول فرماتے اور وہ بھی بہت قلیل، اس کے باوجود فرمایا کرتے کیا کیا جائے کہ بحکم اقتضائے آخر زمانہ بھوک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اتباع میسر نہیں ہوتا۔ اور کھانا نہایت خشوع و خضوع سے تناول فرماتے اور اس امر کی مریدوں کو بھی نہایت تاکید فرماتے۔ اور آپ کے ارشادات میں سے ہے کہ عارف کو کوئی چیز ملکیت سے بشریت کی طرف لانے والی کھانے سے زیادہ نہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بطریق سنت قیلوہ فرماتے تھے۔ اور آپ کا مؤذن ظہر کی اذان اول وقت میں کہا کرتا تھا جیسے ہی اذان ہوتی بجز استماع اللہ اکبر آپ بے اختیار بعجلت اٹھ بیٹھتے اور تخت سے زمین پر اتر آتے۔

آپ کی نمازِ ظہر:

جس وقت آپ اذان سنتے اس کا جواب دیتے اور بوقت حَيَّعَلْتَيْنِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فرماتے اور فی الفور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے بعد ازاں چار رکعت سنتِ زوال (سنتِ مؤکدہ) بطولِ قرأت ادا کرتے اور فرماتے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانِ بعثت سے تا زمانِ رحلتِ سنتِ زوال (سنتِ مؤکدہ) ترک نہیں فرمائیں اور ان میں طوالِ مفصل (بڑی سورتیں) پڑھتے اور کبھی بمقتضائے عدمِ گنجائشِ قصار (چھوٹی سورتیں) پڑھتے۔ پھر تکبیر اقامت کے بعد خود امامت فرماتے اور ظہر کے فرض ادا کرتے اور قرأت میں طوالِ مفصل سورتیں پڑھتے، نمازِ فرض سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھ کر کھڑے ہو جاتے۔ بعد ازاں دو رکعت سنتِ مؤکدہ پڑھتے اور پھر چار رکعت سنتِ زائد پڑھتے اس کے بعد ظہر کے بعد کی ماثورہ دعائیں پڑھتے۔

آپ کا حلقہ ذکر و توجہ و تعلیم دین و نمازِ عصر و ختم خواجگان:

اس کے بعد لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھتے اور اصحاب کے ساتھ حلقہ کرتے، حافظ صاحب کچھ قرآن شریف پڑھتے اور حضرت مریدوں کو مراقبہ کراتے اور فارغ ہونے کے بعد دینی کتب کا درس فرماتے، اور اگر حافظ موجود نہ ہوتا تو خود خلوت میں جا کر تلاوتِ قرآن مجید کرتے اور جب مثلین کے بعد وقتِ عصر ہو جاتا تو تجدیدِ وضو کے واسطے اٹھتے اور وضو کے بعد چار رکعت سنتِ عصر ادا کرتے، اور یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے ان سنتوں کو ترک کیا ہو، بعد ازاں خود امامت فرماتے اور جماعت کثیرہ کے ساتھ فرض ادا کرتے۔ اس کے بعد ادعیۃِ ماثورہ وقتِ عصر پڑھ کر احباب کے ساتھ پھر بیٹھتے اور ختم خواجگان پڑھتے اور حلقہ کراتے اور حافظ صاحب قرآن کریم پڑھتے اور حضرت اور آپ کے احباب مراقبہ بیٹھتے اور کبھی احوال پرسی فرماتے اور ان کی ترقی کے واسطے ہمت فرماتے اور کبھی کچھ اور عمل صالح کرتے۔

آپ کی نمازِ مغرب اور صلوة اؤابین:

بعد ازاں اگر باروغبار وغیرہ نہ ہوتا تو مغرب کی نمازِ غروبِ آفتاب کے بعد اول وقت میں ادا فرماتے،

اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی جلسہ میں دس مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھتے۔

اور سات دفعہ اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ پڑھتے۔ بعد ازاں دو رکعت سنت اور چھ یا چار رکعت نماز

اوابین پڑھتے اور اکثر اوقات اس میں سورہ واقعہ و سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد اس وقت کی ماثورہ دعائیں پڑھتے۔

آپ کی نمازِ عشاء و وتر:

بیاضِ اُفق کے زوال کے بعد کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفقِ اسی سے مراد ہے اور وہ عشا کا متفق علیہ وقت ہے مسجد میں تشریف لاتے اول دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے بعد ازاں چار رکعت یا دو رکعت سنت پڑھتے اور پھر فرض ادا فرماتے اور بغیر اس کے کہ ادعیہ پڑھیں صرف اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ مذکورہ پڑھ کر اٹھ جاتے، اور دو رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے بعد ازاں اکثر چار رکعت اور مستحب پڑھتے اور ان چار رکعت مستحب میں سورہ الم سجدہ اور سورہ تبارک و قل یا و قل هو اللہ پڑھتے اور کبھی ان چار رکعت میں چاروں قل والی سورتیں پڑھتے اور اگر ان چار رکعت میں سورہ الم سجدہ اور سورہ الملک نہ پڑھتے تو وتروں کے بعد ان دونوں سورتوں کو مع سورہ دخان پڑھتے تھے، اور دوستوں کو بھی اس وقت میں ان سورتوں کے پڑھنے کی رہنمائی فرماتے بعد ازاں وتر پڑھتے اور وتروں کی پہلی رکعت میں اکثر سبح اسم ربک اور دوسری رکعت میں قل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور قنوتِ حنفی کے ساتھ قنوتِ شافعی کو بھی ملاتے یعنی دونوں کو پڑھتے۔ اس کے بعد کبھی دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اول رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری رکعت میں قل يا ايها الكافرون پڑھتے، اور آخر میں ان دو رکعت کو ترک کر دیا تھا شاذ و نادر ہی پڑھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے..... اور نمازِ وتر کے بعد جو دو سجدے کرنے کا رواج ہے آپ ادا نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ علمائے اس کی کراہت پر فتویٰ دیا ہے، اور وتر کی تو کبھی اول شب میں ادا فرماتے اور کبھی نماز تہجد کے بعد، اور جب اول شب میں وتر ادا فرماتے تو نماز تہجد کے بعد ان کا اعادہ نہ فرماتے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شب میں دو وتر نہیں

ہیں۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ وتر اخیر میں ادا کرنے کی صورت میں جب نمازی سونے لگے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وتر آخر شب میں ادا کرے گا تو اس کے وتر ادا کرنے تک کرانا کاتبین تمام شب اس کے اعمال نامہ میں حسنت لکھتے رہتے ہیں۔ پس جہاں تک ممکن ہو تو وتر آخر شب میں ادا کرنا بہتر ہے۔ اس کے باوجود یہ بھی فرماتے تھے اور تحریر بھی فرمایا ہے کہ وتر کی تعجیل و تاخیر میں آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے سوا اور کچھ مد نظر نہیں ہے اور کوئی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے برابر نہیں ہو سکتی اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول شب میں وتر پڑھتے تھے اور کبھی آخر شب میں اور یہ فقیر اپنی سعادت اسی میں جانتا ہے کہ کسی امر میں آنسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبہ حاصل ہو جائے اگرچہ یہ شبہ بحسب صورت ہی ہو۔

آپ نمازِ عشا و وتر کے بعد جلدی بسترِ استراحت پر تشریف لیجاتے اور سونے سے قبل سورہ فاتحہ و آیۃ الکرسی و امن الرسول تا آخر اور آیۃ کریمہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ تَامِنَ الْمُحْسِنِيْنَ اور آیۃ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اِلٰهًا وَاِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْنَ دَعَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جس وقت لیٹتے پہلوئے راست پر تکیہ کرتے اور داہنے ہاتھ کو داہنے رخسارِ مبارک کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسَلْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجْهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْجَاثِ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاوَالَ مَنُجِيْ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحْمَدُكَ بِكُلِّ لِسَانٍ وَاسْتَعِيْذُ بِكَ مِنَ الْبَلَايَا وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -
تین مرتبہ اس کلمہ کی تکرار فرماتے پھر تینتیس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور تینتیس مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور تینتیس مرتبہ اللّٰهُ اَكْبَرُ اور ایک مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ پڑھتے۔

آپ کی نماز جمعہ وعیدین اور تراویح وغیرہ:

آپ نماز جمعہ مسجد جامع میں جس طرح کہ علماء حنفیہ نے فرمایا ہے اسی طرح ادا کرتے اور بعد ادا
فرض جمعہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ معوذتین مع بسم اللہ پڑھتے اور بعد
ادائے نماز جمعہ صلوٰۃ ظہر احتیاطاً ادا فرماتے کہ کل شرائط جمعہ بقول بعض فقہاء اس وقت پائی نہیں جاتیں اور
اس طرح نیت کرتے:

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ فَرَضِ الظُّهْرِ
أَذْرَكَتُ وَقْتَهُ، وَلَمْ أَدِهِ۔

(یعنی میں نے چار رکعت آخر فرض ظہر کی نیت کی جس کا وقت میں نے

پایا اور اس وقت تک ادا نہ کیا تھا)

اگر کبھی کچھ بیماری وغیرہ ہوتی اور نماز ظہر کے لیے جاسکتے تو منفرد نماز ظہر ادا کرتے اور اس طرح سے
سفر میں بھی طریقہ جاری رکھتے۔ آخر عشرہ رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرتے۔

اور عشرہ ذی الحجہ میں عزلت اختیار کرتے اور ان عشرات میں طاعات واذکار و صیام کی طرف بہت
راغب ہوتے اور درود شریف بکثرت پڑھتے، خصوصاً شب جمعہ، روز جمعہ، و شب دوشنبہ، و روز دوشنبہ میں
بکثرت درود شریف پڑھتے اور آخر زمانہ میں شب جمعہ کو دوستوں کو جمع کر کے ہزار بار درود شریف پڑھتے
اور اس کے بعد نہایت انکساری کے ساتھ کچھ دیر مراقبہ کرتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس پر مامور تھے
اور آپ بلا ناغہ رسالہ صلواتِ ماثورہ جو ایک جزو سے زیادہ ہے اور دلائلِ قادریہ جو حضرت غوث الاعظم
قدس سرہ کا ترتیب دیا ہوا رسالہ درود ہے کبھی بعد ظہر اور کبھی بعد عشاء پڑھا کرتے تھے۔

عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستہ میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے اور کبھی کتاب مضمورات کے
فتویٰ کی بنا پر پست آواز سے کہتے اور ذی الحجہ کے اول عشرہ میں حاجیوں کے ساتھ تشبہ کی غرض سے بال
وناخن نہ کترواتے کیونکہ ایسا کرنا مستحب ہے لیکن دیگر افعال جن کو اہل عرفات کے تشبہ کی غرض سے لوگ

یہاں پر کرتے ہیں وہ افعال آپ نہیں کرتے تھے اور مکروہ جانتے تھے، البتہ بعض ادعیہ ماثورہ پڑھا کرتے تھے اور اس عشرہ ذی الحجہ میں ہر روز نمازِ عشا اور نمازِ فجر کی دوسری رکعت میں سورہ والفجر پڑھتے بلکہ اس ماہ کے آخر تک اسی طرح اس پر عمل فرماتے۔

اور نمازِ تراویح کی بیس رکعت ادا کرتے اور سر و حضر میں جمعیت تمام ادا کرتے اور تین قرآن شریف سے کم ماہِ صیام میں ختم نہ کرتے اور ہر چہار رکعت تراویح کے بعد تین دفعہ:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ط سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ
وَالْعِظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ ط سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ ط سُبُوْحُ قُدُّوسٌ رَبُّنَا
وَرَبُّ لَمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ط اَللّٰهُمَّ اَجْرِنِي مِنَ النَّارِ ط پڑھتے،

اور ہر دو رکعت کے بعد یہ دعاء پڑھتے:

يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ عَلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ يَا اللهُ - اور ختم کل تراویح پر یہ دعا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الرَّضْوَانَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ .
اَللّٰهُمَّ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ
يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا بَارُّ اَجْرِنَا يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ
بِعِزَّتِكَ وَفَضْلِكَ رَبِّيْ . اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ
فَاعْفُ عَنَّا يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ . اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

چونکہ خود حافظِ قرآن تھے اس لیے دیگر ایام میں بعد ظہر ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے اور حلقات میں استماعِ قرآن شریف ہمیشہ جاری تھا اور نماز وغیرہ میں اس طرح قرأت پڑھتے تھے گویا الفاظ کے ضمن میں معنی ادا فرماتے جاتے ہیں اور سامعین کو بدیہی طور سے معلوم ہوتا تھا کہ اسرارِ قرآنی اس مقربِ سبحانی پر وارد ہو رہے ہیں۔ بہت لوگ جو کہ مرید بھی نہ تھے۔ کہتے کہ حضرت قرآن کریم اس طرح پڑھتے ہیں گویا کہ الفاظ آپ کے دل سے نکل رہے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ آواز بنا بنا کر ہرگز نہ پڑھتے، اور

نماز تراویح میں اکثر سامعین کو غنودگی طاری ہو جاتی تھی لیکن حضرت کو کبھی کچھ بھی نہ ہوتی تھی اور اسی طرح کھڑے کھڑے قرآن کریم سنتے رہتے..... مولانا بدرالدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روز میں نے حضرت سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کبھی غنودگی نہیں ہوتی، فرمایا شناوری دریائے اسرار قرآنی فرصت نہیں دیتی کہ پلک بھی جھپکاؤں۔“ سفر میں منزل پر پہنچنے تک تلاوت قرآن فرماتے اور جس وقت آیت سجدہ آتی فی الفور سواری سے اتر کر زمین پر سجدہ کرتے۔

کیفیت نماز و دیگر مسائل:

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ بوقت تکبیر تحریمہ نماز ہر دو انگوٹھے کان کی نو تک لے جاتے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو بغیر اس کے کہ کھلی یا ملی ہوئی رکھیں متوجہ قبلہ رکھتے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لاتے اور زیر ناف داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھتے کہ داہنے ہاتھ کی خنصر (چھنگلیا) اور ابہام (انگوٹھا) سے حلقہ ہو جاتا اور تین انگلیاں کلائی پر لمبی لمبی رکھی جاتیں اور دونوں پاؤں کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ ہوتا اور دونوں پاؤں پر برابر زور رکھتے ایک پاؤں پر زور دیکر دوسرے کو آرام نہ دیتے، اور قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ رکھتے اور نہایت تجوید و تعقیق معانی و اسرار قرآنی سے قرأت پڑھتے بعد ازاں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے اور قدموں پر نظر رکھتے، اور سر پشت کے ساتھ برابر کرتے اور گھٹنوں کو انگلیاں کھول کر بقوت پکڑتے اور زانو ٹیڑھا نہ ہونے دیتے پھر قومہ بمقدار تسبیح کرتے اور بحالت افراد سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بقدر تسبیح جلسہ کرتے اور سجدہ میں ناک کی نرمہ پر نگاہ رکھتے، اور پیٹ کو زانو سے اور زانو کو بازو سے جدا رکھتے، اور بوقت سجدہ تمام اعضا پر برابر زور دیتے، اور تشہد میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ رکھتے اور کنار (گود) پر نظر رکھتے اور حضرت کے تمام اصحاب نماز میں حضرت کی تقلید کرتے۔ آپ تشہد میں انگشت شہادت نہ اٹھاتے تھے۔ اور نماز نفل سوائے تراویح اور کسوف کے کبھی باجماعت نہ پڑھتے تھے۔ اور نماز کسوف منفرداً ادا کرتے تھے۔ اور حالت افراد میں تسبیحات رکوع و سجود پانچ وسات بلکہ نو و گیارہ مرتبہ پڑھتے اور کبھی تین مرتبہ پر اقتصار فرماتے یعنی حسب موقع ادا فرماتے اور فرماتے تھے کہ شرم آتی ہے قوت و استطاعت کے باوجود حالت افراد میں اقل تسبیحات پر اقتصار کیا جائے اور حالت امامت میں اس قدر کہتے کہ مقتدی بفراغت تین مرتبہ کہہ سکیں۔

نماز میں سنن و مندوبات و آداب کی پوری پوری رعایت کرتے اور فرماتے کہ لوگ بڑی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں کی ہوس رکھتے ہیں حالانکہ آداب نماز کی رعایت کے برابر کوئی ریاضت و مجاہدہ نہیں ہے خصوصاً نماز فرض و واجب و سنن کو جن آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح ادا کرنا بہت مشکل ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ** (نماز بہت مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر مشکل نہیں ہے)۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے ریاضت کرنے والے اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسری باتوں میں رعایت اور احتیاطاً مد نظر رکھتے ہیں لیکن نماز کے آداب میں سستی کرتے ہیں۔ آپ نماز تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کبھی ترک نہیں کرتے تھے اور سنن مؤکدہ و سنن زائدہ کو بھی سفر و حضر میں بلا تکلف ادا کرتے تھے اور سوائے تراویح و کسوف کے نماز نفل کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے بلکہ منع فرماتے تھے جیسا کہ مکتوبات شریف میں بھی تحریر فرمایا ہے۔

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

معمولات حضرت امام ربانی

پروفیسر سید شبیر حسین شاہ زاہد

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے شب و روز کے معمولات کا ایک مجموعی نقشہ ذیل میں کھینچا جاتا ہے تاکہ آپ کے قول و فعل کی مطابقت کو ثابت کیا جاسکے۔ ”تاریخ دعوت و عزیمت“ کے مؤلف شیخ ابوالحسن علی ندوی نے جلد چہارم میں ”حضرات القدس“ کے حوالے سے شیخ مجدد کے معمولات شب و روز کی تفصیل تحریر کی ہے۔ (مرتبین)

معمولات روز و شب

گرمی ہو یا سردی ہو حضرت کا سفر و حضر میں معمول یہ تھا کہ اکثر رات کو نصف اخیر میں اور کبھی ثلث اخیر میں بستر سے اٹھ جاتے اس وقت کے لیے احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھتے، وضو بڑے اہتمام (اسبغ وضو) کے ساتھ فرماتے کہ پانی اعضاء کو پورے طور پر پہنچ جائے دوسرے کو اس کی اجازت نہ دیتے کہ وہ پانی ڈالے، وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ ہوتا، البتہ پائے مبارک دھوتے وقت اس کو شمال یا جنوب کی طرف موڑ لیتے، مسواک کی بڑی پابندی فرماتے اور جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں، وہ پڑھتے، پھر بڑے حضور و جمعیت اور طول قرآت کے ساتھ نوافل پڑھتے، نوافل سے فارغ ہونے کے بعد خشوع و استغراق کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہو جاتے، فجر سے کچھ پہلے سنت کے مطابق جھپکی لے لیتے اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جاتے تازہ وضو فرماتے، فجر کی سنت دولت خانہ ہی پر ادا فرماتے سنت و فرض کے درمیان سری طریقہ پر ”سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم“ پڑھتے

رہتے فجر کی نماز آخر غلّس (اندھیرے) اور اول اسفار (روشنی) میں ادا کرتے تاکہ غلّس و اسفار کے بارے میں دونوں مذہبوں پر عمل ہو جائے، خود امامت کرتے اور نماز فجر میں طویل مفصل (۱۴) (جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے) پڑھتے تھے۔“ فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کے وقت تک حلقہ فرماتے، پھر طویل نماز اشراق پڑھ کر اور تسبیحات و ادعیہ ماثورہ سے فارغ ہو کر دولت خانہ میں تشریف لاتے اور اہل خانہ و متعلقین کی خیر خبر لیتے اور جو امور روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیتے، پھر خلوت میں تشریف لے جاتے اور پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، تلاوت کے بعد طالبین کو طلب فرما کر ان کے حالات کی تحقیق و ہدایات فرماتے اسی وقت انھیں اصحاب کو بلا کر مضامین و علوم خاصہ سے ان کو مستفید فرماتے اور ان کو توجہ دیتے اور اپنے حالات و کیفیات سے مطلع کرتے اور آپ ان کو علو ہمت، اتباع سنت اور دوام ذکر حضور اور اخفائے حال کی تاکید فرماتے۔

ضحوہ کبریٰ اور نماز چاشت کے بعد حرم سر اشریف لے جاتے اور گھر والوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے صاحبزادوں یا اہل تعلق میں سے اگر کوئی چیز تیار کرتا تو پیش کرتا فرزندوں اور خدام میں سے اگر کوئی اس وقت موجود نہ ہوتا تو اس کا حصہ الگ رکھوا دیتے اور زیادہ وقت دوسروں کی خبر گیری اور خاطر میں گزرتا بعض اوقات برائے نام تناول فرماتے معلوم ہوتا تھا جیسے کھانے کی احتیاج نہیں محض سنت کی پیروی مقصود ہے۔“ آخری زندگی میں جب گوشہ نشینی اختیار کی اور روزہ رکھتے تو کھانا بھی خلوت خانہ میں تناول فرماتے، کھانے کے بعد فاتحہ پڑھنے کا (جیسا کہ عام طور پر رواج ہے) معمول نہیں تھا۔ اس لیے صحیح احادیث میں نہیں آیا ہے۔“ فرائض کے بعد فاتحہ پڑھنے کا جیسا کہ بعض مشائخ کے یہاں دستور ہے معمول نہیں تھا۔

دوپہر کا کھانا تناول کرنے کے بعد سنت کے مطابق قبول فرماتے، موزن ظہر کے اول وقت اذان دیتا آپ وضو کر کے سنت زوال پڑھتے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر کسی حافظ سے ایک پارہ یا کم و بیش سنتے اور اگر درس ہوتا تو درس دیتے۔ نماز عصر بھی مثلین ہو جانے کے بعد اول وقت میں ادا فرماتے، عصر کے بعد غروب آفتاب تک اصحاب و خدام کے ساتھ سکوت و مراقبہ میں مشغول اور خدام کی باطنی کیفیات کی طرف متوجہ رہتے۔ نماز مغرب کے بعد اوّابین ادا کرتے کبھی چار رکعت کبھی چھ رکعت، نماز عشاء شفق ابیض کے بعد فوراً پڑھ لیتے، وتر کی دعائے قنوت میں احناف و شوافع کی دعائے قنوت کو جمع کر کے پڑھ لیتے، نماز وتر

کے بعد کبھی دو رکعت بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر ادا فرماتے۔ آخر زمانہ میں شاذ و نادر یہ دور کعتیں پڑھیں۔ وتر کے بعد دو سجدے جو متعارف ہیں نہیں فرماتے تھے۔

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے، نماز عشاء اور وتر کے بعد جلد آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے اور ادعیہ ماثورہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ درود کثرت سے پڑھتے خاص طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ، شب دوشنبہ اور روز دوشنبہ، نماز میں تمام سنن و مندوبات اور آداب کی رعایت فرماتے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرتے، تراویح کے علاوہ کوئی نفل نماز جماعت سے ادا نہ کرتے۔ لوگوں کو شبِ عاشورہ یا شبِ قدر میں جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنے سے منع فرماتے۔

مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے اور اس موقع پر جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھتے، زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جاتے، بعض اعلیٰ دینی کتابوں (مثلاً تفسیر بیضاوی، صحیح بخاری، مشکوٰۃ المصابیح، فقہ و اصول و کلام میں ہدایہ، بزدوی، مواقف اور تصوف میں عوارف المعارف) کا درس دیتے۔ طلباء کو تحصیل علوم دینی کی تاکید فرماتے اور تحصیل علم کو سلوک و طریقہ پر مقدم رکھتے۔ کثرت سے حمد و استغفار کرتے اور تھوڑی سی نعمت پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے۔

رمضان کا بڑا اہتمام فرماتے تین سے کم ختم قرآن نہ کرتے۔ خود حافظ قرآن تھے اس لیے غیر رمضان میں بھی زبانی تلاوت فرماتے اور مختلف حلقوں میں بھی سنتے رہتے۔ افطار میں جیسا کہ احادیث میں آیا ہے تعجیل اور سحر میں تاخیر سے کام لیتے اور اس کا اہتمام فرماتے۔

ادائے زکوٰۃ میں طریقہ یہ تھا کہ جب کہیں سے کوئی ہدیہ یا نذر آتی تو حولانِ حول (سال گزرنے) کا انتظار نہ کرتے۔ ان فتوحات کے وقت فوراً حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیتے۔

اخلاق و تواضع اور خلق اللہ پر شفقت، رضا و تسلیم کی خواہندہ درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ اگر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آتا تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور صدرِ مجلس میں اس کو جگہ دیتے اور اسی کے ذوق و مناسبت کی باتیں کرتے غیر مسلموں کی تعظیم خواہ وہ حاکم ہوں اور جاہ و اقتدار رکھتے ہوں نہیں کرتے تھے، سلام میں ہمیشہ سبقت فرماتے تھے، یاد نہیں آتا کہ کسی نے سلام میں آپ سے سبقت کی ہو، اہل حقوق کی حد درجہ رعایت فرماتے کسی کے انتقال کی خبر آتی تو متاثر ہوتے اور کلمہ ترجیع (انا للہ وانا الیہ راجعون) پڑھتے اور نماز جنازہ میں شرکت کرتے اور دعا و ایصالِ ثواب فرماتے۔“

آپ کا لباس ایک کرتہ جس کے دونوں کاندھوں پر چاک ہوتا تھا اس کے اوپر ایک عبالین گرمیوں میں اکثر کرتا ہوتا دستار سر پر لپیٹ لیتے جیسا کہ سنت ہے اور شملہ دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ پر پڑا ہوتا۔ (سوائے استنجاء اور قضائے حاجت کے وقت) پانچامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا جمعہ اور عیدین میں لباس فاخر پہنتے تھے جب نیا جوڑا زیب تن کرتے تو پہلا کسی خادم یا عزیز یا مہمان کو دے دیتے آپ کی خدمت میں پچاس (۵۰) ساٹھ (۶۰) بلکہ سو (۱۰۰) آدمیوں کے قریب ہمیشہ علماء، عارفین، مشائخ حفاظ و شرفاء سادات میں سے رہتے تھے اور سب کو آپ ہی کے مطبخ سے کھانا پہنچتا تھا۔

(ماخوذ بدرالدین سرہندی، حضرت القدس جلد دوم ۱۹۷۱ء، لاہور، ملخصاً تاریخ دعوت و عزیمت ج ۴، ص ۱۷۷-۱۸۱ مطبوعہ کراچی)

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ عمر پارسا علیہ الرحمہ
مرشد حقیقی یعنی اللہ عزوجل اپنے دوستوں میں سے ہر ایک کی تربیت اس کے حال
کی نسبت سے فرماتے ہیں جبکہ اولیائے امت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
سے حصہ پاتے ہیں اور ان کو پیغمبران علیہم السلام کی ولایت کی نسبت سے بھی ضرور
حصہ ملتا رہتا ہے۔ اولیائے امت کو حضرت خضر علیہ السلام کے مشرب کی نسبت سے علم
لدنی کا حصہ ملتا ہے اور وہ آپ ہی کی روحانیت سے حصہ یا مدد پاتے ہیں۔ اگرچہ
اولیائے ظاہری جسمانیت کے سبب اسی وقت ایسی استمداد سے غافل ہوتے ہیں۔
(رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشورِ سوم

کشورِ روحانیت میں ہے تیرا ارفع مقام
تو ولایت کی دلہن کا غازہ رُخسار ہے
(اخر)

جمع نظر لفظ عم و لفظ
 الیٰ فشرع حاکم صدرک و وضعنا احسن و ذریٰ لفظی
 الفرض ظاہرک و وضعنا لک و ذریٰ فاف سے الیٰ فشرع
 لہذا منع الیٰ فشرع فاف و فشرع فاف

ربنا فاف فشرع

کتبہ گوہر قلم لاہور

خط دیوانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی اور علم لدنی

شیخ التفسیر والحديث ابن الصديق محمد هادي بخش صدیقی

الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان، القى الروح من امره على من يشاء من عباده دوى الايقان، شرح صدره للاسلام والايمان، فهو على نور من ربه الرحمن. والصلوة والسلام على من انعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، خصوصاً على سيدنا وسيد المنعمين، قائد الرسل والعلماء الربانيين، قاسم العلوم والمعارف للمتبعين الكاملين، منبع الانوار والفيوضات للاولياء الصادقين. وعلى آله الذين فازوا بالارواح المطهرته والنفوس المطمئنة والقلوب السليمة، واصحابه الذين شرفوا بالنعمة التامة والرحمة الخاصة والفضل العميم، واتباعه الذين جاهدوا في ذاته سبحانه الكريم، وهدوا بالمكاشفة والمشاهدة والعلم اللدني والالهام العظيم، خصوصاً على سيدنا ومولانا ومربينا الامام الرباني المجدد لالاف الثاني الشيخ احمد السرهندي عليه رحمة الرحمن الرحيم.

اما بعد اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کے مندرجہ ذیل مبادیات پر گفتگو کی جائے:

- (۱) علم لدنی کی تعریف۔ (۲) علم لدنی کے دوسرے نام۔ (۳) علم لدنی کی اقسام و درجات۔
- (۴) علم لدنی کا ثبوت قرآن مجید سے۔ (۵) علم لدنی کا ثبوت احادیث مبارکہ سے۔

علم لدنی کی تعریف

(۱) ہونور یظهر فی القلب فی شہاد بہ الغیب .

ترجمہ: وہ ایک ایسا نور ہے جو انسان کامل کے دل میں جلوہ فگن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسان غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(۲) علم المکاشفة: فهو عبارة عن نور یظهر فی القلب عند تطہیرہ و تزکیته من صفاته المذمومة.... ان یرتفع الغطاء حتی تتضح له جلیة الحق فی هذه الامور اتضاحا یجرى مجرى العیان الذی لا یشک فیہ .

ترجمہ: علم مکاشفہ: یہ ایک ایسا نور ہے جو دل کی صفات مذمومہ سے پاکیزگی و صفائی کے بعد اس میں پیدا ہوتا ہے اور اس وقت دل اور حقائق اشیاء کے درمیان سے پردے اس طرح ہٹ جاتے ہیں کہ وہ حقائق دل کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے آنکھوں دیکھی چیزیں نظر آئیں۔

(۳) والصوفیة سمو العلوم الحاصلة بطریق المکاشفات العلوم اللدنیہ. وللشیخ ابی حامد الغزالی رسالة فی اثبات العلوم اللدنیہ. واقول تحقیق الکلام فی هذا الباب ان نقول: اذا ادركنا امرا من امور و تصورنا حقیقته من الحقائق فاما ان نحکم علیہ بحکم وهو التصدیق او لا نحکم وهو التصور. وکل واحد من هذین القسمین فاما ان یکون ضروريا حاصلًا من غیر کسب و طلب، واما ان یکون کسبیا. اما العلوم الضرورية فهی تحصل فی النفس والعقل من غیر طلب و کسب، مثل تصورنا الالم واللذة، والوجود والعدم، ومثل تصدیقنا بان النفی والاثبات

لا یجتمعان ولا یرتفعان، وان الواحد نصف الاثنین، واما العلوم الکسبیه فهی التي لا تكون حاصلة فی جوهر النفس ابتداء بل لا بد من طریق یتوصل به الی اکتساب تلك العلوم، وهذا الطريق علی قسمین (احدهما) ان یتکلف الانسان ترکیب تلك العلوم البديهية الضرورية حتى یتوصل بتركبها الی استعمال المجهولات. وهذا الطريق هو المسمى بالنظر و التفكير والتدبر والتأمل والتروی والاستدلال، وهذا النوع من تحصيل العلوم هو الطريق الذي لا یتم الا بالجهد والطلب. و (النوع الثاني) ان يسعى الانسان بواسطة الرياضات والمجاهدات فی ان تصیر القوى الحسة والخیالية ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوته العقلية واشرقت الانوار الالهية فی جوهر العقل، وحصلت المعارف و اتمت العلوم من غیر واسطة سعی و طلب فی التفكير والتأمل، وهذا هو المسمى بالعلوم الدنیه.

ترجمہ: صوفیاء کرام نے ان علوم کو جو مکاشفہ کے طریقے سے حاصل کیے گئے ہوں 'علوم لدنیہ' کہا ہے 'علوم لدنیہ کے ثبوت میں حضرت شیخ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے مکمل ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ اس بارے میں میری تحقیق یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کا تصور کرتے ہیں یعنی اس کو اپنے خیال میں لاتے ہیں تو اس کو محکوم علیہ و محکوم بہ بنا کر (جملے کی صورت میں) لاتے ہیں یا اس میں کچھ حکم نہیں ہوتا، صرف کسی ایک چیز کا بغیر کسی حکم کے تصور کرتے ہیں۔ اگر پہلی صورت ہے تو اس کو "تصدیق" کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک دو دو قسم ہے (۱) ضروری (۲) کسی۔ ضروری اس کو کہتے ہیں جو بغیر

فکر و کسب کے حاصل ہو۔ جیسا کہ درد و لذت اور وجود و عدم کا تصور ہے اور تصدیق کی مثال یوں ہے کہ ہم کہیں ”ایک چیز میں نفی اور اثبات دونوں بیک وقت نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ جدا ہوتے ہیں۔“ اسی طرح ہم کہیں ”ایک دو کا آدھا ہے۔“ علم کسی اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں ابتداءً خود بخود نہ آئے بلکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہو۔ اور یہ قسم دو طریقوں پر مشتمل ہے (۱) یہ کہ انسان کسی علم حاصل کرنے کے لیے چند ضروری و بدیہی علم جمع کرے اور ان کو اس طرح ترتیب دے کہ ان سے وہ نامعلوم کسی علم معلوم ہو جائے۔ اس طریقہ کو اصطلاح میں نظر، فکر، تدبر، تامل، تروی اور استدلال سے تعبیر کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے جو تکلیف و طلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

(۲) کسی علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ریاضات اور مجاہدات میں اتنا زیادہ کوشش کرے کہ اس کی خیالی وحسی تمام تر قوتیں پست و کمزور ہو جائیں، جب یہ چیزیں کمزور ہو جائیں گی تو عقلی قوت چست و مضبوط ہو جائے گی اور اس وقت جو ہر عقل میں الہی انوار کا جلوہ ہوگا اور معارف لدنیہ حاصل ہوں گے اور محنت و سعی و سوچ و فکر کے بغیر بہت زیادہ علوم کاملہ عطا ہونگے علم حاصل کرنے کے اس طریقے کو علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں ۳۔

(نوٹ، تفسیر روح البیان میں اسی جگہ گویا بعینہ درج بالا تفسیر کبیر کی عبارت مندرج ہے۔)

علم لدنی کے دوسرے نام

علم لدنی کو علم المعرفة، علم الحقیقہ، علم المشاہدہ، علم المکاشفہ اور علم الباطن سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ (علم الباطن تمام ناموں سے زیادہ عام ہے اور دیگر سب پر مشتمل ہے اور علم المعرفة سب سے زیادہ خاص ہے اور بیچ کے نام درجہ بدرجہ فرق رکھتے ہیں)۔

علم لدنی کی اقسام و درجات

اتباع شریعت، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور فنائیت کے بعد جب دل کے پردے کھلتے ہیں تو اس وقت عموماً درج ذیل اشیاء میں سے کسی بھی طبقہ کا قلیل یا کثیر انکشاف ہوتا ہے۔

- ۱..... عالم سفلی کی اشیاء کا انکشاف
- ۲..... عالم علوی کی اشیاء کا انکشاف
- ۳..... احکام شرعیہ کے اسرار و حکم کا انکشاف
- ۴..... احادیث مبارکہ کی بعض عبارات کے متعلق انکشاف
- ۵..... قرآن مجید کی بعض آیات کے متعلق انکشاف
- ۶..... افعال خداوند تعالیٰ سبحانہ کے متعلق انکشاف
- ۷..... اسماء حق تعالیٰ عزوجل کے متعلق انکشاف
- ۸..... صفات باری تعالیٰ عزوجل کے متعلق انکشاف
- ۹..... حقائق کعبہ، نبوت، رسالت وغیرہ کے متعلق انکشاف
- ۱۰..... ذات باری تعالیٰ و تقدس کے متعلق انکشاف

بندہ نے اجمالاً و اختصاراً انکشاف باطن کے صرف دس درجات لکھے ہیں ان کے علاوہ جتنی اقسام کے انکشافات ہوں وہ تقریباً ان درجات میں سے کسی نہ کسی ایک درجے میں داخل ہونگے۔
ذات باری تعالیٰ عزوجل کے متعلق انکشاف و عرفان و علم لدنی تمام تر انکشافات سے اعلیٰ ترین انکشاف ہوتا ہے اس کے اوپر جتنے درجات لکھے گئے ہیں وہ طبقہ بہ طبقہ درجہ میں کم ہوتے جاتے ہیں۔
ولی اللہ کا مقام جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کا انکشاف اتنا ہی بالاتر ہی ہوتا جائے گا۔

علم لدنی کا ثبوت قرآن مجید سے

آیت نمبر: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ۴. الآیة
ترجمہ: جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کشادہ فرمائے بس وہ اپنے رب کے ایک خاص نور پر فائز ہو، کیا ایسا شخص اور جو شخص ایسا نہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے انسان ضرور موجود ہیں جن کا سینہ کشادہ ہوتا ہے یعنی ان کے دل اور حقائق کے درمیان کے پردے ہٹ گئے ہوتے ہیں اور ان کا دل نور سے بھرا ہوتا ہے اور اس حالت میں ان کے دل میں جو اچھے و بہتر خیالات پیدا ہوتے ہیں وہی علم لدنی کہلاتے ہیں۔

آیت نمبر ۲: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری راہ میں (اپنے نفسوں سے) مجاہدہ کریں تو

ہم یقیناً ضرور بالضرور ان کو اپنی راہیں دکھا دیں گے۔

اس آیت شریف کے عموم سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ عزوجل کی رضا کے لیے اپنے نفس سے اعلیٰ ترین مجاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ عزوجل بھی اس کو اعلیٰ ترین انعام سے نواز دیگا۔ اعلیٰ ترین مجاہدہ شریعت و طریقت پر پابندی کے بعد کلی طور پر نسیان ماسوی اللہ تعالیٰ ہے اور اعلیٰ ترین انعام ذاتی انوار، وصلِ عریان اور ذاتِ وحدۃ لا شریک لہ کی شان کے مطابق اس کا عرفان و انکشاف ہے اور یہ علم لدنی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

آیت نمبر ۳: وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ

ترجمہ: اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے ایک خاص علم سکھایا ہے۔

اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بعض بندوں کو ظاہری سبب یعنی استاد کی تعلیم و تعلم کے بغیر اپنی طرف سے ایک خاص گونہ علم پوشیدہ طور پر قلب میں القاء کر کے عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ نے قلبی انکشافات و الہامات کے علوم کو اس آیت شریف کی بناء پر ”علم لدنی“ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ چونکہ بہت سے محققین کرام نے اس خاص بندہ (خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کو ولی اللہ تسلیم کیا ہے۔ بنا بریں اولیاء کرام علیہم الرحمۃ کے انکشافات پر بھی اس آیت سے استدلال بدرجہ نطنی الدلالة حق و درست ہوا۔

علم لدنی کا ثبوت احادیث مبارکہ سے

(۱). عن زید بن ثابت قال ارسل الی ابوبکر مقتل اهل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابوبکر: ان عمر اتانی، فقال: ان القتل قد استحریوم الیمامہ بقراء القرآن وانی اخشی ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فیذهب کثیر من القرآن، وانی

اری ان تامر بجمع القرآن. قلت لعمر: کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال عمر! هذا والله خیر. فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذلك، ورأیت فی ذالک الذی رای عمر. قال زید: قال ابوبکر: انک رجل شاب عاقل لانتهمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. قال: قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: هو والله خیر، فلم یزل ابوبکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر، فتتبع القرآن اجمعه من الحسب والخاف و صدور الرجال حتی وجدت اخر سورة التوبة مع ابی خزیمة الانصاری لم اجدها مع احد غیره. ۷

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ اہل یمامہ کے قتال کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرے پاس آیا ہے اور کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حفاظ کرام بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں اگر اس طرح چند دیگر لڑائیوں میں حفاظ کرام شہید ہوئے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن مجید کا بہت حصہ تلف ہو جائے گا۔ میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ میں (ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو؟ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہت زیادہ اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کشادہ کر لیا اور میری رائے بھی وہی ہوئی جو عمر کی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اے زید! آپ نوجوان اور سمجھدار انسان ہیں ہم آپ کی سچائی میں شک نہیں کرتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی وحی کی کتابت کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید کی اچھی طرح تلاش و جستجو کریں اور اس کو جمع کریں (حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ) اللہ کی قسم اگر آپ مجھے کسی پہاڑ کے اٹھانے کا امر فرماتے تو یہ مجھ پر اتنا گراں نہ ہوتا جتنا

قرآن مجید کا جمع کرنا میرے لیے گراں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کام بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ یہ بات مجھے بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سینہ کھولا تھا۔ پس میں نے قرآن مجید کی تلاش و جستجو شروع کی اور میں چھڑیوں، سفید پتھروں اور مردوں کے سینوں سے قرآن مجید اکٹھا کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کا آخری حصہ حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پایا ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں پایا۔

(۲) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ولقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فان یک فی امتی احد فانه عمر. متفق علیہ^۸.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی امتوں میں ایسے آدمی تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا اگر میری امت میں کوئی ایسا آدمی ہے تو وہ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے۔

مسلم شریف عربی صفحہ ۶۷۲ میں ہے فان یکن فی امتی منهم احد فانه عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وہب تفسیر محدثون. ملہمون^۹.

ترجمہ: اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ایک ہے تو عمر بن خطاب ان میں سے ہیں۔ حضرت ابن وہب علیہ الرحمۃ نے فرمایا محدثون کے معنی ہیں الہام کیے ہوئے افراد نیز حاشیہ بخاری شریف ج ۱، ص ۵۲ میں ہے کہ اکثر کا قول اسی طرح ہے^{۱۰}..... اس عبارت سے تین فائدے معلوم ہوئے (۱) یہ کہ الہام صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نہیں بلکہ الہام کئے ہوئے افراد امت میں بہت ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کامل فرد ہیں۔ (۲) یہ کہ محدثون کے معنی ہیں ”الہام کیے ہوئے افراد“۔ (۳) یہ کہ الہام و علم لدنی کا ثبوت شریعت و سنت میں بخوبی واضح ہے۔

(۱)

امام ربانی علیہ الرحمۃ کو علم لدنی کا انعام

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں علماء و صوفیہ میں اختلاف رہا ہے لیکن اس سلسلے میں علماء اہل سنت کی جو آراء تھیں وہ از روئے کشف آپ پر ظاہر کر دی گئیں کہ وہی حق ہیں..... چنانچہ ایک مکتوب شریف میں آپ تحریر کرتے ہیں:-

ذات باری تعالیٰ و تقدس کا وجود اپنی ذات کی وجہ سے ہے وجود کی وجہ سے نہیں یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے پہلے وجود کی نسبت آگئی پھر وہ موجود ہوئے بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تقدس کی ذات نسبت وجود کی محتاج نہیں۔ وجود کی نسبت سے پہلے ہی وہ موجود ہے، ہم اس ذات کے لئے لفظ وجود اور موجود کا استعمال ان کی شان کے موافق صحیح لفظ نہ پانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بس اس طرح حق تعالیٰ فی ذاتہ مطلقاً بے پروا و غیر محتاج رہے۔ جاننا چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس قسم کا لفظ صریح طریقے سے آپ قدس سرہم سے پہلے اور کسی نے نہیں کہا۔ پس یہ بات آپ کے خصوصی معارف و علوم میں سے ہوئی۔ ذیل میں مکتوبات کی عبارت مندرج ہے۔

مکتوب نمبر ۲: دفتر دوم میں تحریر فرماتے ہیں:

حل این اشکال آنچہ بریں فقیر ظاہر ساختہ اند آنت کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود است، نہ بوجود، عین باشد آں وجود یازاند۔

ترجمہ: اس (درج بالا) اشکال کا حل جس طرح اس فقیر پر ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی ذات اپنی ذات کی وجہ سے خود بخود موجود ہے وجود کی وجہ سے نہیں، خواہ وہ وجود ذات کا عین ہو یا زاند۔

شیخ قدس سرہم کی عبارت ”بریں فقیر ظاہر ساختہ اند“ یعنی اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ علم بطریق الہام و علم لدنی حاصل ہوا۔
چوں کہ یہ معارف عام قارئین کے فہم سے بالاتر ہیں اس لیے ہم خواص کے لیے ایسے مکتوبات شریف

کے صرف حوالے پیش کر رہے ہیں تاکہ جو حضرات اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں وہ ان مکاتیب شریفہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

مکتوبات امام ربانی:

- ۱۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۱
- ۲۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۸۷، ترجمہ اردو، ص ۷۱۸
- ۳۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۵۸، ترجمہ اردو، ص ۵۶۵
- ۴۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱، ترجمہ اردو، ص ۳۲۹
- ۵۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۸۷، ترجمہ اردو، ص ۷۲۳
- ۶۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۴، ترجمہ اردو، ص ۱۱۸
- ۷۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۶۰، ترجمہ اردو، ص ۵۷۳
- ۸۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۲۳، ترجمہ اردو، ص ۸۳
- ۹۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۳۰، ترجمہ اردو، ص ۵۰۳
- ۱۰۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱، ترجمہ اردو، ص ۱۱۲

(۲)

شاہق جبل پہاڑوں پر بسنے والوں، کفار و مشرکین اور بت پرستوں اور جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کے انجام کے بارے میں علماء و صوفیہ کا اختلاف تھا حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز پر یہ ظاہر کیا گیا کہ ایسے لوگ حیوانوں کی طرح حساب کتاب کے بعد معدوم کر دیے جائیں گے چنانچہ ایک مکتوب شریف میں اس کی یوں وضاحت کی گئی ہے:

سوال: اگر شاہق جبل جو بت پرست ہے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے تو پھر وہ بہشت میں جائے گا اور یہ بھی جائز نہیں کیونکہ جنت میں داخل ہونا مشرکوں پر حرام ہے۔ ان کی جگہ دوزخ ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ

الجنة وما واه النار جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام ہے اور اس کی جگہ دوزخ ہے اور جنت دوزخ کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں اور اصحاب اعراف بھی چند روز کے بعد بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس یا جنت میں داخل ہو گیا دوزخ میں۔

یہ سوال واقعی بہت مشکل ہے۔ اس فرزندِ ارشد کو معلوم ہے کہ مدت تک اس فقیر پر اس سوال کا تکرار کرتا رہا لیکن جواب شافی کچھ نہ پایا اور جو کچھ فتوحاتِ مکہ والے نے اس سوال کے حل میں کہا ہے اور قیامت کے دن ان لوگوں کی دعوت کیلئے پیغمبر کا مبعوث ہونا ثابت کیا ہے اور اس دعوت کے رد و انکار کے بموجب ان کے لیے بہشت و دوزخ کا حکم کیا ہے۔ اس فقیر کے نزدیک پسند و بہتر نہیں ہے کیونکہ دارِ آخرت دارِ جزا ہے نہ دارِ تکلیف تا کسی پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہو۔ بہت مدت کے بعد خداوند تعالیٰ کی عنایت نے رہنمائی کی اور اس معما کو حل کر دیا اور منکشف فرمایا کہ یہ لوگ نہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت و بعث و احیاء کے بعد ان کو مقام حساب میں کھڑا رکھ کر گناہوں کے انداز کے موافق ان کو عتاب و عذاب دیں گے اور حقوق پورے کر کے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محض کر دیں گے پس خلود کس کے لیے اور مخلد کون ہوگا اس معرفت غریبہ کو جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پیش کیا گیا تو سب نے اس کی تصدیق کی اور اس کو مقبول فرمایا۔ والعلم عند اللہ سبحانہ۔

(۳)

برصغیر میں انبیاء علیہم السلام کی آمد سے متعلق کسی مورخ، عالم یا صوفی نے حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز پر یہ راز ظاہر کر دیا گیا اور آپ کو ان مقامات کا مشاہدہ کرا دیا گیا

جہاں یہ حضرات عالیہ آرام فرما رہے ہیں چنانچہ ایک مکتوب شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں:-

اے فرزند! یہ فقیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیع کرتا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب کی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا نور سب جگہ پہنچا ہے حتیٰ کہ یا جوج ماجوج میں بھی جن کو دیوار حائل ہے، پہنچا ہوا ہے اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ حتیٰ کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اہل ہند سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور صالح جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے اور ہندوستان کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار شرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں، اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا پیغمبر ہے جس کی کسی نے تابعداری نہیں کی اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کوئی ایسا پیغمبر ہے کہ صرف ایک ہی آدمی اس پر ایمان لایا ہے اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو شخص ہوئے ہیں اور بعض کے ساتھ تین آدمی ایمان لائے ہیں۔ تین آدمیوں میں سے زیادہ نظر نہیں آتے، جو ہند میں کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں تاکہ چار آدمی ایک پیغمبر کی امت ہوں اور جو کچھ ہند کے رئیس کفار نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے تزیہ و تقدیس کی نسبت لکھا ہے، سب انوار نبوت سے مقتبس ہے کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک کے زمانے میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور گزرا ہے جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے ثبوت اور اس کے تزیہ و تقدیس کی نسبت خبر دی ہے اگر ان

بزرگواریوں کا وجود شریف نہ ہوتا ان بد بختوں کی لنگڑی اور اندھی عقل جو کفر و معاصی کے ظلمات سے آلودہ ہے، اس دولت کی طرف کس طرح ہدایت پاتی۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے لیکن وہ دعوت کا کلمہ ان کے ہمسروں کے درمیان باقی رہا۔ وجعلها کلمة باقية فی عقبہ لعلہم یرجعون اور اس کلمہ کو اس واسطے پیچھے باقی رکھا کہ شاید وہ رجوع کر آئیں۔

(۴)

صدیوں تک صوفیائے کرام نظریہ وحدۃ الوجود کے قائل رہے اور آپ بھی عرصہ دراز تک اس نظریہ پر قائم رہے لیکن پھر آپ کو بلند تر مقام پر لے جایا گیا اور نظریہ وحدۃ الشہود آپ پر ظاہر کیا گیا چنانچہ ایک مکتوب شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں:-

یہ درویش (مراد حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) جس سے ان سطروں کا استفادہ ہوا ہے پہلے توحید کا معتقد تھا اور بچپن کے زمانے سے اس توحید کا علم رکھتا تھا اور یہ علم یقین تک پہنچ چکا تھا۔ ہر چند حال نہ رکھتا تھا اور جب اس راہ میں آیا پہلے توحید کا راہ منکشف ہوا اور کچھ مدت تک اس مقام کے مرتبوں میں جولان کرتا رہا اور بہت سے علوم جو اس مقام کے مناسب تھے، فائز ہوئے اور وہ مشکلات و واردات جو توحید والوں پر وارد ہوتی ہیں۔ کشوف اور علوم فائضہ کے ساتھ سب حل ہو گئیں کچھ مدت کی بعد ایک اور نسبت نے اس درویش پر غلبہ کیا اور اس کے غلبہ میں توحید میں توقف کیا لیکن یہ توقف حسن ظن سے تھا، نہ انکار سے کچھ مدت تک تو انکار میں متوقف رہا۔ آخر کار انکار تک نوبت پہنچ گئی اور ظاہر ہوا کہ یہ مرتبہ نہایت ہی پست ہے۔، مقام ظلمت میں اسباب پہنچانا چاہیے لیکن فقیر اس انکار میں بے اختیار تھا نہیں چاہتا تھا کہ اس مقام سے نکلے کیونکہ بڑے بڑے مشائخ اس مقام میں اقامت رکھتے تھے اور جب مقام ظلمت میں پہنچا اور اپنے آپ کو اور عالم کو ظل معلوم کیا جیسا کہ دوسرے گروہ کے لوگ قائل ہیں۔ تب یہ آرزو ہوئی کہ کاش فقیر کو اس مقام سے نہ نکالیں کیونکہ فقیر وحدت وجود کو کمال جانتا تھا اور یہ مقام کچھ کچھ اس سے مناسبت رکھتا تھا۔

اتفاقاً کمال عنایت اور غریب نوازی سے اس مقام سے بھی اوپر لے گئے اور مقامِ عبدیت تک پہنچا دیا اس وقت اس مقام کا کمال نظر آیا اور اس کی بلندی ظاہر ہوئی اور گزشتہ مقامات سے توبہ و استغفار کی اور اگر اس درویش کو اس طریقہ پر اوپر نہ لے جاتے اور بعض سے بعض کی بلندی و فوقیت ظاہر نہ کرتے تو اپنے تنزل کو اس مقام میں جانتا کیونکہ اس کے نزدیک تو حید و جود سے بڑھ کر کوئی اور بلند مقام نہ تھا۔ وَاللّٰهُ يُحِقُّ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللہ تعالیٰ حق ثابت کرتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے^{۱۲}۔

(۵)

بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز قضاے مبرم بدل سکتے ہیں۔ (بقول خود) اور یہ حضرات یہ نعمت خاص آپ ہی کے ساتھ مخصوص جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کو بھی اس نعمت سے نوازا اور قضاے مبرم کی حقیقت کو طبقہ صوفیہ میں پہلی بار آپ پر ظاہر فرمایا، چنانچہ ایک مکتوب شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں:-

اے میرے سعادت مند بھائی! آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ قضا دو قسم پر ہے۔ (۱) قضاے معلق (۲) قضاے مبرم۔

قضاے معلق میں تغیر و تبدل کا احتمال ہے اور قضاے مبرم میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يُدَلُّ الْقَوْلُ لَدَىٰ مِيرَا قَوْلٍ كَبْهَىٰ تَبْدِيلٍ نِّهَىٰ هُوَا، یہ قضاے مبرم کے بارے میں ہے اور قضاے معلق کے بارے میں فرماتا ہے۔ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ اِم الْكِتَابِ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے، ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الكتاب ہے۔

میرے حضرت قبلہ گا ہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضاے مبرم میں کسی تبدیلی کی مجال نہیں ہے، مگر مجھے ہے اگر چاہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں، اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے اور بعید از فہم فرماتے تھے۔

یہ نقل بہت مدت تک اس فقیر کے ذہن میں رہی۔ یہاں تک کہ حضرت حق تعالیٰ نے اس دولت سے مشرف فرمایا۔ ایک دن ایک بلیہ کے دفع کرنے کے درپے ہوا جو کسی دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑی التجا اور عاجزی اور نیاز و خشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کسی امر سے معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس بات سے بڑی یاس و ناامیدی حاصل ہوئی اور حضرت محی الدین قدس سرہ کی بات یاد آئی۔ دوبارہ پھر پلٹتی اور متضرع ہوا اور بڑی عجز و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دو طرح پر ہے۔ ایک وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا لوح محفوظ میں ظاہر ہوا ہے اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے اور دوسری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے اور قضائے معلق کی اس دوسری قسم میں بھی پہلی قسم کی طرح تبدیلی کا احتمال ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت سید قدس سرہ کی بات بھی اسی اخیر قسم پر موقوف ہے جو قضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ نہ اس قضا پر جو حقیقت میں مبرم ہے کیونکہ اس میں تصرف و تبدل عقلی اور شرعی طور پر محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کو اس قضا کی حقیقت پر اطلاع ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تصرف کیسے کر سکے اور اس آفت و مصیبت کو جو اس دوست پر پڑی تھی قسم اخیر میں پایا اور معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس بلیہ کو دفع فرما دیا ہے^{۱۳}۔

(۶)

امام ربانی علیہ الرحمۃ نے کئی آیات مبارکہ کے اسرار و حقائق کے متعلق اپنے الہامی و انکشافات میں علوم و معارف کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے چند آیات درج ذیل ہیں:

- ۱۔ لیس کمثلہ شیء وهو السميع البصير۔^{۱۴} (سورۃ شوریٰ، آیت نمبر ۱۱)
- ۲۔ اللہ نور السموات والارض۔^{۱۵} (سورۃ نور، آیت نمبر ۳۵)
- ۳۔ انا عرضنا الامانة على السموات والارض الآیه۔^{۱۶} (سورۃ احزاب، آیت نمبر ۷۲)
- ۴۔ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد^{۱۷}۔ الآیه (سورۃ فاطر، آیت نمبر ۳۲)
- ۵۔ فكان قاب قوسين او ادنى^{۱۸} (سورۃ نجم، آیت نمبر ۹)
- ۶۔ لا يمسه الا المطهرون^{۱۹} (سورۃ واقعه، آیت نمبر ۷۹)
- ۷۔ ما اتاكم الرسول فخذوه الخ الآيته^{۲۰} (سورۃ حشر، آیت نمبر ۷)
- ۸۔ اذا سألک عبادى عنى فانى قريب^{۲۱} (سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۱۸۶)
- ۹۔ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنک^{۲۲} (سورۃ ممتحنہ، آیت نمبر ۱۲)
- ۱۰۔ ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب الآیه^{۲۳} (سورۃ ق، آیت نمبر ۷۷)

(۷)

- حضرت امام ربانی قدس سرہم العزیز نے بعض احادیث مبارکہ کے اسرار، معانی و حقائق کے متعلق بھی اپنے بعض انکشافی علوم و معارف کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے بعض درج ذیل ہیں:
- ۱۔ وسوسہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذالک من کمال الایمان،^{۲۴} (رواہ مسلم)
 - ۲۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه^{۲۵}
 - ۳۔ لو اتزن ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجح^{۲۶} (امام سیوطی، الدرر المنتشرہ، ابن عدی، کامل)
 - ۴۔ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل^{۲۷}
 - ۵۔ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔^{۲۸} (موضوعات ملا علی قاری)
 - ۶۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان جیتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم^{۲۹} (بخاری شریف)

(۸)

اب ہم مختلف موضوعات پر حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے علوم و انکشافات کا مجملاً ذکر کریں گے، مثلاً بدعات، اختراعات کے متعلق آپ کے علوم و معارف حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہما السلام سے ملاقات و مکالمہ۔۔۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقامات کا مشاہدہ۔۔۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے آپ کی رائے اور قول کی تائید۔۔۔ روحانی مریض کے لیے پیرہن مبارک کی برکت و فیض۔۔۔ خطہ سرہند میں نور عالی شان کا مشاہدہ۔۔۔ کھانے میں نورانیت اور مقبولیت کا مشاہدہ۔۔۔ فرشتوں کا مشاہدہ۔۔۔ ملا احمد برکی کے حالات کا مشاہدہ۔۔۔ خلیفہ میر محمد نعمان کی طرف توجہ باطنی سے تکمیل کمال۔۔۔ خود اپنے کلام کی مقبولیت و پسندیدگی کا مشاہدہ۔۔۔ رسالہ مبارکہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کا مشاہدہ۔۔۔

(۱) بدعت و اختراعات کے متعلق آپ نے اپنے بہت سے علوم و معارف کا اظہار فرمایا ہے ۳۰۔

(۲) آپ نے حضرت خضر و حضرت الیاس علی نبینا و علیہما الصلوٰۃ و التسلیمات کی روحانی ملاقات و مکالمہ کا بھی ذکر فرمایا ہے ۳۱۔

(۳) آپ قدس سرہم العزیز نے تحریر فرمایا کہ ایک دن کسی آدمی نے واقعہ سنایا کہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اس وقت دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ دولت حاصل ہوئی لیکن) حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس وقت کون سی خصوصیت ملے گی۔ توجہ کے بعد یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اس کا جنت میں داخل ہونا ان دو حضرات شیخین علیہما الرضوان کی رائے اور صوابدید پر ہوگا۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جنت میں داخل ہونے والے افراد کی تشخیص و تجویز فرما رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں ۳۲۔

(۴) آپ قدس سرہم العزیز نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کے بارے میں جو کسی پہاڑ کی چوٹی وغیرہ پر ایسی جگہ اقامت پذیر ہو جہاں اسے توحید باری تعالیٰ کے متعلق کسی بھی قسم کا پیغام رسول وغیرہ نہ پہنچا ہو اس بارے میں اپنی رائے و عرفان روحانی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات کے

- حضور میں پیش کیا ان سب نے میری رائے و قول کو پسند فرمایا۔ اس مسئلہ کی تشریح پیچھے بھی گزری ہے۔ اس جگہ مقصود انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے مشاہدہ و تائید کرنے کا صرف اظہار کرنا ہے۔
- ۵۔ مریض کی عیادت کے وقت آپ کا مکاشفہ، الہام اور علم کلام کے متعلق ایک مسئلہ کی تائید ۳۳۔
- ۶۔ خطہ سرہند میں جہاں آپ کا مزار مبارک ہے نور عالیشان دیکھا ۳۴۔
- ۷۔ میزبان کی غمگینی و شکستہ خاطر کی وجہ سے طعام میں نور و قبولیت کا مشاہدہ ۳۵۔
- ۸۔ فرشتوں کا مشاہدہ کرنا، چنانچہ آپ نے فرمایا۔

اے فرزند! یہ جو معارف لکھے گئے ہیں امید ہے کہ رحمانی الہامات سے ہوں گے جن میں ہرگز شیطانی وسوسوں کی آمیزش نہیں ہے اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ جب ان علوم کے لکھنے کے درپے ہو اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا کی تو دیکھا کہ گویا ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس مقام کے گرد و نواح سے شیطان کو دفع کرتے ہیں اور اس مکان کے گرد نہیں آنے دیتے۔ واللہ سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا ظاہر کرنا بڑی اعلیٰ درجے کی شکرگزاری ہے اس لیے اس نعمتِ عظمیٰ کے ظاہر کرنے کی دلیری کی۔ ۳۶۔

(۹) آپ قدس سرہم کا شیخ ملا احمد برکی علیہ الرحمہ کو قطب دیکھنا، نیز ان کے دیگر کمالات کا روحانی طریقہ سے مشاہدہ کرنا ۳۷۔

(۱۰) آپ قدس سرہم اپنے خلیفہ میر محمد نعمان علیہ الرحمہ کو لکھتے ہیں۔

ایک دن صبح کی نماز کے بعد یاروں کے حلقہ میں بیٹھا تھا کہ بیخواستہ آپ کی طرف توجہ ہوئی اور (بشری تقاضا کے) بقیہ آثار جو نظر میں آئے تھے ان کے دور کرنے کے درپے ہو اور وہ ظلمتیں و کدورتیں جو محسوس ہو رہی تھیں ان کے دفع کرنے میں کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ آپ کے کمال کا ہلال بدرِ کامل بن گیا اور جو کچھ ہدایت کے آفتاب میں امانت رکھا تھا سب اس بدر میں منعکس ہوا حتیٰ کہ کمال کی جانب میں کچھ متوقع و منتظر نہ رہا الا ان یتسع الظرف بعد ذالک و یاخذ بقدر وسعته شیئا فشیئا۔ (سوائے اس کے کہ ظرف وسیع ہو جائے اور اپنی وسعت کے موافق کچھ حاصل کر لے۔) اور بہت دیر تک اس معنی کی مثالی صورت نظر میں رہی یہاں تک کہ وہ یقین جو صدق کا مصداق ہے حاصل ہوا۔ الحمد للہ علی ذالک۔ ۳۸۔

(۱۱) آپ قدس سرہم العزیز کے خلیفہ شیخ مولانا محمد ہاشم کشمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

جب مکتوبات معدن الفتوحات کی جلد اول میں جس کا نام درالمعرفت ہے ختم ہو چکی تو مقال یعنی گفتگو

کے بیٹھے پانی کے بعض پیاسوں نے خدمتِ اقدس میں عرض کی کہ اگر حضور کا اشارہ عالیہ ہو جائے تو ان اسرار کی نہریں جو اس کے بعد گوہرِ بارقلم کے چشمے سے نکلی ہیں جمع کر کے جلد دوم کا دریا بنایا جائے۔ بندگانِ حضرت (یعنی امام ربانی قدس سرہم العالی) نے بڑے انکسار و خوف سے فرمایا کہ میں اس فکر و حیرت میں ہوں کہ یہ سب علوم جو بیان و تحریر میں آچکے ہیں آیا حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بات فرما کر خاموش ہو رہے اور بشارت و بشارت کے منتظر رہے دوسرے روز فرمایا کہ رات کو ندادی گئی ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ سب علوم جو لکھے گئے ہیں بلکہ جو کچھ تیری گفتگو میں آیا یہ سب مقبول و پسندیدہ ہے اور میری تحریروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کہا ہے اور ہمارا ہی بیان ہے اس وقت یہ سب علوم نظر کے سامنے تھے اور میں ہر ایک پر مجمل و مفصل طور پر نظر کرتا تھا۔ خاص کر ان علوم کو بھی جن میں مجھے تردد تھا اس حکم میں داخل پایا الحمد للہ علی الاحسان^{۳۹} (اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے)

(مقدمہ دفتر سوم از مکتوبات شریف)

(۱۲) حضرت امام ربانی قدس سرہم مکتوبات میں اپنے شیخ بزرگوار علیہ الرحمۃ کی طرف اپنی عرض گزاراشت میں یوں لکھتے ہیں۔

اب ایک اور رسالہ جو صحیح و درست لکھا ہوا تھا بھیجا ہے، اور یہ رسالہ بعض یاروں کی التماس سے لکھا گیا ہے، یاروں نے التماس کی تھی کہ ایسی نصیحتیں لکھیں جو طریقت میں نفع دیں اور ان کے موافق زندگی بسر کی جائے۔ واقعی رسالہ بینظیر اور بڑی برکتوں والا ہے، اس رسالہ کے لکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بہت سے مشائخ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور اسی رسالے کو اپنے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے کمال کرم سے اس کو چومتے ہیں اور مشائخ کو دکھاتے اور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان علوم سے سعادت حاصل کی ہے وہ نورانی، ممتاز اور عزیز الوجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکسار کو اس واقعہ کے شائع کرنے کا حکم فرمایا۔

مصرعہ برکریماں کارہا دشوار نیست ۴۰
(کریموں پر نہیں مشکل کوئی کام)

بندہ اس مقام پر اس مقالے کو اختتام دیتا ہے اور باری تعالیٰ سبحانہ سے دعا کرتا ہے کہ ببرکتہ اولیاء الکاملین و بحرمة الامام الربانی المجد دلالتی علیہ الرحمة اس کو خواص و عوام کے لئے موجب نفع و باعث برکت و ذریعہ رحمت و وسیلہ محبت امام ربانی قدس سرہم و سبب اشتیاق صحبت مشائخ نقشبندیہ مجددیہ بنائے، آمین، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین و آلہ و صحبہ و اتباعہ و الذین اتبعوہم باحسان الی یوم الدین۔

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... مقدمہ عین العلم
 - ۲..... امام غزالی احیاء العلوم، ج ۱، ص ۳۰
 - ۳..... امام رازی: تفسیر کبیر، جزء ۲۱، سورۃ کہف، آیت نمبر ۲۵، ص ۱۵۰
 - ۴..... قرآن حکیم، سورۃ الزمر، آیت نمبر ۲۲
 - ۵..... قرآن حکیم، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر ۶۹
 - ۶..... قرآن حکیم، سورۃ الکہف، آیت نمبر ۶۵
 - ۷..... بخاری شریف
 - ۸..... مشکوٰۃ شریف عربی، باب مناقب عمر، ص ۵۵۶
 - ۹..... مسلم شریف عربی، ص ۲۷۶
 - ۱۰..... حاشیہ بخاری شریف، ج ۱، ص ۵۲۰
 - ۱۱..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۵۹، ترجمہ اردو ۵۶۶-۵۷۰
 - ۱۲..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۶۰
- ترجمہ اردو ص ۳۷۰-۳۷۵

- ۱۳..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۱۷ ترجمہ اردو ص ۲۷۱-۲۷۲
- ۱۴..... مکتوبات امام ربانی دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۱
- ۱۵..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱۱
- ۱۶..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۷۴
- ۱۷..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۷۴
- ۱۸..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۹۱
- ۱۹..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۴
- ۲۰..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۹
- ۲۱..... دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۰
- ۲۲..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۴۱
- ۲۳..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، مکتوب نمبر ۱۱۷
- ۲۴..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۸۲
- ۲۵..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۳۳
- ۲۶..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۵۶
- ۲۷..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۶۸
- ۲۸..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۹۳
- ۲۹..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۰۸
- ۳۰..... (۱)، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۸۶
- (ب)، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۳۱
- (ج)، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱۹
- (د)، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۲۳
- ۳۱..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۸۲
- ۳۲..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۵۱
- ۳۳..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۶۶
- ۳۴..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۲۴
- ۳۵..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۶۴
- ۳۶..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۳۳
- ۳۷..... (۱)، دفتر اول مکتوب نمبر ۲۷۴
- (ب)، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۷۵
- (ج)، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱۴
- ۳۸..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۴۶
- ۳۹..... مکتوبات امام ربانی، مقدمہ دفتر، سوم مکتوبات شریف
- ۴۰..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۶

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ، ونصلی علی رسولہ الکریم

جذب و سلوک

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اپنے برادر عزیز شیخ غلام محمد سرہندی علیہ الرحمۃ کو ایک مکتوب شریف تحریر فرمایا تھا جو مکتوبات امام ربانی کی جلد اول کا مکتوب نمبر ۲۸۷ ہے۔ اس مکتوب شریف میں حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے جذب و سلوک پر تفصیلاً اظہار خیال فرمایا ہے اور آخر میں ارباب طریقت کے لیے نہایت ہی مفید باتیں بھی تحریر فرمائی ہیں جس سے طریقت و شریعت میں آپ کے نہایت ہی بلند مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے ارشادات ارباب طریقت کے لیے رہبر و رہنما ہیں اس لیے اس مکتوب شریف کا متعلقہ حصہ سید زوار حسین شاہ کے اردو ترجمہ مکاتیب کی جلد اول کے حصہ دوم (مطبوعہ کراچی، ص ۳۷۰-۳۹۲) سے پیش کیا جا رہا ہے۔ (مرتبین)

پہلی بات:

(ان معارف کا بیان جو مقام جذبہ سے متعلق ہیں)

جاننا چاہیے کہ وہ مجذوب جنہوں نے سلوک کو مکمل طور پر طے نہیں کیا اگرچہ جذب قوی رکھتے ہوں اور خواہ کسی راہ سے بھی منجذب (جذب حاصل کیے ہوئے) ہوں وہ ارباب قلوب کے گروہ میں داخل ہیں کیونکہ بغیر سلوک اور تزکیہ نفس کے وہ مقام قلب سے آگے نہیں گذر سکتے اور مقلب قلب (یعنی حق تعالیٰ) تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا جذب انجذاب قلبی ہے اور ان کی محبت عرضی ہے، ذاتی نہیں، عرضی ہے اصلی نہیں۔ کیونکہ نفس اس مقام میں روح کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ظلمت اور نور اس معاملہ میں مخلوط ہیں، اور جب تک روح مطلوب کی طرف توجہ کرنے کے لیے نفس سے مجرد اور آزاد نہ ہو جائے اور نفس روح سے جدا ہو کر بندگی کے مقام میں نیچے نہ آجائے اس وقت تک مقام قلب کی تنگی سے مکمل طور پر نہیں نکل سکتے اور

مقلب قلب تک نہیں پہنچ سکتے، اور مطلوب کی طرف روحی انجذاب حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب تک یہ دونوں (نفس و روح) حقیقت میں جمع ہیں، حقیقت جامعہ قلبیہ محکم اور غالب ہے، خالص روح کا انجذاب متصور نہیں اور روح کا نفس سے خلاصی پانا (سلوک کی منازل کو طے کرنے اور سیرالی اللہ کے راستے طے کرنے اور سیر فی اللہ سے متحقق ہونے کے بعد بلکہ فرق بعد الجمع کا مقام حاصل ہونے کے بعد ہے جس کا تعلق سیر عن اللہ باللہ سے ہے) صورت پذیر نہیں ہوتا (یعنی روح نفس سے آزادی حاصل نہیں کر سکتی)۔

ہر گدائے مردِ میداں کے شود
پشہ آخر سلیمان کے شود

پس اس بیان سے جذبِ منتہی اور جذبِ مبتدی کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔

ان اربابِ قلوب مجذوبوں کا شہود کثرت کے پردے میں ہے، خواہ وہ اس معنی (باطنی کیفیت) کو معلوم کریں یا نہ کریں، اور ان کا مشہود اس عالم کثرت میں نہیں مگر عالم ارواح میں لطافت احاطہ اور سر بیان میں اپنے موجد (یعنی حق جل و علا) کے ساتھ صورتاً مشابہت رکھتا ہے: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا)..... اور اس مناسبت کے ساتھ روح کے شہود کو حق تعالیٰ و تقدس کا شہود جانتے ہیں، اور احاطہ و سر بیان اور قرب و معیت بھی اسی قیاس پر ہیں، کیونکہ سالک کی نظر صرف مقامِ فوق تک عبور کر سکتی ہے مقامِ فوقِ فوق تک نہیں جاسکتی، اور ان کا مقامِ فوق مقامِ روح ہے، لہذا ان کی نظر مقامِ روح سے بالا نہیں جاسکتی اور ان کا مشہود سوائے روح کے کوئی اور امر نہیں ہوتا، نظر کا فوقِ روح تک جانا مقامِ روح تک پہنچنے پر موقوف ہے..... اور محبت و انجذاب بھی اسی شہود کی طرح ہیں، حق سبحانہ کا شہود بلکہ جنابِ قدسِ خداوندی کی محبت و انجذاب کا پیدا ہونا فنا کے حصول کے ساتھ وابستہ ہے جس کو سیرالی اللہ کی نہایت سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہیچ کس را تا نہ گردد او فنا نیست رہ در بارگاہِ کبریا

اس مقام میں شہود کا اطلاق میدانِ عبارت کی تنگی کے باعث ہے ورنہ ان بزرگوں کا کارخانہ شہود کے وراء الورا سے متعارف و مشہور ہے جیسا کہ ان کا مقصد بے چون و بے چگونہ ہے اور ان کا اتصال بھی اس پاک سبحانہ کے ساتھ بے چون و بے چگونہ ہے کیونکہ چون کو بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں۔ لَا يَحْمِلُ اعْطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مُطَايَاهُ (بادشاہوں کے عطیات کو بادشاہوں کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں)۔

اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جانِ ناس

محققین ارباب سلوک کے نزدیک جو نہایت کار تک پہنچ چکے ہیں حق سبحانہ کا احاطہ و سر بیان اور قرب و معیت ایک علمی ہے جیسا کہ علمائے اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کا مسلک ہے، قرب ذاتی اور اس طرح کی دوسری باتوں کا حکم کرنا ان کے نزدیک بے حاصلی اور دوری کے مترادف ہے، نزدیک والے حضرات قرب ذاتی کا حکم نہیں کرتے..... ایک بزرگ فرماتے ہیں:

جو یہ کہتا ہے کہ میں (حق تعالیٰ کے) نزدیک ہوں حقیقت میں وہ دور

ہے اور جو اپنے آپ کو دور سمجھتا ہے وہ نزدیک ہے، تصوف یہی ہے۔

اور وہ علم جو توحید و جود کی ساتھ متعلق ہے اس کا مقصد انجذاب اور محبت قلبی پیدا کرنا ہے۔ ارباب قلوب جنہوں نے جذبہ پیدا نہیں کیا اور سلوک کے راستے سے منازل قطع کر رہے ہوں ان کے لیے یہ علم مناسبت نہیں رکھتا..... اور اسی طرح وہ مجذوب جو سلوک کے ساتھ اپنے قلب کی تمام توجہ مقلب قلب (حق تعالیٰ) کی طرف کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان علوم سے برأت کا اظہار کرتے اور استغفار کرتے ہیں..... بعض مجذوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ سلوک کے راستے سے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں لیکن ان کی نظر مقام مالوف (مانوس مقام) سے جدا نہیں ہوتی اور وہ فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس قسم کے علوم ان کے دامن کو نہیں چھوڑتے اور وہ اس گرداب (بھنور) سے باہر نہیں آسکتے، لہذا مدارج قرب پر عروج کرنے اور معارج قدس میں صعود کرنے میں قاصر اور لنگڑے رہتے ہیں.....

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (نساء، آیت ۷۵) (اے

رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے

اپنے پاس سے کوئی ولی مقرر کر اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بھیج)۔

(سالک کا) ان علوم سے تبرا (بیزار ہونا) مطلب کی نہایت کے وصول ہونے کی علامت ہے کیونکہ جس قدر تنزیہ و تزکیہ کے ساتھ زیادہ مناسبت پیدا ہوگی عالم کی اپنے صانع کے ساتھ بے مناسبتی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس حالت میں عالم کو صانع کا عین جاننا یا صانع کو عالم کا محیط بالذات خیال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مَا لِلرَّابِّ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ (چہ نسبت خاک ربا عالم پاک)۔

معرفت: حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس فرماتے ہیں۔

”مانہایت راور بدایت درج می کنیم“ (ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں)۔

اس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ وہ انجذاب و محبت جو منتہی کو انتہا میں میسر ہوتا ہے وہ انجذاب و محبت اس طریقہ عالیہ میں ابتدا ہی سے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ منتہی کا انجذاب روح کا انجذاب ہے مبتدی کا جذبِ قلبی ہے، اور چونکہ قلب، روح اور نفس کے درمیان برزخ ہے اس لیے جذبِ قلبی کے ضمن میں جذبِ روحی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس اندراج کی یہ تخصیص اس طریقہ عالیہ کے ساتھ کرنا اگرچہ یہ بات تمام جذبات میں حاصل ہے اس وجہ سے ہے کہ اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں نے اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ وضع کر لیا ہے اور اس مطلب کے حصول کے لیے ایک راہ متعین کر لی ہے، اور دوسرے (طریقوں کے) حضرات کو یہ مطلب (وصول الی اللہ) اتفاقاً حاصل ہو جاتا ہے ان کے ہاں کوئی خاص ضابطہ مقرر نہیں ہے..... اور اس طریقہ عالیہ کے بزرگوں کو جذبہ کے مقام میں ایک خاص شان حاصل ہے جو دوسروں کو میسر نہیں، اور اگر ہے تو شاذ و نادر ہے۔ اسی بنا پر ان میں سے بعض حضرات کو اس مقام میں بغیر منازل سلوک طے کرنے کے اربابِ سلوک کی فنا و بقا کے مشابہ ایک طرح کی فنا و بقا حاصل ہو جاتی ہے اور مقام تکمیل کا کچھ حصہ بھی جو مقام سیر عن اللہ باللہ کے مشابہ ہے حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ لوگ مستعد لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس بحث کی تحقیق عنقریب تحریر کی جائے گی۔

اس جگہ ایک نکتہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ روح کو بدن کے ساتھ تعلق ہونے سے پہلے اپنے مقصود کی طرف ایک قسم کی توجہ حاصل تھی، اور جب (روح) بدن کے ساتھ متعلق ہو گئی تو وہ توجہ بھی زائل ہو گئی..... اس سلسلہ عالیہ کے اکابرین نے اس سابقہ توجہ کے ظہور کے لیے ایک طریقہ وضع کیا ہے لیکن چونکہ روح کا تعلق بدن سے ہے اس لیے توجہ قلبی موجود رہتی ہے جو نفس و روح دونوں کی توجہ کی جامع ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ توجہ روحی توجہ قلبی میں مندرج ہے لیکن وہ توجہ روحی منتہیوں کو روح کی فنا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور اس کی بقا حقانی وجود کے ساتھ ہے جس کو ہم بقا باللہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور توجہ روحی جو قلبی توجہ کے ضمن میں ہے بلکہ روح کی توجہ جو بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے تھی وہ ایسی توجہ ہے جو باوجود ہستی روح ہونے کے فنا نے اس کی طرف راہ نہیں پائی اور روح کی ہستی کے وجود کے ساتھ

روح کی توجہ کے درمیان، اور روح کی فنا کے ساتھ روح کی توجہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے..... لہذا اس توجہ روحی مندرجہ کو نہایت کہنا اس اعتبار سے ہے کہ وہ روح ہی کی توجہ ہے کیونکہ نہایت میں صرف یہی توجہ باقی رہ جاتی ہے اور بس۔ لہذا بدایت میں نہایت کے اندراج سے مراد یہ ہے کہ نہایت کی صورت بدایت میں مندرج ہے نہ کہ نہایت کی حقیقت، کیونکہ اس کا بدایت میں اندراج محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ ”صورت“ اس لیے نہ لائے ہوں کہ اس راہ کے طالبوں میں ترغیب اور شوق پیدا ہو۔ اور حقیقت یہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تحقیق کی۔

اور وہ سابقین (سبقت کرنے والے) جن کا انجذاب بے عمل و بے کسب (یعنی بغیر عملی تکلیف اور بغیر ظاہری کسب کے) ہے بلکہ وہ توجہ و حضور کے ذریعے آئے ہیں ان کا انجذاب بھی قلبی ہے اور روح کی توجہ اس سابقہ توجہ کا اثر ہے جس کا تعلق بدن سے بالکل زائل نہیں ہوا ہے (بلکہ باقی ہے) لہذا سابق توجہ (روحی کے ظہور کے لیے کسب و عمل کی ضرورت اس جماعت کے لیے ہے جس نے (بدنی تعلق کی وجہ سے) اس سابقہ توجہ کو فراموش کر دیا ہے۔ گویا کہ کسب توجہ سابق کے لیے ایک تنبیہ ہے، اور اس گم شدہ دولت کے لیے یاد دہانی ہے لیکن سابق توجہ کے فراموش کرنے والے سابقان مذکورہ سے زیادہ لطیف استعداد رکھنے والے ہیں، کیونکہ توجہ سابق کو بالکل فراموش کر دینا توجہ الیہ کی طرف بالفعل توجہ کے ساتھ گم ہونے کی خبر دیتا ہے اور توجہ کا عدم نسیان ایسا نہیں ہے..... غایۃ مافی السباب (خلاصہ کلام یہ ہے) کہ سابقین میں وہ توجہ کلی طور پر شمول (عموم) اور سر بیان (سرائیت کر جانا) پیدا کر لیتی ہے اور ان کا بدن بھی روح کی شان کا حکم پیدا کر لیتا ہے جیسا کہ محبوبین اور مرادین کی شان ہے۔ لیکن شمول محبوبان (محبوبوں کی سرائیت) اور شمول سابقان کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ حقیقت شے اور صورت شے میں ہوتا ہے، جس طرح کہ اس کے جاننے والوں پر ظاہر ہے..... ہاں مجبان واصل اور مریدان کامل کو بھی اس قسم کی شمول کا تحقق حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ کالبرق (بجلی کی مانند) ہے دائمی نہیں ہے۔ شمول دائمی محبوبوں کا خاصہ ہے۔

معرفت:

مجدوبان اربابِ قلوب جب مقامِ قلب میں متمکن ہو کر سوخ (ثبات) پیدا کر لیتے ہیں اور ایک قسم کی معرفت و صحو (عقل و ہوش) جو اس مقام کے مناسب ہے ان کو میسر ہو جاتا ہے تو وہ بھی طالبوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ان کی صحبت میں طالبوں کو انجذاب و محبت قلبی حاصل ہو جاتی ہے لیکن کمال تک نہیں پہنچ

سکتے کیونکہ وہ خود بھی حد کمال تک نہیں پہنچ سکے ہیں اس لیے دوسروں کے کمال حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ مشہور ہے کہ ناقص کے ذریعہ کوئی بھی کامل نہیں بن سکتا۔ البتہ ان کی فیض رسانی جس قدر بھی ہو اور باب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتی ہے، وہ کتنا ہی سلوک کی انتہا کو پہنچ جائیں اور منتہیوں والا جذب پیدا کر لیں لیکن وہ مقام قلب میں سیر عن اللہ باللہ کے طریق سے نیچے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ منتہی جس نے ابھی عالم (مخلوق) کی طرف رجوع نہیں کیا وہ تکمیل و افادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا کیونکہ عالم کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت اور توجہ نہیں ہوئی جس کے ذریعے وہ فائدہ پہنچا سکے۔

شیخ مقتدا کو برزخ کہنا اس اعتبار سے ہے کہ وہ مقام برزحیت میں جس کو مقام قلب کہتے ہیں نیچے اتر آیا ہے اور روح اور نفس دونوں کی جہت سے اس نے حصہ وافر حاصل کر لیا ہے۔ روح کی جہت سے وہ اپنے فوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور نفس کی جہت سے وہ اپنے ماتحت کو پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے لیے حق سبحانہ کی توجہ مخلوق کی توجہ کے ساتھ جمع ہوگئی ہے پس (ان دونوں توجہوں میں) کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہے لہذا ایک ہی وقت میں اس کو افادہ اور استفادہ (دونوں) حاصل ہوتے ہیں..... بعض مشائخ اس برزحیت کو برزحیت بین الخلق والحق (مخلوق اور حق کے درمیان برزحیت) کہتے ہیں اور شیخ برزخ کو جامع بین التشبیہ والتزیہ قرار دیتے ہیں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اس قسم کی برزحیت جس کی بنیاد سکر پر ہوشی کے مقام کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد صحو پر ہے اس لیے کہ ان کا نفس اس مقام میں روح کے انوار کے غلبوں میں مندرج ہوتا ہے اور یہی اندراج سکر کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور قلب کی برزحیت کے مقام میں نفس اور روح ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں لہذا لازمی طور پر وہاں سکر کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ وہاں سب صحو ہی صحو ہے جو مقام دعوت کے مناسب ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے..... اور جب شیخ کامل کو مقام قلب میں نیچے لاتے ہیں تو اس کو برزحیت کی وجہ سے عالم (دنیا) کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ مستعد طالبوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور مجذوب متمکن چونکہ مقام قلب میں ہوتا ہے اس لیے وہ بھی عالم (مخلوق) کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ کو ان سے باز نہیں رکھتا اور انجذاب و محبت سے اگر چہ قلبی ہی ہو اس میں اس کو حصہ حاصل ہوتا ہے، لہذا لازمی طور پر فیض پہنچانے کا دروازہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے..... بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مجذوب متمکن (مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب) کی نسبت فائدہ و فیض

مقدار کے لحاظ سے منتہی مرجوع سے زیادہ ہوتا ہے، منتہی کے فائدے کی کیفیت اور حالت مجذوب کے افادہ کی کیفیت سے زیادہ ہے کیونکہ منتہی مرجوع کو بھی اگرچہ عالم کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگئی ہے لیکن وہ ظاہری صورت ہے ورنہ حقیقت میں (وہ منتہی عالم سے) جدا ہے اور اصل رنگ میں رنگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے..... اور اس مجذوب کو حقیقتاً اس عالم کے ساتھ مناسبت ہے اور جملہ افراد عالم میں سے ایک ہے اور اس بقا کے ساتھ وہ باقی ہے جس کے ساتھ عالم باقی ہے۔ پس ناچار طالبین مناسبت حقیقی کے باعث مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور منتہی مرجوع سے فائدہ کم ہوتا ہے۔ لیکن کمالات ولایت کے مراتب کا فائدہ منتہی کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا فائدہ پہنچانے کی کیفیت میں منتہی کا پہلو رائج اور غالب ہے..... اور اسی طرح منتہی کو حقیقت میں ہمت اور توجہ نہیں ہوتی لیکن مجذوب صاحب ہمت و توجہ ہوتا ہے اور اپنی ہمت اور توجہ سے طالب کے کام کو ترقی دے کر آگے بڑھاتا ہے اگرچہ وہ حد کمال تک نہیں پہنچا سکتا..... اور اسی طرح طالبوں کو مجذوبوں سے جو نہایت توجہ حاصل ہوتی ہے وہ روح کی وہی سابقہ توجہ ہے جو انہوں نے فراموش کر دی تھی اور ان مجذوبوں کی صحبت میں پھر ان کو یاد آگئی، اور اندراج کے طریقے پر توجہ قلبی حاصل ہوگئی بخلاف اس توجہ کے جو منتہیوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ توجہ حادث (نئی) ہے جو اس سے پہلے ان میں ہرگز موجود نہ تھی اور وہ روح کی فنا بلکہ اس کے وجود حقانی کے ساتھ بقا پر موقوف تھی لہذا لازمی طور پر پہلی توجہ اسہل الحصول (یعنی حاصل ہونے میں زیادہ آسان) ہے اور توجہ ثانی متعسر الوجود (یعنی جس کا وجود دشوار) ہے جو چیز کہ آسان ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے..... اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہت جذبہ حاصل کرنے میں شیخ مقتدا کا واسطہ نہیں ہے کیونکہ وہ نسبت طالب کو پہلے حاصل ہو چکی تھی وہ صرف نسیان کے باعث تنبیہ اور تعلیم کا محتاج ہو گیا ہے لہذا ایسے شیخ کو ”شیخ تعلیم“ کہتے ہیں نہ کہ ”شیخ تربیت“۔ اور جہت سلوک میں سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے ”شیخ مقتدا“ درکار ہے اور اس کی تربیت ضروری ہے..... شیخ مقتدا کو چاہیے کہ اس قسم کے مجذوب متمکن کو افادہ عام کی اجازت نہ دے اور اس کو تکمیل و پیروی کے مقام پر نہ بٹھائے کیونکہ طالبوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد بلند ہوتی ہے اور وہ کمال و تکمیل کی قابلیت اپنے اندر بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ اس مجذوب کی صحبت میں اگر آجائیں تو احتمال ہے کہ ان کی استعداد ضائع ہو جائے اور قابلیت بھی ختم ہو جائے..... مثلاً وہ زمین جس میں گندم کی کاشت کی عمدہ قابلیت ہے اگر اس میں گندم کا

اچھا بیج ڈالا جائے تو بیج کی استعداد کے اندازہ کے مطابق پیداوار اچھی ہوگی اور اگر اس زمین میں خراب گندم یا چنے کا بیج ڈال دیا جائے تو اچھی کاشت تو کجا اس کی پیداوار کی استعداد بھی مسلوب و ضائع ہو جائیگی۔ اور اگر بالفرض شیخ مقتدا اس کو اجازت دینے میں کوئی بہتری و مصلحت دیکھے اور اس میں فائدہ پہنچانے کی کوئی معنویت پائے تو اس کے افادہ کو بعض شرائط و قیود کے ساتھ مقید کر دے، مثلاً افادہ کے طریق پر طالب کی مناسبت کا ظاہر ہونا اور اس کی صحبت میں طالب کی استعداد کا ضائع نہ ہونا، اور اس اقتداء و ریاست میں اس کے نفس کا سرکش نہ ہونا، کیونکہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ہوائے نفسانی زائل نہیں ہوتی ہے۔ اور جب (اس مجذوب متمکن کو) معلوم ہو جائے کہ طالب اس سے انتہائی فائدہ حاصل کر چکا ہے اور اس طالب کی استعداد میں ابھی ترقی کی قابلیت موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس پر اس معنی کو ظاہر کر کے رخصت کر دے تاکہ وہ اپنا کام کسی دوسرے شیخ سے مکمل اور پورا کر لے، اور اپنے آپ کو منتہی نہ جانے اور اس حیلہ و بہانہ سے لوگوں کی رہزنی نہ کرے، اور اسی طرح کی اور شرائط جو اس کے وقت اور حال کے مناسب ہوں اس کے سامنے بیان کر دے اور ان باتوں کی وصیت کر کے اس کو اجازت دیدے..... لیکن منتہی مرجوع (الی الخلق) فائدہ اور تکمیل میں ان قیود و شرائط کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کو جامعیت کی وجہ سے تمام طریقوں کی استعداد اور مناسبت حاصل ہے، لہذا ہر شخص اس سے اپنی استعداد اور مناسبت کے لحاظ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگرچہ شیوخ اور مقتداؤں کی صحبت میں مناسبت کے قوی یا ضعیف ہونے کے اعتبار سے جلدی یا دیر میں (فیضیاب ہونے میں) فرق ہے لیکن اصل فائدہ پہنچانے میں جملہ مشائخ مساوی الاقدام (برابر) ہیں..... شیخ مقتدا کے لیے لازم ہے کہ طالب کو فائدہ پہنچانے کے وقت میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے اور اس کی جبلتین (منظبوط رسی) کو پکڑے رہے اور اس شہرت کے ضمن میں (جس میں مکروا استدراج پوشیدہ ہو) حضرت حق سبحانہ کے خوف سے پناہ مانگے، اور یہ التجا نہ صرف اس معاملہ میں بلکہ تمام معاملات میں اور تمام اوقات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمادی ہے جو اوقات میں سے کسی وقت میں اور افعال میں سے کسی فعل میں اس سے جدا نہیں ہوتی:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط (جمہ ۶۳، آیت ۴)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا

ہے۔

دوسری بات:

(ان معارف کے بیان میں جو سلوک سے تعلق رکھتے ہیں)

جاننا چاہیے کہ جب کوئی طالب طریقہ سلوک میں فوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر وہ اس اسم تک جو اس کا رب ہے پہنچ جائے اور اس میں فانی و مستہلک ہو جائے تو اس پر فنا کا اطلاق درست ہو جاتا ہے، پھر اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہونے کے بعد بقا کا اطلاق اس پر مسلم ہو جاتا ہے، اور اس فنا و بقا کے حصول کے بعد ولایت کے مرتبہ اولیٰ (پہلے مرتبہ) کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے لیکن یہاں تفصیل ہے جس کو بسط کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔

تمہید:

وہ فیض جو ذات تعالیٰ و تقدس کی طرف سے پہنچتا ہے دو قسم کا ہے..... ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ایجاد، ابقا، تخلیق، ترزیق، احیا اور اماتت (یعنی موجود کرنا، باقی رکھنا، پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا اور مارنا) سے ہے، اسی طرح کی اور بہت مثالیں ہیں..... اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان، معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے جملہ کمالات سے متعلق ہے..... پہلی قسم: صفات کے ذریعے فیض رسانی ہے اور بس۔ دوسری قسم: بعض کو (فیض) صفات کے ذریعے سے اور بعض کو شیونات کے توسط سے پہنچتا ہے۔ اور صفات و شیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشرب اولیاء کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور نے اس کی نسبت کلام کیا..... مختصر یہ کہ ”صفات“ ذات تعالیٰ و تقدس پر زائد وجود کے ساتھ خارج میں موجود ہیں۔ اور ”شیونات“ عز سلطانہ کی ذات میں صرف اعتبارات کے درجے میں ہیں۔

یہ بحث ایک مثال سے واضح و روشن ہو جاتی ہے۔ مثلاً پانی طبعی طور پر اوپر سے نیچے کو آتا ہے اس کا یہ فعل طبعی اس کے اندر حیات، علم، قدرت اور ارادہ کا اعتبار پیدا کرتا ہے، کیونکہ ارباب علم اپنے نقل کے واسطے سے اور اپنے علم کے تقاضے کے مطابق اوپر سے نیچے آتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور علم حیات کا تابع ہے اور ارادہ علم کا تابع، اس طرح قدرت بھی ثابت ہوگئی کیونکہ ارادہ کا استعمال احد المقدورین (دو مقدوروں میں سے ایک کو اختیار کرنا) کی خصوصیت ہے..... یہ اعتبارات پانی کی ذات میں بمنزلہ شیونات ہیں اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں زائد صفات ثابت ہو جائیں تو

وہ وجودِ زائد کے ساتھ صفاتِ موجودہ کی طرح ہوں گے۔ پانی کو اعتباراتِ اولیٰ کی بنیاد پر حی، عالم، قادر اور مرید نہیں کہہ سکتے۔ ان ناموں کے ثابت کرنے کے لیے صفاتِ زائدہ کا ثابت ہونا درکار ہے۔ لہذا جو کچھ بعض مشائخ کی عبارت میں پانی کے متعلق مندرجہ بالا اسموں کے ثبوت میں واقع ہوا ہے ان کی بنیاد شیون و صفات میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح صفات کے وجود کی نفی کا حکم بھی اس فرق کے معلوم نہ ہونے پر محمول ہے..... اور شیون و صفات کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ مقامِ شیون صاحبِ شان کے روبرو ہے اور مقامِ صفات ایسا نہیں ہے..... حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اولیاءِ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ کے مبارک نقشِ قدم پر ہیں ان کو فیضِ ثانی کا وصول شیونات کے توسط سے ہے اور باقی تمام انبیاءِ صلوات اللہ تعالیٰ و برکاتہ علی نبینا وعلیہم وعلیٰ جمیع اتباعہم اور وہ جماعت جو ان کے نقشِ قدم پر ہے ان کے لیے اس فیض کا حاصل کرنا بلکہ فیضِ اول کا ان کو پہنچنا بھی صفات کے توسط سے ہے..... لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ اسمِ جو آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رب ہے اور فیضِ دوم کے وصول کا واسطہ ہے وہ شانِ العلم کا ظل ہے اور یہ شانِ تمام اجمالی و تفصیلی شیون کی جامع ہے اور وہ ظلِ شانِ علم کے لیے ذاتِ تعالیٰ و تقدس کی قابلیت بلکہ تمام اجمالی و تفصیلی شیون کی قابلیت کے لیے ہے لیکن شانِ علم کے شمول کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ قابلیت اگرچہ ذاتِ عز شانہ اور شانِ العلم کے درمیان برزخ کا درجہ رکھتی ہے لیکن چونکہ اس کی ایک جہت بے رنگ ہے اور وہ ذاتِ تعالیٰ شانہ کی جہت ہے برزخ میں بھی اس کا کوئی رنگ پیدا نہیں ہوتا، لہذا وہ برزخ بھی دوسری جہت کے رنگ میں ہے جو شانِ العلم کے رنگ سے رنگین ہے پس لازمی طور پر اس کو اس شان کا ظل کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ظلِ شے مرتبہ دوم میں ظہور شے سے عبارت ہے اگرچہ وہ شبہ و مثال ہی کی صورت میں ہو..... اور چونکہ برزخ کا حصول طرفین کے حصول کے بعد ہے یقیناً یہ برزخ مکاشفہ کے وقت میں اس شان کے تحت منکشف ہوتا ہے، لہذا اس ظہور کے اعتبار سے آخر تک ظلیت کا اطلاق مناسب معلوم ہوتا ہے..... اور اولیاء اللہ کا ایک گروہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک قدم پر ہے اور وہ اسماءِ جوان کے فیضِ ثانی کے وصول میں ان کے ارباب ہیں اس جامع قابلیت کے ظلال ہیں اور اس ظلِ مجمل کے لیے تفصیل کی مانند ہیں اور باقی تمام انبیاءِ صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماتہ علی نبینا وعلیہم کے ارباب اور ان کے لیے فیضِ اول و ثانی کے وصول کا واسطہ اتصافِ ذاتِ عز سلطانہ کی وہ

قابلیتیں ہیں جو صفات زائدہ کے ساتھ موجود ہیں..... اور وہ گروہ جوان کے نقش قدم پر ہے ان کے ارباب وہ صفات ہیں جو ان کے لیے فیض اول و ثانی کے وصول کے حق میں ہیں، اور آں سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیٰمات کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ تمام صفات کے ساتھ اتصاف ذاتِ تعالیٰ و تقدس کی قابلیت ہے۔ گویا کہ وہ تمام قابلیتیں جو انبیا صلوٰت اللہ و برکاتہ علی نبینا و علیہم کے لیے فیوض و وسائل ہیں وہ اس قابلیت جامع کے ظلال ہیں اور اس جامع مجمل کے لیے تفصیلات کی مانند ہیں..... اور وہ گروہ جو آن سرور علیہ و علیہم الصلوٰة و التحیة کے مبارک قدم پر ہے ان کے لیے بھی فیض اول کے پہنچنے کے لیے ذرائع علیحدہ ہیں کیونکہ وہ صفات ہیں۔ لہذا محمدیوں (محمدی المشرک حضرات) کے لیے فیض اول کے وسائل و ذرائع فیض ثانی کے وصول کے ذرائع سے جدا ہیں، بخلاف دوسروں کے کہ ان کے لیے ایک (ہی ذریعہ یعنی صفات) ہے۔

فیض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے آنحضرت علیہ الصلوٰة و التحیة کے رب کو قابلیت اتصاف میں منحصر لیا ہے، اس کی وجہ شیون اور صفات کے درمیان فرق نہ ہونا ہے بلکہ مقام شیون کا عدم علم ہے: واللہ یُحَقِّقُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِيلَ (اور اللہ تعالیٰ ہی حق کو ظاہر کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے)..... لہذا (یہ بات) تحقیق ہوگئی کہ آں سرور علیہ الصلوٰة و السلام و التحیة کا رب مقام شیون میں اور خانہ صفات میں بھی رب الارباب ہے، اور ہر دو فیض کے وصول کا واسطہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنحضرت علیہ الصلوٰة و السلام کے مراتب و ولایت کے کمالات کا فیض پہنچنا (حق تعالیٰ کی اذات سے امر زائد) اضافی حکم کے توسط کے بغیر ہے، کیونکہ شیون عین ذات (حق تعالیٰ) ہیں اور ان میں زیادتی کا اعتبار کرنا عقل کے مسزعات (اعتبارات) سے ہے۔ لہذا تجلی ذاتی آپ ﷺ کے لیے مخصوص ہوگئی، اور آپ کے کامل تابع دار چونکہ آپ ﷺ کی راہ سے فیض حاصل کرتے ہیں اس لیے وہ بھی اس مقام سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے چونکہ صفاتی واسطے درمیان میں ہیں اور صفات وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں لہذا ایک بڑا مضبوط حجاب درمیان میں آ گیا اور تجلی صفاتی ان کے نامزد ہوگئی۔

جاننا چاہیے کہ ”قابلیت اتصاف“ (صفت سے متصف ہونے کی قابلیت) اگرچہ ایک اعتبار ہے لیکن اس کا کوئی وجود زائد نہیں اور چونکہ صفات موجود ہیں نہ کہ ان کی قابلیت، لیکن چونکہ قابلیت ذات و صفات بلکہ شیون و صفات کے درمیان برزخ ہیں اور برزخ اپنی دونوں طرف کا رنگ رکھتا ہے اس لیے قابلیتوں

نے بھی صفاتِ کارنگ حاصل کر کے حاکمیت (حائل یا مانع ہونا) کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔
 فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست درونِ دیدہ اگر نیمِ مُوست بسیار است
 اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ذاتِ تعالیٰ و تقدس کا بے پردہ ظہور تجلیِ شہودی کے منافی نہیں ہے لیکن
 تجلی و جودی کے منافی ہے لہذا آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیۃ کے لیے کمالاتِ ولایت کے فیض (ثانی
 یعنی شہودی فیض) پہنچنے کی جانب میں کوئی حجابِ حائل نہیں ہوا اور فیض (اول) و جودی کے حاصل کرنے کی
 جانب میں حجابِ درمیان میں آ گیا جو ”قابلیتِ انصاف“ سے ظاہر ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے.....
 ایسا نہ کہا جائے کہ جب شیون اور ان کی قابلیتیں عقل کے اعتبار سے ہوں تو ان کا وجود ذہنی ثابت ہوا اور اسی
 وجہ سے ”حجابِ علمی“ لازم ہو گیا..... خلاصہ کلام یہ کہ صفاتی حجابات خارجی ہیں اور شیون کے حجابات
 علمی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ موجود ذہنی دو موجود خارجی کے درمیان پردہ نہیں ہو سکتا بلکہ موجود خارجی کے
 لیے صرف موجود خارجی ہی پردہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیں تو بعض معارف کے حاصل ہونے
 سے علمی حجابات کا درمیان سے اٹھ جانا ممکن ہے بخلاف خارجی کے کہ اس کا زائل ہونا ممکن نہیں۔

جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے تو جاننا چاہیے کہ (سالک) اگر محمدی (المشرب) ہے تو اس کے سیر کی
 انتہا جو سیر الی اللہ سے موسوم ہے اس شان کے ظل تک ہے جو اس کا اسم ہے اور اس اسم میں فنا ہونے کے
 بعد فنا فی اللہ سے مشرف ہو جاتا ہے اور اگر اس کو اس اسم کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی تو اس کو بقا باللہ بھی میسر
 ہو جاتی ہے اور وہ اس فنا و بقا کے ساتھ ولایتِ خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والحقیۃ کے مرتبہ اولیٰ
 میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محمدی مشرب نہیں ہے تو صرف صفت کی قابلیت کے ساتھ یا نفسِ صفت تک
 پہنچتا ہے جو اس کا رب ہے۔ اور اگر وہ اس اسم میں فانی ہو جائے تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نہیں کرنا
 چاہیے..... اور اسی طرح اس اسم کے ساتھ بقا کی صورت میں وہ باقی باللہ بھی نہیں ہے کیونکہ اسم ”اللہ“
 اس مرتبہ سے مراد ہے جو تمام شیون و صفات کا جامع ہے اور چونکہ شیون کی جہت میں زیادتی صرف اعتباری
 ہے اس لیے وہ عین ذات ہیں اور ایک دوسرے کا بھی عین ہیں (یعنی وہ امر اعتباری عقلی ہے نہ کہ موجود
 وجود خارجی)۔ لہذا ایک اعتبار میں فنا ہونا تمام اعتبارات میں بلکہ ذاتِ تعالیٰ و تقدس میں فنا ہونا ہے، اسی
 طرح ایک اعتبار میں بقا ہونا تمام اعتبارات میں بقا ہونا ہے۔ پس اس صورت میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ
 کہنا درست ہو جاتا ہے بخلاف صفات کی جانب کے جو ذات (تعالیٰ) پر وجود زائدہ کے ساتھ موجود ہیں۔

ان کی مغاارت ذات عز سلطانہ کے ساتھ اور (آپس میں) ایک دوسرے کے ساتھ تحقیقی ہے نہ کہ اعتباری۔ لہذا ایک صفت میں فانی ہونا تمام صفات میں فانی ہونے کو مستلزم نہیں ہے اور اسی طرح بقا کا حال ہے۔ لہذا مجبوراً اس فانی کو فانی فی اللہ اور باقی کو باقی باللہ کہنا چاہیے بلکہ مطلق فانی اور باقی کہہ سکتے ہیں، یا کسی ایک صفت کے ساتھ مقید کر کے کہہ سکتے ہیں (جیسے علم کی صفت میں فانی ہے یا صفت علم کے ساتھ باقی ہے۔ لہذا ناچار محمدیوں (محمدی مشرب) کی فناسب سے اتم اور ان کی بقاسب سے اکمل ہے۔

اسی طرح محمدی (مشرب) کا عروج چونکہ شیون کی جانب ہے اور شیون کو عالم کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں ہے کیونکہ عالم صفات کا ظل ہے نہ کہ شیون کا ظل، لہذا سالک کا ایک شان میں فنا ہونا اس کی فنائے مطلق کو مستلزم ہو گیا اس طرح پر کہ سالک کے وجود کی بقا اور اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے گا۔ اور اسی طرح بقا کی صورت میں کامل طور پر اس شان کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ بخلاف فانی فی الصفات کے کہ جو مکمل طور پر اپنے سے باہر نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ سالک کا وجود اسی صفت کا اثر ہے اور اسی کا ظل ہے، لہذا اصل کا ظہور ظل کے وجود کو مکمل طور پر محو کرنے والا (نیست و نابود کرنے والا) نہیں ہوتا اور بقا بھی فنا کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے لہذا محمدی (مشرب) بشری صفات کی طرف لوٹ آنے سے مامون و محفوظ ہوتا ہے اور رزق کے خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کئی طور پر اپنے آپ سے نکل کر حق سبحانہ کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے..... اس مقام میں عود (رجوع کرنا) محال ہے بخلاف فنائے صفاتی کی صورت کے کیونکہ اس جگہ وجود سالک کا اثر باقی رہنے کی وجہ سے عود کرنا ممکن ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے درمیان (صفات بشری کی طرف) واصل کے رجوع کرنے کے جواز یا عدم جواز میں جو اختلاف ہے وہ اسی سبب سے ہو، لیکن حق یہ ہے کہ اگر وہ محمدی (مشرب) ہے تو عود سے محفوظ ہے ورنہ معاملہ خطرہ میں ہے..... اور اسی طرح وہ اختلاف جو (مشائخ کے درمیان) سالک کی فنا کے بعد وجود سالک کے اثر کے زوال پذیر ہونے میں ہے۔ بعض (مشائخ) زوال عین و اثر کے قائل ہیں (یعنی وہ ذات و صفات کے زوال کے قائل ہیں) اور بعض نے اثر کے زوال کو جائز قرار نہیں دیا۔ اس معاملے میں بھی (حق بات جاننے کے لیے) تفصیل کی ضرورت ہے..... اگر (وہ شخص) محمدی (مشرب) ہے تو عین و اثر دونوں کو گم کر دیتا ہے اور اگر وہ غیر (محمدی مشرب) ہے تو اس (کے وجود) کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ وہ صفت جو اس کی اصل ہے وہ باقی ہے لہذا اس کے ظل کا بالکل زوال ممکن نہیں۔

یہاں ایک نازک نکتہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ عینِ واثر کے زوال سے مراد زوالِ شہودی ہے نہ کہ وجودی۔ کیونکہ زوالِ وجودی کا قول الحاد و زندقہ (بے دینی) کو لازم آتا ہے۔ اور اس گروہ کی ایک جماعت نے زوالِ وجودی تصور کیا ہے اور ممکن کے اثر کے زوال سے اعراض کیا ہے اور اس کو الحاد و زندقہ سمجھ لیا ہے لیکن حق بات وہی ہے جس کو میں نے حق سبحانہ کے اطلاع دینے پر تحقیق کیا ہے۔

تجربہ ہے کہ (یہ لوگ) زوالِ وجودی کے قائل ہونے کے باوجود زوالِ عین کے بھی قائل ہو گئے ہیں کیونکہ عینِ وجود کے زوال کا حکم کرنا اثر کے زوال کے رنگ میں مستلزم الحاد و زندقہ ہے..... مختصر یہ کہ زوالِ وجودی عینِ واثر میں محال ہے اور زوالِ شہودی ہر دو میں ممکن بلکہ واقع ہے لیکن (یہ زوال) محمدی مشرب والوں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ محمدی (مشرب والے) کھلی طور پر قلب سے نکل کر مقلبِ قلب (حق تعالیٰ) تک پہنچ جاتے ہیں اور احوال کے بدلنے سے محفوظ ہیں اور غیر حق کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد ہیں، اور دوسروں کو چونکہ وجودِ آثارِ دامنگیر ہے، نیز احوال کی تبدیلی ان کا نقدِ وقت ہے، اس لیے مقامِ قلب سے خلاصی نہیں پاسکتے، کیونکہ ان کا وجودِ آثار اور تبدیلی احوال حقیقتِ جامعہ قلبیہ کے نور کی شاخوں میں سے ہے۔ لہذا دوسروں کا شہود ہمیشہ پردہ میں ہوگا کیونکہ جس قدر بھی سالک کے وجود کا بقیہ حصہ ثابت ہے مطلوب کا پردہ بھی اسی قدر ہے اور جب اثر باقی ہے تو وہی اثر پردہ ہے۔

معرفت:

اگر سالک غیر متعارف سلوک کے راستے سے مراتبِ فوق کے اسم میں سے کسی مرتبہ میں پہنچے جو اس کا رب ہے، اور بغیر اس کے کہ اس اسم میں پہنچے اس مرتبہ میں (پہنچنے سے پہلے ہی) فانی اور مستہلک ہو جائے تو ایسی حالت میں بھی فنا فی اللہ کہنا درست ہے اور یہی حال اس مرتبہ میں بقا کا ہے۔ لہذا اس اسم کے ساتھ فنا فی اللہ کی تحقیق اس اعتبار سے ہے کہ تمام فناؤں کے مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے۔

معرفت:

سلوک کی کئی قسمیں ہیں: بعض کا سلوک جذبہ پر مقدم ہے، اور بعض کا جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ اور ایک جماعت کے سلوک کی منزلیں طے کرنے کے دوران جذبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک جماعت کو سلوک کی منازل کا طے کرنا تو میسر ہو جاتا ہے لیکن جب تک وہ جذبہ کی حد تک نہیں پہنچتے۔ جذبہ کا (سلوک پر) مقدم ہونا صرف محبوبوں کے لیے ہے اور باقی قسمیں مجہین سے تعلق رکھتی ہیں..... مجہوبوں کے راہِ سلوک

طے کرنے سے مراد دس مشہور مقامات کو ترتیب و تفصیل کے ساتھ طے کرنا ہے اور محبوبوں کے سلوک میں دس مقامات کا خلاصہ حاصل ہو جاتا ہے ان کو ترتیب و تفصیل سے کوئی سروکار نہیں..... وحدت وجود اور اس کے مانند احاطہ و سر بیان اور معیت ذاتیہ کا علم جذبہ مقدم یا متوسط کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن سلوکِ خالص اور منتہی حضرات کے جذبہ کو اس قسم کے علوم سے کوئی مناسبت نہیں ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اور منتہی حضرات کے حق الیقین کو بھی توحید و جود کے ساتھ مناسبت رکھنے والے علوم سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جس جگہ بھی ارباب توحید و جود کے مقام کے مناسب حق الیقین کا بیان کیا گیا ہے وہ مجذوبان مبتدی یا متوسط کا حق الیقین ہے (نہ کہ منتہی حضرات کا حق الیقین)۔

معرفت:

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب طالب کا کام جذبہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر جذبہ ہی اس کا رہبر بن جاتا ہے اور بس۔ یعنی اس کو کسی دوسرے رہبر کے توسط کی ضرورت نہیں بلکہ وہی جذبہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اس جذبہ سے سیر فی اللہ کا جذبہ مراد ہے تو بس یہ کافی ہے لیکن لفظ ”رہبر“ اس ارادہ کے منافی ہے کیونکہ سیر فی اللہ کے بعد کوئی مسافت (سیر) نہیں ہے کہ جس کے طے کرنے کے لیے وہ رہبر کا محتاج ہو اور اسی طرح جذبہ متقدم بھی مراد نہیں ہے جیسا کہ عبارت سے متبادر (بطاہر) مفہوم ہوتا ہے (یعنی جذبہ متقدم مطلقاً انجام کار سلوک کی طرف لے جائے یا نہ لے جائے وہ جذبہ ہے) لہذا ناچار جذبہ متوسط ہی مراد ہوگا لیکن وہ مطلوب کے وصول کی پوری کفالت کرتا ہوا معلوم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بہت سے متوسط اس جذبہ کے حصول کے وقت فوق کی طرف عروج کرنے سے رہ جاتے ہیں اور اسی جذبہ کو جذبہ نہایت سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ (جذبہ) کافی ہوتا تو (ان کو) راستہ میں نہ چھوڑ دیتا۔ ہاں چونکہ جذبہ مقدم کا تعلق محبوبوں سے ہے اگر کافی حاصل ہو جائے تو بھی گنجائش رکھتا ہے کیونکہ محبوبوں کو محض عنایت کے قلابہ (حلقہ) سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور راستہ نہیں چھوڑتے، لیکن یہ کفایت تمام متقدم جذبات کے حق میں بھی ممنوع ہے صرف وہ جذبہ جو انجام کار سلوک کی طرف کھینچ لے وہی کافی ہے۔ اور اگر وہ سلوک تک نہیں آیا تو یہ مجذوب ابتر (بے نصیب) ہے اور محبوبوں میں سے نہیں ہے۔

خاتمہ: (متفرق علوم و معارف جن کا جاننا ارباب طریقت کے لیے کثیر المنفعت ہے)

(۱).....مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسراہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ تجلی ذاتی شعور کو زائل کرنے والی اور حواسِ ظاہرہ کو معطل کرنے والی ہے، ان میں سے بعض نے اپنے حال کی نسبت ایسا کہا ہے کہ اس تجلی ذاتی کے ظہور کے وقت ایک عرصہ تک وہ بے حس و حرکت پڑے رہے اور لوگوں نے ان کو مردہ خیال کر لیا۔ اور بعض دوسروں نے تجلی ذات میں کلام کرنے اور اس کے سوا سے منع کیا ہے..... اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ تجلی ذات اسماء میں سے ایک اسم کے پردہ میں ہے، اور پردہ کا باقی رہنا صاحبِ تجلی کے وجود کے اثر کی بقا کے باعث ہے اور وہ بے شعوری اس بقیہ (اثر کے) واسطہ سے ہی اگر وہ کُلّی طور پر فانی ہو جاتا اور بقا باللہ سے مشرف ہو جاتا تو وہ تجلی اس کو ہرگز بے شعور نہ کرتی۔

يُحْرَقُ بِالنَّارِ مَنْ يَمَسُّ بِهَا وَمَنْ هُوَ النَّارُ كَيْفَ يُحْرَقُ
(اس شعر میں) پہلا شخص جو آگ کو چھونے والا ہے اس لیے آگ اس کو چھوتے ہی جلا دے گی اور لاشے (نیست و نابود) کر دے گی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو عین آگ ہے اس لیے آگ آگ کو کیسے جلائے گی..... بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو تجلی کسی پردے میں ہوتی ہے وہ تجلی ذات نہیں ہے بلکہ تجلی صفات میں داخل ہے، کیونکہ تجلی ذات جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیہ کے لیے مخصوص ہے وہ تجلی بے پردہ ہے۔ اور پردہ کی علامت بے شعوری ہے اور بے شعوری دُوری کی وجہ سے ہے اور بے پردگی کی دلیل شعور ہے اور شعور کمال حضور کی شان ہے..... ایک بزرگ علیہ الغفران نے (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے) اس تجلی بالاصالت والاستقلال (جو اصالت اور استقلال کے ساتھ ہے) کے بارے میں اس طرح خبر دی ہے اور کہا ہے۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات تو عین ذات می نگری در تبسمی
اور یہی تجلی ذاتی جو بے پردہ ہے محبوبوں کو دائمی طور پر حاصل ہے اور محبوبوں کے لیے برقی (کیفیت رکھتی) ہے، کیونکہ محبوبوں کے ابدان (اجسام) نے ان کی ارواح کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور وہ نسبت کُلّی طور پر ان میں سرایت کر گئی ہے اور محبوبوں میں یہ سرایت کہیں کہیں ہے (ہر کسی کو میسر نہیں)..... اور جو کچھ کہ حدیثِ نبوی علیہ من الصلوٰۃ اتمها ومن التحیات اکملها میں واقع ہوا ہے۔ لِيُ مَعَ اللّٰهِ وَقْتُ (مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت حاصل ہے) اس (حدیث) میں وقت سے مراد یہ برقی تجلی نہیں ہے کیونکہ یہ تجلی آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں جو تمام مرادوں اور محبوبوں کے بادشاہ ہیں

دائمی ہے بلکہ ”وقت“ سے اس دائمی تجلی کی ایک خاص قسم کی خصوصیت مراد ہے جو بر سبیلِ قلت (بہت کم) حاصل ہوتی تھی، جیسا کہ ارباب (طریقہ) پر پوشیدہ نہیں ہے۔

(۲)..... معرفت:

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے اس حدیث لِسِ مَعَ اللّٰهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ (مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت حاصل ہے کہ جس میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی گنجائش نہیں) کی وضاحت میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ نے ”وقت“ سے دائمی وقت مراد لیا ہے اور دوسرا گروہ ندرتِ وقت (شاذ و نادر) کا قائل ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ استمرارِ وقت (دائمی حضور) کے باوجود شاذ و نادر وقت بھی متحقق ہے۔ جیسا کہ (پیشتر) اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے..... اور اس حقیر کے نزدیک اس نادر ”وقت“ کی تحقیق نماز ادا کرنے کے وقت میں ہے۔ شاید کہ آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حدیث شریف قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے..... نیز اسی طرح آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیہ نے فرمایا: اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ (سب سے زیادہ قرب بندہ کو اپنے رب سے نماز میں ہوتا ہے)..... اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (علق ۹۶، آیت ۱۹) (سجدہ کر اور قرب حاصل کر)..... لہذا ہر اس وقت میں کہ جب قرب الہی جل شانہ زیادہ حاصل ہوتا ہے اس وقت میں غیر کی گنجائش ہرگز نہیں ہوگی..... اور جو کچھ کہ بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے فرمایا ہے اور اپنے حال کی قوت اور اس کے دائمی ہونے کی اس طرح خبر دی ہے: ”یعنی میرا حال نماز میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نماز سے قبل ہوتا ہے“۔ پس احادیث مذکورہ بلکہ نص مذکورہ مساوات اور استمرار کی نفی کرتی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ استمرارِ وقت تحقیق شدہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ استمرار کے باوجود حالتِ نادرہ بھی واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک جماعت جس کو ندرتِ وقت کی اطلاع نہیں دی گئی وہ اس کی نفی کے قائل ہو گئے اور دوسری جماعت جس کو اس مقام سے بہرہ ور کیا گیا انہوں نے اس نادر وقت کا اقرار کر لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس شخص کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیہ کے طفیل نماز میں جمعیت عطا کی گئی ہو اور اس قرب کی دولت میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہیں۔ رَزَقْنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِكَمَالِ كَرَمِهِ نَصِيْبًا مِّنْ هَذَا الْمَقَامِ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِلٰهِ الصَّلَاةُ وَالتَّحِيَّةُ وَالسَّلَامُ (اللہ سبحانہ

اپنے کمال کرم سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتحیۃ والسلام کے طفیل ہم کو بھی اس مقام سے حصہ عطا فرمائے (آمین)۔

(۳)..... معرفت:

صفات کے منتہی حضرات علوم و معارف میں مجذوبوں سے نزدیک ہیں اور شہود کی دولت میں بھی دونوں کی شان یک رنگ ہے، کیونکہ دونوں اربابِ قلوب میں سے ہیں، البتہ اتنا فرق ہے کہ اربابِ صفات تفصیل سے مطلع ہیں بخلاف مجذوبوں کے (کہ وہ تفصیل سے مطلع نہیں)..... اور اسی طرح اربابِ صفات سلوک اور فوق کی طرف عروج کرنے کی وجہ سے ان مجذوبوں کی نسبت جنہوں نے عروج نہیں کیا زیادہ قرب رکھتے ہیں لیکن اصل کی محبت ان (مجذوبوں) کی دامنگیر ہے اگرچہ حجاب درمیان میں ہے۔ کیا عجب ہے اگر الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے) کے تحت مجذوبوں میں بھی اصلی قرب و معیت کا اعتبار کیا جائے کیونکہ مجذوب بھی محبت میں محمدیوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اگرچہ محبت ذاتی میں حجابات حائل ہیں لیکن مجذوبوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے۔

(۴)..... معرفت:

اس گروہ (صوفیہ) کے بعض لوگوں کی عبارت میں واقع ہے کہ اقطاب کے لیے تجلی صفات ہے اور افراد کے لیے تجلی ذات۔ یہ بات غور طلب ہے کیونکہ قطب محمدی مشرب ہوتا ہے اور محمدیوں کے لیے تجلی ذات ہے۔ ہاں اس تجلی (ذات) میں بھی بہت فرق ہے۔ وہ قرب جو افراد کو حاصل ہے اقطاب کو نہیں ہے، لیکن دونوں کو تجلی ذات سے حصہ حاصل ہے ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ قطب سے مراد قطب ابدال ہے جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر (تو پھر یہ بات درست ہے)۔

(۵)..... معرفت:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا)۔ اللہ تعالیٰ بے چون و بے چگونہ (بے مثل و بے کیف) ہے، اس نے آدم (علیہ السلام) کی روح کو بھی جو آدم کا خلاصہ ہے بے چون و بے چگونہ کی صورت پر پیدا کیا۔ لہذا جس طرح کہ حق سبحانہ لامکانی ہے

روح بھی لامکانی ہوئی، اور روح کو بدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حق تعالیٰ و تقدس کو عالم کے ساتھ ہے کہ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج، نہ متصل ہے نہ منفصل۔ اور قیومیت (یعنی تدبیر و تصرف کی نسبت) سے زیادہ اور کوئی نسبت مفہوم نہیں ہوتی۔ روح بدن کے ذرات میں سے ہر ذرہ کی منتظم اور درست رکھنے والی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ”قیوم عالم“ (بمعنی مدبر و متصرف) ہے بدن کے لیے اللہ تعالیٰ کی قیومیت روح کی قیومت کے واسطے سے ہے۔ جو فیض بھی (حق تعالیٰ کی طرف سے) وارد ہوتا ہے اس فیض کا محل ورود اولاً اور ابتداء روح ہے، پھر روح کے واسطے سے وہ فیض بدن کو پہنچتا ہے اور جبکہ روح بے چونی و بے چگونگی کی صورت پر پیدا کی گئی ہے تو لازمی طور پر بے چون و بے چگون حقیقی کی اس میں گنجائش ہوگئی، (جیسا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے) لَا يَسْغِنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغِنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ (میری گنجائش نہ میری زمین رکھتی ہے اور نہ میرا آسمان، البتہ میری گنجائش میرے مومن بندہ کا قلب ہے)..... کیونکہ آسمان و زمین اس قدر وسعت و فراخی کے باوجود دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چونی و چگونگی کے داغ سے داغدار ہیں اس لیے لامکانی کی جو چندی و چونی (کیت و کیفیت اور مقدار) سے مقدس اور پاک ہے گنجائش نہیں رکھتے، کیونکہ لامکانی مکان میں سامنے کی گنجائش نہیں رکھتی اور بے چون چوں میں آرام حاصل نہیں کر سکتا، تو لامحالہ عبد مومن کے قلب میں جو لامکانی اور چندی و چونی سے پاک و مبرا ہے گنجائش متحقق ہوگئی..... مومن بندے کے قلب کی خصوصیت اسی بنا پر ہے کہ غیر مومن کامل کا قلب لامکانی کی بلندی سے نیچے آچکا ہے اور چندی و چونی میں گرفتار ہو کر اس کا حکم اختیار کر چکا ہے، لہذا اس نزول اور گرفتاری کی وجہ سے دائرہ مکانی میں داخل ہو گیا ہے اور چونی پیدا کر کے اس قابلیت کو ضائع کر دیا ہے: أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا عَامِلِينَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنُوبَهُمْ أَكْبَرُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ (یہ لوگ جو پاپوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے)..... جن مشائخ نے اپنے وسعت قلب کی نسبت خبر دی ہے تو ان کی مراد قلب کی لامکانیت ہوگی کیونکہ مکان خواہ کتنا ہی فراخ اور وسیع ہو پھر بھی تنگ ہی ہے۔ عرش اپنی عظمت و فراخی کے باوجود چونکہ مکانی ہے اس لیے لامکانی (روح) کے مقابلے میں رائی کے دانے کا حکم رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کم تر..... بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قلب چونکہ انوارِ قدم (ازل) کی تجلی کا محل بن چکا ہے اور قدیم (یعنی حق تعالیٰ) کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے اس لیے عرش اور جو کچھ اس میں ہے اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو محو اور لاشے ہو جائیں اور ان کا کوئی اثر باقی نہ رہے جیسا کہ سید الطائفہ

(جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ) نے اس مقام پر فرمایا ہے کہ ”جب محدث (فانی) قدیم کے ساتھ مل جائے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔“

یہ ایک ایسا یکتا لباس ہے جو خاص روح کے قد پر سیا گیا ہے۔ ملائکہ کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ بھی دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چون سے متصف ہیں اسی لیے انسان خلیفہ رحمن جل سلطانہ قرار پایا۔ ہاں صورتِ شے ہی خلیفہ شے ہوتی ہے، جب تک شے (اصل) کی صورت پر مخلوق (پیدا) نہ کی گئی ہو (اس وقت تک) اصل شے کی خلافت کے شایاں نہیں ہو سکتی اور جب تک خلافت کے لائق نہ ہو اصل کی امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لَا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَاهُ (بادشاہوں کے عطیات اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْتَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ط (احزاب ۳۳، آیت ۷۲)

(بیشک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے) (لیکن) انسان نے اس کو اٹھا لیا بیشک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے) (یعنی انسان) اپنے نفس پر اس حیثیت سے بہت ظلم کرنے والا ہے کہ اپنے وجود اور توابع وجود کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں چھوڑتا اور زیادہ نادان اور جاہل اس اعتبار سے ہے کہ اس کو اپنے مقصود سے متعلق کچھ ادراک نہیں اور نہ ہی اس کو اتنا علم ہے کہ اپنے مطلوب کی نسبت معلوم کر سکے، بلکہ اس مقام میں ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے اور جہالت کا اعتراف ہی معرفت ہے البتہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ حیرت میں ہوگی۔

تنبیہ:

اگر بعض عبارت میں کوئی ایسا لفظ واقع ہو جائے جس سے حق تعالیٰ و تقدس کی شان میں ظرفیت و مظر و فیت ہونے کا وہم ہوتا ہو تو اس کو میدانِ عبارت کی تنگی پر محمول کرنا چاہئے اور کلام کی مراد کو علماء اہل سنت کی آراء کے مطابق سمجھنا چاہیے۔

(۶)..... معرفت:

عالم خواہ صغیر (انسان) ہو یا کبیر (مجموعہ کائنات) سب اسماء اور صفات الہیہ تعالیٰ شانہ کے مظاہر

ہیں اور اس سبحانہ و تعالیٰ کے شیون و کمالاتِ ذاتیہ کے آئینہ ہیں اور وہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا اور ایک پوشیدہ راز تھا اس نے چاہا کہ پوشیدگی سے ظہور میں جلوہ گر ہو اور اپنے آپ کو اجمال سے تفصیل میں لائے (چنانچہ اس نے) عالم کو پیدا کیا تاکہ اپنی اصل پر دلالت کرے اور اپنی حقیقت پر علامت ہو۔ لہذا عالم کو اپنے صانع بے چون کے ساتھ اس کے سوا کوئی نسبت نہیں کہ عالم (دنیا) اس کی مخلوق ہے، اور اس تعالیٰ و تقدس کے پوشیدہ کمالات پر دلیل ہے۔ اور اس نسبت کے علاوہ ہر حکم اتحاد و عینیت اور احاطہ و معیت وغیرہ سب سکر وقت اور غلبہ حال کی قسم سے ہیں..... مستقیم الاحوال اکابر جنہوں نے ان کے صحو (ہوش) کے جام سے ایک گھونٹ پی لیا ہے وہ بھی ان علوم سے بیزار اور استغفار کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کو راہ سلوک کے دوران یہ علوم بھی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن آخر کار ان علوم سے گزار دیتے ہیں اور علوم شریعت کے مطابق ان پر علوم لدنی وارد فرماتے ہیں۔

اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں: ایک نہایت ہوشیار عالم صاحب فنون جب چاہتا ہے کہ اپنے پوشیدہ کمالات کے خزانے کو ظہور کے میدان میں لائے اور اپنے پوشیدہ فنون کو برملا ظاہر کرے تو وہ حروف و اصوات (آواز) کو ایجاد کرتا ہے تاکہ ان حروف و آواز کے پردوں میں ان کمالات کے جلووں کو ظاہر کر کے اپنے فنون کا اظہار کرے۔ لہذا ایسی صورت میں یہ حروف و اصوات اس کے پوشیدہ معانوں پر دلالت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عالم موجد کے ساتھ ان کو اس کے علاوہ کوئی نسبت نہیں کہ وہ عالم ان کا موجد ہے اور یہ سب اس کے پوشیدہ کمالات پر دلالت کرنے والے ہیں۔ اور حروف و اصوات کو اس عالم موجد کا عین یا ان معانی کا عین کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا..... اور اسی طرح احاطہ و معیت کا حکم کرنا بھی اس واقعہ میں غیر متحقق ہے۔ معانی اپنی اسی پوشیدہ سادگی میں ہیں۔ ہاں جس طرح معانی اور صاحب معانی اور حروف و اصوات کے درمیان دال اور مدلول ہونے کی نسبت موجود اور متحقق ہے، اسی لیے بعض معانی زائدہ غیر واقع تخیل میں آ جاتے ہیں..... حقیقت میں وہ عالم اور اس کے پوشیدہ معانی اس نسبت زائدہ سے منزہ و مبرا ہیں اور یہ حروف و اصوات خارج میں موجود ہیں نہ یہ کہ وہ عالم اور معانی موجود ہیں اور وہ حروف و اصوات محض اوہام و خیالات ہیں۔ پس عالم (جو ما سوا اللہ سے مراد وجودِ ظلی اور کون تبعی کے ساتھ خارج میں موجود ہے نہ کہ عالم اوہام و خیالات ہے..... یہ مذہب بعینہ سفسطائی مذہب کے مطابق ہے جو عالم کو اوہام و خیالات جانتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم میں حقیقت کو ثابت کرنا

عالم کو اوہام و خیالات سے نہیں نکالتا، اور اس صورت میں حقیقت موجود ہوگی نہ کہ عالم۔ کیونکہ عالم اس حقیقت مفروضہ کے علاوہ ہے۔

تنبیہ:

عالم کا اس تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہریت اور مرایت (ظاہر ہونا اور آئینہ ہونے) سے مراد یہ ہے کہ وہ اسماء و صفات کی صورتوں کا مظہر اور آئینہ ہے نہ کہ اسماء و صفات کے آئینے۔

کیونکہ اسم بھی مسمیٰ کے مانند کسی آئینے میں محدود نہیں ہو سکتا، اور صفت بھی (اپنے بے مثل) موصوف کی طرح کسی مظہر میں مقید نہیں ہو سکتی۔

در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنجد در کلبہ گدایاں سلطان چہ کاردارد

(۷)..... معرفت:

آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیۃ کی کامل تابعداری کرنے والے اگرچہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والحقیۃ کی اتباع کی برکت سے اس تجلی ذات سے جو بالا صالت آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے بہرہ مند ہیں اور باقی تمام انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتحیات والتسلیمات کے لیے تجلیات صفات ہیں، اور تجلی ذات تجلی صفات سے اشرف ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتحیات کو تجلیات صفات میں قُرب کے وہ مراتب حاصل ہیں جو اس امت کے کامل تابعداروں کو بطریق تبعیت تجلی ذاتی حاصل ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہیں..... مثلاً کوئی شخص ”جمال آفتاب“ کی محبت میں عروج کے مدارج طے کرتا ہو سورج تک پہنچ جائے اور سورج اور اس کے درمیان سوائے ایک باریک پردے کے کچھ بھی حائل نہ رہے۔ اور ایک دوسرا شخص جو ”ذات آفتاب“ کی محبت کے باوجود ان مراتب تک عروج کرنے سے عاجز ہے اگرچہ اس شخص کے اور آفتاب کے درمیان کوئی پردہ حاصل نہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا شخص آفتاب سے زیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالات دقیقہ کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پس جس کو قُرب زیادہ حاصل ہے وہ معرفت میں بھی زیادہ فاضل تر ہے..... لہذا اس امت کے اولیاء میں سے جو کہ ”خیر الامم“ ہے کوئی ولی اپنے پیغمبر کی افضلیت کے باوجود انبیاء میں سے کسی نبی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ اس (ولی) کو اپنے پیغمبر کی متابعت کی وجہ سے اس مقام سے جس کے ساتھ اس کو افضلیت حاصل ہے بہرہ مند ہو چکا ہو، کیونکہ کلی افضلیت صرف

انبیاء کرام کو حاصل ہے اور اولیاء ان کے طفیلی ہیں..... ہم اسی مضمون پر اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، عَلٰی ذٰلِكَ وَعَلٰی جَمِيعِ نِعْمَائِهِ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَفْضَلِ اَنْبِيَآئِهِ وَعَلٰى جَمِيعِ الْاَنْبِيَآءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى الصِّدِّيقِيْنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ (اس نعمت پر اور تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ کی
حمد ہے اور انبیاء میں سے افضل نبی اور تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ المقربین
، صدیقین شہداء اور صالحین پر صلوة و سلام ہو)۔

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبندیہ علیہ الرحمہ نوشتہ

خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمہ

مسلمان ہونا اور اس کے احکام کا نفاذ، تقویٰ کی رعایت، عمل میں عزیمت و استقامت
اور حتی المقدور رخصتوں (رعایتوں مباح چیزوں) سے دور رہنا، یہ تمام رحمت و صفا ہیں
اور ولایت کے درجات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اولیاء اللہ ان صفات پر (خلوص
سے) عمل کرنے سے (بلند) مقامات و منازل تک رسائی پاتے ہیں۔
(ملفوظات شاہ نقشبندیہ، رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مکتوب گرامی امام ربانی مجدد الف ثانی

بنام برادر خورد میاں غلام محمد

در بیان جذبہ و سلوک

مکتوبات امام ربانی، جلد اول، عکس امرتسر اڈیشن،
مطبوعہ کراچی ۱۹۷۲ء، مکتوب نمبر ۲۸۷، حصہ پنجم، صفحہ ۵۳-۷۲

پیش نظر انگریزی ترجمہ محترم منیر حسین مسعودی نے برمنگھم (انگلستان) سے
ارسال فرمایا ہے جسے ہم ان کے شکریہ کے ساتھ جہان امام ربانی مجدد الف ثانی
میں شائع کر رہے ہیں.....

(مرتبین)

**1.287 Letter to Mian Ghulam Muhammad,
Ahmad Sirhindi's younger brother**

In the name of God the compassionate and merciful, let us give thanks to God who has guided us. If God had not given us guidance, we would not have been rightly guided.

Messengers of our Lord truly did come. Muhammad, who came with the utmost sincerity, is the last messenger and the best and most perfect of them. May the grace of God the most glorious, His blessings, and salutations be upon him, his family, the prophets, and all those who follow them until the Day of Judgment. Amen.

[The number of] seekers [has dwindled] because of their low aspirations, their baseness of character, and their not being able to find the company of a perfect and perfection-bestowing shaykh. The long path with a lofty goal has been debased to a shortcut leading nowhere.

Proceeding along on the way, they are satisfied with very little and have a limited understanding of where they are going. [Nonetheless,] they think that they have reached the end of the path in perfection, declaring that they have achieved the states of accomplished wayfarers who have reached the final goal. This lowly group, overcome by their own imaginary power, has covered up perfected states with their own deficient ones. That is the story.

In sleep a mouse becomes a camel

[It is one thing to go] from the deep ocean to a drop, another to go from the surface of a drop from the sea of Oman to a dewdrop, but they have become contented with the surface of a dewdrop. They imagine the effable to be ineffable and take comfort [in reducing] the infinite to the finite and in trivializing the incomparable. The condition of people who unquestioningly believe

in an ineffable God is many degrees better than the situation of those seekers who have not completed wayfaring on the path or of thirsty people finding [temporary] comfort at the water source. There is a large difference between a speaker of truth and a speaker of lies as there is between a person who behaves in a proper manner and a person who exhibits criminal behavior. Woe on non-realized seekers who think that innovations are well-established practices and who confuse the effable and ineffable. If they are not excused from incorrect interpretations of personal revelation (*kashf*), then they are called to account for that mistake. ***Our Lord does not hold us accountable for what we forget or do mistakenly** [Q 2:286].

For example, there was a person who desired to go to the Ka'ba. From intense longing he set off in the direction of the Ka'ba. All of a sudden, while proceeding along, a house, appearing like the Ka'ba, came into view in front of him. Although the house only appeared like the Ka'ba in a vision, the person imagined that it was the real Ka'ba, and secluded himself there. [Compare this situation with] another person who has actually arrived at the real Ka'ba and knows its special features. He has confirmed [the existence of] the Ka'ba. Without taking one step on the way to the Ka'ba, he knows that there is only one Ka'ba and that his own verification is correct. His situation is better than the situation of the mistaken seeker mentioned previously. Indeed! Although a beginning seeker has not reached the goal, he knows there is only one genuine goal. This is a better state of affairs than a person following a correctly thinking person who has never taken a step towards the goal. The beginning seeker proceeds along the way to the goal (no matter how slow that may be), although he has not experienced the truth of verifying the goal. [***or in spite of the reality of verifying the goal.**] Then his preference [over the mistaken seeker] is proved.

Some have been attracted [to shaykhs who claim] an imaginary perfection and a supposed realization. [These shaykhs' authority] is based upon old age and popularity. The deficiencies of

these shaykhs cause them to ruin potential of many of those who are capable of developing perfections. By the unfortunate coldness of their companionship (*suhbat*), they dampen the enthusiasm of seekers.

It is the case of the blind leading the blind.

Those who have not realized the goal and [claim] imaginary perfections and a supposed attainment of the goal, are more prevalent among intoxicated wayfarers (*majhuban-i suluk*) than with wayfarers who are intoxicated (*salikan bi-majdhub*). This is because both beginners and realized seekers outwardly share the same appearance of intoxication as they express love. In truth, these two [developmental phases] are incommensurate and their states are completely distinct.

What relationship is there between earth and the Lord of lords?

In the beginning [of the path], one is completely deficient and is too full [of ego] to receive. At the end of the path, all is with Truth and for Truth. If God wills, the details of this discussion, including the flights of imagination [justifying] this apparent resemblance and outer connection, will be mentioned below [in the first section].

In the exalted Naqshbandi path, attraction to God (*jadhba*) occurs prior to wayfaring. The reason why a deluded imagination completely predominates over those who are intoxicated in God is because their [sufi] lineage does not benefit from [experienced knowledge of] wayfaring. Others, overwhelmed by attraction to God, [mistakenly] think that their oscillation between states is an indication that they are traversing various stages along the path to God. When their weak minds reach some kind of stability, they perceive themselves as intoxicated wayfarers (sing. *majdhub-i salik*). The sections below explain the truth of attraction to God, the truth of wayfaring, and the difference between both of these stations. Mention will be made of the special characteristics distinguishing one from the other as well as the difference between the attraction of a beginner and that of an accomplished wayfarer.

The letter will also discuss the truth of the perfection-bestowing station, in addition to the knowledge and guidance pertaining to this station. ***So that the truth of the true and the false of the false can be established even though criminals are hated** [Q 8:8]. Now, with the beauty of His most glorious good fortune, I begin this explanation. He is the most glorious guide of the path, the perfect master and protector.

This letter has two sections (sing. *maqsad*) and an epilogue. The first section explains knowledge related to the station of attraction to God. The second section pertains to wayfaring (*suluk*). The epilogue clarifies miscellaneous [aspects of] inner and outer knowledge, which will greatly benefit seekers.

Section One

Know that intoxicated wayfarers who are not yet fully realized, although they experience strong attraction to God, are in the circle of the heart-centered ones (*arbab-i qulub*). No matter what path they choose, they experience [the same kind of] attraction. Without [guided] wayfaring and purification of the lower soul (*nafs*), they cannot go beyond the station of the heart and arrive at the invigorator of the heart [God]. Their attraction is attraction to the heart. Their love is contingent (*'ardi*), not genuine. Also [in this station], the lower soul (*nafs*) is mixed with the soul subtle center like darkness and light. One has to totally emerge from the constraints of the heart station in order to be [intimately] connected with the Invigorator of the heart. Until the soul subtle center escapes from the lower soul, the soul subtle center will not be able to focus on the goal. Likewise, until the lower soul becomes separated from the soul subtle centre, it is not possible for the lower soul to descend into the station of servanthood. As long as these two [lower soul and subtle center] are entwined together, the heart synthesis (*jami 'a-yi qalbiyya*) is firmly established and pure soul attraction [of the soul subtle center] is not possible. Nor is it possible to purify the soul subtle center from the lower carnal soul until one traverses the stages of wayfaring, which include wayfaring to God (*sayr ila Allah*) and wayfaring in God (*sayr fi*

Allah). It is only after attaining the station of the separation after the synthesis (*maqam-i al-farq ba'd al-jami'*), which is connected to returning to the world of creation for God and by means of God (*sayr 'an Allah billah*), that anything is possible.

How can every donkey become a rival?

How can the last gnat become Solomon?

So see the difference between the attraction of the realized person and that of a beginner! The experience of these intoxicated heart-centered ones is in the veil of excess, whether or not they make known their inner condition. In this excess, they only experience the world of spirits (*'alam-i arwah*). Its subtle, encompassing, and penetrating nature [has them feeling like] they are experiencing a form resembling God. God created Adam in His image.¹ With this as their frame of reference, they interpret their experience in the soul subtle center as experience of the almighty and holy Truth. Likewise, they experience the encompassing and penetrating nature, closeness, and togetherness of the soul subtle center as that of God. This is because the wayfarer's vision can only see as far as the station above his present station [here referring to the station of the heart], which is the station of the soul subtle center, not the station three levels above. Seeing above the station of the soul subtle center will be blocked until one actually arrives at the station of the soul subtle center. [In an analogous way, the feelings of] love and attraction to God [interpreted as such in the station of the heart] are also like the experience of the most glorious Truth [in the station of the heart]. The difference, however, is that love and attraction to God are related to realizing annihilation in God (*fana' fi Allah*), which happens after the end of wayfaring to God (*sayr ila Allah*).

As long as no one is there,

One can be annihilated in God.

God's court is not a place.

So no road goes there.

Release from the experiences of this station [of the heart] involves dealing with the constraints of the relative domain. [To

accomplish this], the field of activity of [Naqshbandi] notables operates beyond the beyond of consensus reality. In the same manner, their goal is the eternal and ineffable. Their being united with Him, the most glorious, is also eternal and ineffable. There is no path from the finite to the infinite. Only a camel can carry the King's gifts.

Uniting with God, incomparably beyond form

The Lord of humans and their souls

According to the investigations of experienced wayfarers, i.e., those who have arrived at the end of the path, the encompassing and penetrating nature, closeness, and togetherness of the Truth, most glorious, is a branch of knowledge. Such knowledge is harmonious with [the understanding of] jurists who know the truth (*'ulama'-i ahl-i haqq*) - may God thank them for their efforts. According to these jurists, determining closeness to God and other related topics can only be done from afar, by those who have not achieved the goal. Those who are close to God do not measure it. A notable once said, "Whoever says he is close [to God] is far and whoever is far [from his ego] is close [to God]. Sufism is a branch of knowledge that pertains to asserting the unity of existence, whose source is attraction to God and love [overflowing] from the heart. Those who are centered on the heart subtle center, who have not first cultivated an attraction to God, but who still set out wayfaring and traversing the stages of the path, have no affinity for this branch of knowledge. It is exactly the same situation for those intoxicated with God who begin wayfaring from the subtle center of the heart focused on the Invigorator of the heart and are indifferent to this knowledge. [May ?] They ask God's forgiveness. Some of those intoxicated with God, even though they set out wayfaring through the stages, do not progress because their vision never goes beyond the station of the familiar [*Urdu: maanus] to develop higher aspirations. They do not recognize that this kind of knowledge even exists, and cannot get out of their predicament. Thus, they are unable to ascend through the various degrees of closeness to God. ***Please God, extricate us from this**

village of oppressors. Make us near to you. Make us victorious [Q 4:75]. The sign of arriving at the end of the goal is being indifferent to this knowledge. [**check on previous sentences since this does not make sense**] To the extent that one develops a greater affinity to immanence [manifesting in the world], he finds less affinity to the Creator of the world. During this time he thinks that the world is the origin of the Creator and considers the Creator to be an ocean encompassing the world. Essentially, this makes no sense at all. What relationship is there between earth and the Lord of lords?

A. Inner meaning

The exalted presence of the master Naqshband - may God almighty bless his most holy secret - said that his group [followed the principle of] "including the end in the beginning."² This means that the attraction and love realized by accomplished seekers [in other lineages] at the end of the path are gradually introduced at the beginning for those in the Naqshbandi lineage. This is because, for realized seekers, attraction to God stems from the soul subtle center, while attraction for beginners is from the heart subtle center. The heart subtle center is a bridge between the soul subtle center and the lower soul (*nafs*). So attraction to God associated with the heart subtle center becomes mixed with that of the soul subtle center. Naqshbandis stress this [principle of including the end in the beginning], although this concept [of attractions of subtle centers mixing with each other] is found in all modes of attraction to God [depending on the subtle center]. It is because of this [situation] that the great Naqshbandi shaykhs have established a method to actualize this concept and have specified a path to arrive at this goal. Those of other lineages [only] randomly experience this concept as they go along the path; they cannot consciously actualize it. Naqshbandi notables in the station of attraction have a special kind of attraction to God that other do not - and if they do it is rare. Therefore, some of these non-Naqshbandis are in the station of attraction without traversing the stages of the path. Their annihilation and remaining in God (*fana'*

wa baqa') resembles those who have already traversed the stations along the path. There is a portion of the perfection-bestowing (*takmil*) station that resembles the station of returning to the world of creation for God and by means of God (*sayr 'an Allah billah*) [included in their station of attraction]. This also makes it easy for them to appear to have had the training of accomplished wayfarers. Further substantiation of this topic will be found below if God almighty wills. This is only an introduction.

One must know that the soul subtle center develops a kind of inclination toward the goal before its attachment to the [physical] body. After the soul subtle center becomes attached to the body, this tendency [to turn toward the goal] lessens. The notables of this exalted lineage have established a method in order to cultivate the aforementioned inclination. But when the soul subtle center is attached to the body, an inclination develops toward the heart subtle center - which combines the inclinations of the soul subtle center and the lower soul. Without a doubt, the inclination of soul subtle center is contained in the inclination of the heart subtle center. For realized wayfarers, however, the inclination of their soul subtle center manifests after the annihilation of the soul subtle center and subsiding in it with pure existence, which leads to remaining in God.

[In contrast], the soul inclination [of non-realized wayfarers] is when the inclination of the soul subtle center becomes included in the heart subtle center's inclination before the soul subtle center becomes attached to the body. It is a [type of] inclination associated in such a way with the soul's existence of being that the soul subtle center cannot become annihilated. There is a major difference between the soul subtle center's inclination when the soul subtle center's being is existent [for non-realized wayfarers] and when the soul subtle center is annihilated. To say that soul inclination is included at the end [is only valid] from the viewpoint of the [pure nature of the] soul subtle center's inclination because at the end this is all that remains. [When one talks about "the end" in] "the end being included in the beginning," it means the outer

appearance (*surat*) of the end, not the essence (*haqiqat*) of the end. It is impossible for the essence of the end to be included in the beginning. It could have been possible that the word "outer appearance" was omitted [in the phrase "the end being included in the beginning"] to allure seekers to this lineage. Truth is what I have figured out with the help of God almighty.

Wayfarers who make quick progress and appear to be ahead of others have an attraction to God that is effortless and without apparent result, even though they have come with focus and presence.³ They still have an attraction stemming from the heart subtle center, a sign that the inclination of the soul subtle center is not entirely disassociated from the physical body. There are some for whom it is necessary to have effort and benefit, so they eliminate any inclination of the soul subtle center that manifests by means of a connection with the body. That is, one should be aware of acquiring an inclination connected to the physical body and how to get rid of it. Those quickly-progressing wayfarers who are able to let go [of this connection to the physical body] will have a more subtle ability to progress on the path, whether they let go of the inclination of quickly-progressing wayfarers completely or just lose the connection [of the soul subtle center's inclination] with the body and become lost in that. Not losing that connection with the body is an entirely different matter [and involves, among other things, seeing the Beloved in the physical appearances of others].

In short, quickly-progressing wayfarers [should] cultivate an overall inclination permeating everything such that their soul subtle center takes control over the physical body just like [the situation of] lovers that God desires. When lovers go wayfaring it is like essence of something, and for quickly-progressing wayfarers it is like the outer form. Those who can recognize it [the essence] are aware of its appearance. Indeed! Lovers who arrive and seekers who are perfected verify this kind of [essence-tasting] wayfaring. Like lightening, this experience is not constant. Constant wayfaring is a special situation for lovers.

B. Inner meaning

When divinely intoxicated ones, those who are focused on the heart subtle center, become established in the station of the heart, a sobriety and knowledge appropriate to that station is also facilitated for them. It is possible for these intoxicated ones to be of benefit to seekers who, in companionship, can realize more love and attraction to God through the heart subtle center. Yet, intoxicated ones cannot bring others to perfection because they themselves are not yet perfected. It is well known that completion cannot come from deficiency.

[Paradoxically], intoxicated ones benefit others more in every way than wayfarers, even if the latter have finished all their wayfaring and have realized the kind of attraction to God associated with accomplished wayfarers. In the station of the heart, wayfarers are not on the path returning to the world of creation for God and by means of God (*sayr 'an Allah billah*). Anyone at the end of the path who has not returned to help humanity has not reached the level of perfection bestowing (*takmil*). This is because the person has no inclination and affinity for the world, without which he cannot help others.

An exemplary shaykh is called a transitional bridge (*barzakh*) from the standpoint of his being in the station of being a transitional bridge (*barzakhiyat*), after having come down from the station of the heart. He encompasses both sides, the soul subtle center and the lower soul. From the reference point of the soul subtle center, the exemplary shaykh is favored by [divine emanations from] above and relative to the lower soul, he is favored from below. He personally benefits [from this bridging] because he unites an inclination toward most glorious God with an inclination toward humanity without any veils whatsoever. Thus, the exemplary shaykh realizes the union of the benefited and the benefitor. Some shaykhs say that bridging is between God and humans instead of the bridging of an exemplary shaykh. They say that a shaykh who functions as a transitional bridge unites the transcendent and the immanent. The critique [of this perspective]

is that being a bridge is based upon intoxication, instead of sobriety, which is the appropriate mode for the station of a shaykh. Intoxication is not proper for the station of a shaykh, because the lights of the soul subtle center that are included in thi station [of being a shaykh] overpower the lower soul and [themselves] are the source of intoxication. In the station of being a bridge of the heart (*maqam-i barzakhiyat-i qalb*), the subtle center of the soul and the lower soul are separate. There is no possibility for intoxication to take over; all is sobriety, which is the station of inviting others to God. Keep this in mind.

When a perfect shaykh is able to return (lit. go down) from the ascent in the station of the heart, through his being a transitional bridge, he develops an affinity with the world and enables qualified seekers to acquire perfections. One who is firmly established in attraction to God [hereafter attracted shaykh], because he is in the station of the heart, also has an affinity with the world. He does not withhold love, intoxication or supernatural power (*tawajjuh*) [to help others]. Even though these are of the heart subtle center, one benefits. Undoubtedly, he [the attracted shaykh] is open to help others. I assert that the realized shaykh who has returned to the world [also called the perfect shaykh in this discussion] and the attracted shaykh, both in their respective ways, provide more benefits than the other. The realized shaykh only has an outward affinity with the world. In reality he is separate from the world, imbued with the origin, where he remains. The attracted shaykh has a real affinity to the world and remains with all aspects of the world. In this remaining there is a remaining such that the world remains in this [state of] remaining.

Seekers definitely get more benefit from attracted shaykhs than with realized shaykhs because of real affinity [with the world]. However, the realized shaykh specializes in benefiting others among the levels of perfections associated with intimacy with God. Without a doubt the benefits of a realized shaykh prevail, even though in reality he does not have supernatural power (*tawajjuh* or *himmat*) to further [the development of] the

seeker like the attracted shaykh can. With the attracted shaykh, however, a seeker cannot reach the limits of perfection. In addition, the considerable supernatural power, associated with the soul subtle center, that the seekers receive from attracted shaykhs accelerates them along the path. Although they have forgotten this kind of supernatural power [connected to the physical body], in companionship with the attracted shaykh, seekers remember it, since it is included in the supernatural power associated with the heart subtle center.

On the other hand, the supernatural power found in the companionship of a realized shaykh is new [for the seekers]. While they have not experienced it before in the state of annihilation of the soul subtle center, they experience it for the first time in the divine presence as the state of remaining in the soul subtle center. The supernatural power [from an attracted shaykh] is easy to receive and assimilate, while that [of a realized shaykh] is hard to find and correspondingly much less is received. What is easier is more common and what is harder is more rare. They say that an exemplary shaykh [one who is a bridge] is not the way to realize attraction to God since the seeker already has that [type of] connection [with an attracted shaykh]. Correction and learning are necessary only because the student has forgotten. Therefore, they call this shaykh a teaching shaykh (*shaykh-i ta'lim*) and a directing shaykh (*shaykh-i tarbiya*). For traversing the stages of the path an exemplary shaykh is effective and the direction [given by such a shaykh] becomes necessary.⁴ It is not appropriate for an exemplary shaykh to give an attracted shaykh permission to teach others or to appoint him to the station of perfection bestowing. To be in companionship with an attracted shaykh would probably cause some seekers to lose their great aptitude and their ability to become perfect and perfection bestowing. For example, if a good wheat seed is planted in land that has the total ability to grow wheat, it will grow according to its potential. If a bad seed is planted, the place where it would have sprouted has lost its potential [to grow wheat].

If we assume an exemplary shaykh finds it advisable to give an attracted shaykh permission to teach in order that some essential benefit will result, then his teaching must be restricted by certain stipulations. These include a clear manifestation of the seeker's affinity with the attracted shaykh's method of teaching, maintaining the aptitude of the seeker during companionship with the attracted shaykh, and no flaring up of his lower soul while supervising seekers. In the latter case, the seeker's capricious impulses from the lower soul will not decrease because there is no purification of the lower soul. When the attracted shaykh knows that the seeker has reached the end of his teaching and still has ability and potential to develop, the attracted shaykh must make this known to the seeker and give him permission in order that he can finish his work with another shaykh. [In this way], the attracted shaykh will not consider himself to be fully realized and wayfarers will be saved from highway robbery along the path [because this admission of limitation is made public]. The attracted shaykh gives the seeker permission along the same lines as he himself was given permission by the exemplary shaykh, i.e., with stipulations (like those mentioned above) suitable for the specific situation and with a specific mandate to fulfill.

An exemplary shaykh does not need these restrictions to teach or bestow perfection on others. He has a special connection [with God] by virtue of [his embodying] the universality of all sufi lineages and their dispositions. Each person can benefit [from his presence] to the extent of his or her aptitude. Although there are distinctions of how quickly one can progress [with one exemplary shaykh or another] because of a [relatively] strong or weak connection with God, in the context of companionship with shaykhs or exemplary shaykhs, [these distinctions] are also imaginary. Essentially, all shaykh's teachings involve the same steps. The exemplary shaykh, while teaching a student, must take refuge in the majesty of the most glorious Truth and cling tightly to His strong rope [often interpreted to be the Quran and shariat] inside His omnipresence in order to be safe from fearing the most glorious

God's ruses. Taking refuge in God is not just for this situation, but for all situations. The most holy and glorious Truth always provides favors, and is not separated from any deed or moment. **God gives favor to whomever He desires and is the master of all grace** [Q 62:4].

Chapter Two

This discussion is associated with wayfaring. Know that if a seeker is proceeding on a path going upwards and he realizes a name [of God] such that it manifests through him [lit. he becomes a master of a name] to such an extent that the annihilation of ego occurs, it is correct for him to abandon his annihilation. After remaining (*baqa'*) in this name, abandoning this remaining is, for him, preserving it. With this annihilation and remaining, one becomes honored with the first level of intimacy with God. Here is a detail that must be discussed at length.

Introduction

There are two kinds of divine effulgence (*fayd*) that emanate from the almighty and holy Essence. The first kind is associated with creation, preservation, nourishing, giving life, causing to die, and other attributes like these. The second kind relates to belief (*iman*), and suprarational knowledge (*ma'rifat*), and all the rest of the perfections of the levels of intimacy with God and prophethood.⁵ The first kind of divine effulgence is only associated with the divine attributes, while the second kind emanates partially through the attributes and partially through the qualities (*shu'unat*). The difference between attributes and qualities is very subtle. It does not appear to anyone except to the intimates of God having a Muhammadan disposition - and no one else has spoken about it.

In short, attributes of God exist in the objective world. The almighty and holy Essence exists above and beyond these, while the qualities and aspects (*i'tibarat*) are separate [from the attributes] in the Essence - may his sovereignty be glorified. An example will shed some light on this discussion. Water flows downhill. This is a natural act in which the aspects of life,

knowledge, power, and will develop. For example, those with knowledge, by means of the heaviness of knowledge and according to the demands of knowledge, will go from top to bottom and will not be able to focus their attention upwards. Knowledge follows life; will follows knowledge; and power is affirmed because the specialty of will is to choose one possibility [out of many].⁶ The aspects in the essence of water have been confirmed at the stage of the qualities. If, in spite of those aspects, one confirms that there are additional attributes in the essence of water, then they would be present, like attributes beyond existence. It cannot be said that water has the primary aspects of being alive, knowing, having power, and desiring. In order to affirm the names, additional attributes must be designated.

Thus, according to the explanation of some shaykhs, [the phenomenon of] water occurs in connection with an affirmation of the aforementioned names. They base their explanation upon the absence of difference between aspects and attributes, and in the same fashion, deny the existence of attributes, which [in turn] is also supported by the absence of that difference.⁷ Another difference between qualities and attributes is that station of qualities is directly facing the Essence. For attributes it is not.

God's messenger,⁸ Muhammad - may God almighty bless him and his family - and intimates of God who are under his supervision - may God almighty be satisfied with all of them - receive the second kind of divine effulgence through the qualities. The rest of the prophets and those who follow them - may God almighty bless our prophet, them, and their followers - receive the first kind of divine effulgence from the attributes. I declare that the name whose master [associated with the quality of knowledge] is that Pleasure [Muhammad] - may peace and blessings be upon him - is a means for the second type of divine effulgence to arrive. The name is the shadow of the quality of knowledge and is the comprehensive synthesis of all the comprehensive and particular qualities. This shadow is for the quality of knowledge and for all the comprehensive and particular qualities (which are included in

the quality of knowledge) because it leads to the possibility [of being with] the almighty and holy Essence.

One must know that capacity of God is a transitional bridge between the exalted Essence and the quality of knowledge. When one side of the bridge loses all attributes, that side is almighty Essence and cannot have any attributes. The other side, that of the quality of knowledge, can take on attributes, which is said to be the shadow [of the quality of knowledge]. The shadow of a thing consists of the appearance of the thing itself, although it is only a resemblance [of the original] at the second level [explain*]. The realization of the bridge comes after realizing the two sides. When a person has a revelation, [the quality of knowledge side of] the bridge becomes visible [at a level] below the quality [of knowledge]. From the perspective of this appearance, it is recognized as appropriate for one to get out of darkness from beginning to the end. [check orig text in lower left corner page 62]

There is a group of intimates of God under the supervision of Muhammad - may blessings and peace be upon him and them. They have realized the names where (the second kind of) divine effulgence arrives. They comprehend and encompass the shadows of God's capacity. For that shadow of wholeness, they are like the details. Those who follow the rest of the prophets - may God almighty bless and greet our prophet and them - receive the first and second types of divine effulgence by means of the power and capacities of the sovereign Essence, who is characterized by attributes beyond [existence]. There is also a group following these prophets that is characterized by attributes [i.e., the capacity of the attributes in detail, not capacity characterized by Essence] through which they receive the first and second types of divine effulgence. The means of transmitting the first type of divine effulgence to that Pleasure [Muhammad] - may peace and blessings be upon him -- is the divine capacity characterized by the almighty and holy Essence along with all the divine attributes. Thus, the capabilities [of the attributes] are means to transmit divine effulgences to the rest of the prophets - may God bless our prophet and them. They [the

capabilities of the attributes] are the shadows of the comprehensive capacity [of God] and are like the details of the overall whole.⁹

There is a group under the authority of that Pleasure [Muhammad] - may blessings and salutations be upon him and them. They receive the first type of divine effulgence, associated with the attributes, separately [from the second type]. For those of a Muhammadan disposition, the means of receiving [i.e., the mode of] the first type of divine effulgence is separate from the mode of the second type of divine effulgence.¹⁰ On the other hand, others [following other prophets] receive only one [mode of divine effulgence, i.e., both types of divine effulgence come from the attributes]. Some shaykhs - may almighty God sanctify their secrets - who limit the Lord of that Presence [Muhammad] in capacity [of Essence and all the divine attributes] - may peace and salutations be upon him. [For these shaykhs], there is no difference between the qualities and the attributes. This indicates a lack of knowledge about the station of the qualities. God manifests the truth and guides us to the straight path.

It has been verified that the lord of that Presence [Muhammad] - may blessings, peace, and greetings be upon him -- is the Lord of lords, whether in the station of the qualities [where the second type of divine effulgence is channeled from God], the abode of the attributes, or the means for [the transmission of] both types of divine effulgence. It also has become well known that the arrival of divine effulgence is from the Essence via the levels of perfection of intimacy of that Presence [Muhammad] without mediation from anything else - may peace and blessings be upon him. This is because the qualities are the origin of the Essence. Any additional aspect concerning the qualities [originates] in the mind [as opposed to being in the Essence]. Therefore, the manifestation of the Essence is special to Muhammad and his perfected followers because they receive divine effulgence from his path and become favored with a part of this station. Others are in the middle because [the divine effulgence they receive] is by means of the attributes along with the presence of attributes beyond

existence. This causes a major impediment to come [between them and the goal] and they become destined for the [mere] manifestation of attributes.¹¹

One must know that the capacity characterized [by essence], to the extent that it is an aspect, has no existence outside the Essence because attributes are being, not the [inherent] capacity of the attributes. Capabilities act as transitional bridges between the attributes and the Essence. Between the qualities and attributes is a transitional bridge, which itself takes on the characteristics of both sides. As [the transitional bridge] takes on the characteristics of the attributes, obstacles and impediments are created.

Even half a hair's width of separation from the friend is too much. From this discussion it is clear that the unveiled appearance of the almighty and holy Essence is in accordance with the manifestation of subjective witnessing (*tajalli-yi shuhudi*), while the manifestation of objective existence (*tajjali-yi wujudi*) is not. Therefore, that Pleasure [Muhammad] - may peace, blessings, and salutations be upon him - received divine effulgence (*fayd-i shuhudi* -- the second type) in the multi-faceted perfections of intimacy with God without any veils coming between [him and the Source]. On the other hand, veils between him and the source of existential divine effulgence (*fayd-i wujudi* - the first type) did come from the "capacity characterized by Essence" discussed above. It should not be said that just because qualities and their respective capabilities (*qabiliyat*) are from aspects of the mind (see discussion above), that mental existence is proved. For this reason the veil of knowledge must come [into being]. Briefly, this alludes to veils of objective attributes and veils of known qualities. I say that mental existence cannot be a veil between two objective existences, the Creator and the created. However, objective existence is its own veil. If one were to surrender, then by attaining some knowledge, the veils of knowledge could be lifted. On the contrary, it is not possible that the objective world will disappear.

When these preliminaries are known, then one should know that for those of a Muhammadan disposition, their last [stage of]

wayfaring is named "wayfaring to God" until the shadow of the quality that is its name. After annihilation in that name, they become honored by annihilation in God. If they remain in that name, remaining in God also becomes easy. With that annihilation and remaining, they enter the first level of a special Muhammadan intimacy with God - may blessings, peace, and salutations be on those who achieve this. For those who are not of a Muhammadan disposition, they arrive at the capacity of the attribute or the attribute itself, which is its lord. If they become annihilated in this name, then they are not able to be annihilated in God. Likewise, if one remains in that name, there is no remaining in God.

The name of Allah means the level at which the totality of all the qualities and attributes exist. From the standpoint of the qualities, most [attributes] are relative (i.e., mental, not objectively existing). The qualities are the origin of Essence and vice versa. Thus, annihilation in one aspect [the discussion has shifted from qualities to aspects but both are beyond attributes] is annihilation in all the aspects and annihilation in the almighty and holy Essence. Likewise, remaining in one aspect is remaining in all the aspects. Therefore, to say annihilation and remaining in God is correct in this case. On the contrary, from the viewpoint of attributes existing beyond existence in the Essence, these attributes are interchangeable with the Essence - may his sovereignty be glorified, a real relationship, not a relative one. So annihilation in one attribute does not imply or require that there will be annihilation in all the attributes. Such is the case with remaining also.

One must not say that this annihilation is annihilation in God or that this remaining is remaining in God or that either is absolute annihilation or remaining. Nor can one qualify a specific attribute, e.g., annihilation in the attribute of knowledge or remaining in that attribute. Thus, the annihilation of those of Muhammadan disposition is more complete and their remaining is more perfect. [In a similar manner], the Muhammadan ascent is superior because it goes to the qualities, which are

incommensurate with the material world, a world that is the shadow of the attributes, not the shadow of the qualities. The annihilation of a wayfarer in a quality means that he or she must have achieved an absolute annihilation such that the wayfarer has no trace of existence remaining. Similarly, remaining completely with that quality, one becomes utterly remaining. In contrast, when annihilates in an attribute one never emerges entirely from oneself. Its effect does not go away because the existence of the wayfarer is the effect of that very attribute and its shadow. The appearance of the source does not completely wipe away the existence of the shadow - making the remaining as incomplete as the annihilation. Completely transcended himself, remaining in God the most glorious. In this situation, return is not possible. On the other hand, an appearance of annihilation in the attributes makes return possible because of the remaining effect stemming from the wayfarer's existence.

It is at this point that disagreements occur among shaykhs - may almighty God sanctify their secrets - concerning the possibility of returning or not returning [to human attributes]. The truth is that if a person is a Muhammadan, then he or she is protected from return; otherwise one has a risk [of returning]. There also exists a difference of opinion concerning the disappearance of the effects of existence for wayfarers after their annihilation. Some say they disappear in the Essence with a residual effect of existence in the attributes. Others say that the effect of existence cannot possibly disappear. The truth that for a Muhammadan, the origin and effect are both lost. For others [not of Muhammadan disposition], the effect of existence does not go away because its origin, the attribute, still remains. From the standpoint of the Essence and effect, the disappearance of the shadow [of existence] is totally impossible. Here is a subtle point.

One must know that the disappearance of the origin and effect is a subjective perception (*shuhudi*), not an existential reality (*wujudi*), because to declare existential disappearance (*zawal-i-wujudi*) is paramount to apostasy and heresy. There are some in

this group who have imagined existential disappearance, yet deny the possibility that the effect can disappear. They know that [their ideas] are those of apostates and heretics. The truth is what I have confirmed with signs of the most Glorious. It is strange that they have spoken about existential disappearance [of the effect, i.e., creation?] while asserting the existential disappearance of the origin. To decide that the disappearance of the origin is like the disappearance of the effect is impossible, although from a subjective perceptual point of view, it is not only possible, but it can actually occur in special cases for those of a Muhammadan disposition.

When the Muhammadans completely finish with the heart subtle center, and join with the Palpitator of the heart [God], they are completely free (in their perfection) of fluctuations of state and servitude to anything other than God. Others have no escape from the station of the heart because of their attachment to effects and because of the continual fluctuations of states in their lives. This is because the existence of effects and fluctuations of states is from a branch of the illumination of truth in the synthesis of the heart. The perception of others [non-Muhammadans] is always obscured by a veil because to the extent that the remaining part of the wayfarer's existence is established, the goal is veiled to the extent. When the effect [of existence] remains, to that extent the effect is veiled.

A. Inner Meaning

If the wayfarer on the path arrives unexpectedly and without vision on a level above a name that is his master, without reaching this name, he will become annihilated on this level. It is correct to say that [he is experiencing] annihilation in God or that [he is experiencing] remaining on this level. From the standpoint [of Muhammadans], annihilation in God is at the first level [i.e., at the level of Essence, not attributes or other levels].

B. Inner Meaning

There are many kinds of wayfaring: 1) those whose wayfaring precedes being attracted to God, 2) those who have an

attraction to God at the beginning of the path, 3) those who experience attraction to God as they proceed along the path, and 4) those who easily traverse the stages along the path but do not experience attraction to God. The beloveds of God (*mahbuban*) have an attraction to God at the beginning of the path, while the other three kinds of wayfaring are for lovers (*muhibban*) of God, whose wayfaring involves the well-known traversing of the ten stations in a careful and diligent fashion. In the wayfaring of God's beloveds, they realize the essence of the ten stations without a great deal of effort.¹² They adhere to [the principle] of the unity of existence (*wahdat-i wujud*) from their understanding the essential interpenetrating and interconnectedness [of existence], which is connected to the attraction associated with beginners and intermediates. Pure wayfaring and the attraction of realized wayfarers (*muntahiyan*) has no connection with [experience informed by] these types of knowledge - as has been explained already.

Realized wayfarers' certitude of truth (*haqq-i yaqin*) also has no relationship with [experience informed by] knowledge associated with asserting the unity of existence (*tawhid-i wujudi*). Whenever the certitude of faith is explained in conjunction with a suitable station for those adhering to the unity of existence, that certitude of truth pertains to those intoxicated with God who are either beginners or intermediated.

C. Inner Meaning

Some shaykhs have said that when seeker's efforts have resulted in intoxication with God, the attraction itself will be his or her guide. And that is that. They mean that there is no need for the mediation of another guide, i.e., attraction is sufficient. If they mean an attraction associated with wayfaring in God, then it is enough. But the word "guide" does not make any sense here, because after wayfaring in God, there is no more wayfaring to do, so one does not need a guide to proceed [along the path]. In a similar fashion, [it makes no sense here to] discuss an attraction that is at the beginning of the path (*jizba-yi mutaqaddim*) as the

outward meaning [of "attraction"] implies. So they must mean the attraction of intermediates. It is not certain that this kind of attraction is enough [to arrive at the goal] because most intermediates, at the time of realizing this attraction, start ascending and think that their type of attraction is the attraction of realized seekers. If their type of attraction were sufficient, then they would not leave the path while wayfaring. Indeed! Because the attraction associated with beloveds is at the beginning of the path, when it is sufficient, it has the capacity [to take them to the goal]. Beloveds merely pull the ring of divine favor and do not leave the middle of the path. This sufficiency [i.e., not needing a guide], with respect to all types of attraction experienced at the beginning of the path, is forbidden. An attraction that pulls one to the goal is sufficient. If an attracted one does not start wayfaring, then he is worthless and not a beloved of God.

Epilogue

Some shaykhs - may God almighty bless their secrets - have said that the manifestation of the essence is without feeling

Footnote

- 1..... A sound hadith cited eight times in the *Collected Letters* in both Bukhari and Muslim.
- 2..... This is Baha'uddin Naqshband (d. 1389 Bukhara), the founder figure of the Naqshbandiyya.
- 3..... There is a parallel discussion of this topic in Sirhindi's *Divine Knowledge (Ma'arif laduna)*.*
- 4..... The Nur Ahmed edition reads "they call this shaykh a teaching shaykh (*shaykh-i ta'lim*) not a directing shaykh (*shaykh-i tarbiya*) which does not make sense in the subsequent usage of *tarbiya* in the next sentence. See 1.287:60. The translation here (still ambiguous) is from the Muhammad Sadiq Urdu translation, based upon a pre-Nur Ahmed edition of Sirhindi's letters. See Muhammad Sadiq, trans., *Maktubat-i Imam Rabbani*, 1:613."

- 5..... According to Nur Ahmad, the first kind of divine effulgence is the domain of the leader of the substitutes (*qutb-i abdal*) and the second is the domain of the central guide (*qutb-i irshad*). See 1.287:61, fn. 4 and 5.
- 6..... The meaning of this is unclear. In Muhammad Sadiq's translation, the word "will" is omitted, making the reading "because the specialty [of power?] is to choose one possibility [out of many]." See Sadiq, 1:615.
- 7..... Nur Ahmad quotes Sirhindi's Divine Knowledge in 1.287:62 fn 1, explaining that anyone who equates the qualities and attributes thereby also equates the attributes and the Essence, along with the equating the qualities with the objective world. This means denying the attributes and goes against the consensus of those who know the truth (*ahl-i haqq*).
- 8..... The letter now continues the discussion of the two types of divine effulgence.
- 9..... Some specific examples are in order here. When the first and second types of divine effulgence manifest through the prophet Moses, there is the capacity of the Essence along with the attribute of speech. With Adam there is also the capacity of the Essence along with the attribute of physical formation (*takwin*). Jesus had the capacity of the Essence along with the attribute of power. These various capabilities (speech, physical formation, and power) are only parts of the comprehensive capacity of God. This latter capacity of the Essence expressed in its comprehensive nature is the domain of Muhammad. See Sharh-i Maktubat, p.430-431.
- 10..... This is largely because the darkness in the shadow of the quality of knowledge is a transitional bridge to the divine capacity. See 1.287:63 fn 3.
- 11..... The principle here is that the attributes are considered to have objective existence (*wujud-i khariji*) and are not a part of the Essence. Thus, the attributes, since they are derived from the Essence, are an obstacle between divine capacity (*qabiliyat-i dhat*) and humans, unlike the qualities, whose divine effulgence is mediated by Muhammad. The divine effulgence that comes from other prophets originates in the attributes (*fayd-i wujudi*). See Sharh-i Maktubat, p.432.
- 12..... The ten stations are (in order): repentance, etc see Schimmel*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی کی تعلیماتِ تصوف

صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمن

(مدیر ماہنامہ فکر و نظر ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد)

جب کسی چیز کو غیر معمولی شہرت حاصل ہو جائے تو اس کے متعلق اتنی رائیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اتنے افسانے گڑھ لیے جاتے ہیں کہ پھر اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔

شد پریشاں خوابِ من از کثرتِ تعبیر ہا

کچھ اسی طرح کا معاملہ تصوف کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہر چند کہ ”صوفی“ اور ”تصوف“ کے الفاظ ہر کس و ناکس کی زبان پر ہیں مگر اس کی حقیقت سے عوام تو کیا اکثر خواص بھی نا آشنا ہیں۔ دور حاضر میں جو لوگ تصوف کی حقیقت سے بے خبر ہیں ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو محض ناواقفیت کی وجہ سے تصوف کا منکر ہے۔ یہ گروہ تصوف کو بدعت اور ایک مہلک ٹیکہ گردانتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کا مال و انجام گمراہی و ضلالت ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ تصوف کا علمبردار ہے لیکن اس نے بھی تصوف کی حقیقت کو جاننے میں کوتاہی کی۔ ان کے خیال میں تصوف شریعت کے تابع نہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت اور تصوف یا طریقت دو جدا جدا راستے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں یہ نظریہ قدر مشترک ہے کہ تصوف شریعت اسلامیہ کے علاوہ خداری کا کوئی مستقل بالذات طریقہ ہے۔ موخر الذکر گروہ اکبری و جہانگیری دور میں بہت تقویت حاصل کر چکا تھا اور اس دور میں اسلامی عقائد کی بیخ کنی میں جہاں اور بہت سے عناصر سرگرم تھے وہاں اس گروہ نے بھی تصوف کے نام

پر مسلمانوں کے ٹھوس عقائد میں کچی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جس میں انہیں خاص کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت مجدد نے، جنہیں اصلاح امت کی توفیق سے بہرہ مند کیا گیا تھا، جہاں دین کو بدعات سے پاک و صاف کرنے کی مہم کا آغاز فرمایا وہاں تصوف کی حقیقت کو بھی انتہائی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ غلط نظریات کا دلائل و براہین کے ساتھ رد فرمایا۔ ذیل میں تصوف کی حقیقت کو مکتوبات مجدد کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے :

(۱)

دور جہانگیری میں عقیدہ وحدت الوجود کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس نظریہ کے حاملین ”وجودی“ کہلاتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وجود ایک ہے اور وہی خدا ہے۔ وجود سے ان کی مراد کل کائنات ہے مع ان اشیاء کے جو اس میں موجود ہیں، خواہ ان کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، وہ ہم کو نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، وہ ہمارے حواس ظاہری اور عقل سے معلوم و متحقق ہو سکتی ہوں یا نہ ہو سکتی ہوں^۱۔ ابن عربی نے اس نظریہ ہمہ اوست کو علمی اور فلسفیانہ انداز میں تحریر کیا جس سے مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ گیا۔ درحقیقت یہ منازل سلوک کی واردات ہیں جن کو اگر فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ گتھی سلجھائی نہیں جاسکتی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس نظریے کی سختی سے تردید فرمائی آپ لکھتے ہیں۔

ممکن کو عین واجب کہنا اور اس کے افعال کو بعینہا حق تعالیٰ کے افعال

وصفات قرار دینا سخت بے ادبی بلکہ اللہ عزوجل کے اسماء و صفات میں

الحاد ہے^۲۔

ایک اور مکتوب گرامی میں آپ مزید تشریح و توضیح کے ساتھ اس عقیدے کا ذکر فرماتے ہیں :

وجود ہر خیر و کمال کا مبداء اور عدم ہر نقص و شرارت کا منشاء ہے، جل شانہ

کے لیے ثابت ہے اور عدم ممکن کے نصیب ہے۔ تمام خیر و کمال کو عدم کی

طرف راجع کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ملک و ملک میں اس کو شریک

بنانا ہے۔ اسی طرح ممکن کو واجب تعالیٰ کا عین کہنا اور ممکن کے

صفات و افعال کو حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین بنانا بڑی بے ادبی

اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد و شرک ہے۔^۳

(۲)

تصوف کے حلقوں میں یہ بات بھی عموماً بیان کی جاتی ہے کہ ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے اس اصول کی بنیاد پر اپنے آپ کو شرع کی پابندی سے آزاد کر لیا جاتا ہے حضرت امام ربانی اس خیال فاسد کا رد ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

شریعت ظاہری اعمال کا نام ہے اور یہ معاملہ اس جہان میں باطن سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مکلف ہے اور باطن اس معاملے میں گرفتار ہے چونکہ یہ جہان دارِ عمل ہے باطن کو ظاہری اعمال سے بڑی مدد ملتی ہے اور باطن کی ترقیات شریعت کے بجالانے پر جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں منحصر اور موقوف ہیں پس اس جہان میں ہر وقت ظاہر و باطن کے لیے شریعت کا ہونا ضروری ہے، ظاہر کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے نتائج و ثمرات باطن کے نصیب ہیں۔^۴

(۳)

شروع سے صوفیہ کا ایک گروہ منازل سلوک طے کرنے کے لئے ترکِ دنیا کو ضروری خیال کرتا ہے چنانچہ صوفیہ کے اکثر تذکروں میں ”ترکِ دنیا“ کی اصطلاح کا استعمال ہوا ہے حالانکہ اسلام ”لارہبانیۃ فی الاسلام“ کا درس دیتا ہے اور سرور کائنات ﷺ کی حیات طیبہ کا عملی نمونہ بھی سامنے موجود ہے۔ البتہ جلوت کی دوستی کے لیے کچھ عرصہ کے لئے خلوت کا اختیار کرنا درست ہو سکتا ہے اور اس کے لئے حضور سرور عالم ﷺ کی ”حرِ نشینی“ کو بطور سند پیش کیا جاسکتا ہے مگر مستقل طور پر دنیا والوں سے تعلق منقطع کر لینا اسلام کے مزاج اور فطرت کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ خداوند کائنات نے امت مسلمہ کو ”خیر امتہ“ کا لقب اسی لیے عنایت فرمایا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سرانجام دیتی ہے، جب دنیا سے ہی لا تعلق کر لی تو دنیا والوں کی اصلاح کا موقع کیسے نصیب ہوگا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا:

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست
ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست

حضرت مجدد الف ثانی رقمطراز ہیں:

آدمی کو جس طرح حق تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے بجالانے سے چارہ نہیں
ویسے ہی خلق کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ عنخواری کرنے سے
بھی چارہ نہیں ”التعظیم لا مرالله والشفقة علی خلق الله“
اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرنا انہی دو حقوق کے ادا
کرنے کا بیان فرماتا ہے اور دونوں طرف کو مد نظر رکھنے کی ہدایت فرماتا
ہے پس ان دونوں میں سے صرف ایک ہی پر اقتصار کرنا سراسر قصور ہے
اور کل کو چھوڑ کر جزو پر کفایت کرنا کمالیت سے دور ہے پس خلق کے حقوق
کو ادا کرنا اور ان کی ایذا کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ ۵

(۴)

اکثر لوگ کرامات کو ولایت کا معیار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ روحانی کرشمے دلیل صداقت نہیں اور اس کے
لیے ولایت کا ہونا تو درکنار ایمان کا وجود بھی ضروری نہیں۔ دنیا میں بے شمار عامل ایسے ہیں جو نہ خدا کی
وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر محیر العقول خوارق عادات چیزوں کو
ظہور میں لے آتے ہیں حدیث میں روایت ہے کہ دجال بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا اور قرآن میں
ساحرین فرعون کا ذکر بھی موجود ہے۔ الغرض ولایت کے لیے کرامات کا ظہور ضروری نہیں اور نہ ہی کرامات
کا ظہور مقتضیاتِ ولایت میں سے ہے ولایت کے لئے تو استقامت علی الدین بنیادی شرط ہے۔ کسی
مستقیم الاحوال صوفی شاعر نے خوب کہا:۔

ما برائے استقامت آدمیم
نے برائے کشف و کرامت آدمیم

حضرت امام ربانی کشف و کرامات کے متعلق اپنے ذاتی نظریہ کی وضاحت ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

نامشروع طریقوں پر جو احوال و کیفیات مترتب ہوں وہ فقیر کے نزدیک استدراج کے قبیل سے ہیں کیونکہ اہل استدراج کو بھی احوال و کیفیات ہاتھ آتے ہیں..... حکمائے یونان اور ہندوستان کے جوگی سادھواس معاملے میں شریک ہیں، احوال و کیفیات کی سچائی اور مقبولیت کی علامت مشتبہ امور سے مکمل پرہیز کے ساتھ ساتھ علوم شرعیہ سے ان احوال کی موافقت اور مطابقت ہے۔ ۶

ایک اور مکتوب گرامی میں جو آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے آپ تحریر فرماتے ہیں :

اے فرزند جو بات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے، احوال علوم و معارف اور اشارات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہتر اور زہے قسمت ورنہ سوائے خرابی اور استدراج کے کچھ نہیں۔ ۷

اس ضمن میں ایک اور مکتوب ملاحظہ ہو جس سے کشف و کرامت کے متعلق مسلک امام ربانی صاف واضح ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :

خوارق و کرامات کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں، جس طرح علماء خوارق کے حاصل کرنے کے لئے مکلف نہیں اسی طرح اولیاء بھی خوارق کے ظہور پر مکلف نہیں کیونکہ ولایت سے مراد قرب الہی ہے جو ماسوا کے نسیان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے بعض کو یہ قرب عطا فرماتے ہیں لیکن غائبانہ حالات پر اطلاع نہیں دیتے۔ بعض کو یہ قرب بھی دیتے ہیں۔ غائبانہ حالات پر اطلاع بھی بخشتے ہیں اور بعض کو قرب کچھ نہیں دیتے لیکن غائبانہ حالات پر اطلاع دے دیتے ہیں یہ تیسری قسم کے لوگ اہل استدراج ہیں نفس کی صفائی نے ان کو غائبانہ کشف میں مبتلا کر کے گمراہی میں ڈالا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ

شَيْءٌ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط إِلَّا آئِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُونَ .^۸

(۵)

حضرت مجدد الف ثانی ہر حال میں تصوف کو سنت رسول ﷺ کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل رسول خدا ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔ بعض صوفیہ نے غلبہ سکر و حال کی وجہ سے بعض کلمات ایسے کہہ ڈالے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت مجدد تلقین فرماتے ہیں کہ صوفی کا ایسا قول جو شرع کے مطابق نہ ہو قطعاً قبول نہ کیا جائے۔ آپ لکھتے ہیں:

اگر صوفیہ کا کلام احکام شرعی کے مطابق نہیں ہے تو اس کا ہرگز اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی حجت اور تقلید کے لائق ہے کیونکہ حجت اور تقلید کے لائق علمائے اہل سنت و جماعت کے اقوال ہیں پس صوفیہ کا جو کلام ان علماء کے اقوال کے موافق ہے وہ معقول ہے اور جو مخالف ہے وہ مردود ہے مستقیم الاحوال صوفیہ، احوال و اقوال۔ اعمال اور علوم و معارف میں ہرگز شریعت سے تجاوز نہیں کرتے اگر کسی کا حال سکر کے وقت شریعت کے مخالف ہو تو معذور ہے اور اس کا کشف غیر صحیح ہے اس کی تقلید ناجائز اور نادرست ہے اس کی تاویل کرنی چاہیے۔^۹

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے ”کل حقیقہ ردتہ الشریعة فہو زندقہ“^{۱۰} فرما کر تصوف میں بدعت کے داخل ہونے کے تمام راستوں کو مسدود کر دیا ہے۔

(۶)

حضرت امام ربانی تصوف میں رائج غیر مشروع ریاضتوں اور مجاہدوں کے سخت خلاف ہیں۔ یہ ریاضتیں اور مجاہدے نفسِ امارہ کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شریعتِ مطہرہ پر عمل کرنے سے بہتر کوئی تریاق نہیں۔ اسلام طہارت، پاکیزگی اور ستر پوشی کی تعلیم دیتا ہے مگر ہمارے عقیدہ کی پختگی کی یہ حالت ہے کہ

جب کسی محبوب الحواس کو ننگا اور بے ربط باتوں میں مصروف پاتے ہیں تو اسے ولی کامل سمجھ لیتے ہیں، اس سے مراد یہ مانگتے ہیں اور اگر کوئی جرأت کر کے منع کرے تو جواب یوں ملتا ہے کہ یہ فقیر کے رموز ہیں جنہیں سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں، ایسا فقر جو شرع پیغمبر کے سراسر خلاف ہو اس سے الامان والحفیظ حضرت امام ربانی تحریر فرماتے ہیں :

جاننا چاہیے کہ پیروہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف راہنمائی کرے یہ بات تعلیم طریقت میں زیادہ ملحوظ اور واضح تر ہے کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا راہنما بھی برخلاف پیر خرقہ، کے پس پیر کو تعلیم کے آداب کی زیادہ رعایت کرنی چاہیے۔ پیر بننے اور کہلانے کا زیادہ مستحق یہی طریقہ ہے اور اس طریق میں نفس امارہ کے ساتھ ریاضتیں اور مجاہدے احکام شرعی کے بجالانے اور سنت عالیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو لازم پکڑنے میں ہے کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے سے مقصود نفس امارہ کی خواہشات کو دور کرنا ہے جو کہ اپنے مولیٰ جل شانہ کی دشمنی کے ساتھ قائم ہوا ہے پس نفسانی خواہشات کو دور کرنا احکام شرعیہ کے بجالانے سے وابستہ ہے۔ جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اسی قدر خواہشات نفسانی سے دور ہوگا پس نفس امارہ پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں اور صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور نہیں ہے۔ وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کیے جائیں معتبر نہیں ہیں کیونکہ جوگی ہندو برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں اور وہ ریاضتیں ان کے حق میں گمراہی کے سوا اور کچھ زیادہ نہیں کرتیں اور خسارے کے سوا اور کچھ راہنمائی نہیں کرتیں۔ ۱۱

(۷)

صوفیہ کے ایک مخصوص طبقہ میں سماع (چنگ و مزامیر) کو روح کی غذا سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی

باہتمام محفل سماع کا انعقاد جاری ہے، مجھے جتنے بھی صوفیہ عظام (خواہ وہ کسی بھی سلسلہ تصوف سے منسلک تھے) کی زندگیوں کے مطالعہ کا موقع ملا ہے کسی کی تعلیمات میں بھی مروجہ محفل سماع کا جواز نظر سے نہیں گزرا، خواجہ نظام الدین اولیاء کی ”فوائد الفوائد“ ہو یا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ”کشف المحجوب“ سب اس بات پر شاہد ہیں کہ مروجہ ”محفل سماع“ ان کے نقطہ نظر کے مطابق درست نہیں ہے کیونکہ ان کی مقررہ شرائط کی کہیں بھی پابندی نہیں کی جاتی، حضرت امام ربانی سماع کو روح کی غذا نہیں بلکہ فنا خیال کرتے ہیں اور سختی سے اس کی ممانعت فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-

جو رقص و سرود آج کل متعارف ہے اور جو مجلس و اجتماع آج کل

مشہور و معروف ہیں ان کے مضر محض اور منافی شرع ہونے میں کچھ شک

نہیں، عروج وہاں بے معنی ہے سماع سے مدد و استعانت مفقود ہے اور

اس کی مضرت و نقصان موجود ہے۔^{۱۲}

درج ذیل مکتوب گرامی میں جو آپ کے صاحبزادوں کے نام ہے آپ بالذکر لائل سماع کے متعلق اپنی

رائے کا اظہار فرماتے ہیں:-

سماع و رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے آیہ کریمہ وَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سرود کے منع ہونے کے لیے نازل ہوئی

ہے مجاہد نے جو ابن عباس کا شاگرد ہے اسے سرود کے لئے ہی قرار دیا ہے

نیز ابن مسعود اور ابن عباس نے بھی یہی تصریح کی ہے آیات و احادیث

اور فقہی روایات غنا اور سرود کی حرمت میں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا

مشکل ہے، اگر کوئی شخص منسوخ حدیث یا روایت شاذ کو سرود کے مباح

ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کرے تو یہ امر قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ کسی

فقیہ نے کسی عہد میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی

رقص و پا کوبی کو جائز قرار دیا ہے اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں

ہے صرف یہی کافی ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور انہیں ملامت نہ کریں

یہاں تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہے نہ کہ ابو بکر شبلی،

ابنِ حسنِ نوری کا عمل، اس زمانے کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ کر کے سرودِ درقص کو اپنا دین بنا لیا ہے اور اس کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا نہیں ہوئے اور ہم تابعداروں کو ایسے امور کی تقلید سے چھڑا دیا ہے۔^{۱۳}

(۸)

حضرت امام ربانی نے تصوف کے متعدد طرق میں سے طریقہ نقشبندیہ کو پسند فرمایا ہے اور اس سلسلے سے انتہائی تعلق رکھتا ہے طریقہ نقشبندیہ کے ساتھ حضرت مجدد کے لگاؤ کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں بدعات کی قطعاً گنجائش نہیں اور اس سلسلے میں مراتب سلوک کے حصول کا واحد ذریعہ سنت رسولی متابعت ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

اور طرق صوفیہ میں سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگوں نے سنت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعت کی دولت حاصل ہو اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں اور اگر احوال کے با متابعت میں فتور جائیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے اس لیے ان بزرگوں نے سماع و رقص کو جائز نہیں رکھا اور ان احوال کا جو ان پر مرتب ہوں کچھ اعتبار نہیں کرتے بلکہ ذکر جہر سے بھی اسے بدعت سمجھ کر منع کیا ہے اور جو فوائد اور ثمرات اس پر مرتب ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔^{۱۴}

الفرض حضرت شیخ مجدد کا تصوف قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے وہ اس تصوف کی تعلیم دیتے ہیں جو خلفاء کبار کا تصوف تھا۔ ایسا تصوف جو یونانی فلسفہ کے امتزاج سے پیدا ہوا اور بدعات کا مجموعہ بن کر رہ گیا اور بس کے حاملین کو دیکھ کر ہندو جوگیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضرت امام ربانی کو اس قسم کے تصوف سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مضمون کا اختتام عبدالماجد دریا بادی کی اس عبارت پر کرتا ہوں جو انہوں نے حضرت مجدد کی تعلیمات تصوف کے متعلق زیب قرطاس فرمائی ہے لکھتے ہیں:-

عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا

ہوے جنہوں نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صُور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیائے اسلام کے درودیوار سے آرہی ہے۔ شیخ موصوف کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں ان میں شروع سے آخر تک مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار صرف ایک ہی دعوت کا اعادہ ہے اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے۔ ۱۵

☆☆☆

حوالہ جات

حقیقت وحدۃ الوجود، مصنفہ خواجہ عبدالحکیم انصاری، ص۔ ۴۰	۱
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۷۲	۲
مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۱۱	۳
مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۳۶	۴
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۷۰	۵
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۶۶	۶
تذکرہ مجدد الف ثانی، مصنفہ سید زوار حسین شاہ ص۔ ۴۳۰	۷
مکتوبات، دفتر دوم، مکتوب نمبر ۹۶	۸
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۸۹	۹
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۴۳	۱۰
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۲۱	۱۱
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۸۵	۱۲
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۶۶	۱۳
مکتوبات، دفتر اول، مکتوب نمبر ۶۶	۱۴
تصوف اسلام، مرتبہ، مولانا عبد الماجد دریا بادی، ص۔ ۷	۱۵

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

عہد اکبری کے صوفیہ کی اصلاح میں مکتوباتِ امام ربانی کا کردار

ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں..... وہ ۹۷۱ھ / ۱۵۶۳ء کو بھارت کے صوبہ پنجاب کے شہر ”سرہند“ میں پیدا ہوئے!..... اصلاحی اور تجدیدی کارنامے انجام دینے کے بعد ۱۰۳۴ھ / ۱۶۲۲ء کو وہیں وصال فرمایا^۲..... آپ کی تجدیدی اور اصلاحی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے مکتوبات شریف علم و دانش کا عظیم خزانہ ہیں۔

حضرت امام ربانی نے اپنی اصلاحی کوششوں کا آغاز اکبر بادشاہ کے عہد سے کیا جو جہانگیر کے عہد حکومت میں بار آور ہوئیں..... دربار اکبری اور دربار جہانگیری کے وزراء اور امراء کے آپ سے قریبی روابط تھے، جہانگیر کے دربار میں جا کر اور جہانگیر کے ساتھ سفر و حضر میں رہ کر بڑے تحمل و تدبیر کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچایا اور تجدید و اصلاح کا حق ادا کیا^۳..... آپ نے احیاء سنت، بدعات کے استیصال، اسلامی حکومت کے قیام، سیاسیات میں غیر مسلموں سے عدم تعاون اور اسلامی ہند کی تعمیر نو کے لیے جدوجہد کی اور شریعت، طریقت، سیاست، حکومت، معاشرت اور معیشت کے شعبوں میں گرانقدر کارہائے نمایاں انجام دیے.....

عہد اکبری میں دین اسلام کے خلاف جو طوفان اٹھا، دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ صوفیہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے..... عوام تو عوام خواص بھی شریعت سے بیگانے ہونے لگے، ایسے میں حضرت امام ربانی نے اپنے مکتوبات کو صوفیہ کی اصلاح کا ذریعہ بنایا اور اپنے مکتوبات کے ذریعے بے راہ روی کا

شکار بعض صوفیہ کو بروقت تنبیہ فرمائی اور تجدد و اصلاح کا فریضہ انجام دیا، انہیں آشنائے شریعت کیا، بعض صوفیہ طریقت کے حقیقی معنی سے ناواقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے تھے..... آپ نے ان کو طریقت کا واقف کار اور ادا شناس بنایا..... بعض صوفیہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، حضرت امام ربانی نے اس فاش غلطی کا ازالہ کیا اور واضح فرمایا کہ شریعت اور طریقت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، چنانچہ شیخ محمد یوسف کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں.....

اپنے ظاہر کو ظاہر شریعت سے اور باطن کو باطن شریعت یعنی حقیقت سے آراستہ پیراستہ رکھیں کیونکہ حقیقت اور طریقت دونوں شریعت ہی کی حقیقت اور طریقت سے مراد ہیں نہ یہ کہ شریعت اور ہے اور طریقت و حقیقت کچھ اور کہ یہ الحاد اور زندقہ ہے^۴.....

ایک اور مکتوب میں سید احمد قادری کو تلقین فرماتے ہیں.....

شریعت اور طریقت ایک دوسرے کا عین ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں^۵.....

شریعت اور طریقت کو الگ الگ تصور کرنے کے خیال کو حضرت امام ربانی بد عقیدگی کہتے ہیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں چنانچہ شیخ فرید بخاری کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں..... ایسے بُرے اعتقاد سے اللہ کی پناہ، طریقت اور شریعت ایک دوسرے کے عین ہیں اور بال بھران کے درمیان فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے جو کچھ شریعت کے مخالف ہے مردود ہے..... کُلُّ حَقِيقَةٍ رَدُّ تَهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ زُنْدَقَةٌ اور جس حقیقت کو شریعت نے رد کر دیا وہ زندقہ ہے^۶.....

یہ فکر بھی پروان چڑھنے لگی کہ ظاہر اور ہے اور باطن اور..... اس اصول کی بنیاد پر بعض نام نہاد صوفیہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ فاسد خیال آج بھی کئی خانقاہوں سے پروان چڑھ رہا ہے، مولانا حمید الدین بنگالی کے نام ایک مکتوب میں اس خیال کا رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں.....

شریعت ظاہری اعمال کا نام اور یہ معاملہ اس جہان میں باطن سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مکلف ہے اور باطن اس معاملہ میں گرفتار ہے چونکہ یہ جہان دار عمل ہے، باطن کو ظاہری اعمال سے بڑی مدد ملتی ہے اور باطن کی ترقیات شریعت کے بجالانے پر، جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہے منحصر اور موقوف ہیں پس اس جہان میں ہر وقت ظاہر و باطن کے لیے شریعت کا ہونا ضروری ہے، ظاہر کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے نتائج و ثمرات باطن کے نصیب ہیں۔ پس شریعت تمام کمالات کی ماں اور تمام مقامات کا اصل ہے.....

اسلام طہارت، پاکیزگی اور ستر پوشی کی تعلیم دیتا ہے مگر آج گمراہی و بد عقیدگی کا عالم یہ ہو گیا کہ جس کسی مجبوط الحواس کو برہنہ اور بے سرو پاپاتوں میں مصروف پایا اسے ولی کامل سمجھ لیا، منع کرنے پر لوگ باز نہیں آتے بلکہ بہت بُرا مانتے ہیں۔

حضرت امام ربانی نے اس شیطانی خیال کا رد فرمایا ہے اور پیر کامل کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں.....

پیر ایسا ہونا چاہیے جو جذبہ اور سلوک کی دولت سے مشرف ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہرہ ور ہو اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء باللہ کو انجام تک پہنچایا ہو اور اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہے اور مرادوں کی تربیت سے تربیت یافتہ ہے تو اس کا وجود سرخ گندھک کی طرح ہے۔ اس کا کلام دوا اور اس کی نظر شفاء ہے مردہ دل اس کی توجہ شریف سے زندہ ہوتے ہیں اور مرجھائی ہوئی جانیں اس کے لطیف التفات سے تازہ ہوتی ہیں اور اگر اس قسم کا صاحب دولت نہ ملے تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے وہ بھی ناقصوں کی تربیت کر سکتا ہے اور فنا و بقا کی دولت تک پہنچا سکتا ہے^۸.....

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں.....

پیروہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف رہنمائی کرے ۹.....
 نفس امارہ کی سرگرمیوں کو ختم کرنے اور اس کی خواہشات کی اصلاح کے لیے بعض حضرات نے سخت
 ریاضتیں اور مجاہدات کیے ہیں..... حضرت امام ربانی، نفسانی خواہشات سے نجات حاصل کرنے کے لیے
 شریعت و سنت پر عمل کرنے کو بہترین تریاق فرماتے ہیں، چنانچہ سید حسین مانک پوری کو ایک مکتوب میں تحریر
 فرماتے ہیں.....

پیروہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف رہنمائی کرے یہ بات تعلیم طریقت
 میں زیادہ ملحوظ اور واضح ہے کیونکہ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور
 طریقت کا رہنما بھی ہے برخلاف پیر خرقہ کے۔ پس پیر تعلیم کے آداب
 کی زیادہ تر رعایت کرنی چاہیے اور پیر بننے اور کہلانے کا زیادہ مستحق یہی
 ہے اور اس طریق میں ریاضتیں اور مجاہدے نفس امارہ کے ساتھ احکام
 شرعی کے بجالانے اور سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کو
 لازم پکڑنے سے ہیں کیونکہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل
 کرنے سے نفس امارہ کی خواہشوں کو دور کرنا مقصود ہے جو اپنے
 مولائے جل شانہ کی دشمنی میں قائم ہے پس نفس کی خواہشوں کا دور ہونا
 احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے۔ جس قدر شریعت میں راسخ اور
 ثابت قدم ہوگا اسی قدر ہوائے نفس سے دور تر ہوگا کیونکہ نفس پر شریعت
 کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے اور
 صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور نہیں
 ہے، وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر
 نہیں ہیں کیونکہ جوگی، ہندو، برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں
 شریک ہیں اور وہ ریاضتیں ان کے حق میں گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہیں
 کرتیں!۱۰.....

ایک اور مکتوب میں مولانا بدرالدین کو تحریر فرماتے ہیں.....

شرع شریف نفس امارہ کی رسوم کو مٹانے اور اس کی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے گویا ہوائے نفس اور شریعت کی متابعت دو طرفیں ہیں جو ایک دوسرے کی نقیض ہیں پس اس دشواری کا وجود ہوائے نفس کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور جس قدر ہوائے نفس زیادہ ہوگی اسی قدر یہ دشواری زیادہ ہوگی پس جب خواہش نفس بالکل دور ہو جائے گی یہ دشواری بھی دور ہو جائے گی..... اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقیم الاحوال صوفیہ احوال و اعمال اور علوم و معارف میں ہرگز شریعت سے تجاوز نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ شریعت کا بقیہ خلاف حال کسی خرابی اور نادرستی سے پیدا ہے اگر حال درست و صادق ہوتا تو شریعت حقہ کے مخالف نہ ہوتا.....

کرامات و خوارق کا ظاہر ہونا کسی کی ولایت کی شرط و دلیل نہیں..... حدیث پاک میں آیا کہ زمانہء قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا جو بڑے بڑے کرشمے دکھائے گا اور قرآن حکیم میں بھی ساحرین فرعون کے کرشموں کا ذکر ملتا ہے معلوم ہوا کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں، مگر بعض لوگ کرامات کو ولایت کا معیار تصور کرنے لگے..... حضرت امام ربانی اس خیال کا رد فرماتے ہیں چنانچہ میر محمد نعمان کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں.....

آپ کو واضح ہو کہ خوارق و کرامات کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں۔ جس طرح علماء خوارق کے حاصل کرنے کے مکلف نہیں ہیں اسی طرح اولیاء خوارق کے ظہور پر مکلف نہیں ہیں کیونکہ ولایت قرب الہی سے مراد ہے جو ما سوائے کے نسیان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے^{۱۲}۔
..... جو دولتِ قرب سے مشرف ہیں اولیاء اللہ ہیں نہ غائبانہ امور کا کشف ان کی ولایت کو بڑھاتا ہے اور نہ عدم کشف ان کی ولایت کو گھٹاتا ہے^{۱۳}.....

ایک اور مکتوب میں اپنے پیرزادوں خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ کے نام اپنے ذاتی نظریے کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے.....

وہ احوال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم سے ہیں کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و اذواق حامل ہوتے ہیں اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و توجید اور مکاشفہ و معائنہ ان کو ظاہر ہو جاتے ہیں اس امر میں حکماء یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا اور محرّمہ اور مشتبہ امور کے ارتکاب سے بچنا ہے^{۱۴}.....

حضرت امام ربانی کے نزدیک ایک ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر قول و فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو، وہ تصوف کو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہونے کے قائل ہیں وہ صوفیہ کے ان اقوال کے قبول کرنے کے بھی قائل نظر نہیں آتے جو شرع کے مطابق نہ ہوں چنانچہ مولانا بدرالدین کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں.....

اگر ان (صوفیہ) کا کلام احکام شریعہ کے مطابق نہیں ہے تو اس کا ہرگز اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی حجت کے لائق ہے کیونکہ حجت اور تقلید کے لائق علمائے اہل سنت و جماعت کے اقوال ہیں پس صوفیہ کا جو کلام علمائے اہل سنت و جماعت کے اقوال کے موافق ہے وہ قبول ہے اور جو ان کے اقوال کے مخالف ہے وہ مردود اور نامقبول ہے^{۱۵}.....

بعض نام نہاد صوفیہ آج بھی شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کرنے والے جہلا بھی ان کا ارتکاب کرتے ہیں، حضرت امام ربانی نہ صرف نام نہاد بلکہ حقیقی صوفیہ کرام سے بھی حالت سکر میں خلاف شریعت ہونے والے کام کو غیر صحیح اور اس کی تقلید کو ناجائز فرماتے ہیں چنانچہ مولانا بدرالدین کے نام ایک تفصیلی مکتوب کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں.....

حاصل کلام یہ کہ اگر صوفی غلبہ حال یا سکروقت میں اپنے کشف سے کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے مخالف ہو تو وہ معذور ہے اور اس کا کشف غیر صحیح ہے اور اس کی تقلید ناجائز اور نادرست ہے ۱۶.....

ایک طبقے میں سماع (مع مزامیر) کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے حالانکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں..... حضرت امام ربانی نے اس خیال کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی چنانچہ منقول ہے کہ ایک دن امام ربانی کے حجام نے عرض کیا کہ میں عرس فریدی میں شرکت کے لیے پاکپتن شریف جا رہا ہوں..... آپ نے اسے ایک رقعہ دیا اور فرمایا کہ مسجد اولیاء پاک پتن شریف کے اندر اس حلیہ کا ایک شخص ہوگا تم انہیں میرا سلام کہنا اور یہ رقعہ پیش کرنا اور وہ جو جواب ارشاد فرمائیں وہ مجھے پہنچا دینا..... حجام عرس شریف میں حاضر ہوا اور پھر مسجد اولیاء میں حسب ہدایت بتائے گئے حلیہ کے شخص کو تلاش کر کے امام ربانی کا رقعہ پیش کیا۔ انہوں نے ملاحظہ فرما کر اپنی طرف سے جواب تحریر کر کے حجام کو عنایت کیا، جب حجام واپس سرہند شریف پہنچا تو جواب امام ربانی کو پیش کر دیا..... امام ربانی نے جب یہ جواب پڑھا تو زار و قطار آنسو بہنے لگے، خوب روئے پھر تھوڑی ہی دیر بعد آپ مسکرانے لگے، حجام کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے ذریعے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ کی بارگاہ میں وہ رقعہ بھیجا تھا اور تم مسجد اولیاء میں جس ہستی سے ملے تھے وہ خود بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے میں نے انہیں لکھا تھا کہ آپ خود سنت و شریعت کی پابندی میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے تو آپ اپنے مزار مقدسہ پر لوگوں کو غیر شرعی رسومات سے کیوں نہیں روکتے۔ اس پر حضرت نے جواباً تحریر فرمایا کہ میں عالم برزخ میں ہوں اور اب تبلیغ دین کا فریضہ میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ یہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بلا لومۃ لائم سرانجام دیں تو میں اس لیے رویا کہ مجھ سے اپنا فریضہ کما حقہ سرانجام نہ ہو سکا ۱۷.....

اس واقعہ کے بعد امام ربانی نے اعراس بزرگان دین پر ہونے والی غیر شرعی رسومات اور خاص کر رقص و سرود کی محافل کے حوالے سے اصلاحی کوششیں تیز کر دیں، آپ نے اعلان فرمایا کہ.....
جو رقص و سرود آج کل متعارف ہے اور جو مجلس و اجتماع آج کل (اعراس

میں) مشہور و معروف ہیں ان کے مضر محض اور منافیء شرع ہونے میں کچھ شک نہیں، عروج وہاں بے معنی ہے سماع سے مدد اور استعانت مفقود ہے اور اس کی مضرت و نقصان موجود ہے ۱۸.....

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ.....

سماع و رقص در حقیقت لہو و لعب میں داخل ہے۔۔۔۔۔ جو شخص منسوخ حدیث یا روایت شاذ کو سرود کے مباح ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کرے تو یہ امر قابل اعتبار نہیں کیونکہ کسی فقیہ نے کسی عہد میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا اور نہ ہی رقص و پا کو بی کو جائز قرار دیا ہے اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند نہیں ہے صرف یہی کافی ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور انہیں ملامت نہ کریں یہاں تو امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہے نہ کہ ابو بکر شبلی، ابی حسن نوری کا عمل، اس زمانے کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ کر کے سرود و رقص کو اپنا دین بنا لیا ہے اور اس کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے! ۱۹۔

پیش کردہ حقائق سے حضرت امام ربانی کی اپنے مکتوبات شریف کے ذریعے عہد اکبری اور پھر عہد جہانگیری کے صوفیہ کی اصلاح کے لیے کی گئی سعی و بلیغ بخوبی عیاں ہے..... آپ نے شریعت اور طریقت کے رشتے کو مستحکم کیا کہ خام خیال صوفیہ کے سبب یہ رشتہ ٹوٹ رہا تھا آپ نے اپنے مکتوبات اور مکالمات میں باطل نظریات تصوف (جن کا اسلامی تصوف سے دور کا بھی تعلق نہ تھا) کی مخالفت اور اصلاح کا اہم کارنامہ سرانجام دیا اور اس طرح عہد اکبری کے ایک بڑے فتنے کی سرکوبی فرمائی.....

صوفیہ کے لیے آپ کے ارشادات نہ صرف آپ کے عہد مبارک بلکہ ہر زمانے و عہد کے صوفیہ کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں..... حضرت امام ربانی نے اپنے مکتوبات شریف میں ہر عہد کے آنے والوں کو نہایت درد مندانه پیغام دیتے ہوئے اس طرح تلقین فرمائی ہے.....

اس طرح زندگی گذاریں کہ اس وراثت کے حق دار ہو جائیں، اپنے ظاہر

کون ظاہر شریعت سے اور باطن کو باطن شریعت سے جو حقیقت سے عبارت ہے آراستہ و پیراستہ کریں کیونکہ حقیقت طریقت، حقیقت شریعت سے عبارت ہے اور راہ شریعت پر چلنا ہی حقیقت ہے ۲۰۔

حواشی:

- ۱.....خواجہ محمد ہاشم کشمی، زبدۃ المقامات (مترجم، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں) مطبوعہ سیالکوٹ ۱۴۰۷ھ، ص ۱۹۰۔
- ۲.....ایضاً، ص ۳۹۳۔
- ۳.....رک، مجدد الف ثانی حالات، افکار و خدمات از پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، مطبوعہ کراچی ۱۹۹۵ء
- ۴.....مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، مکتوبات امام ربانی (مترجم مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی) مطبوعہ لاہور ۲۰۰۰ء، جلد اول، مکتوب نمبر ۵۷،
- ۵.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۸۴
- ۶.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۴۳، ص ۱۸۷۔
- ۷.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۴۶
- ۸.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۹۲، ص ۶۷۳۔
- ۹.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۲۱، ص ۲۲۵۔
- ۱۰.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۲۱، ص ۲۲۵۔
- ۱۱.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۸۹، ص ۶۵۱۔
- ۱۲.....ایضاً، جلد دوم، مکتوب نمبر ۹۲، ص ۲۲۳۔
- ۱۳.....ایضاً، جلد دوم، مکتوب نمبر ۹۲، ص ۲۲۳۔
- ۱۴.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۶۶، ص ۵۶۱۔
- ۱۵.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۸۹، ص ۶۵۱۔
- ۱۶.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۸۹، ص ۶۵۱۔
- ۱۷.....صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی، حضرت مجدد الف ثانی کی دینی و ملی خدمات، مطبوعہ لاہور ۲۰۰۰ء، ص ۵۳۔
- ۱۸.....مکتوبات امام ربانی، جلد اول۔ مکتوب نمبر ۲۸۵
- ۱۹.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۶۶، ص ۵۶۱۔
- ۲۰.....ایضاً، جلد اول، مکتوب نمبر ۵۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

حضرت مجدد الف ثانی، تزکیہ نفس اور اخلاص

پروفیسر عبدالباری صدیقی فرنگی محلی

☆☆

یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند
بتانِ وہم و گماں لا الہ الا اللہ

تزکیہ نفس:

ضابطہ شریعت کے چوتھے رکن تزکیہ نفس کو استحسانی رکن کہتے ہیں۔ ”تزکیہ نفس“ یا تصفیہ نفس کہتے ہیں نفسِ امارہ کو برائیوں بے جا خواہشوں یا روحانی بیماریوں سے پاک و صاف کرنے کو۔ اور یہی سیر و سلوک کا مقصود ہے۔ حضرت امام ربانی میاں حاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

سیر و سلوک کا مقصد یہی ہے کہ نفسِ امارہ برائیوں سے اور عیبوں سے پاک ہو جائے تاکہ انسان کو جھوٹے معبودوں کی پرستش سے نجات مل جائے اور معبودِ برحق کے سوا کوئی اور ہستی اس کی توجہ کا مرکز نہ رہے۔

قلب:

اس نفسِ امارہ کی آماجگاہ قلب ہے۔ اس لیے روحانی بیماریوں کا منبع بھی قلب ہی ہوا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ قلب دو مساوی حصوں میں منقسم ہے پہلے نصف کا تعلق عالمِ خلق سے دوسرے کا عالمِ امر سے ہے اس طرح قلب روحانی و مادی دونوں قوتوں کا سرچشمہ ہوا خلق سے تعلق رکھنے والے اس قلب کا نصف ہوا وہوس کی قوتوں کا مرکز ہے خواہشات نفسانی

کے مرکز اس چوتھائی قلب کو ہی ہم دل یا قلب کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قلب ”عالم خلق“ اور ”عالم امر“ کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امام ربانی قلب کے نفسانی مرکز کی یوں تعریف فرماتے ہیں:

پس ربع قلب عبارت از مقام ہو ا باشد کہ قلب متضمن آنست ۲۔
یعنی۔ پس چوتھائی قلب ہو او ہوس کی آماجگاہ ہے اور اسی کو قلب کے نام سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔

نفسِ امارہ:

یہ نفس امارہ ہماری ساری مصیبتوں اور بیماریوں کی جڑ ہے یہ ہمارا سب سے قریبی مصاحب مگر بہت ہی برا مصاحب اور جانی دشمن ہے اس کی سب سے بڑی تمنا اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور اس کی سب سے بڑی آرزو شیطان کی اطاعت ہے ۳۔ حضرت شیخ فرید کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

نفس امارہ چاہتا ہے کہ سائر خلایق اس کی محتاج رہے اور او امر و نواہی اسی کے اشارے پر سرزد ہوں وہ کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا اسی کو دعویٰ الوہیت اور خدائے بے ہمتا جل سلطانہ کی قدرت میں شرکت کہتے ہیں مگر یہ منحوس صرف اسی پر راضی نہیں اس کی مرضی تو یہ ہے کہ وہ حاکم مطلق بلا شرکت غیرے بن جائے اور سب اسی کے اشارے پر ناچتے رہیں اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ عاد نفسک فانھا انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھو کیونکہ اس کی دوستی میری دشمنی پر ورغلائی ہے ۴۔

امراضِ قلبی:

ہوائے نفسانی، زن، زر، زمین سے لگاؤ، اموال و اولاد سے محبت، جاہ و ریاست اور نام و نمود کی طلب قلبی و روحانی بیماریوں کے مختلف روپ ہیں یہ سب کچھ ہم اپنے نفس امارہ کی خاطر چاہتے ہیں اس لیے ہمارا معبود خود ہمارا نفس ہو جس کی غلامی سے نجات پر اُخروی نجات و فلاح منحصر ہے۔ حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

پس فی الحقیقت معبود و نفسِ اوست، تا زمانے از گرفتاری او خلاص نشود،
امید نجات بے مستعد است ۵۔

یعنی پس حقیقتاً اس کا معبود اسی کا نفس ہے جب تک اس کی قید سے رہائی
نہیں ملتی، نجات کی امید رکھنا انتہائی دور کی بات ہے۔

اسی لیے صاحب عرفان عالموں اور با بصیرت مفکروں اور دانشوروں پر فرض ہے کہ وہ قلبی و روحانی
امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔

پس بر علمائے اولوالالباب و حکمائے ذوی الابصار فکر ازالہ ایسے مرض لازم
است، در خانہ اگر کسے است، یک حرف بس است ۶۔

یعنی علمائے اولوالالباب و حکمائے ذوی الابصار پر اس مرض سے چھٹکارا
حاصل کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے اگر گھر میں ذرا سی بھی گنجائش موجود
ہے تو بس یہی ایک حرف کافی ہے۔

ازالہ امراض قلبی کی ضرورت:

ان امراض قلبی اور باطنی آفات سے نجات اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل
ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ:

جس طرح اعضائے جسمانی کے ضعف سے احکام شریعت کی بجا آوری
میں تاثر و تکلف محسوس ہوتا ہے بالکل اسی طرح ضعف ایمانی سے بھی ان
کی تعمیل میں تاثر و تکلف پیدا ہو جاتا ہے۔

آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی غلامی اور امراض قلبی میں گھرے ہونے کی وجہ سے
تلاوت قرآنی سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ حکیم عبدالقادر کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

تا زمانے کہ در مرض قلبی بتلا است "فسی قلوبہم مرض" پیچ عبادتے
وطاعتے اور انا نافع نیست بلکہ مضر است حدیث معروف است، رب
صائم لیس له من صیامہ الالجوع والظلمأ خبر صحیح^۸۔

یعنی جب تک مرض قلبی میں مبتلا رہو گے قرآن شریف کی نص کے مطابق جن کے دل بیمار ہیں ان

کے لیے کوئی عبادت و اطاعت مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔
یہ مشہور حدیث ”خبر صحیح“ ہے کہ اکثر روزے دار کو اس کے روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

جس طرح صفراوی امراض کی وجہ سے قند و نبات کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی بالکل اسی طرح امراض قلبی کی وجہ سے ایمان کی خوشبو کا احساس باقی نہیں رہتا کیونکہ ہمارا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس لیے ان سے نفس کی صفائی و پاکیزگی ضروری ہے۔ اور جسے تزکیہ نفس کی سعادت مل گئی اسے فلاح دارین نصیب ہوگئی۔

قد افلح من زکھا و تدخاب من دسھا، اسی کو فلاح ملی جس کا نفس پاکیزہ ہو گیا اور محرومی اس کا مقدر بن گئی جس نے اسے اپنے من میں چھپا لیا۔^۹

اسی تزکیہ نفس کے بعد قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی دوستی و قربت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اسی کی بدولت ایمان کی سعادت ایمان و وجدان کی دولت عظمیٰ ملتی ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ:

پس بعد از تزکیہ نفس و اطمینان آں حقیقت ایمان صورت دار و وجدان می گردد و ایں قسم ایمان از زوال محفوظ است۔ آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، در شان ایشان صادق است۔^{۱۰}

یعنی پس تزکیہ نفس اور روحانی اطمینان کے بعد ایمان کی حقیقت اپنی صورت اختیار کرتی ہے اور ایمان وجدان میں تبدیل ہو کر زوال سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی لیے آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کو بشارت دی گئی ہے کہ ہاں! یہی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اس کے محبوب و برگزیدہ بندے ہیں جو خوف و دہشت اور حزن و ملال سے بالاتر ہو کر رضائے الہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔

طبعی و فطری خواہشات: (INSTINCTS)

تقاضائے بشریت کو دبانے یا کچلنے کو تزکیہ نفس نہیں کہتے۔ اس کے برخلاف جو خواہشات منشائے

طبیعت کے عین مطابق ہیں انہیں پورا کرنا عین منشاء الہی ہے مثلاً بھوک لگے تو کھانا کھانا پیاس لگے تو پانی پینا، طہارت کی غرض سے یا شدید گرمی میں غسل کرنا اور جاڑوں میں سردی سے بچنے کیلئے موٹے ملبوسات پہننا، یہ سب فطری ضروریات میں شامل ہیں۔ آنحضرت ﷺ خود شیرینی پسند فرماتے تھے۔ پس فطری خواہشات کی تکمیل عبادت و عبودیت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ:

(۱)..... نفسِ امارہ کی خواہشات طبعی ضروریات کے زمرے میں نہیں آتیں نفسِ امارہ کی خواہشات مباحات فضولیہ ہیں یا مشتبہات یا حرام اشیاء کی طلب پس ان تینوں قسموں کی خواہشات کو دل سے نکال دینا چاہیے۔"

(۲)..... نفسِ امارہ کی ایما پر جو فساد پیدا ہوتا ہے اسے مرضِ ذاتی کہتے ہیں یہی مرضِ ذاتی سمِ قاتل ہے اور منافی عبودیت۔ پس اس سے پوری طرح اجتناب برتنا چاہیے۔"

مخالفتِ نفسِ ضروری ہے:

تزکیہٴ نفس کا مقصود یہ نہیں کہ نفسِ امارہ یکسر اپنی خصوصیات سے اس حد تک محروم ہو کر رہ جائے کہ پھر اس میں مخالفت یا مقابلے کی سکت ہی باقی نہ رہے اس کے برخلاف روحانی و باطنی ترقی اسی مخالفتِ نفس پر مبنی ہے اسی بناء پر مخالفتِ نفس کو جہادِ اکبر کہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ جہاد سے فارغ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر یعنی اب ہم جہادِ اصغر (جہادِ بالسيف) سے جہادِ اکبر (جہادِ نفس) کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔"

نفسِ مطمئنہ:

نفسِ امارہ کی مخالفت کے باوجود سنت نبویہ کے مطابق احکامِ شریعت کی تعمیل کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی نفسِ امارہ نفسِ مطمئنہ میں تبدیل ہو کر روحانی ترقیوں کا اہل بن جاتا ہے۔ پھر مومن کی نماز صورت نماز نہیں رہتی بلکہ حقیقت نماز بن جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے اتباعِ رسالت کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔"

سلامتی قلب (سیاستِ قلب):

نفسِ امارہ "سیاستِ قلب" کی بدولت نفسِ مطمئنہ کی ہیبت اختیار کر لیتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ

دیگر معبودوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے نفسانی سرگرمیوں سے پیچھا چھڑانے کا نام سیاستِ قلب ہے اور اسی کو ”سلامتی قلب“ بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

وعلامت سلامتی از گرفتاری ”نسیان ماسوائے اوست“ (تعالیٰ و تقدس)
 و تاسر مواز غیر آگاہ است از سلامتی گمراہ است۔ فطوبی لمن سلم
 لربہ ۱۵۔

یعنی نفسِ امارہ کی غلامی سے رہائی یا سلامتی قلب کی علامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ و تقدس کے ماسواہر شے کو یکسر فراموش کر دیا جائے اور جب تک بال برابر غیر حق کا احساس باقی رہے راہ سلامتی سے گمراہ ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا ہی رہے گا پس فلاح و نجات کی خوشخبری صرف اسی کے لیے مخصوص ہے جس نے اپنے قلب کو اپنے رب کے لیے مخصوص کر کے ”سلامتی“ کی نعمت و برکت حاصل کر لی۔

فقرِ محمدی:

نفسانی خواہشات سے بے نیاز ہو جانے کو فقرِ محمدی کہتے ہیں حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وفقرِ محمدی گشت علیہ و علیٰ الہ الصلوٰت و التسلیمات زیرا کہ در فقر
 نامرادی نفس است و حصول عجز آں مقصود از بعثت انبیاء علیہم الصلوٰة
 و التسلیمات ۱۶۔

یعنی اور اسی فقر کو فقرِ محمدی علیہ و علیٰ الہ الصلوٰت و التسلیمات کہتے
 ہیں کیونکہ ”فقر“ نامرادی نفس کا دوسرا نام ہے اور نفسِ امارہ کی
 عاجزی و بے بسی بعثت انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کا مقصود ہے۔

اسی طرح کمال اتباعِ نبوت اور تعمیل احکام شریعت سے ”فقرِ محمدی“ کی دولت مل جاتی ہے اور
 نفسِ امارہ نفسِ مطمئنہ کی ہیئت اختیار کر کے ہوائے نفسانی سے پاک و صاف ہو کر فلاحِ سرمدی کی نعمتوں
 سے مومن کو مالا مال کر دیتا ہے۔

محبتِ ذاتی:

پھر یہی نفسِ مطمئنہ فقرِ محمدی کی برکتوں سے ”محبتِ ذاتی“ کی تجلیات کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ دل

نفسانی مرادات سے پاک ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں سما جاتی ہے۔ اسی کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

محبت ذاتی اللہ سے اللہ ہی کے لیے کرنے کو کہتے ہیں یا اللہ سے اللہ ہی کی طلب کا نام محبت ذاتی ہے۔

گویا تنعمت دنیوی سے بے نیاز ہو کر رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام محبت ذاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کونسا عیش ہو سکتا ہے کہ بندے کے کردار سے اس کا مولا راضی ہو جائے اور اس سے سنگین کوئی جفا ہے کہ اس کے اعمال سے اس کا خدا ناراض رہے۔ اسی لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

رضاء اللہ تعالیٰ فی الجنة خیر من الجنة و سخط اللہ تعالیٰ فی النار شر من النار^{۱۷}۔

یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت سے بہتر ہے اور جہنم میں اللہ تعالیٰ کا خشم و عتاب جہنم سے بدتر ہے۔

اس لیے اس محبت کی ذاتی نعمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال ہونے کے بعد مومن کے دل سے جو آواز نکلتی ہے تو بس یہی کہ:

خدایا! جو تیری مرضی وہی میری مرضی، اور جو تیری مراد وہی میری مراد میں تو وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے^{۱۸}۔

فنائے مطلق:

گویا محبت ذاتی کی نعمتیں اور برکتیں اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دینے سے میسر ہوتی ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس منزل پر فائز ہونے کے بعد مومن کی نظر میں دنیوی کلفتیں اور راحتیں دونوں یکساں ہو جاتی ہیں۔ ”ہر چہ از دوست می آید نیکوست“ جو بھی دوست عطا فرمادے سر آنکھوں پر، وہی نعمت غیر مترقبہ ہے اس عالم میں وہ اپنے رب کی عبادت اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا۔ کیونکہ نعمت و کلفت دونوں کیفیتیں اس کی نظر میں ایک جیسی ہو جاتی ہیں^{۱۹}۔

اسی کیفیت اور اسی عالم کو فنائے مطلق کہتے ہیں اور یہ محبت ذاتی کا ثمرہ ہے۔ حضرت امام ربانی

قدس اللہ سرہ حاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں کہ:
 فنائے مطلق محبت ذاتی کا ثمرہ ہے اس مقام پر محبت و راحت میں کسی کا
 احساس باقی نہیں رہتا۔ دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ اس
 مقام پر فائز برگزیدہ ہستیاں جنت کو جنت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے
 چاہتی ہیں کہ جنت رضائے الہی کا نام ہے۔^{۲۰}

اخلاص:

تزکیہ نفس، محبت ذاتی اور فنائے مطلق کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہی مرد مومن اخلاص کے بلند
 ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:
 اس مرتبے (فنائے مطلق) پر فائز ہونے کے بعد بندہ اخلاص کی دولت
 سے مالا مال ہو جاتا ہے۔^{۲۱}

اسی حقیقت کی وضاحت میاں محمد لاہوری سے فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

جوں ہی یہ مقام (فنائے مطلق) حاصل ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مقصود
 بن جاتا ہے تو بندے پر اخلاص کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کلمہ توحید
 کی صحیح حقیقت منکشف ہو کر لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔

اخلاص کی کیفیت تامل و تکلیف سے مبرا ہوتی ہے اخلاص کامل آفاقی (ظاہری) اور انفسی (باطنی)
 معبودوں کو ٹھکرا کر خود کو رضائے خداوندی کے سانچے میں ڈھالنے سے حاصل ہوتا ہے اس اخلاص کی
 دولت عظمیٰ ہی سے ولایت خاصہ کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ لیکن جس اخلاص سے تامل و تکلف مکرور یا اور
 نمود و نمائش کا مظاہرہ ہو وہ عارضی اخلاص ہے۔ اخلاص کامل یاد انکی اخلاص کی دولت تو محبت ذاتی ہے جو
 فنائے مطلق کی منزلوں سے گزرنے کے بعد ملتی ہے۔ حضرت امام ربانی سید محمود کو تحریر فرماتے ہیں کہ اخلاص
 کامل کی دولت مرتبہ ”حق الیقین“ پر فائز ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے
 ہیں کہ:

اخلاص سے کہ بہ تحمل و تکلف محتاج است، دوام نمی پذیرد بے تکلف بودن
 در حصول دوام در کار است کہ در مرتبہ حق الیقین است۔ پس اولیاء اللہ

ہرچہ می کنند برائے حق می کند جل و علا نہ برائے نفس خود۔ چہ نفس ایشاں
فدائے حق شدہ است ۲۲۔

یعنی اس اخلاص کو دوام نہیں جو حیلہ و تکلف کا محتاج ہو۔ حصول دوام کے
لیے اخلاص کا تکلف اور محنت سے پاک ہونا ضروری ہے اور یہ نعمت مرتبہ
حق الیقین پر فائز ہونے سے ملتی ہے پس اولیاء اللہ کی ہر حرکت اور ہر فعل
فقط حق جل و علا کے لیے وقف ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس سے بے
نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اُن کا نفس تو حق پر فدا ہو کر اپنی ہستی فنا کر دیتا ہے۔

اسی مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص کامل نیت کا بھی محتاج نہیں کیونکہ نفس کی غلامی کا طوق
اتارنے کے بعد مرد مومن صرف اور صرف حق تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی رضا سے اٹھاتا ہے ایسے عالم میں نیت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

چوں ایں گرفتاری نفس زائل می شود، و گرفتاری حق جل و علا بجائے نشینہ
ناچار ہرچہ کند برائے حق کند۔ نیت دست دہدیانہ ۲۳۔

یعنی۔ جوں ہی نفس کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے اور اس کی جگہ حق جل و علا
کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر لازماً بندہ مومن جو بھی کرتا ہے،
حق تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیت اختیار کرے یا نہ کرے، اس کی
کوئی حیثیت نہیں۔

غالباً حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات سے متاثر ہو کر
حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چوں	فنا	اندر	رضائے	حق	شود
بندہ	مومن	قضائے	حق	شود	
مرضی	او	مرضی	حق	می	شود!
ماہ	از	انکشت	او	شق	می
					شود!

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

ذاتِ حق در ذاتِ صوفی گم شود
ایں سخن گئے باورِ مردم شود

اولیائے مقربین:

اخلاص کی دولت عظمیٰ جسے مل گئی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو گیا۔ اسی لیے ایسی بزرگ ہستیوں کو اولیائے مقربین کہتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

اولیائے مقربین کی توجہ کا مرکز فقط معبودِ حقیقی کی ذات ہی ہوتی ہے وہ دینی و دنیوی مقاصد میں سے کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور شے اس کی مقصود نہیں ہوتی ۲۴۔

ابرار کا مرتبہ:

ابرار کا مرتبہ اولیائے مقربین سے کمتر ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

ابرار کا مرتبہ اولیائے مقربین سے کم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ محبت ذاتی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی طمع کی بنا پر کرتے ہیں ۲۵۔

تزکیہ نفس اور اخلاص کے ذرائع:

تزکیہ نفس اور اخلاص کی دولت ضابطہ شریعت کی اتباعِ کامل سے ملتی ہے اعمالِ صالحہ اور احکامِ شرعیہ کی بجا آوری کے بعد جو بھی وقت بچے اسے ذکرِ الہی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

پس لازم ہے کہ اہلسنت کے مطابق اپنے عقائد درست کریں اور احکامِ شرعیہ کی بجا آوری کے بعد ذکرِ الہی سے اپنے باطن کو منور رکھیں کہ فلاحِ اخروی کثرتِ ذکر پر موقوف ہے۔ ارشادِ ایزدی ہے کہ

واذكروا لله كثيرا لعلكم تفلحون ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو کہ اس کی بدولت تمہیں فلاح مل جائے گی۔ پس جو بھی تمہیں اس ذکر سے باز رکھے اسے اپنا دشمن جانو! نجات کی یہی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے۔ الا بذكر الله تطمئن القلوب ، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے ۲۶۔

ذکر الہی کے ساتھ ساتھ انتہائی الحاح و زاری اور عجز و نیاز سے توبہ و استغفار اور اظہارِ ندامت سے بھی اخلاص کی دولت حاصل ہونے میں مدد ملتی ہے۔

احسابِ نفس:

احسابِ نفس سے مراد یہ ہے کہ بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنے خیالات، اقوال، افعال بلکہ تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کوتاہیوں پر اظہارِ ندامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر توبہ و استغفار کے ساتھ معافی کا طلبگار ہو۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: فقیر کی رائے میں سونے سے قبل سو مرتبہ تسبیح و تہلیل (سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر) وردِ زبان رکھنا محاسبہ کا مناسب ترین طریقہ ہے اور یہی آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔ کلمہ تسبیح توبہ کی کلید ہے اس کے ورد سے بندہ اپنی کوتاہیوں پر معافی طلب کرتا اور بارگاہِ ایزدی کو ان تمام باتوں سے پاک قرار دیتا ہے جن کی بناء پر اس نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے ۲۷۔

اسی مکتوب کے مطابق صاحب فتوحات مکیہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

میں اپنے ہم عصر مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کے مقابلے میں انتہائی اہتمام سے بڑے شد و مد سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں حتیٰ کہ میں نے اپنے قلبی خطرات اور نیات کا بھی محاسبہ کیا ہے۔

بلاشبہ خطرات و نیات کا محاسبہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ پھر اسی مکتوب کے آخر میں حضرت امام ربانی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

(۱)..... استغفار میں گناہوں کی ستر پوشی کی طلب پائی جاتی ہے اور کلمہ تنزیہ سبحان اللہ کے ذریعہ بندہ اپنے گناہوں کے ڈھل جانے کی طلب کرتا

ہے۔

(۲)..... الحمد للہ کی تکرار سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اظہار شکر کرتا

ہے۔

(۳)..... اللہ اکبر کے ورد سے بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس قدر بلند ہے کہ اس کے شایان شان نہ تو اظہار معذرت کر سکتا ہے اور نہ ہی اظہار شکر۔ یہ آئیے کریمہ اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ آپ کا رب، صاحب عزت رب ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنے بندے کی توصیف سے بھی بالاتر اور بے نیاز ہے۔

فلسفہ خودی:

ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی

یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے (اقبال)

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ نفس (خود) غلامی ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اپنے نفس کی غلامی سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ غیر حق یا ماسوائے حق کی غلامی سے نجات مل گئی۔ اپنے نفس کی غلامی ہی کو خود پرستی کہتے ہیں اور بت پرستی بھی خود پرستی کا ایک روپ ہے۔ یہ ہمارا نفس ہی ہے جو سنگی ٹکڑوں کو تراش خراش کر بتوں کو گھڑ لیتا ہے۔ اس لیے نفس پرستی خود پرستی حتیٰ کہ نفس کے ایماء پر ہر قسم کے مادی تصوراتی بتوں کی پرستش سے بے نیاز ہو کر تزکیہ نفس، محبت ذاتی، فنائے مطلق اور اخلاص کی دولت عظمیٰ مل سکتی ہے۔

حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ میاں منزل کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

ہر بلائے کہ ہست از گرفتاری خودست۔ چوں از خود نفس خلاص شد
از گرفتاری مادون او سبحانہ، خلاص شد۔ اگر بت می پرستد فی الحقیقت خود
رامی پرستد کہ افرایت من اتخذ الہہ ہواہ ۲۸۔

یعنی خود اپنے نفس کی غلامی ہی ساری بلاؤں کی جڑ ہے جوں ہی خود اپنے نفس کی غلامی سے نجات مل گئی اسی لمحے ”ماسوائے حق“ سبحانہ کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر بتوں کی پرستش کرتا ہے تو پھر دراصل خود اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرایت من اتخذ الہہ ہواہ۔ آیا آپ نے اس شخص کی کیفیت کا مشاہدہ نہیں فرمایا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی بندہ ہواؤ ہوس بن گیا ہے۔

خود گزاشتی یا خود باختگی:

اس لیے فلاحِ سرمدی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کا ساتھ چھوڑنا، اپنے نفس کی بندگی اور پیروی سے منھ موڑنا ضروری ہے۔ اپنے نفس کی حمایت ترک کرنے اور اس کی بندگی سے اظہارِ بریت و بیزاری کے بعد ہی بندہ اپنے نفس، اپنی انا کے خول سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی کو خود گزاشتی یا خود باختگی کہتے ہیں اور یہی حقیقی مسرت و شادمانی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

از خود گزاشتی ہمہ عیش است و خوشی۔ دع نفسک و تعال ۲۹۔

یعنی خود گزاشتی، خود باختگی اپنی انا کے خول سے باہر نکلنے سے ہی حقیقی عیش اور حقیقی خوشی مل سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دع نفسک و تعال اپنے نفس سے منھ موڑ کر ہمارے قریب آ جاؤ یعنی قربت ایزدی کی برکتوں سے فیضیاب ہو جاؤ۔

خود شناسی، معرفتِ باطنی:

جس طرح خود گزاشتی قربتِ الہی کے لیے ضروری ہے اسی طرح خود شناسی بھی لازمی و لا بدی ہے اپنے باطن کو ٹٹولنے، اپنے اندر جھانکنے اور خود اپنی معرفت حاصل کرنے سے قربتِ الہی نصیب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”در خود رفتن“ یا اپنے باطن کی سیر کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں تک پہنچنے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

ہم چنانکہ از خود گزاشتن فرض است، در خود رفتن ہم لازم است کہ یافت
 اینجا است، در بیرون خود یافت نمی باشد۔
 باتو در زیر گلیم است ہرچہ ہست
 ہم چو نابینا مبر ہر سونے دست ۳۰
 یعنی جس طرح خود اپنے نفس سے منہ موڑنا فرض ہے، خود اپنے باطن کی
 سیر بھی لازمی ہے کہ حق تعالیٰ تو خود ہمارے باطن میں موجود ہے۔ اس
 لیے خود اپنے باطن کے باہر سے نہیں پاسکتے۔

سیر آفاقی:

تو پھر اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اپنے نفس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رہا ہے۔ یہ نفس کی
 غلامی تو تجھے اس کائنات (آفاق) کی در بدر خاک چھاننے اور راہِ حق "صراطِ مستقیم" سے ادھر ادھر بھٹکنے ہی
 میں منہمک رکھے گی۔ حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ نے نفس امارہ کی غلامی و بندگی میں راہِ حق سے بھٹک کر
 مارے مارے پھرنے کو "سیر آفاقی" سے تعبیر کیا ہے۔ بندہ اس "سیر آفاقی" میں اس وقت تک بھٹکتا رہے
 گا جب تک وہ ماسوائے حق ہر قسم کے "معبودانِ آفاقی" کی غلامی و بندگی سے رہائی حاصل نہیں کر لیتا۔ اس
 لیے خود اپنے نفس کی بندگی سے منہ موڑ کر ہی قربتِ الہی مل سکتی ہے۔

سیر نفسی:

حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ "سیر آفاقی" سے نجات حاصل کرنا ہے تو اپنے باطن،
 خود اپنے اندر کو کھنگال ڈالو۔ اپنے باطن کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے خود اپنے باطن کی سیر کرنا ضروری
 ہے۔ اسی کو آپ نے سیرِ نفسی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی سے معرفتِ باطن کی سیر کرنے کی سعادت ہر ایک کو
 نہیں ملتی۔ صرف ان بزرگ ہستیوں کو نصیب ہوتی ہے جو محبتِ ذاتی اور فنائے مطلق کی دولتِ عظمیٰ حاصل
 کر کے اخلاص کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس اللہ سرہ اسی لیے فرماتے ہیں
 کہ:

سیر آفاقی بعد در بعد است و سیر نفسی قُرب در قُرب۔ اگر شہود است

درخود است۔ اگر معرفت است ہم درخود۔ اگر حیرت است ہم درخود
بیرون خود قدم گاہے نیست ۳۱۔

یعنی ”سیر آفاقی“ اپنے نفس کے اشاروں پر، اپنی انا کے جال میں پھنس کر کائنات کے گوشے گوشے میں ادھر ادھر بھٹکنے اور در بدر کی خاک چھاننے سے راہِ حق سے دور بہت ہی دور ہوتے جائیں گے تو پھر مقصود سے محرومی ہمارا مقدر بنتی جائے گی۔ اور ”سیر انفسی“ سیر باطنی یا خود اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے من میں جھانکتے ہی، دل کی آنکھوں سے روح کی گہرائیوں میں دیکھتے ہی حق سے قریب اور قریب ہونے کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ شہود کی تجلیوں سے دیدہء بینا کو ٹھنڈک مل سکتی ہے تو پھر اسی عالم ہی میں۔ ہاں محبوب برحق کا دیدار ہو سکتا ہے تو یہیں اپنے من میں۔ اسکی معرفت مل سکتی ہے تو یہیں دل کی گہرائیوں میں ڈوب ڈوب کر۔

دیدار و معرفت کی سعادت مل گئی تو پھر انا کے عنکبوتی تار انوار و تجلیات کی بارش سے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جائیں گے اور دوئی کے حجابات آن واحد میں تار تار ہو کر ہوا ہو جائیں گے۔ اسی عالم میں ایسے ایسے سربستہ اسرار ایک ایک کر کے پلک جھپکتے ہی یوں منکشف ہونگے کہ ہم ورطہ حیرت میں، مارے حیرت کے مدہوش ہو کر رہ جائیں گے۔

اور پھر اسی کی بارگاہ میں، اسی کی لامتناہی قدرت و قادریت یوں ہمارے ہوش و حواس پر چھا جائیگی کہ بصد عجز و نیاز اپنی بندگی کا ورد دھڑکنوں کے ساز سے ہم آہنگ ہو کر سراپا زبان بن جائے گا۔ یہ سعادت اپنے سے باہر آفاق و کائنات میں یوں ہی مارے مارے پھرنے سے کہاں میسر ہو سکتی ہے! منزل تو دور کی بات ہے راہِ حق کی کسی ایک قدم گاہ کا کوئی نشان بھی ڈھونڈنے سے نہیں پاسکتے۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں:-

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

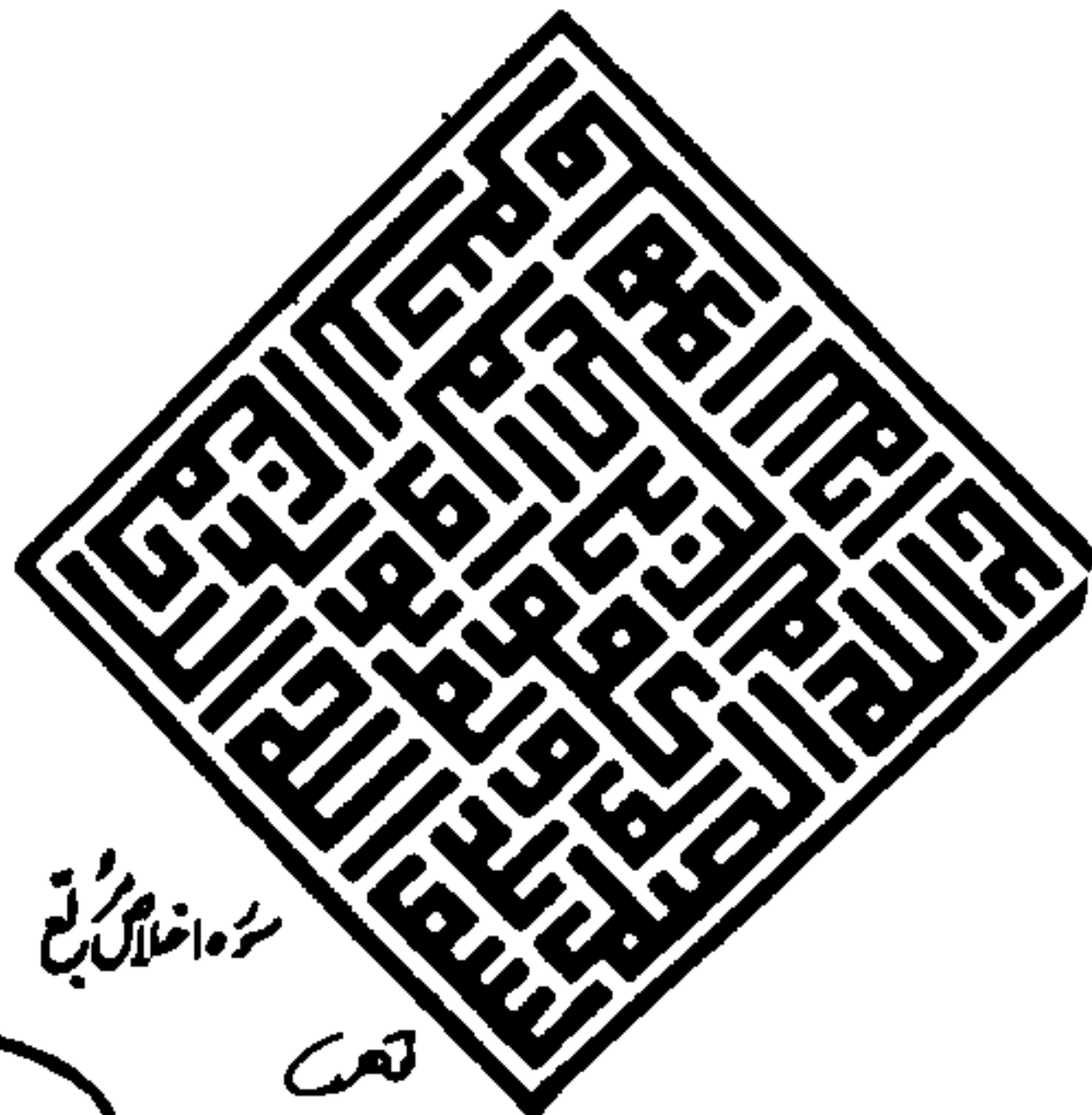
☆.....☆.....☆

حواشی:

- (۱).....مکتوب ۳۵-دفتر اول
 (۲).....مکتوب ۲۶۴-دفتر اول
 (۳).....مکتوب ۲۷-دفتر سوم
 (۴).....مکتوب ۵۱-دفتر اول
 (۵).....مکتوب ۱۰۵-دفتر اول
 (۶).....مکتوب ۱۰۵-دفتر اول
 (۷).....مکتوب ۲۱۹-دفتر اول
 (۸).....مکتوب ۱۰۵-دفتر اول
 (۹).....مکتوب ۴۶-دفتر اول
 (۱۰).....مکتوب ۴۶-دفتر اول
 (۱۱).....مکتوب ۲۷-دفتر سوم
 (۱۲).....ایضاً
 (۱۳).....مکتوب ۵۴-دفتر دوم
 (۱۴).....مکتوب ۵۲-دفتر اول
 (۱۵).....مکتوب ۱۶۱-دفتر اول
 (۱۶).....مکتوب ۹۹-دفتر دوم
 (۱۷).....مکتوب ۳۵-دفتر اول
 (۱۸).....مکتوب ۵۹-دفتر اول
 (۱۹).....مکتوب ۲۴-دفتر اول
 (۲۰).....مکتوب ۳۵-دفتر اول
 (۲۱).....مکتوب ۴۴-دفتر اول
 (۲۲).....مکتوب ۲۰۶-دفتر اول
 (۲۳).....مکتوب ۵۹-دفتر اول
 (۲۴).....مکتوب ۲۴-دفتر اول
 (۲۵).....مکتوب ۳۰۹-دفتر اول
 (۲۶).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول
 (۲۷).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول
 (۲۸).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول
 (۲۹).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول
 (۳۰).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول
 (۳۱).....مکتوب ۱۵۴-دفتر اول

(ماخوذ ایمانیات از پروفسر عبدالباری صدیقی فرنگی محلی، مطبوعہ کراچی ۱۹۸۵ء، ص ۱۳۳-۱۳۸)

☆.....☆.....☆

سورہ اخلاک بقیہ

تعب

۱۰۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

صحو و سُکر مکتوبات امام ربانی کے آئینے میں

ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد
(شاہی امام و خطیب، مسجد فتحپوری، دہلی)

موجِ دریائے حقیقت گہ چینیں گاہے چناں است
گاہ گویا باش گاہے گنگ چوں دیوانہ باش
سُکر جذبہ کا حسن ہے، جذبہ کا نکھار ہے! جذبہ کا ابھار ہے، جذبہ کی پرواز ہے، جذبہ کا عروج ہے،
جذبہ کی پکار ہے..... صحو جذبہ کا نزول ہے، جذبہ کا ہبوط ہے، جذبہ کا سکوت ہے۔
کبھی رات، کبھی دن..... کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں..... کبھی برسات، کبھی مطلع صاف..... کبھی
بہاؤ، کبھی ٹھہراؤ، کبھی دید ہی دید، کبھی شنید ہی شنید..... کبھی روح مچلتی ہوئی، کبھی دل چمکتا ہوا..... کبھی
صبح وصال، کبھی شامِ فراق..... کبھی ادھر، کبھی ادھر۔
سُکر مقامِ محبوبیت ہے، صحو مقامِ عبدیت ہے..... سُکر مولیٰ کا ادراک ہے، صحو اپنا ادراک
ہے..... سُکر نعمت کا ذکر ہے، صحو نعمت کا شکر ہے..... سُکر جلالِ نعمت ہے، صحو جمالِ نعمت..... سُکر مستی ہی
مستی ہے، صحو بیداری ہی بیداری ہے..... صحو حضوری کی ملاقات ہے، سُکر غیو بیت کی حضوری میں تو یہ
عالم ہوتا ہے:

شمع چپ، پروانہ ششدر، اہل محفل دم بخود
ہائے کیا تصویر کا عالم تری محفل میں ہے!

اس تصویر کے عالم میں کس کی زبان کھلتی ہے؟ سُکر عیب نہیں، کھانے میں نمک ہے..... ایک کیفیت ہے جو سرفراز ہو اور وہی اس کی لذت سے آشنا ہے..... کیا خوب کہا ہے:

در خیال حضرتِ جاناں ز خود بیزار باش

بے خبر از خویش باش و باخبر از یار باش

سُکر کی کیفیت طاری نہیں کی جاتی، طاری ہو جاتی ہے..... جب وہ طاری ہوتی ہے تو معانی کا ایک جہاں سامنے ہوتا ہے..... سُکر میں خالق کی طرف رجوع ہوتا ہے، صحو میں مخلوق کی طرف نزول ہوتا ہے..... صاحب سُکر غیر مکلف ہے، صاحبِ صحو مکلف ہے..... اگر اہل باطن عاجزی و انکساری کرتے رہتے تو اہل ظاہر اپنے علوم کے گھمنڈ میں رہتے..... رب تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو ایسی کیفیت سے گزارا کہ ان کی زبانیں خود بخود اُن کے احوال و مقامات بیان کرنے لگیں اور اہل ظاہر حیران رہ گئے..... کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے:

از خیالِ خویشتن بیخویش شو بیگانہ باش

در خیالِ حضرتِ جانانہ شو جانانہ باش

اور صحو و سُکر کی اس کیفیت کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

دل سے جب دل کو راہ ہوتی ہے

آہ ہوتی ہے واہ ہوتی ہے

یہ آہ، سُکر ہے اور یہ واہ صحو ہے۔۔۔ جب عجز و انکساری اور بندگی کے حجاب اٹھتے ہیں اور نعمتوں کے اصل چہرے سامنے ہوتے ہیں تو اہل باطن وہ جان لیتے ہیں، اہل ظاہر کو جن کی ہوا بھی نہ لگی..... سچ یہ ہے کہ یہ کیفیات عطاء ربانی ہیں جو اللہ کے خاص محبوبوں کی کیفیت قلبی کا عکس جمیل ہیں..... جو ان کیفیات سے نہیں گزرا وہ ان کیفیات کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتا..... ہر کیفیت کے سمجھنے کے لیے اس کیفیت سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بلوغ کی کیفیات جاننے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے..... ان کیفیات کا تعلق تعلیم سے کم ہے، تربیت سے زیادہ ہے..... علم سے کم ہے، نظر سے زیادہ ہے..... سُکر و صحو کی کیفیات کو ہم ہو بہو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے..... مخصوص جذبات کے

اظہار کے لیے مخصوص جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، اسکے بغیر وہ بیان نہیں کیے جاسکتے، وہ ظاہر نہیں کیے جاسکتے، الفاظ کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، معانی لفظوں میں نہیں سماتے.....

○

صحو اور سُکر عربی زبان کے الفاظ ہیں..... سُکر کے معنی ہیں مدہوشی، مستی، بے ہوشی، نشہ..... اور صحو کے معنی ہیں: نشہ اتر جانا، افاقہ پانا، مستی سے ہوش میں آنا، ہوشیار ہونا^۲ لیکن یہ خیال رہے کہ جب یہ الفاظ تصوف کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو نئے معانی و مفاہیم، نئی کیفیات و واردات لے کر داخل ہوتے ہیں..... قرآن کریم میں بھی لفظ ”سُکر“ مختلف سورتوں میں آیا ہے^۳ لیکن یہاں اس کے معنی لغوی ہی ہیں، متصوفانہ معنی نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں متعدد جگہ صحو و سُکر کا ذکر فرمایا ہے..... میر محمد نعمان کے نام ایک مکتوب شریف میں لکھتے ہیں:-

”وہ صحو جو سُکر سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام کا حال ہے اور وہ صحو جو سُکر کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ خواص کا بلکہ انحصار الخواص کا مقام ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ عارف اگر چہ اپنے آپ کو واجب تعالیٰ نہیں جانتا لیکن اس کا علم حضوری جس کا تعلق عارف کے اپنے نفس سے ہے واجب تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے اور عارف کا اپنے نفس کا علم حضوری، علم حصولی ہو جاتا ہے۔ عقلمند کی عقل اس باریکی کا سراغ نہیں لگا سکتی۔“

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سُکر کے مراتب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے چنانچہ خواجہ حسام الدین علیہ الرحمۃ کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-

”سُکر کے بہت سے مراتب ہیں جس قدر سُکر زیادہ ہوگا اتنی ہی شطح زیادہ ہوگی۔۔۔ لہذا جو بھی صحو رکھتا ہے اس کے متعلق یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ سُکر نہیں ہے کہ وہ عین قصور ہے۔ کیوں کہ صحو خالص عوام کا حصہ ہے جس نے بھی صحو کو ترجیح دی ہے اس کی

مراد غلبہ صحو ہے نہ کہ خالص صحو اور جو سُکر کو ترجیح دیتا ہے اس کی مراد
غلبہ سُکر ہے نہ کہ خالص سُکر کہ وہ آفت ہے۔^۵

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتوب شریف میں سُکر کو کھانے میں نمک سے تعبیر
کرتے ہیں جس سے کھانے کی لذت و حسن بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ خواجہ حسام الدین کے نام ایک مکتوب
شریف میں فرماتے ہیں:-

”صحو کی حالت میں سُکر یہ باتیں کھانے میں نمک کی مانند ہیں جو کھانے کو لذیذ

کرتا ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا معطل و بیکار ہو جاتا ہے۔^۶

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحو کو سُکر پر فضیلت دیتے ہیں..... چنانچہ شیخ عبدالمجید و شیخ
محمد مفتی لاہوری کے نام ایک مکتوب شریف میں فرماتے ہیں:-

”پہلا گروہ (مستہلکین) سُکر والوں میں سے ہے اور دوسرا گروہ

(راجعین الی الدعوة) صحو والوں کا ہے اور عروج و بلندی پہلے گروہ

کے لیے ہے اور فضیلت دوسرے گروہ کے لیے اور پہلا مقام ولایت

کے مناسب ہے دوسرا مقام نبوت کے مناسب۔“^۷

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کرام سے حالت سُکر میں جو بظاہر خلاف شرع باتیں
سرزد ہوتی ہیں ان کے بارے میں مقصود علی تبریزی کے نام ایک مکتوب میں اظہار خیال کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:-

”مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں سے جس نے بھی شیطیات

(خلاف شرع باتیں) کے طور پر کلام کیا ہے اور ظاہر شریعت کے خلاف

باتیں کہی ہیں۔ یہ سب کفر طریقت کے مقام میں ہوا ہے جو کہ سُکر و بے

تمیزی کا مقام ہے۔۔۔۔۔ ایسا شخص اگر مقام جمع تک پہنچ چکا ہے اور کفر

طریقت سے متحقق ہو کر ماسویٰ کانسیان حاصل کر چکا ہے تو اس کا کلام

مقبول ہے ورنہ الحاد و زندقہ ہے.....^۸

ایسے مشائخ کرام کے متعلق جن کو ماسویٰ کانسیان حاصل ہو چکا ہے اور ان سے ایسے کلمات

سرزد ہوئے ہیں ان کے بارے میں عبدالرحیم خان خاناں کے نام ایک مکتوب میں بڑی دل لگتی بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں:

اور یہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارتوں میں غلبہ سُکر کی وجہ سے کفر کی تعریف، زُنا ر باندھنے کی ترغیب اور اس قسم کی دوسری باتیں پائی جاتی ہیں، ظاہری مطلب سے پھیر کر ان کی تاویل و توجیہ کی جائے گی۔^۹

اسی حقیقت کو شیخ درویش کے نام ایک اور مکتوب میں یوں فرماتے ہیں:-

طریقت و حقیقت کے راستوں پر چلنے والوں کو اثنائے راہ میں ایسے امور پیش آئیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوں تو وہ سُکر وقت کی کیفیت اور وجد و حال کے غلبہ کے باعث ہوں گے۔ اگر ان کو اس مقام سے گزار کر صحو میں لے آئیں تو یہ شریعت سے مخالفت رفع ہو جاتی ہے۔^{۱۰}

اسی طرح اپنے مرشد کریم خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے نام ایک مکتوب میں سُکر یہ کلمات کی توجیہ کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

بعض صوفیہ وجود ظاہری شریعت کے خلاف کشفوں کو بیان کرتے ہیں، یہ صحو کی وجہ سے ہے یا سُکر (مستی) کی وجہ سے۔ ورنہ باطن، ظاہر کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ راہ سلوک طے کرنے کے دوران سالک کو جو مخالفت نظر آتی ہے ان اختلافات کی توجیہ کرنے اور ان میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن حقیقی منتہی باطن کو ظاہر شریعت کے مطابق پاتا ہے۔^{۱۱}

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض سُکر یہ کلمات کے لیے توبہ استغفار کی تلقین فرماتے ہوئے شیخ درویش کے نام ایک مکتوب شریف میں فرماتے ہیں:-

غلبہ حال اور سُکر وقت میں ایسی بہت سی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جس سے آخر کار گزر جانا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہئے۔^{۱۲}

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اولیاء اللہ اور مشائخ کرام کے کلمات سُکریہ نقل فرمائے ہیں جس میں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ، حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ اور حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ وغیرہم شامل ہیں۔ چنانچہ شیخ احمد بجواڑوی کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

ابویزید بسطامی کے متبعین سُکر کو صحو پر ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے شیخ ابویزید کہتے ہیں لوائی ارفع من لواء محمد بعض مشائخ کا یہ کلام: الولایت افضل من النبوة بھی اسی قسم (یعنی سُکر سے) ہے..... بعض مشائخ نے اس کلام کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔^{۱۳}

خواجہ حسام الدین کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

حضرت جنید بغدادی ارباب صحو کے رئیس ہیں اور صحو کو سُکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی بہت سی عبارتیں سُکر آمیز ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ مثلاً: هو العارف، هو المعروف.....، لون الماء، لون اناء... المحدث اذا فورن بالقدیم، لم یبق له اثر.

اور اسی مکتوب میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

صاحب ”العوارف المعارف“ قدس سرہ نے حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کے اس قول قدمی هذه علی رقبة کل ولی کو سُکر پر ہی محمول کیا ہے۔^{۱۵}

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھتے ہیں:

صاحب ”العوارف المعارف“ نے جو ارباب صحو میں کامل ترین ہیں، اپنی کتاب میں اس قدر سُکر یہ معارف لکھے ہیں کہ ان کی شرح کیا بیان کی جائے..... اس فقیر نے ایک صفحہ میں آں قدس سرہ کے

معارف سُکر یہ جمع کئے ہیں۔ ۱۶

شیخ عبدالعزیز جو پوری کے نام ایک مکتوب میں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محی الدین ابن عربی کی سُکر یہ باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

شیخ سے پہلے اس گروہ (صوفیہ) میں سے کسی نے ان علوم و اسرار میں زبان نہیں کھولی اور اس بات کو کسی نے بھی اس انداز سے بیان نہیں کیا۔ اگرچہ توحید و اتحاد کی باتیں غلبہ سُکر کی وجہ سے ان سے بھی ظاہر ہوئی ہیں اور انسا الحق اور سبحانی جیسے الفاظ کہے ہیں لیکن یہ حضرات اتحاد کی وجہ سے منشاء توحید معلوم نہ کر سکے۔ لہذا شیخ ہی اس گروہ متقدمین کی برہان اور گروہ متاخرین کے لئے حجت و دلیل ہیں، لیکن ابھی اس مسئلے کے بہت سے نکات پوشیدہ رہ چکے ہیں۔ اور اس باب میں بہت سے پوشیدہ اسرار منصفہ شہود پر نہیں آئے ہیں کہ فقیر کو ان کے اظہار کی توفیق اور ان کو قید تحریر میں لانے کی بشارت ملی ۱۷

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید احمد قادری کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

اور مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو امر شریعت کے خلاف واقع ہوا ہے وہ سُکر وقت پر مبنی ہے۔ اور سُکر وقت اس راستہ کے دوران ہی واقع ہوتا ہے۔ نہایۃ النہایۃ کے فتنہوں کے لیے سب صحو ہے، وقت ان کا مغلوب اور حال و مقام ان کے کمال کا تابع ہے۔ ۱۸

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالمین سے سُکر یہ کلمات سرزد ہونے پر ملامت و اعتراض کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے انکار کو سائلین کے لیے مضر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ میر محبت اللہ مانگپوری کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

ہاں ان امور کے انکار سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کا انکار ان امور والوں کے انکار تک پہنچا دے اور حق جل و علا کے اولیاء کے ساتھ بغض و عداوت پیدا کر دے..... علماء حق کی آراء کے مطابق عمل

کرنا چاہیے اور صوفیہ کی کشفی باتوں کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ سکوت اختیار کرنا چاہیے اور ”لا“ و ”نعم“ کی جرات نہ کرنا چاہیے^{۱۹}۔

○

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی عالم سُکر و صحو سے گزرے ہیں۔ چنانچہ اپنے مرشد کریم خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-
اس خادم کو عالم صحو و بقا کی ابتداء ربیع الآخر کے آخری دنوں سے حاصل ہے اور اب تک ہر ایک مدت میں کسی خالص بقاء کے ساتھ مشرف فرمادیں..... ابتداء حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تجلی ذاتی سے ہوئی..... کبھی صحو میں لاتے ہیں کبھی سُکر میں لے جاتے ہیں اور اس نزول و عروج میں عمدہ اور نئے نئے علوم اور عجیب و غریب معارف کا فیضان و رود فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ میں خاص مشاہدہ اور احسان کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں^{۲۰}

صحو و سُکر کی اس کیفیت سے پہلے جب آپ خالص سُکر کی کیفیت میں تھے، شیخ صوفی کے نام ایک مکتوب شریف میں اس کیفیت کا حال یوں لکھتے ہیں:-

اور سُکرِ وقت اور غلبہ حال اس توحید (وجودی) میں اس حد تک حاصل ہوا کہ بعض عریضوں میں جو کہ فقیر نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ کی خدمت میں لکھے تھے، ان دو شعروں کو جو کہ سراسر سُکر کے متعلق ہیں لکھا تھا^{۲۱}

اے دریغ! کیں شریعتِ ملتِ اعمائی است
ملتِ ما کافری و ملتِ ترسائی است
کفر و ایمان زلف و روئے آن پری زیبائی است
کفر و ایمان ہر دو اندر راہِ مایکتائی است

یہ حالت سالوں رہی یہاں تک کہ جو ظاہر ہونا تھا ظاہر ہوا۔ اور جب آپ سُکر و صحو کی منزلوں سے گزر رہے تھے (جس کی طرف جلد اول مکتوب نمبر ۲ میں اشارہ فرمایا ہے) غالباً اسی زمانے میں آپ نے ایک مکتوب ملا صالح کو لابی بدخشی کے نام تحریر فرمایا جو آپ کے محبت خاص، تربیت یافتہ اور خلیفہ تھے..... یاد رہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص باتیں عام مجہین کو تحریر نہیں فرماتے، ایسی باتیں خاص بلکہ اخص الخواص مجہین اور صاحبزادگان کے نام تحریر فرماتے ہیں..... جس مکتوب سے ہم آپ کے چند اقوال پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے خود تحریر فرمایا ہے کہ:

انہوں نے مستی کے سرچشمے سے جوش مارا اور عین صحو سے برآمد ہوئے.....

یعنی سُکر کی زمین سے پھوٹے ہیں اور صحو کی فضاؤں میں پھولے پھلے ہیں..... آپ تحریر فرماتے ہیں:

-۱ میں اللہ جل و علا کا مرید بھی ہوں اور اللہ جل شانہ کی مراد بھی ہوں۔
-۲ میری ارادت کا سلسلہ بے توسط اللہ تعالیٰ سے متصل ہے۔
-۳ میرا ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے۔
-۴ میری ارادت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ واسطوں کو قبول نہیں کرتی۔
-۵ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی ہوں اور ان کا ہم پیرہ اور تبع اور مقتدی بھی۔
-۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت کے اس دسترخوان پر اگرچہ میں طفیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا۔
-۷ اگرچہ ان کا تبع ہوں لیکن اصالت سے بے بہرہ نہیں ہوں۔
-۸ اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دولت میں ان کا شریک ہوں، لیکن یہ ایسی شرکت نہیں ہے جس سے ہمسری کا دعویٰ پیدا ہو کیونکہ وہ کفر ہے۔ بلکہ یہ وہ شرکت ہے جو خادم کو اپنے مخدوم کے ساتھ ہوتی ہے۔
-۹ جب تک مجھے طلب نہیں کیا گیا اس دولت کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا اور جب تک انہوں نے نہیں چاہا اس دولت کی طرف میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔

- ۱۰..... اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا مربی، حاضر و ناظر رکھتا ہوں۔
- ۱۱..... اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرے پیر عبدالباقی ہیں لیکن میری تربیت کا کفیل اللہ باقی ہے، میں نے اس کے فضل سے تربیت پائی ہے اور میں اجتباء کی راہ پر چلا ہوں۔
- ۱۲..... میرا سلسلہ رحمانی سلسلہ ہے، کیونکہ میں عبدالرحمن ہوں۔ میرا رب رحمن ہے، میرا مربی ارحم الراحمین ہے۔
- ۱۳..... میرا طریقہ سبحانی طریقہ ہے، کیونکہ میں تنزیہ کے راستے چلا ہوں اور میں نے ذات اقدس تعالیٰ کے سوا کسی کو اسم و صفت سے نہیں چاہا۔
- ۱۴..... میرا یہ ”سبحانی“ کہنا وہ ”سبحانی“ نہیں ہے جس کے قائل (بایزید) بسطامی ہوئے ہیں کہ ان کو اس سے ارتباط و مساس نہیں ہے، بلکہ وہ نفس کے دائرے سے باہر نکلے ہی نہیں اور یہ (سبحانی کہنا) ماورائے نفس و آفاق ہے۔ اور وہ تشبیہ ہے جس نے تنزیہ کا لباس پہن لیا ہے۔ اور یہ تنزیہ وہ ہے جس کو تشبیہ کی گرد تک نہ پہنچی اور اس نے مستی کے سرچشمے سے جوش مارا اور عین صحو سے برآمد ہوا ہے۔
- ۱۵..... ارحم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ نہیں رکھا اور میری تربیت میں اپنے فضل کے علاوہ کسی دوسرے کو علتِ فاعلی نہیں بنایا اور اپنے کمال کرم سے اور اس غیرت کی وجہ سے جو حق تعالیٰ و تقدس نے میرے حق میں رکھی ہے، کسی دوسرے کے فعل کو میری تربیت میں تجویز نہیں فرمایا، یا میں کسی دوسرے کے ساتھ اس معنی میں متوجہ ہوں۔
- ۱۶..... میں اللہ جل شانہ کا پروردہ اور اس تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم کا مجتبیٰ اور برگزیدہ ہوں۔^{۲۲}
- جو حضرات حضرت مجدد الف ثانی کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھ سکے یا جن کے سامنے سابقین کے سکر یہ اقوال نہیں تھے، انہوں نے اس مکتوب پر اپنے اپنے فہم کے مطابق اعتراضات شروع کر دیے جس کا تفصیلی جواب آپ نے خواجہ حسام الدین کے نام اپنے مکتوب نمبر ۱۲۱، ج ۳ میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ نے ان کو تحریر فرمایا:-
- جو کوئی اس قسم کی باتیں لکھتا ہے وہ سکر کی وجہ سے لکھتا ہے اور سکر کی آمیزش کے بغیر اس نے قلم نہیں اٹھایا۔

پھر اسی مکتوب شریف میں آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:

اس قسم کی باتیں جو افشاء راز پر مبنی ہوتی ہیں اور ظاہر کی طرف سے مصروف اور پھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ ہر وقت مشائخ طریقت قدس اسرار ہم سے ظہور میں آتی رہتی ہیں اور ان بزرگوں کی دائمی عادت بن گئی ہے، کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کی ابتداء فقیر نے کی ہو اور اس کی اختراع کی ہو۔۔۔ لہذا یہ تمام شور و غوغا کیسا؟^{۲۳}

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی دل لگتی بات فرمائی اور وہ یہ کہ کوئی ولی عالم صحو میں اپنے فضائل و کمالات بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حضوری کی کیفیت ہے۔ اور حضوری میں کون محبت ہے جو محبوب کے سامنے اپنے فضائل و کمالات بیان کرے۔ ہاں سکر میں وہ خود سے غائب ہو کر اس کی زبان بن جاتا ہے، پھر وہی کہتا ہے جو کہلوایا جاتا ہے:

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اسی معنی و مفہوم کو حضرت مجدد الف ثانی خواجہ حسام الدین کے نام محولہ بالا مکتوب شریف میں تحریر

فرماتے ہیں:-

یہ سکر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ فخر و مباہات کرتے ہیں، اور یہ سکر ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں۔ اگر صحو خالص ہوتا تو اسرار افشاء کرنا اس مقام پر کفر ہوتا اور خود کو دوسروں سے بہتر جاننا شرک ہوتا^{۲۴}

غالباً اسی لیے قصیدہ غوثیہ کے بارے میں بقول حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ اس کے مطالب و معانی سکر یہ ہیں کیونکہ یہ معانی و مفاہیم آپ کی کسی تصنیف میں نظر نہیں آتے..... اور سکر یہ اقوال کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بار بار نہیں دہرائے جاتے بس ایک دو بار..... بہر حال بہت سے مشائخ کا خیال ہے کہ آپ کے ارشادات سراسر صحو ہیں اور ان میں سکر کی آمیزش نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ صراحتاً فرماتے ہیں:-
اس قسم کی باتوں کا صادر ہونا جو کہ مباہات و افتخار پر مبنی ہوں بغیر سکر
کے ثابت نہیں ہیں کیونکہ صحو خالص میں اس قسم کی باتوں کا صادر ہونا
دشوار ہے^{۲۵}۔

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اس لیے وزن رکھتے ہیں کہ آپ خود ان کیفیات
سے گزرے ہیں اور ان مقامات کو خود محسوس کیا ہے۔
حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے مکاتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت سکر اختیاری نہیں
بلکہ اضطراری ہے۔ چنانچہ شیخ العالم حاجی محمد لاہوری کے نام ایک مکتوب میں ایک سوال کا عالمانہ انداز
میں جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں:-

یہ جواب علماء کرام کے طریقہ پر ہے اور اس ضعیف بندہ (حضرت مجدد
قدس سرہ) کے نزدیک مذکورہ اشکال کے جواب ہیں جو کہ صوفیاء کرام
کے طریقہ کے مناسب ہیں۔ لیکن وہ جوابات ایک قسم کا سکر چاہتے ہیں
اور سکر کے بغیر ان جوابات کا ذکر کرنا مستحسن (اچھا) نہیں ہے بلکہ جائز
ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سکر والے لوگ معذور ہیں اور حالت صحو (ہوش)
والے پوچھے جائیں گے..... اس وقت میری حالت محض صحو کی ہے۔ پس
ان جوابات کا ذکر کرنا میرے حال کے مناسب و لائق نہیں ہے^{۲۶}

حضرت مجدد الف ثانی اہل اللہ کے سکر یہ اقوال کی تاویل و توجیہ کے قائل ہیں اور انکار کے قائل
نہیں۔ چنانچہ خواجہ حسام الدین کے نام محولہ بالا مکتوب شریف میں تحریر فرماتے ہیں:-
اگر کوئی ایسا لفظ صادر ہو گیا ہے جو ظاہر علوم شریعت سے مطابقت نہیں
رکھتا تو اس کو تھوڑی سی توجیہ سے ظاہر سے پھیر کر شریعت کے مطابق
بنادینا چاہیے اور ایک مسلمان پر تہمت نہیں لگانی چاہیے فاحشہ کو رسوا
کرنا اور فاسق کو خوار کرنا جب شریعت میں حرام و منکر ہے تو ایک
مسلمان کو محض شبہہ کی بناء پر رسوا کرنا کہاں تک مناسب ہے اور شہر شہر
اس کی منادی کرنا کون سی دینداری ہے؟^{۲۷}

اور ایک مکتوب میں عبدالرحیم خان خاناں کے نام تحریر فرماتے ہیں:-
 اور یہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارتوں میں غلبہ سکر
 کی وجہ سے کفر کی تعریف، زنا باندھنے کی ترغیب اور اس قسم کی
 دوسری باتیں پائی جاتی ہیں لہذا ظاہری مقصد سے پھیر کر ان کی تاویل
 و توجیہ کی جائے گی ۲۸۔

آپ نے ایک بڑی دل لگتی بات فرمائی اور وہ یہ کہ اقوال سکر یہ کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا
 کہ اس کا قائل کون ہے۔ اگر کوئی ولی کامل ہے تو ان اقوال کی تاویل و توجیہ کی جائیگی اور اگر ایسا نہیں
 ہے تو اس پر فتویٰ لگایا جائے گا..... چنانچہ خواجہ حسام الدین کے نام محولہ بالا مکتوب شریف میں فرماتے
 ہیں:-

مسلمانی اور مہربانی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا کلمہ
 صادر ہو جو بظاہر علوم شرعیہ کے مخالف ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہنے
 والا کون ہے۔ اگر ملحد اور زندقہ ہے تو اس کو رد کرنا چاہیے، اس کی
 اصلاح کی کوشش نہیں کرنا چاہیے..... اور اگر اس کا کہنے والا کوئی
 مسلمان ہے اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے بیان میں
 اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا صحیح محمل پیدا کرنا چاہیے۔ اس
 کے کہنے والے سے اس کا حل طلب کرنا چاہیے، اگر وہ اس حل میں
 عاجز ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اجابت و قبولیت کے نزدیک
 ہے۔ اگر مقصود تسلیم کرانا نہ ہو اور صرف رسوا کرنا مقصود ہو تو دوسری
 بات ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ۲۹

حضرت مجدد الف ثانی کے مذکورہ بالا مکتوب شریف کے آخری کلمات سنہری حروف سے لکھے
 جانے کے قابل ہیں، علماء کرام اور خصوصاً مفتیان عظام کے لیے درس و نصیحت ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی
 نے خود بھی اس پر عمل فرمایا اور حضرات اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اقوال سکر یہ کی ایسی تاویل و توجیہ

فرمائی کہ ان کے دامن پر لگنے والے داغ بالکل دھل گئے۔ چنانچہ حسین بن منصور الحلاج جن کے قول ”انا الحق“ پر ایک طوفان اٹھا اس قول کی ایک ایسی دلپذیر توجیہ فرمائی کہ یہ طوفان سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مولانا شیخ مودود محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

قول ”انا الحق“ کے معنی یہ ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں، موجود حق تعالیٰ ہی ہے۔ انھوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوں یا حق تعالیٰ میں حلول کے لیے ہوئے ہوں کیونکہ یہ کفر ہے اور توحید شہودی کے منافی ہے، اس میں مشہود صرف واحد احد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے^{۳۰}

ایک عارف نے کیا خوب فرمایا ہے:-

تا سراغ آشنا در خویشتن یابی امیر
دور شو از خویشتن و از خویشتن بیگانہ باش

صحو و سکر کی فضیلت میں اولیاء اللہ کا اختلاف ہے۔ بعض سکر کو صحو پر فضیلت دیتے ہیں جیسا کہ

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے.....

کہ ابو یزید بسطامی کے متبعین سکر کو صحو پر فضیلت دیتے ہیں^{۳۱}۔

لیکن بعض صحو کو سکر پر فضیلت دیتے ہیں جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ

حضرت جنید بغدادی اور شیخ شہاب الدین سہروردی صحو کو سکر پر فضیلت

دیتے ہیں^{۳۲}۔

حضرت مجدد الف ثانی سکر و صحو کو عوام و خواص میں تقسیم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک مکتوب میں سکر کو

صحو پر فضیلت دینے والوں کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

شاید ان لوگوں نے خواص کے صحو کو عوام کے صحو کے مانند سمجھ کر سکر پر

اس کو ترجیح دی ہے..... کاش کے خواص کے سکر کو بھی عوام کے سکر کی

طرح سمجھتے اور اس حکم کی جرأت نہ کرتے۔ کیونکہ علماء کے نزدیک یہ

بات ثابت و مقرر ہے کہ صحو سکر سے بہتر ہے^{۳۳}۔

لیکن اس تقسیم کے باوجود حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ

حضرات انبیاء علیہم السلام سکر کی کیفیت سے یکسر مبرا ہیں، ان کے ہاں صحو ہی صحو ہے۔ چنانچہ عبدالرحیم

خان خاناں کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتحیات کا علم خواہ وہ علم احکام ہو یا علم اسرار
سب کا سب صحو در صحو ہے کہ سُکر کا ایک شمعہ بھی اس میں نہیں ملا ہے۔
بلکہ یہ معارف اس مقامِ ولایت کے مناسب ہیں جو سُکر میں قدم راسخ
رکھتا ہے ۳۳۔

الغرض صحو و سُکر کے متعلق حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ
ہے کہ صحو و سُکر روحانی کیفیات ہیں جن سے سالکین طریقت گزرتے ہیں، سُکر عیب نہیں بلکہ حُسن ہے۔
جس طرح نمک کھانے کو اور لذیذ بناتا ہے اس طرح سُکر صاحبِ سُکر کو خاص قسم کے معارف سے آشنا
کرتا ہے:

- ۱..... بعض معارف عین سُکر میں صادر ہوتے ہیں اور بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں تو
ایسے معارف کسی ولی کامل پر وارد ہوں۔ تو ان کی تاویل و توجیہ کر لینی چاہیے کیونکہ
سالک کا باطن ظاہر کے بالکل مخالف نہیں ہوتا۔ اور کسی ملحد و زندیق سے سرزد ہوں تو ان کو
رد کرنا چاہیے۔
- ۲..... بعض معارف زمین سُکر سے پھوٹتے ہیں اور صحو کی فضاؤں میں پھولتے اور پھلتے ہیں،
ایسے معارف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زبانِ اعتراض دراز نہیں کرنی چاہیے۔
- ۳..... بعض معارف عین صحو میں صادر ہوتے ہیں جو ظاہر شریعت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے، ہر
حال میں قابلِ قبول ہوتے ہیں۔
- ۴..... کیفیت سُکر خود بخود طاری ہوتی ہے اس میں ارادے کو دخل نہیں..... سُکر جتنا زیادہ ہوگا
بظاہر خلافِ شرع امور کا اسی قدر ظہور ہوگا..... فخر و مباہات کا بھی عالم سُکر ہی میں ظہور ہوتا
ہے کیونکہ عالم صحو میں اسرار افشا کرنا کفر ہے اور خود کو دوسروں پر فضیلت دینا شرک ہے۔
- ۵..... عوام کے سُکر اور خواص کے سُکر، خواص کے صحو اور عوام کے صحو میں بہت فرق ہے۔ خواص
کے صحو و سُکر کو عوام کے صحو و سُکر پر قیاس نہ کرنا چاہیے..... سُکر کے بعد صحو، خواص کا صحو ہے
کیونکہ سُکر والے جب صحو میں آتے ہیں تو شریعت کی مخالفت رفع ہو جاتی ہے۔

۶..... جو بھی صحو رکھتا ہے اس کے ساتھ سُکر ضروری ہے، کیونکہ صحو کے ساتھ سُکر کا نہ ہونا عین قصور ہے۔ صحو خالص عوام کا حصہ ہے جس نے صحو کو ترجیح دی اس کی مراد غلبہ صحو سے ہے نہ کہ خالص صحو سے اور جو سُکر کو ترجیح دیتا ہے اس کی مراد بھی غلبہ سُکر سے ہے نہ کہ خالص سُکر کہ وہ آفت ہے۔ ارباب صحو سے سُکر یہ اقوال سرزد ہوتے ہیں اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحو کے ساتھ سُکر کا نہ ہونا عین قصور ہے۔ جو صحو، سُکر کے بعد ہوتا ہے وہ خواص کا سُکر ہے اور جو صحو سُکر سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام کا صحو ہے۔

۷..... صحو و سُکر میں فضیلت صحو کو ہے، علماء بھی صحو کو فضیلت دیتے ہیں..... عروج و بلندی سُکر والوں کے لیے ہے اور فضیلت صحو والوں کے لیے ہے، سُکر والے مقام ولایت کے مناسب ہیں اور صحو والے مقام نبوت کے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ہاں صحو ہی صحو ہے۔ اس لیے حقیقی منتہی باطن کو ظاہر شریعت کے مطابق پاتا ہے، وقت اس کا مغلوب ہے، حال و مقام ان کے کمالات کا تابع..... اولیاء اللہ کے سُکر یہ اقوال کا انکار نہ کرنا چاہیے بلکہ تاویل و توجیہ کرنی چاہیے کہ مبادا یہ انکار دل میں اہل اللہ سے بغض و عناد پیدا کر دے۔

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... المنجد، مطبوعہ کراچی ۱۹۷۷ء، ص ۲۸۲
- ۲..... لغات کشوری، مطبوعہ لکھنؤ، ص ۲۵۵، ۲۸۹، ۵۵۸
- ۳..... قرآن کریم: سورۃ النحل، آیت نمبر ۶۷۔ سورۃ ق، آیت نمبر ۱۹۔ سورۃ الحجر، آیت نمبر ۷۲۔ سورۃ النساء، آیت ۴۳۔ سورۃ الحج، آیت نمبر ۲
- ۴..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم (معرفۃ الحقائق)، مکتوب نمبر ۴، ترجمہ اردو سید زوار حسین شاہ، ادارہ مجددیہ، کراچی، ۱۹۹۳ء
- ۵..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱

- ۶..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۷..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، صفحہ اول، (در المعرفت) ترجمہ اردو سید زوار حسین شاہ، ادارہ مجددیہ، کراچی ۱۹۸۵ء، مکتوب نمبر ۲۲
- ۸..... مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم (نور الخلاق)، مکتوب نمبر ۹۵ ترجمہ اردو سید زوار حسین شاہ، ادارہ مجددیہ، کراچی ۱۹۹۱ء
- ۹..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲۳
- ۱۰..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۳۱
- ۱۱..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۱۳
- ۱۲..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۹۷
- ۱۳..... مکتوب امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۹۵
- ۱۴..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۱۵..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۱۶..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۱۷..... مکتوبات امام ربانی، ج ۲، مکتوب نمبر ۱
- ۱۸..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۸۳
- ۱۹..... مکتوب امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۳۲
- ۲۰..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲
- ۲۱..... مکتوب امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۳۱
- ۲۲..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۸۷
- ۲۳..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۲۴..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۲۵..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
- ۲۶..... مکتوب امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲۶
- ۲۷..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲۶

- ۲۸..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲۳
 ۲۹..... مکتوبات امام ربانی، جلد ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
 ۳۰..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۱۹
 ۳۱..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۹۵
 ۳۲..... مکتوبات امام ربانی، ج ۳، مکتوب نمبر ۱۲۱
 ۳۳..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ دوم، (درالمعرفت)، مکتوب نمبر ۲۶۸ ترجمہ اردو سید زوار حسین شاہ
 ادارہ مجددیہ، کراچی
 ۳۴..... مکتوبات امام ربانی، ج ۱، مکتوب نمبر ۲۶۸

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمہ
 جب سالک کو ان دو صفات جلالی و جمالی سے پرورش و تربیت کی جاتی ہے تو اس
 کیلئے جلال، جمال ہو جاتا ہے اور جمال ان کیلئے جلال ہو جاتا ہے۔ خوف کی
 انتہائی صورت میں امید بندھ جاتی ہے اور غلبہ رجا (امید) میں خوف کی کیفیت
 رہتی ہے۔ عین اس حالت و کیفیت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کا اظہار
 ہوتا ہے تو جمال کی صفت بھی توجہ فرما ہوتی ہے۔
 سلطان العارفین ابو یزید قدس سرہ نے حضرت ابو تراب بخشی (م۔ ۲۴۵ھ) قدس سرہ
 کے ایک مرید کو جلال کی نظر سے دیکھا اور وہ نگاہ تجلی ذات کی نسبت لئے ہوئے تھی، وہ
 مرید فوراً مر گیا۔ وہ مرید صرف صفت جمال کا پرورش یافتہ تھا۔ اگر وہ دونوں صفات کا
 پرورش یافتہ ہوتا تو اسے سلطان العارفین کی نگاہ کی کشش برداشت کرنے کی قوت
 حاصل ہوتی اور وہ اس طرح بشریت کے وجود کا متلاشی نہ ہوتا۔

(رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

امام ربانی اور علم النفسیات

ڈاکٹر محمد اقبال

مرتبہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

☆☆

مذہبی زندگی کے اساسی امور کی وضاحت اور ”نفسیاتِ حاضرہ“ پر تنقید کے بعد اقبال سترہویں صدی عیسوی کے جلیل القدر صوفی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے تصورات و نظریات اور مشاہدات و تجربات کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس حقیقت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ”نفسیاتِ حاضرہ“ میں ان مصطلحات کا اب تک وجود نہیں، جن کے ذریعے حضرت مجدد کے روحانی تجربات کو بیان کیا جاسکے۔ گویا ان کے نزدیک حضرت مجدد اپنے زمانے سے کہیں آگے جا چکے تھے۔ وہ اس منزل تک پہنچ چکے تھے جس کی گرد تک ”نفسیاتِ حاضرہ“ کی رسائی نہیں۔ چنانچہ ”وارداتِ روحانی“ کے تنوع کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

تھوڑا بہت اندازہ شاید آپ سترہویں صدی کے ایک بہت بڑے مرشد کامل حضرت شیخ احمد سرہندی کی ایک عبارت سے کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے تصوف کا تجزیہ جس بے باکی اور تنقید و تحقیق سے کیا اس سے سلوک و عرفان کا ایک طریق وضع ہوا۔ ان سے پہلے جتنے بھی ”سلسلہ ہائے تصوف“ رائج ہوئے وہ یا تو وسط ایشیا یا سرزمین عرب سے آئے تھے۔ مگر یہ صرف انہیں کا طریق ہے جس نے ہندوستان کی حدود سے نکل کر باہر کا رخ کیا اور جو اب بھی پنجاب، افغانستان اور ایشیائی روس میں ایک بہت بڑی زندہ قوت کی شکل میں موجود ہے۔ البتہ جہاں

تک شیخ موصوف کی عبارت کا تعلق ہے مجھے ڈر ہے کہ میں، نفسیاتِ حاضرہ کی زبان میں اس کے حقیقی معنی شاید ہی بیان کر سکوں کیونکہ اس قسم کی زبان موجود ہی نہیں لیکن میرا مقصد چونکہ سردست صرف اتنا ہے کہ آپ کی توجہ مذہبی واردات کے اس تنوع اور گونا گونی کی طرف منعطف کراؤں، جن سے ایک سالک راہ کو گزرنا پڑتا ہے اور جن کی چھان بین اس لیے ضروری ہے۔ لہذا آپ مجھے ان غیر مانوس مصطلحات کے لیے معذور سمجھیں، جن کا تعلق ایک دوسری سر زمین اور ایک ایسی نفسیاتِ مذہب سے ہے جس نے تہذیب و تمدن کی ایک سرتا سر مختلف فضا میں پرورش پائی تھی اور جو وضع ہوئیں تو اس کے زیر اثر، لیکن جن میں سچ معانی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ بہر حال اب میں شیخ موصوف کی عبارت پیش کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ جب عبدالمومن نامی ایک ارادت مند نے اپنے مندرجہ ذیل مشاہدے اور تجربے کا حال شیخ موصوف سے بیان کیا:

میرے لیے نہ تو ارض و سموات کا وجود ہے، نہ عرش الہی کا، نہ جنت اور دوزخ کا، میں اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہوں تو ان کو کہیں نہیں دیکھتا۔ میں جب کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، بلکہ میں اپنا وجود بھی کھودیتا ہوں۔ ذاتِ الہیہ لا متناہی ہے۔ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا یہی مُنتہی ہے روحانی مشاہدات کا۔ کسی ولی کا گزر اس سے آگے نہیں ہوا۔

تو اس پر شیخ نے فرمایا:

میرے سامنے جو مشاہدات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا تعلق قلب کی ہر لحظہ بدلتی ہوئی زندگی سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ مشاہدات نے قلب کے لاتعداد مقامات میں سے ابھی ایک چوتھائی بھی طے نہیں کیے۔ ان

مقامات کا طے کرنا ضروری ہے تاکہ عالمِ روحانیت کے مقام اول کے مشاہدات کی تکمیل ہو جائے۔ اس مقام کے بعد اور بھی کئی مقامات ہیں مثلاً روح کا مقام، سرخفی اور سراخفی کے مقامات ان سب مقامات کے جن کو مجموعاً ہم اپنی اصطلاح میں ”عالم امر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اپنے اپنے احوال اور واردات ہیں، جب سالک کا گزر ان مقامات سے ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ اس پر اسمائے الہیہ اور صفات الہیہ کی تجلی ہوتی ہے، بالآخر ذات الہی کی۔

شیخ موصوف نے ان ارشادات میں جو امتیازات قائم کیے ہیں۔ ان کی نفسیاتی اساس کچھ بھی ہو، اس سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ اسلامی تصوف کے اس ”مصلح عظیم“ کی نگاہوں میں ہمارے اندرونی واردات اور مشاہدات کی دنیا کس قدر وسیع ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ان بے مثال واردات اور مشاہدات سے پہلے جو ”وجود حقیقی“ کا مظہر ہیں، ”عالم امر“ یعنی اس دنیا سے گزرنا ضروری ہے جسے ہم رہنما تو انائی کی دنیا کہتے ہیں، ہم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ نفسیات حاضرہ کا قدم ابھی مذہبی زندگی کے قشر تک نہیں پہنچا ۲۔

اقبال نے عبدالمومن کا جو بیان نقل کیا ہے وہ موصوف کا نہیں ہے بلکہ یہ شیخ ادریس سامانی نے اپنے واردات و مشاہدات قلبیہ، عبدالمومن کی زبانی حضرت مجدد سے کہلوائے تھے۔ جس کا جواب شیخ موصوف نے تحریری صورت میں ارسال فرمایا۔

یہ مکتوب نمبر ۲۵۳، ”مکتوبات شریف“ کی جلد اول میں شامل ہے۔ اس میں حضرت مجدد نے پہلے ادریس سامانی کے مشاہدات نقل کیے ہیں اور پھر ان پر جرح و تنقید کی ہے۔ حضرت مجدد نے قلب کے جن مقامات کا ذکر کیا، وہ اس ترتیب سے ہیں: روح، سرخفی، اخفی۔ گویا قلب سمیت پانچ مقامات ہیں مگر اقبال نے روح، سرخفی، سراخفی لکھا ہے جو صحیح نہیں۔

اس کے علاوہ اقبال نے حضرت مجدد کا جواب جس انداز سے نقل کیا ہے وہ من و عن نہیں ہے بلکہ اصل

مکتوب کا خلاصہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے یہاں یہ مکتوب نقل کر دیا جائے جس کی طرف اقبال نے اپنے خطبے میں اشارہ فرمایا ہے۔

مکتوب بنام شیخ اور لیس سامانی

بیان احوال و مواجید کہ بلسان مولانا عبدالمومن حوالہ نمودہ بودند و استفسار جواب آن فرمودہ۔ مولانا بتفصیل ہمہ را و انمود و گفت کہ فرمودہ اند (شیخ اور لیس) کہ اگر بجانب زمین نظری کم زمین رانمی یا بم و اگر بجانب آسمان نظری اندازم آن رانیز نمی یا بم و ہم چنین عرش و کرسی و بہشت و دوزخ رانیز وجود نمی یا بم۔ و پیش کسے کہ می روم اور انیز وجود نمی یا بم و خود رانیز موجود نمی دانم و وجود حق جل شانہ، بے پایان ست نہایت اور ایچ کس نیافتہ است۔ و بزرگان نیز تا ہمیں جا گفته اند۔ و تا ایں جا آمدہ از سیر ماندہ شدہ اند و زیادہ برای معنی اختیار نمودہ اند۔ اگر شمانیز ہمیں را کمال می دانید و در ہمیں مقامید پس ما پیش شما برائے چه بیائیم و تصدیح بکشیم و تصدیح بدہیم۔ و اگر امرے دیگر ورائے ایں کمال است پس اعلام بخشند تا ما دیار دیگر کہ در طلب بسیار دارد آں جابریم۔ چندیں سال توقف در آمدن بواسطہ حصول ایں تردد بودہ۔

مخدوما! ایں احوال و افعال از تلوینات قلب ست۔ مشہودی گردو کہ صاحب ایں احوال از مقامات قلب زیادہ از ربع طے نہ کردہ است، سہ حصہ دیگر از مقامات قلب طے باید کرد تا معاملہ قلب را تمام طے کردہ باشد از گزشت قلب، روح است، و از گزشت روح، سراسر است و از گزشت سر، خفی است بعد از اں اخفی۔ ہر کدام از ایں چہاں باقی ماندہ احوال مواجید علاحدہ دارد، ہمہ را جدا جدا طے باید کرد۔ و بکمالات ہر کدام متحلی باید شد۔ از گزشت ایں پنجگانہ عالم امر، و طے منازل اصول آن ہا مرتبہ بعد مرتبہ قطع مدارج ظلال اسماء و صفات کہ اصول ایں اصول

است درجہ بعد درجہ تجلیات اسماء و صفات است و ظہورات شیون و اعتبارات از گزشت این تجلیات، تجلیات ذات است تعالیٰ و تقدس، این زماں معاملہ باطمینان نفس می افتد و حصول رضائے پروردگار جل سلطانہ میسری آید۔ کمالاتیکہ دریں موطن حاصل می گردد و در جنب این کمالات، کمالات سابق حکم قطرہ دارد و در جنب دریائے محیط بیکراں۔

(حضرت مجدد الف ثانی اور ڈاکٹر محمد اقبال، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، مطبوعہ کراچی، ۱۳۲۳ھ / ۲۰۰۲ء، ص ۶۶)

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... نذیر نیازی نے "GENIUS" کا ترجمہ "مرشد کامل" کیا ہے اس لفظ میں جو معنویت ہے وہ "مرشد کامل" میں نہیں۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے اس کا ترجمہ "روح عصر" کیا ہے جو ایک حد تک اصل معنی سے قریب ہے (مسعود)
- ۲..... محمد اقبال: تشکیل جدید البہیات، ص ۹۸-۳۰۰

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی اور علم الکائنات

فضل احمد جیبی

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے علم لدنی عطا فرمایا تھا جس کا بخوبی اندازہ مکتوبات شریف کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ اس مضمون میں اس علم کی ایک جھلک دکھانا مقصود ہے۔ ہم اس مضمون میں بغیر کسی تبصرے اور شرح کے صرف مکتوبات شریف کے اقتباسات پیش کریں گے۔ چونکہ کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مولیٰ ہے اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کریں گے پھر جس کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد کائنات و موجودات کا ذکر کریں گے، پھر انسان کا ذکر کریں گے جس کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور آخر میں کائنات کے حوالے سے خود حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کا مکتوبات شریف کی روشنی میں ذکر کریں گے۔

(۱)

کائنات کے وجود کی حیثیت اور حقیقت

امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات میں مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظلال کا مجموعہ ہے اور اس کی اصل حقیقت صفات و اسماء ہیں:-
خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ عالم اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کا ظل ہے تو اس کے اصول بھی اسماء و صفات ہوں گے اور ظلال اعراض ہیں کہ جن کا قیام اپنے اصول سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں اور ان میں

کوئی چیز بھی جو ہر نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہوں نظام معتزلی بحکم ان الکذوب قد یصدق (کبھی جھوٹا بھی سچی بات کہہ دیتا ہے) اس راز پر آگاہ ہوا اور اس نے کہا کہ عالم سب کا سب اعراض ہے اور ان میں کوئی جو ہر نہیں ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہوں۔ لیکن اس نے اس بات میں غلطی کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ”ان اعراض کا قیام ان کی اپنی ذات سے ہے“۔ اور ان کے اصول سے غافل رہا کہ جس کے ساتھ وہ قیام رکھتے ہیں۔

ایک دیگر مکتوب میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی تعداد کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

۱۔ حیوۃ ۲۔ علم ۳۔ قدرت ۴۔ ارادہ ۵۔ سمع ۶۔ بصر ۷۔ کلام
۸۔ تکوین اور ان آٹھ صفات کو حقیقیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدیم ہیں اور
خارج میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر زائد وجود سے موجود ہیں۔

ایک دوسرے مکتوب میں صفات الہیہ کی تفصیل یوں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت حق سبحانہ، و تعالیٰ نفس وجود اور تمام کمالات میں جو کہ وجود کے
توابع ہیں مثلاً ۱۔ حیوہ ۲۔ علم ۳۔ قدرت ۴۔ ارادہ ۵۔ سمع
۶۔ بصر ۷۔ کلام ۸۔ تکوین میں بذات اقدس خود کافی ہے اور ان
کمالات کے حصول میں وہ صفات زائدہ کا محتاج نہیں۔ اگرچہ
صفات کاملہ زائدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں پس اللہ تعالیٰ جس
طرح اپنی ذات پاک سے خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح وہ اپنی
ذات سے زندہ ہے نہ کہ حیوۃ سے جو اس کی صفت ہے اور اپنی ذات
سے جاننے والا ہے نہ کہ علم صفت سے اور اپنی ذات سے دیکھنے والا
ہے نہ کہ صفت بصر سے اور اپنی ذات سے سننے والا ہے نہ کہ صفت سمع
سے اور اپنی ذات سے قادر ہے نہ کہ صفت قدرت سے اور اپنی ذات
سے ارادہ کرنے والا ہے نہ کہ صفت ارادہ سے اور اپنی ذات سے متکلم
ہے نہ کہ صفت کلام سے اور اپنی ذات سے ایجاد کائنات کا موجد ہے نہ کہ
صفت تکوین سے۔

اگرچہ عالم کا وجود تکوین اور باقی صفات کے واسطے سے ہے چنانچہ اس معنی کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ یہ تکوین قدرت کے سوا اور چیز ہے کیونکہ قدرت میں فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہیں اور تکوین میں فعل کی جانب متعین ہے اور یہ فرق بھی ہے کہ قدرت ارادے پر مقدم ہوتی ہے اور تکوین ارادے کے بعد ہے۔ یہ تکوین بندہ کی اس استطاعت کے مشابہ ہے کہ علماء اہل حق نے اس کو بندہ کے فعل سے متصل رکھا ہے اور اسے قدرت و ارادہ کی صفت کے علاوہ سمجھا ہے۔ کیونکہ قدرت فعل و ترک فعل کی دونوں طرفوں کو برابر قرار دیتی ہے اور ارادہ ایک طرف کو ترجیح دینے والا ہے۔ اور ایجاد ترجیح ارادہ کے بعد تکوین سے تعلق رکھتی ہے اور اگر قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جو طرفین کی صحیح ہے تو جبر لازم آئے گا اور اگر تکوین کا اثبات نہ کیا جائے تو ایجاد بے سہارا رہ جاتی ہے کیونکہ قدرت ایجاد کی صحیح ہے اور تکوین ایجاد سے ملحق ہے پس تکوین کے اثبات سے چارہ نہیں ہے کہ علماء ماترید یہ کہ اس کی راہنمائی حاصل ہوئی ہے اور اشاعرہ نے جب اس کی نسبت اور تعلق کو بہت سی چیزوں کے ساتھ پایا تو اسے صفات اضافیہ سے شمار کر لیا۔ اور اللہ حق کو حق کرتا ہے۔ اور وہی رستے کی راہنمائی کرتا ہے۔

تخلیق، تزیین، احیاء، امانت اور ان جیسی اور صفات کو تکوین کی طرف راجع کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہر ایک کو مستقل طور پر صفت قدیمہ کہا جائے تو بے ضرورت بہت سی چیزوں کا قدیم ہونا ثابت کرنا ہوگا۔ پس واضح ہوا کہ جو کچھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے صفات میسر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کو بذات خود بے توسط صفات حاصل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی دوسری چیز کے ملاحظہ اور اعتبار کے بغیر بھی تمام کمالات کی جامع ہے بلکہ ہر کمال کا عین ہے۔ کیونکہ بعض اور جزو ہونا اللہ تعالیٰ کی

ذات کے لیے ناپید ہے وہ تمام علم ہے۔ وہ تمام سنا (سمع) ہے۔ وہ تمام دیکھنا (بصر) ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں ۳۔
اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

عالم اگرچہ صفات کا ظلال ہے اور صفات حضرت ذات کا ظلال ہیں لیکن اس ظلیت کے مراتب اور درجات ہیں کہ ہر ایک کو حجاب مطلوب ہے۔
حدیث: اِنَّ لِلّٰهِ سُبْحَانَہٗ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَّظُلْمَةٍ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نور اور ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں ۴۔

مندرجہ بالا مکتوب کے آخری حصہ میں صفات کو حضرت ذات کے ظلال اور کائنات کو صفات کے ظلال بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک دیگر مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عالم یعنی کائنات صفات کا ظلال ہے لیکن صفات کا معاملہ حضرت ذات سے ایسا نہیں ہے بلکہ جدا اور مختلف ہے۔ فرماتے ہیں:

اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا قیام خدا تعالیٰ کی ذات سے اس طرح کا نہیں ہے جیسے عرض کا قیام جوہر سے ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کا قیام اس طرح ہے جیسے مصنوع کا قیام صانع سے ہوتا ہے۔ کہ صانع اپنے مصنوع کا قیوم ہے۔ اگرچہ اس جگہ اتصاف ہے اور اُس جگہ اتصاف نہیں ہے۔ بلکہ ان کا قیام کسی چیز کی اپنی ذات سے قیام کی طرح ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اس جگہ زیادتی ثابت ہے اور اس جگہ زیادہ متصور نہیں ہے۔ لیکن وہ زیادتی غیریت کی حد تک نہیں پہنچاتی ہے۔ کیونکہ علماء نے نہ اس کا غیر ہے، فرمایا ہے کہ پس دونوں جگہ میں تغائر اعتباری ثابت ہوا اور قیام متحقق ہوا۔ اور اتصاف کا حصول اس جگہ انسان کی انسانیت سے اتصاف کی طرح ہے یا جوہر کے جوہریت کے اتصاف کی طرح۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس مقام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ مقدسہ ہیں جو کہ حضرت ذات سے قائم ہیں۔ صفت اور اتصاف کا کوئی ملاحظہ اس جگہ ثابت نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موصوفیت کا ملاحظہ ہے اور نہ ہی صفات مقدسہ میں صفائیت ملحوظ ہے جس

صورت میں وجود اور وجودِ وجوب کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنجائش نہیں ہے۔ تو صفت و اتصاف کی کیا مجال ہے۔ جو کہ وجود کی شاخ ہیں۔ اس مقدس مقام میں سوائے نور کے اور کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ بھی بے چون ہے اگر حیات ہے تو وہ بھی نور ہے اگر علم ہے تو وہ بھی نور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور اس نورِ اقدس بے چون کو اگر مرتبہ ثانی میں بے تغیر اور انتقال اثبات کیا جائے تو یقیناً اس کی مظہریت کے قابل سوائے وجود کے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی لہذا اس فقیر کے نزدیک تعین اول ”تعین وجود“ ہے اور باقی سب تعینات اس تعین کے تابع ہیں۔ اگرچہ تعین کے لفظ کا اطلاق بھی اس فقیر کے علوم کے مطابق اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا۔ لیکن چونکہ قوم میں یہ لفظ متعارف ہو چکا ہے لہذا ہم بھی اس کے اطلاق میں نرمی کرتے ہیں۔

اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے۔ آمین۔
یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے ۵۔

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ

جس طرح اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ذاتی حقیقی قدیمی زائدہ ہیں اسی طرح اللہ کی صفات اضافیہ بے حد و بے حساب ہیں۔ صفاتِ اضافیہ کا مرتبہ نیچے ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ صفاتِ اضافیہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

اس بار یک نکتہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی آٹھ صفات اگرچہ وجود کے دائرے میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے امکان کی بوان میں ثابت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں امکان کی گنجائش ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ میں تو امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا۔ اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور کشفِ صریح

سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے جو صفاتِ اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ وہ امکان جو تمام ممکناتِ عالم میں ثابت ہے۔ اور جتنا بھی وقت نظر سے ممکناتِ عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس جگہ مشہود نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان اور ان کی پیدائش کا منشا صفاتِ اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا۔ بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازم ان کا سایہ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہے عالم شہادت کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہے اور جب آپ سے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ علیہ والہ تسلیمات۔

سن غور سے سن! صفتِ علم صفاتِ حقیقیہ سے ہے۔ اور وہ خارج کے دائرہ میں داخل ہے اور اس صفت کو نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے مثلاً علمِ اجمالی یا علمِ تفصیلی تو اس کی یہ اقسام اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی۔ جو کہ صفاتِ اضافیہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور مشہود ہوتا ہے کہ علمِ جمل جو کہ صفتِ اضافیہ سے ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایسا نور ہے۔ عنصری پیدائش میں جو اصلابِ متکثرہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت (احسن تقویم) ہے۔ ظاہر ہوا اس کا نام محمد ﷺ اور احمد ﷺ ہوا۔

مندرجہ بالا عبارت میں امکان کو دو طرح پر بیان کیا گیا ہے۔

(۱) امکان صفاتِ اضافیہ

(۲) دوسرا عالم ممکنات

ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت اسی مکتوب میں بیان کی گئی۔ یہ کچھ اس طرح ہے۔
امکان صفاتِ اضافیہ کو نفسِ الامری مرتبہ میں شمار کیا ہے۔ اور عالمِ ممکنات کو مرتبہ وہم میں شمار کیا گیا ہے۔ راقم الحروف نے مکتوبات کے مطالعہ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کچھ یوں ہے:-

امکان صفاتِ اضافیہ کا وہ جہاں ہے جو عالمِ ممکنات سے اوپر کی جانب واقع ہے۔ امکان صفاتِ اضافیہ کا جہاں عالمِ ارواح واضح ہوتا ہے۔ (مکتوب ۳۱، دفتر سوم کی روشنی میں) اور عالمِ ممکنات کا جہاں عالمِ اجساد ہے۔ جس کو عالمِ کبیر اور عالمِ اشیاء بھی کہا جاتا ہے۔ عالمِ کبیر بھی عالمِ اشیاء کو عالمِ اسماء اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی جہاں میں مقامِ عرش پر واقع ہوئی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا سکھایا تھا۔ اور امام ربانی علیہ الرحمۃ نے حضور ﷺ کے نوری وجود کی تخلیق عالمِ اسماء سے اوپر کے جہاں میں قرار دی ہے۔ جو عالمِ ارواح ہے جسے صفاتِ اضافیہ کا جہاں کہا گیا ہے۔ اور نفسِ امری کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس جہاں کے بارے میں مکتوب ۷۶، دفتر دوم میں یوں لکھا ہے۔

یہاں تک کہ عالمِ امر ختم ہو جائے۔ اس دائرہ (عالمِ کبیر) کے ختم ہونے کے بعد معاملہ حیرت اور جہل کا ہے۔ اگرچہ کچھ معرفت ہے تو وہ بھی مجہول الکلیفیت ہے۔ چونکہ حادثِ عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔^۸

حضور ﷺ کے اس وجود کی ولادت جو اسمِ محمد سے معروف ہے عالمِ ممکنات میں ہوئی تھی اور حضور کا وہ وجود جس کی تخلیق اسمِ احمد سے ظہور میں لائی گئی تھی۔ وہ عالمِ ارواح میں واقع ہوئی تھی جو صفاتِ اضافیہ کے امکان کا جہاں ہے۔ جس کو بعد نفسِ الامری قرار دیا گیا ہے۔

حضور ﷺ کی تخلیق اسمِ احمد کی صورت میں اس وقت کی گئی تھی جب کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا۔ اور یہی انسان اول ہے۔ جس کے وجودِ مقدس و اقدس سے کائنات کا وجود ظہور میں لایا گیا تھا۔ بنی آدم میں سے جب کسی کو ”عارف“ کے منصب پر فائز کرنا ہوتا ہے تو اسے از سر نو اسی مقام پر

خلق کر کے ”عارف“ بنا دیا جاتا ہے۔ اس تخلیق کے عمل کو مکتوب ۱۱۱ میں یوں بیان کیا گیا ہے:

جب وَنُو کے تحقق کے بعد تدلی ہے۔ نزول کے روبرو ہے۔ جب

تدلی تحقق ہو جاتا ہے اور ”عارف“ کو خلق میں لاتے ہیں تو اس وقت

قوسین کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔^۹

اللہ تعالیٰ کی شانیں

گزشتہ صفحات میں اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ اور صفات اضافیہ اور اسماء کا اجمالاً بیان ہو چکا ہے۔ اگلے صفحات پر اللہ تعالیٰ کی شانوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ جن کے بارے میں امام ربانی علیہ الرحمہ یوں تحریر فرماتے ہیں:-

پوشیدہ نہ رہے کہ شان العلم سے اوپر شان الحیوۃ ہے کہ علم اس کا تابع ہے اور وہ تمام صفات کی ماں ہے کیا علم اور کیا غیر علم اور کیا علم حصولی اور کیا علم حضوری اور یہ حیوۃ کی شان بڑی ہی عظیم الشان شان ہے۔ دوسری تمام صفات اور شیون اس کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے کہ دریائے محیط کے مطابق چھوٹی چھوٹی لہریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ بزرگوار (ابن عربی) نے اس وسیع مملکت میں سیر نہیں کی ہے اور اس بات سے علوم و معارف کے پھول نہیں چنے ہیں اور اگرچہ یہ شان حضرت ذات عزشانہ سے بہت زیادہ قریب ہے اور عدم ادراک کے بہت زیادہ مناسب ہے۔ لیکن چونکہ وہ تنزل اور ظلیت کا شائبہ رکھتی ہے اور علم و معرفت کے مظنہ سے ہے۔ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔

جن دنوں میں یہ فقیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس عظیم الشان حالت میں سیر کر رہا تھا تو اس مقام کے نیچے دور بہت دور ایسا مشہود ہوتا تھا کہ شیخ نے اس جگہ ایک کٹیا بنا رکھی ہے۔ اور اس میں اقامت اختیار کر رکھی ہے۔ شاید آخر میں شیخ (ابن عربی) نے اس مقام سے حصہ حاصل کیا ہو۔

اس طرح کے بُعد مسافت بے چون کا بُعد دو اعتبار سے ہے، کہا جا سکتا ہے کہ میدان عبارت کی تنگی ہے۔ یا اس کی صورت مثالی ہے۔ عالم مثال میں بُعد بے چونی بُعد مسافت سے مشہود ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے۔ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا۔ یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

فصل بالخیر

اس بیان سے لازم آیا کہ علم حیوۃ کے مرتبہ میں جو اس سے اوپر ہے ثابت نہیں ہوتا کیا علم حصولی اور کیا علم حضوری اور جب مرتبہ حیوۃ میں علم ثابت نہ ہوگا تو مرتبہ ذات عز شانہ میں کس طرح ثابت ہوگا۔ جو کہ اوپر سے بھی اوپر ہے اور جب علم ثابت نہ ہوگا تو اس کا نقیض ثابت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ اس اشکال سے رہائی ایک باریک نکتہ کی معرفت پر مبنی ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کسی نے کم ہی اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا علم مثلاً جیسا کہ صفات ثمانیہ حقیقیہ زائدہ سے ہے۔ جس طرح کہ اہل حق نے فرمایا ہے اسی طرح شیون اور اعتبارات ذاتیہ غیر زائدہ سے بھی ہے اور جب پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات سے زائد صفات سے ہے تو جن سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ذات کے سوا ہوں گے۔ اور وہ ماسویٰ خواہ عالم ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات زائدہ کیونکہ جو کچھ بھی ظلیت کے ذائق سے داغدار ہو چکا ہے۔ اور زیادتی کا نام اس پر آچکا ہے وہ اللہ تعالیٰ و تقدس کی ذات کے لائق نہیں ہے اور نہ اس کا خدا تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ وہ علم خواہ حصولی ہو یا حضوری۔ اگر حضوری بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ظلال میں سے کسی ظل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ اس نے علم اور عالم اور معلوم میں اتحاد پیدا کیا ہے کیونکہ یہ اتحاد کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ نہ کہ اس کا عین۔ اگرچہ ایک جماعت نے اس کی عینیت کا گمان کیا ہے^{۱۰}۔

یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام ربانی علیہ الرحمۃ صفات اور شیونات کی کامل معرفت رکھتے ہیں۔ امام ربانی علیہ الرحمۃ مندرجہ بالا علوم و معارف کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

یہ علوم جس طرح نظر و فکر سے بالا ہیں اسی طرح کشف و شہود سے بھی بالا ہیں اور یہ بھی ہے کہ ارباب کشف و شہود اس معلوم کے سمجھنے میں اہل علم و عقل کی طرح ہیں، نبوت کی فراست کا نور چاہیے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی متابعت سے ان حقائق کو پالینے کی

ہدایت فرمائے اور ان علوم و معارف کو پالینے کی دلالت کرے۔

مندرجہ بالا واضح ہونے والی باتوں سے امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر جلیل القدر ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب ﷺ کے وجود عبد جو اسم احمد ﷺ کے نام سے

معروف ہے۔ اس وجود کی تخلیق کا امکان صفات اضافیہ کا امکان بیان فرماتے ہیں۔ نیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے بارے میں جو معرفت آپ علیہ الرحمۃ کو حاصل ہے۔ یعنی حقیقت محمدی کی تخلیق تین چیزوں کی جامع ہے۔ محبت، شعور اور نور جن کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ ”جوہر محبت“ کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

حقیقت محمدی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ حقیقت الحقائق ہے۔ مراتب ظلال کے طے کرنے کے بعد اس فقیر پر آخر کار جو کچھ منکشف ہوا ہے وہ تعین و ظہور تھی ہے جو کہ تمام ظہورات کا مبداء اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے۔ مشہور حدیث قدسی میں آیا ہے۔ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرَفَ (میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے محبوب رکھا کہ میں پہچانا جاؤں پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں) سب سے پہلی چیز جو اس مخفی خزانہ سے ظہور کے تحت پر جلوہ گر ہوئی وہ محبت تھی جو کہ مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں مستقل طور پر اپنا ٹھکانا رکھتا۔ حدیث قدسی لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ (اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا) جو کہ خاتم الرسل ﷺ کی شان میں واقع ہے کاراز اس جگہ سے معلوم کرنا چاہیے اور لَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوْبِيَّتَ (اگر تو نہ ہوتا تو میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا) کی حقیقت کو اس مقام میں تلاش کرنا چاہیے ۱۲۔

۲۔ ”شعور“ (جس کا مبداء حقیقت قرآن ہے) کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کی قرآن مجید کے ساتھ جو تمام کمالات ذاتی اور شیونی کا جامع ہے اور دائرہ اصل میں اس طرح داخل ہے کہ ذرہ برابر ظلیت اس کی طرف راہ نہیں

پاسکتی۔ اور حقیقت محمدی ﷺ اس کا ظل اول ہے، مکمل مناسبت رکھتا ہے، اسی مناسبت کی بنا پر اس مقدس کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں واقع ہوا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔

اس بات کا مصداق ہے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے یہ مہینہ تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ ہر طرح کی خیر و برکت تمام سال میں جس کسی کو پہنچتی ہے۔ جس راہ سے بھی پہنچتی ہے، اس عظیم القدر ماہ مبارک کی بے نہایت برکات کا ایک قطرہ ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں جمعیت نصیب رہی تو سارا سال جمعیت حاصل رہے گی۔ اور اگر اس ماہ مبارک میں پراگندگی رہی تو سارا سال پراگندگی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو کتنا مبارک ہے وہ شخص جس کے پاس یہ مہینہ آیا اور اس سے راضی اور خوش گیا۔ اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جس سے یہ مہینہ ناراض گیا اور اس کی برکات و خیرات سے محروم رہا۔ اور اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ختم کی سنت بھی اسی تعلق کی بناء پر معلوم ہوتی ہے تاکہ تمام اصلی کمالات اور بھی میسر ہوں تو جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، امید ہے کہ وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا اور اس کی خیرات سے روکا نہیں جائے گا۔ وہ برکات جو اس مبارک مہینہ کے ایام سے متعلق ہیں اور وہ خیرات جو اس کی راتوں سے وابستہ ہیں کچھ اور ہیں۔ اسی راز کے باعث شاید یہ بات ہے کہ جلدی روزہ افطار کرنے کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کرنے کے متعلق وارد ہوا ہے۔ تاکہ دن رات کے دونوں وقتوں کے اجزاء میں امتیاز و فرق حاصل ہو۔ قابلیت اولیٰ جس کا اوپر ذکر ہوا، اور حقیقت محمدیہ علیٰ مظهرہا الصلوٰت و اتسلیمات کے سن سے عبارت ہے وہ قابلیت ذات نہیں جو صفات سے متصف ہے ۱۳۔

۳۔ ”نور“ (جو شانِ علم کا مظہر ہے) کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

شان العلم کی بلندی اور اس مرتبہ مقدسہ کا بیان جو اس سے اوپر ہے۔ جسے خالص نور کہا جاتا ہے۔

(۱)

شان العلم اگرچہ شان الحیوۃ کے تابع ہے لیکن علم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ ذات میں صفات و شیون کے اعتبار کے سقوط کے بعد ایک ایسی شان اور گنجائش ہے کہ وہ حیوۃ کو بھی نہیں ہے پھر دوسری صفات اور شیون کا کیا حال ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہے جو تمام نسبتوں سے مجرد کا مقام ہے کہ اطلاق نور کے علاوہ اپنے لیے کچھ اور تجویز نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ علم کو بھی اس جگہ گنجائش ہے لیکن وہ علم نہیں جس کو حصولی یا حضوری کہتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ حیوۃ کا تابع ہے بلکہ وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرح بے چون و بے چگون ہے اور وہ سب بے چون شعور ہی شعور ہے۔ اس میں عالم و معلوم کا اعتبار نہیں ہے۔

اور اس مرتبہ کے اوپر ایک مرتبہ ہے کہ علم کو بھی دوسرے شیون کی طرح اس مقام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس جگہ سب نور ہے کہ اس کا اصل بے چون و بے چگون شعور ہے اور جب حضرت نور کا ظل بھی بے چون و بے چگون ہے تو اصل جو کہ عین نور ہے کی بے چونی و بے چگونی کے متعلق کیا کہوں، اور کیا کہا جاسکتا ہے، اور تمام کمالات خواہ وہ وجوبی ہوں یا امکانی نور کے ظلال ہیں اور نور کے ساتھ قائم ہیں وجود بھی نور وجود سے ظاہر ہوا ہے اور مبدا آثار ہوا ہے۔ پہلا جو کہ حضرت نور کے مرتبہ سے صرف انحطاط کی بورکھتا ہے اور شعور و نور کا جامع ہے نبی ﷺ نے اس کو مخلوق کہا ہے اور کبھی اُسے عقل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس جگہ آپ نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔

اور یہ دونوں ایک ہیں یہی نور ہے اور یہی عقل و شعور اور چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس مرتبہ کی اپنی طرف نسبت کی ہے ”میرا نور“ فرمایا ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ حقیقت محمدی کا مرتبہ تھا اور یہ تعین اول ہوگا نہ وہ حقیقت و تعین اول جو کہ متعارف ہو چکی ہے کیونکہ وہ تعین اگر اس تعین کا ظل ہو تو بھی غنیمت ہے ۱۳۔

(۲)

جس طرح امام ربانی علیہ الرحمۃ نے حقیقت محمدی (روح محمدی) کی معرفت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ نے حضور ﷺ کے قالب اور روح کے جامع وجود کے بارے میں تحقیق فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

ان اسرار کے بیان میں جو رسول اللہ ﷺ کے دو ناموں محمد اور احمد سے متعلق ہیں:

ہمارے پیغمبر ﷺ دو ناموں سے موسوم ہیں اور دونوں اسم مبارک قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں فرمایا: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (محمد اللہ کے رسول ہیں) اور عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا: اِسْمُهُ اَحْمَدُ (اس کا نام احمد ہوگا) اور ان دونوں مبارک ناموں کی ولایت علیحدہ ہے۔ ولایت محمدی اگرچہ پیغمبر ﷺ کی محبوبیت کے مقام سے پیدا ہوئی ہے لیکن اس جگہ خالص محبوبیت ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں محسبیت کی کیفیت کی آمیزش بھی ہے اگرچہ وہ آمیزش اس کے اصل میں ثابت نہیں ہے لیکن محبوبیت خالص کے مقام سے مانع ہے اور ولایت احمدی خالص محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے جس میں محسبیت کا شائبہ تک نہیں ہے اور یہ ولایت پہلی ولایت سے بلند تر ہے اور ایک منزل مطلوب سے نزدیک تر ہے اور محبت کو زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جتنا بھی محبوبیت میں مکمل ہوگا اس کی بے نیازی اور استغنا بھی کامل تر ہوگا اور محبت کی نگاہ میں زیادہ خوبصورت اور زیبا تر ہوگا اور محبت کو اپنی طرف زیادہ کھینچے گا اور اسے زیادہ سرگشتہ اور شیفٹہ بنا دے گا۔

نہ	تہا	آفتم	زیبائی	اوست
بلائے	من	ز	ناپروائی	اوست

بلا سے مراد عشق کا حد سے گزرنا ہے جو کہ عاشق کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ! احمد عجیب مبارک نام ہے جو کہ کلمہ مقدسہ احد سے مرکب ہے اور حرف میم کے حلقہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عالم بے چون میں پوشیدہ اسرار میں سے ہے اور اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس پوشیدہ راز کو حلقہ میم کے بغیر تعبیر کیا جاسکے۔ اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعبیر فرماتے اور احد احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حلقہ میم طوق عبودیت ہے کہ جس نے بندہ کو مولا سے الگ کیا ہے پس بندہ وہی میم کا حلقہ ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے آیا اور اس کے اختصاں کا اظہار کیا ہے۔

چوں نام این است نام آور چه باشد
 ہزار سال کے بعد کہ اس کو امور عظام کے تغیر میں ایک تاثیر و دیعت کی ہے
 اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا اور ولایت محمدی ولایت احمدی پر
 منتہی ہوئی۔ اور کاروبار عبودیت کے دو طوق سے ایک طوق تک پہنچا اور
 پہلے طوق کی جگہ حرف الف جو کہ اس کے رب سے اشارہ ہے متمکن ہوا
 یہاں تک کہ محمد احمد ہوا۔ علیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کا
 بیان یہ ہے کہ عبودیت کے دو طوق میم کے دو حلقوں سے عبارت ہیں کہ
 جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دو طوق ان کے دو تعین
 کی طرف اشارہ ہو۔ ان دو تعین میں سے ایک تعین بشری ہے اور دوسرا
 تین روحی ملکی اور تعین جسدی میں اگرچہ موت آ جانے کی وجہ سے
 سنتی و نقص آ جاتا ہے اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی لیکن اس تعین
 کا اثر باقی رہا تھا ہزار سال چاہے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہو اور اس تعین
 کا کوئی نشان نہ رہے اور جب ہزار سال ختم ہو اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ
 رہا اور ان دو طوق میں سے ایک طوق عبودیت کھینچ لیا گیا اور اس پر فنا اور
 زوال طاری ہوا اور الف الوہیت کہ اس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جاسکتا

ہے اس کی جگہ بیٹھا تو لازماً محمد احمد ہو اور ولایت محمدی سے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا۔ پس محمد دو تعین سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین سے کنایہ ہے اور بس۔ پس یہ نام حضرت مطلق سے زیادہ قریب ہوگا اور عالم سے دور تر ہوگا ۱۵۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے خلق محمدی کو عام انسانوں کی تخلیق کی طرح قرار نہیں دیا۔ جیسا کہ بعض گستاخوں نے خیال کیا۔ بلکہ آپ ﷺ کی تخلیق کو کسی شے کی تخلیق کی مثل بھی قرار نہیں دیا۔ آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

جاننا چاہیے کہ خلق محمدی دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ ﷺ باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ (میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں) اور دوسروں کو یہ دولت حاصل نہیں۔

اس باریک نکتہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی آٹھ صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں۔ لیکن اس احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ امکان کی بوان میں ثابت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں امکان کی گنجائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں تو امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا۔ اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہے اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اُس امکان میں ہوئی ہے جو امکان اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ امکان جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے اور جتنا بھی وقت نظر سے ممکنات عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا

وجود اس جگہ مشہود نہیں ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کا امکان اور ان کی پیدائش کا منشا صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے اور جب رسول اللہ ﷺ کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا۔ بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازماً ان کا سایہ نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اُس شخص سے زیادہ لطیف ہے۔ اور جب آپ سے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات ۱۶۔

(۳)

عالم آفاق اور عالمِ نفس

کائنات کے عالم آفاق اور عالمِ نفس کے ایک قدم میں طے کرنے کا ذکر یوں تحریر فرماتے ہیں:

یہ وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شاہراہ ہے۔ یہ بزرگ (انبیاء علیہم السلام) اسی راستے سے اپنے مختلف مراتب کے مطابق منازل وصول تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے آفاق و انفس کو ایک قدم میں طے کیا اور دوسرا قدم آفاق و انفس سے باہر جا رکھا ہے اور معاملے کو سلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے ہیں۔ اس لیے کہ سلوک کی نہایت سیر آفاقی کی نہایت تک ہے۔ اور جذبے کی نہایت سیر انفسی کی نہایت تک۔ اور جب سیر آفاقی اور انفسی نہایت کو پہنچ گئی سلوک و جذبہ کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نہ سلوک ہے نہ جذبہ۔ یہ معنی ہر مجذوب سالک اور ہر سالک مجذوب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک آفاق و انفس کے باہر قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر بالفرض ابدی عمر پائیں۔ تو ساری کی ساری سیر انفس میں صرف کر دیں گے۔ اور پھر بھی اُسے تمام نہ کر سکیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

ذرہ گر بس نیک و بس بد بود
گرچہ عمرے تگ زند درخود بود
جیسا کہ گزرا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذات کی تجلی
متجلی لہ کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پس متجلی لہ نے اپنی صورت
کے سوا حق کے آئینہ میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اس نے حق کو نہیں دیکھا
اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھ سکے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ آفاق و انفس سے باہر اس بلند ذات کو تلاش
کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مکتوب میں حاجی محمد فرکنی کو تحریر فرماتے ہیں:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آپ کا مراسلہ شریفہ جو آپ نے کمال اخلاص اور محبت کیساتھ
ارسال کیا تھا۔ موصول ہو کر بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا موجب
ہوا۔ نسبت رابطہ تمہیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی
ہے۔ اور فیوض انعکاسی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نعمت کا شکر بجالانا
چاہیے۔ اور قبض و بسط دونوں اس راہ میں اڑنے کے دو بازو ہیں۔
قبض سے دلگیر۔ اور بسط سے مسرور نہ ہوں۔

آپ نے یہ آرزو کی تھی کہ تمام ذرات میں مشاہدہ جمال میسر ہو۔
محبت کے اطوار والے! بندے کو آرزو سے کیا کام۔ اور اس کی آرزو
اس کے فہم قاصر کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لایزال کا
ذرات کے آئینے میں مشاہدہ کرنا کوتاہ بینی کے باعث ہے ذرات کی
کیا مجال ہے۔ کہ اس جمال کے آئینے بنیں۔ جو کچھ ذرات کے
آئینوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہایت جمال کے ظلال میں
سے ایک ظل ہے۔ اس بلند ذات کو وراء الوراء میں تلاش کرنا
چاہیے۔ اور آفاق و انفس کے دائرہ سے باہر ڈھونڈنا چاہیے۔ اس

وقت جو نسبت تم رکھتے ہو وہ تمہاری آرزو سے فوقیت رکھتی ہے۔
لوگوں کی تقلید کر کے پستی کی طرف راغب ہونے کی آرزو ہرگز نہ
کریں۔ اور بلندی سے نیچے آنے کی تمنا نہ کریں۔ ان اکابر کا
کارخانہ بلند ہے۔

أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، يَحِبُّ مَعَالِيَ الْهَمَمِ
بیشک اللہ سبحانہ بلند ہمتی کو پسند فرماتا ہے۔

المسؤل من الله سبحانه، جميعتكم الصورية والمعنوية والسلام^{۱۸}

آفاق و انفس سے باہر

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ آفاق و انفس کی حدود سے باہر کی سیر کی خبریوں دیتے ہیں:-

اگر قرب نبوت کے کمالات کی بلندی کی طرف قرب ولایت کے راستے
سے عروج واقع ہو تو فنا و بقا اور جذبہ و سلوک سے چارہ نہیں۔ کیونکہ یہ اس
قرب کے مقدمات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس راہ سے نہ چلے اور
شاہراہ قرب نبوت سے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ و سلوک اور فنا و بقا
سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اس معرفت کا بیان میرے اس مکتوب سے
جو مولانا امان اللہ کے نام لکھا ہے۔ تلاش کریں اور اس فقیر نے اپنے
مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے، کہ میرا معاملہ سلوک و جذبہ
سے وراء اور تجلیات و ظہورات سے بھی وراء ہے۔ اس سے یہی قرب مراد
ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور
فرمایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی خدمت میں میں نے
عرض کیا تھا تو مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ سیر انفسی اس عمل کی نسبت سیر
آفاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت سے زیادہ اس دولت کی تعبیر کے لیے
طاقت نہیں پاتا تھا۔ ساہا سال کے بعد یہ عجیب معاملہ صاف ہوا۔ اور
مجمل عبارتوں کے ساتھ تحریر میں لایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ -

پس عبارت فنا و بقا اور جذبہ و سلوک نئی پیدا شدہ اور مشائخ کی ایجاد
کردہ چیز ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نجات میں لکھتے ہیں۔ کہ سب
سے پہلے جس شخص نے فنا و بقا کا لفظ زبان سے نکالا ہے، ابو سعید خراز
ہے قدس سرہ ۱۹۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کائنات کی حدود یعنی آفاق و انفس سے باہر قدم رکھنے کے
بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-

پس سیر انفسی تو ضروری ہے اور سیر آفاقی طفیلی طور پر اس کے ضمن میں میسر
آ جاتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی سیر انفس میں
منحصر تھی۔ اور آفاقی طفیلی طور پر ضمن میں طے ہو جاتی تھی۔ ہاں سیر آفاقی
بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔ اور رکاوٹوں
کے درمیان میں حائل ہونے کے بغیر ہی انجام تک پہنچادیں۔ اور اگر اس
کے طے کرنے کی فرصت نہ دیں اور رکاوٹوں میں مبتلا کر دیں تو نزدیک
ہے۔ کہ سیر آفاقی لایعنی کاموں میں شمار ہو جائے اور حصول مطلوب کے
مواقع میں داخل ہو جائے۔ سیر انفسی جس قدر طے ہو سکے غنیمت ہے۔
کیونکہ یہ بدی سے نیکی کی طرف جانا ہے۔ نعمت عظیم ہے۔ اگر اس سیر کو
بندہ انجام تک لے جائے۔ اور دائرہ انفس سے باہر ٹھلنا شروع کر دے۔
کیا ضرورت ہے کہ (سالک) تلویناتِ نفس کو آفاق کے ائینہ میں مشاہدہ
کرے۔ اور اپنے تغیرات کا آفاق میں معائنہ کرے۔ جس طرح اپنے
صفائے قلب کو مثلاً آئینہ مثال میں معلوم کرے اور اسی صفائی کو نورِ سرخ
کی صورت میں بھی دیکھے۔ اپنی قوتِ باطن کو کیوں کام میں نہیں لاتا۔ اور
اس کی صفائی کو اپنی فراست کے سپرد کیوں نہیں کرتا۔ مثال مشہور ہے کہ

بارہ سالہ لڑکے کو طبیب کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سالک اپنے وجدان صحیح سے اپنے احوال کی تلویحات کو پالے گا۔ اور فراست سے ہی اپنی صحت و سقم کو معلوم کر لے گا۔ ۲۰۔

عالم ارواح

جو صفاتِ اضافیہ کا امکان ہے۔ اور عالمِ مثال کے اوپر واقع ہے جس کے بارے میں امام ربانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ:

عالم امر ختم ہو جانے کے بعد معاملہ حیرت اور جہل کا ہے۔ اگر کچھ معرفت ہے تو وہ بھی مجہول الکفایت ہے۔ جو کہ حادثِ عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔ ۲۱۔

راقم الحروف جیبی کی گزارش ہے کہ عالم ارواح وہ عالم ہے جس میں حضور ﷺ کے وجودِ عبد کو خلق فرمایا گیا تھا۔ جس کا ذکر امام ربانی علیہ الرحمۃ نے آج سے چار صد سال پہلے اپنے مکتوب میں ذکر کر کے قرآن کریم کی وہ تفسیر بیان کر دی جس کا کسی دوسرے فرد کو ادراک نہ تھا۔ مکتوب کی عبارت درج ذیل ہے:-

خاتمہ حسنة: حسن و جمال محمدی ﷺ کے بیان میں جس سے جہانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے اور نبی ﷺ اس جمال کے ساتھ رب العالمین کے محبوب ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف اگرچہ اس صباحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے حضرت یعقوب کے محبوب ہوئے ہیں (علیٰ نبینا علیہما الصلوٰۃ والسلام)، لیکن ہمارے پیغمبر جو کہ خاتم المرسلین ہیں اس ملاحظت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین و آسمان کے محبوب ہیں علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور زمین و زمان کو ان کے طفیل پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔

جاننا چاہیے کہ خلق محمدی دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ ﷺ باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ

کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے۔
 خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ (میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں) اور
 دوسروں کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اس باریک نکتہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی
 آٹھ صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں۔ لیکن اس
 احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ امکان کی بڑی
 ان میں ثابت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں
 امکان کی گنجائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ میں تو امکان کا
 ثبوت بطریقِ اولیٰ ہوگا۔ اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر
 بہت بڑی دلیل ہے اور کشفِ صریح سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ کی پیدائش اُس امکان میں ہوئی ہے جو امکانِ اضافیہ سے تعلق
 رکھتا ہے نہ وہ امکان جو تمام ممکناتِ عالم میں ثابت ہے اور جتنا بھی
 وقت نظر سے ممکناتِ عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ
 ﷺ کا وجود اس جگہ مشہود نہیں ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کا امکان
 اور ان کی پیدائش کا منشا صفاتِ اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس
 ہوتا ہے اور جب رسول اللہ ﷺ کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا۔
 بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازماً ان کا سایہ نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے
 کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اُس شخص سے زیادہ لطیف ہے۔
 اور جب آپ سے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے
 سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والتسلیمات۔

سن غور سے سن! صفتِ علم صفاتِ حقیقیہ سے ہے۔ اور وجود خارجی
 کے دائرہ میں داخل ہے اور اس صفت کو نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس
 سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے مثلاً علم اجمالی یا علم تفصیلی تو اس کی یہ اقسام

اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی۔ جو کہ صفات اضافیہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور مشہود ہوتا ہے کہ علم جمل جو کہ صفت اضافیہ سے ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایسا نور ہے جو عنصری پیدائش میں جو اصلاب سے ارحام متکثرہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ہے۔ ظاہر ہوا اس کا نام محمد ﷺ اور احمد علیہ السلام ہو ۲۲۔

(۴)

موجودات کے تین مراتب

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے موجودات کے تین مراتب قرار دیے ہیں۔ چنانچہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

پس موجودات کے تین مرتبے ظاہر ہوئے۔ اور مرتبہ وہم میں جو کہ اس پیدائش کے اکثر افراد کا حصہ ہے سارے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جو کہ اس مرتبہ سے باہر آچکے ہیں اور اسی طرح ملائکہ کرام بھی علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہ جن کا وجود آخرت کی پیدائش کے وجود سے مناسبت رکھتا ہے اور اولیائے کرام سے بھی بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور وہم سے نکل کر نفس امر کے ساتھ ملحق ہو چکے ہیں۔

اور دوسرا مرتبہ نفس امر کا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال اس جگہ موجود ہیں اور ملائکہ کرام بھی اس مرتبہ میں موجود ہیں اور آخرت کی پیدائش کا وجود بھی اس مرتبہ میں ثابت ہے اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء میں سے تھوڑے آدمی بھی اسی مرتبہ میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس مقام کے مرکز میں ہیں جو کہ اس

کے اجزاء میں سے اشرف ہے اور باقی موجودات اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے اطراف و اکناف میں ہے۔

اور تیسرا مرتبہ خارج اور موجود کا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ثنائیہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو مرکز اور غیر مرکز کا ہے کہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کے زیادہ مناسب ہے ۲۳۔

۱..... مرتبہ وہم میں موجودات: کائنات کا وہ حصہ جو فنا قبول کرنے والا اور فنا ہونے والا ہے۔

۲..... مرتبہ نفس الامری: کائنات کا وہ حصہ جو فنا قبول کرنے والا ہے لیکن فنا سے مستثنیٰ ہے۔ جیسے دوزخ، جنت، کرسی، عرش، لوح، قلم، روح یعنی عالم ارواح۔

۳..... مرتبہ خارج اور موجود: غیر مخلوق خالق کائنات کا جہاں ہے۔

امام ربانی علیہ الرحمۃ عالم ممکنات کے بارے میں صوفیاء کرام کے نظریہ کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اے بھائی عالم ممکنات کو صوفیہ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عالم ارواح و عالم مثال اور عالم اجساد عالم مثال کو عالم ارواح و عالم اجساد کے درمیان برزخ (پردہ) کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے حقائق و معانی کے لیے آئینہ کی طرح ہے کہ ارواح و اجساد کے حقائق و معانی عالم مثال میں لطیفہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس جگہ ہر معنی و حقیقت کے مناسب دوسری صورت و ہیئت ہے اور وہ عالم (مثال) بذات خود صور و پینات و اشکال کا متضمن نہیں ہے۔ صور و اشکال اس میں دوسرے عالم سے منعکس ہو کر ظہور پاتے ہیں اس کی مثال آئینہ کی طرح ہے۔ جو بذات خود کسی صورت کا متضمن نہیں ہے اگر اس میں کوئی صورت موجود ہے تو وہ باہر سے آئی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب جاننا چاہیے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم میں تھی جو عالم مثال سے اوپر ہے اور بدن

سے تعلق کے بعد اگر اس نے نیچے اتر کر عالم اجساد سے تعلق قائم کیا ہے اور محبت کی وجہ سے نیچے آئی ہے تو اس کا عالم مثال سے کوئی کام نہیں ہے۔ نہ تعلق سے پہلے اور نہ تعلق کے بعد۔ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بعض حالات کو عالم مثال کے آئینہ میں مطالعہ کرتا ہے اور احوال کے حسن و قبح کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے۔ چنانچہ کشف اور خواب میں یہ معنی واضح ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حس سے غائب بھی نہیں ہوتا اور اس معنی کا احساس کر لیتا ہے اور بدن سے علیحدگی کے بعد اگر روح علوی ہے تو اوپر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر سفلی ہے تو نیچے کی گرفتار ہے۔ عالم مثال سے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور عالم مثال دیکھنے کے لیے ہے نہ کہ رہنے کے لیے۔ رہنے کی جگہ عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال ان دونوں عوالم کے آئینہ کی حیثیت سے زیادہ نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور وہ تکلیف جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس سزا کی صورت و شباهت ہے۔ جس کا دیکھنے والا مستحق ہے اور تشبیہ کے لیے اس پر اس معنی کو ظاہر کیا ہے اور عذابِ قبر اس جنس سے نہیں ہے کہ وہ سزا کی حقیقت ہے نہ کہ اس کی صورت و تشبیہ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر بالفرض وہ حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دنیوی تکالیف کی قسم سے ہوگی۔ اور عذابِ قبر عذابِ اخروی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ دنیوی عذاب کو اخروی عذاب سے (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے) کچھ بھی نسبت نہیں اور اگر دوزخ کی آگ کا ایک شرارہ دنیا میں گر پڑے تو ساری دنیا کو جلا دے اور نیست و نابود کر دے۔ عذابِ قبر کو خواب کے رنگ میں جاننا عذاب کی

حقیقت اور عذاب کی صورت سے ناواقفی کی بنا پر ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس شبہ کا منشا یہ وہم ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا ہم جنس ہے اور یہ باطل ہے اور اس کا بطلان ظاہر ہے ۲۳۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کائنات کے مرتبہ وہم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
سوال: جبکہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کر لیا جائے تو وجود وہمی اور نمود خیالی کیسے ثابت ہو سکتا ہے۔؟

جواب: یہ وہمی وجود محض اختراع وہم سے حاصل نہیں ہوا۔ کہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے۔ بلکہ حق تعالیٰ جل و علا کے فعل سے مرتبہ وہم سے حاصل ہوا۔ اور استحکام پیدا کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار وہم کے زوال سے خلل پذیر نہیں ہوتا۔ اور وجود وہمی اس اعتبار سے کہتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُسے مرتبہ حس و وہم میں پیدا فرمایا ہے۔ اور جب اس بلند ذات کا فعل خلق ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہو گا زوال و خلل سے محفوظ ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اُسے پیدا کیا ہے تو ناچار نفس امری بھی ہوا۔ جس مرتبے میں بھی اُسے پیدا کیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ نفس نفس امری نہ ہو صرف اعتبار ہو۔ لیکن اس مرتبے میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ حس و وہم میں پیدا کیا ہے۔ یعنی اشیاء کو مرتبہ ایجاد میں فرمایا ہے کہ اس مرتبہ کے لیے حصول و ثبوت نہیں ہے مگر صرف حس و وہم میں۔ جیسے ایک شعبہ باز غیر واقع اشیاء کو واقع کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھاتا ہے حالانکہ ان دس چیزوں کے لیے حس و وہم کے سوا کوئی ثبوت نہیں اور نفس امری میں صرف ایک ہی چیز موجود ہے۔ اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے۔ اگر قدرت کاملہ خداوندی جل سلطانہ سے ثبات و استقرار پیدا کر دیں۔ اور خلل اور جلد زائل ہونے سے محفوظ کر لیں تو وہی دس چیزیں نفس الامری بن جائیں گی۔ تو اس اعتبار

سے وہ دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی۔ لیکن دو اعتبار سے۔ اگر مرتبہ حس و وہم سے قطع نظر کر لی جائے تو معدوم ہیں۔ اور اگر حس و وہم کا لحاظ کیا جائے تو موجود ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ بلاد ہندوستان میں چند شعبدہ بازوں نے ایک بادشاہ کے سامنے شعبدہ بازی کی۔ اس درمیان میں طلسم و شعبدہ سے باغ اور آم کے درخت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمود سے انہیں ظاہر کیا۔ اور انہوں نے اسی مجلس میں یہ بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوئے۔ اور انہیں پھل بھی لگا اور اہل مجلس نے ان پھلوں سے کچھ کھائے بھی۔ عین اسی وقت بادشاہ نے ان شعبدہ بازوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اگر ظہور شعبدہ کے بعد شعبدہ باز کو قتل کر دیں تو وہ شعبدہ قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اپنی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعبدہ بازوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو آم کے وہ درخت قدرت خداوندی جل سلطانہ سے اسی حالت میں موجود رہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ درخت اس وقت تک موجود ہیں۔ اور لوگ ان کے میوے کھاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ۲۵۔

کائنات کے تین عوالم

امام ربانی علیہ الرحمۃ نے کائنات کے تین عالم بیان فرمائے ہیں۔ پھر ہر عالم کے بارے میں الگ وضاحت فرمائی۔ عالم اجساد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عرش مجید خداوند تعالیٰ کی عجائب مصنوعات میں سے ہے۔ وہ عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے اور اس سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی اور عالم خلق چھ روز میں پیدا ہوا ہے۔ زمین اور پہاڑ اور آسمان وغیرہ جن کا ذکر آیت کریمہ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَئِیْنِ الْآیَةِ میں واقع ہوا ہے۔ عرش کی ایجاد ان سب سے پہلے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
 اور اللہ وہ ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا
 کیا۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ بلکہ پانی کی پیدائش بھی اس آیت
 سے ان چیزیں سے پہلے معلوم ہوتی ہے۔ پس عرش مجید جس طرح کہ
 زمین کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ آسمانوں کی جنس سے بھی نہیں ہے۔
 کیونکہ وہ عالم امر سے بھی بہت سا حصہ رکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس
 سے کوئی حصہ نہیں رکھتیں۔

خلاصہ کلام چونکہ عرش کو آسمانوں سے زمین کی نسبت بہت زیادہ
 مناسبت ہے تو لازمی طور پر اسے آسمانوں میں شمار کیا گیا۔ ورنہ فی
 الحقیقت وہ جیسے زمین سے نہیں ہے۔ آسمانوں سے بھی نہیں ہے۔ تو
 لازمی طور پر زمین و آسمان کے احکام و آثار علیحدہ ہوں گے۔ باقی رہا
 کرسی کا معاملہ تو وہ آیت کریمہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کرسی بھی آسمانوں سے الگ ہے۔ اور ان سب
 سے زیادہ وسیع ہے۔ اور شک نہیں ہے کہ کرسی عالم امر سے نہیں ہے
 کیونکہ کرسی کو عرش سے نیچے کہتے ہیں۔ اور عالم امر کا معاملہ عرض سے
 اوپر ہے۔ اور چونکہ کرسی عالم خلق سے ہے۔ اور اس کی پیدائش
 آسمانوں سے جدا ہے۔ تو چاہیے کہ اس کی پیدائش ان چھ دنوں کے
 علاوہ ہو۔ اور اس معنی میں کوئی استحالہ نہیں آتا۔ کیونکہ تمام عالم خلق کو ان
 چھ دنوں میں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ کہ پانی کی پیدائش جو کہ عالم خلق سے
 ہے۔ ان چھ روز کے علاوہ ہے۔ اور ان چھ دنوں سے پہلے۔ جیسا کہ
 پہلے گزرا اور چونکہ کرسی کا معاملہ ہم پر اچھی طرح نہیں کھلا ہے لہذا اس کی
 تحقیق کو دوسرے کسی وقت پر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کی نوازش سے ہم اس
 کی امید رکھتے ہیں۔ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔

اس تحقیق سے دو قوی اعتراض خود بخود رفع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جب زمین اور آسمان نہیں تھے تو چھ دن کی تعیین و تشخیص کس طرح ہو گئی۔ اور اتوار کا دن سومعمار سے کیونکر جدا ہوا۔ اور منگل بدھ سے کس طرح الگ ہوا۔ اور جمعرات کا دن کیسے ممتاز ہوا۔

جب عرش کی پیدائش زمین و آسمانوں کی پیدائش سے پہلے معلوم ہو چکی۔ تو زمانہ کا حصول متصور ہو گیا۔ اور ایام کا ثبوت واضح طور پر مہیا ہو گیا۔ اور اعتراض ختم ہوا۔ یہ کرب ضروری ہے کہ مخصوص ایام کا امتیاز آفتاب کے طلوع و غروب سے ہو۔ کیونکہ بہشت میں طلوع و غروب نہیں ہے اور دونوں کا امتیاز ثابت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔

دوسرا اعتراض جو رفع ہوا ہے اور اس فقیر کے علوم سے مخصوص ہے۔ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”میرے آسمان اور میری زمین مجھے نہیں ساسکتیں۔ لیکن مجھے سالیقتا ہے میرے مومن بندے کا دل“۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اتم مومن بندے کے دل سے مخصوص ہے۔ کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ اور تم نے اپنے مکتوبات میں اس کے برخلاف لکھا ہے۔ کہ ظہور اتم عرش مجید کے لیے ہے۔ اور ظہور قلبی ایک چمک ہے ظہور عرش سے۔

اور اس سابق تحقیق سے معلوم ہے۔ کہ عرش مجید کے آثار و احکام علیحدہ ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اور عرش میں ہے۔ ہاں زمین اور آسمان اور ان کے اندر کی موجودات اس وسعت کی قابلیت نہیں رکھتے۔ سوائے مومن بندے کے دل کے کہ وہ اس دولت کے لیے مستعد ہے۔ پس وسعت قلبی کا حصر زمین اور آسمانوں کی نسبت سے ہے۔ نہ کہ تمام مخلوقات کی نسبت سے جو کہ عرض مجید کو

بھی شامل ہو۔ تاکہ حدیث قدسی کے مفہوم کے خلاف متصوّر ہو۔ پس
دوسرا اعتراض بھی رفع ہوا۔

جاننا چاہیے کہ عرض مجید جو کہ ظہور نام کا محل ہے۔ جب آسمانوں اور
زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ ان سب کو عرض کے مقابل لاتے
ہیں۔ تو بلاشبہ وہ ناچیز اور نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا کوئی نشان
باقی نہیں رہتا، مگر انسان کا دل جو کہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا
ہے۔ باقی رہتا ہے اور محض لاشے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ ظہور جو
کہ عرش سے اپنی جانب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ صرف عالم امر سے
ہے۔ عرش کا اس مرتبہ کی نسبت وہی حکم ہے جو کہ زمین اور آسمانوں کو
عرش سے نسبت ہے۔ اور اسی طرح ہر بلند کو اپنے پست سے یہ نسبت
ہے۔ یہاں تک کہ عالم امر ختم ہو جائے۔ اس دائرہ کے ختم ہونے کے
بعد معاملہ حیرت اور جہل کا ہے۔ اگر کچھ معرفت ہے تو وہ بھی مجہول
الکلیفیت ہے جو کہ حادث عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔ اب ہم انسانی
کمالات اور انسان کے دل کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں ۲۶۔

عیبِ مے جملہ بہ گفتی ہنرش نیز بگو
عرشِ مجید اگر چہ فراخ تر اور مظہراتم ہے۔ لیکن وہ اس دولت کے
حصول کا علم نہیں رکھتا۔ اور اس کو اپنے کمالات کا ظہور حاصل نہیں
ہے۔ برخلاف قلب انسانی کے کہ وہ صاحب شعور ہے۔ اور اپنی
معرفت اور علم سے معمور ہے۔ اور دل کو دوسری فضیلت وہ ہے جو ہم
بیان کرتے ہیں۔ اچھی طرح سنو۔

مجموع انسان جسے عالم صغیر کہتے ہیں۔ ہر چند کہ عالم خلق اور عالم امر
سے مرکب ہے۔ لیکن اس کو اجتماعی حقیقی صورت حاصل ہے۔ کہ اس
ہیئت پر احکام و آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اور عالم کبیر کو یہ ہیئت حاصل

نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اعتباری ہے۔ پس وہ فیوض جو اس ہیئتو حدانی کی راہ سے انسان تک اور اس کے ذریعے قلب انسانی تک پہنچتے ہیں۔ عالم کبیر اور عرش مجید جو کہ اس عالم کبیر میں دل کی طرح ہے۔ ان کو ان فیوض و برکات سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ جزوارضی جو کہ حقیقت میں مخلوقات کا خلاصہ ہے۔ دوری کے باوجود اقرب ظہورات ہے۔ اس کے کمالات نے مجموعہ عالم صغیر میں سرایت کی ہے۔ اور عالم کبیر میں چونکہ وہ مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سرایت اس جگہ مفقود ہے۔ پس عرش مجید کے برخلاف انسان کا دل یہ کمالات بھی رکھتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ یہ فضائل و کمالات جو کہ قلب میں ثابت کیے گئے ہیں۔ اگر ان کو اچھی طرح دیکھا جائے تو یہ جزوی فضیلت میں داخل ہیں۔ کلی فضیلت ظہور عرش ہی کو حاصل ہے۔ عرش اور قلب کی مثال اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ گویا ایک وسیع آتش ہے جس نے دشت و صحرا کو منور کر رکھا ہے اور اس آگ سے ایک مشعل روشن کی ہے۔ جس نے بعضے امور کے الحاق سے ایک الگ نورانیت پیدا کر لی ہے جو اس آگ میں نہیں ہے۔ اور شک نہیں ہے۔ کہ یہ زیادتی سوائے جزوی فضیلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وسلم و بارک و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الملائکة المقربین اجمعین ۲۷۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کائنات کے عالم اجساد کی مسافت کو سات قدم قرار دیتے ہیں۔ دو قدم عالم خلق اور پانچ قدم عالم خلق امر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

از ہر چہ می رود سخن دوست خوش تراست

دوست کی بات جس طرف سے بھی ہو بہت اچھی ہے

یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں۔ سب سات قدم ہے۔

دو قدم عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ عالم امر سے۔

پہلے قدم پر جو سالک عالم امر میں رکھتا ہے۔ تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے۔ اور

دوسرے قدم پر تجلی صفات۔ اور تیسرے قدم پر تجلیات ذاتیہ کا ظہور شروع

ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کہ

اس حال کے جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں، لیکن یہ سب کچھ حضرت سید

اولین و آخرین ﷺ کی متابعت پر منحصر ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے

کہ یہ راہ صرف دو قدم ہے۔ اس سے ان کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور

عالم امر ہے۔ تاکہ طالبوں کی نظر میں یہ کام آسان دکھائی دے۔

ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے آپ سے دور

ہوتا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور ان قدموں

کے طے کرنے کے بعد فنائے اتم ہے۔ جس پر بقا کمال مترتب ہے۔ اور

ولایت خاصہ محمدیہ ﷺ کا حاصل ہونا اس فنا و بقا پر موقوف ہے۔

اسی کارِ دولت ات کنوں تا کراد ہند

یہ دولت مندی کا کام ہے دیکھیں اب یہ کسے عطا کرتے ہیں۔

ہم نامراد فقیروں کو اس قسم کی باتوں سے کیا مناسبت ہے۔ سوائے اس کے کہ

اہل کمال کے صاف پانی سے اپنے کام و دہاں کو سیراب و شیریں کریں۔

گر ندارم از شکر جز نام بہر

زیں بے خوش تر کہ اندر کام زہر

آسمان نسبت بعرض آمد فرود

ورنہ بس عالی است پیش خاک تود

ترجمہ: اگرچہ شکر میرے پاس نہیں مجھے صرف اس کا نام ہی حاصل ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے منہ میں زہر ہو۔ آسمان عرش کے نیچے ہے مگر خاک کے تودے سے بہت ہی بلند ہے ۲۸۔
والسلام اولاً و آخراً

عالم مثال

گزشتہ صفحات میں عالم اجساد یعنی عالم کبیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلے صفحات میں عالم مثال کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ عالم مثال کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:-

جاننا چاہیے کہ عالم مثال تمام عوالم سے فراخ تر ہے جو کہ کچھ بھی تمام عوالم میں ہے۔ اس کی صورت عالم مثال میں موجود ہے، معقولات و معانی بھی اس عالم میں صورت رکھتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن مثال ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثال ہے) اس فقیر نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ تزیہ خالص کے مرتبہ میں جس طرح مثل نہیں ہے۔ مثال بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَضُرُّ بُوَاللّٰهِ الْأَمْثَالَ (اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہ بیان کرو۔) اور عالم صغیر میں عالم مثال کا نمونہ خیال ہے۔ کہ خیال میں تمام اشیاء کی صورتیں متصور ہیں۔ سالک کے مقامات و احوال کی کیفیتوں کو خیال ہی متصور کر کے دکھاتا ہے۔ اور اہل علم سے بنا دیتا ہے۔ اور خیال نہ ہو۔ یا وہ کوتاہی کرے۔ تو جہل لازم آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرتبہ ظلال کے اوپر جہل و حیرت ہے۔ کیونکہ خیال کی دوڑ دھوپ تو صرف مراتب ظلال تک ہے۔ جس جگہ ظل (سایہ) نہ ہوگا۔ وہاں خیال کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب صورت تزیہی عالم مثال میں نہ ہوگی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو خیال میں بھی جو کہ عالم مثال کا پر تو ہے۔ کس طرح

صورت تنزیہی متصور ہو سکتی ہے۔ تو لازمی چیز ہے کہ اس جگہ سوائے جہالت اور حیرت کے کچھ نہ ہوگا۔ اور جس جگہ علم نہیں ہوتا۔ وہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس کی زبان گنگ ہوگئی) اس کا نشان ہے۔ اور جس جگہ علم ہوگا۔ وہاں گفتگو بھی ہوگی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان لمبی ہوگئی) اس کا بیان ہے۔

پس زبان کی درازی ظلال میں ہوتی ہے۔ اور ظلال کے مراتب سے اوپر زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ فعل ہو یا صفت۔ اسم ہو یا مسمیٰ پس جو کچھ بھی خیال نے تراشا ہے۔ وہ چونکہ ظلال ہے۔ اور علت سے معلول اور جعل مجعول ہے۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ مطلوب کے آثار و علامات سے ہے۔ لہذا یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے۔ عین الیقین اور حق الیقین ظلال اور خیال سے بہت اوپر ہیں۔

خیال کی تراشیدہ چیزوں سے اس وقت خلاصی میسر آتی ہے۔ جبکہ سیرانفسی کو بھی سیر آفاقی کی طرح پیچھے چھوڑ جائے اور آفاق و انفس سے اوپر جولانی دکھانے لگے۔ یہ مقام اکثر اولیاء کو موت کے بعد میسر آتا ہے۔ جب تک زندگی رہتی ہے۔ خیال ان کا دامگیر رہتا ہے اور اکابر اولیاء میں سے بہت کم لوگوں کو یہ دولت اس دنیا میں میسر ہوتی ہے۔ وہ دنیوی زندگی باوجود خیال کے غلبہ کے تصرف سے باہر آ جاتے ہیں اور خیال کی تراش و خراش کے بغیر اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت ان بزرگوں کے حق میں تجلی ذاتی برقی۔ دانگی ہو جاتی ہے اور عریاں وصل پر توڑا لیتا ہے ۲۹۔

مندرجہ بالا مکتوب میں عالم مثال کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ عالم صغیر میں یعنی انسان میں جو خلاصہ کائنات ہے اس میں خیال عالم مثال کا نمونہ ہے اسی مفہوم کو دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

خلاصہ کلام یہ کہ وہ معنی متلقی جو انہوں نے روحانیت کی راہ سے اخذ کیا ہوتا ہے جب دوسری مرتبہ عالم خیال میں کہ وہ انسان میں عالم مثال کی شکل ہے حروف و کلمات مترتبہ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور وہ تلقی (سیکھنا) والقاء سماع و کلام لفظی کی صورت میں نقش ہوتا ہے کیونکہ ہر معنی کے لیے اس عالم میں ایک صورت ہے اگرچہ وہ معنی بے چون ہو۔ لیکن بے چون کا نقش ہونا بھی اس جگہ میں بصورت چون ہے کہ فہم و افہام اس کے واسطہ سے وابستہ ہے جو کہ اس نقش کا مقصود ہے۔

اور جب متوسط سالک اپنے اندر حروف اور کلمات مترتبہ کو پاتا ہے اور سماع اور کلام لفظی کا احساس کرتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ ان حروف و کلمات کو اصل سے سنا ہے اور بغیر کسی فرق کے اسی جگہ سے اخذ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ حروف و کلمات اس معنی متلقی کے صور خیالیہ ہیں اور یہ سماع اور کلام لفظی بے چون کلام اور سماع کی شکل ہے۔ پوری معرفت والا عارف چاہیے جو کہ ہر مرتبہ کے حکم کو الگ کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ مخلط نہ ہونے دے، پس ان اکابر کا سماع و کلام جو کہ بے چونی کے مرتبہ سے وابستہ ہے یہ القار و حانی اور تلقی کے قبیل سے ہے اور یہ کلمات و حروف جو کہ اس معنی متلقی کی تعبیر کرتے ہیں۔ وہ عالم صور مثالیہ سے ہے۔

عالم مثال کو مزید واضح کرتے ہوئے امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں: یہ فنا اس طرح ہے کہ کوئی شخص مانگ کر لباس پہنے ہوئے ہو اور اُسے معلوم ہو کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں کسی دوسرے کے ہیں جو کہ مانگ کر پہنے ہوئے ہیں اور جب یہ خیال غالب آتا ہے تو پوری طرح غلبہ پیدا کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ان کپڑوں کو پوری طرح صاحب جامہ کو دے دے اور اپنے آپ کو برہنہ اور عریاں سمجھنے

لگے اس حد تک کہ اپنے ہم نشینوں سے اپنی برہنگی کی وجہ سے شرمندگی اٹھائے اور اپنے آپ کو حیا سے کسی گوشہ میں لے جائے۔

اور چونکہ سالک کا وجود مرتبہ وہم و خیال میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے خیالی فنا ہی کافی ہے کہ اس تخیل کا غلبہ اس کو یقین قلبی تک پہنچاتا ہے اور ذوقی اور وجدانی بنا دیتا ہے اور جو کچھ فنا و نیستی میں مقصود ہے وجود میں لے آتا ہے کیونکہ فنا کا مقصود ظل کی گرفتاری کا زوال اور اصل کی گرفتاری کا حصول ہے اور جب ظل کا رجوع اصل کی طرف یقینی ہوا اور وجدانی اور ذوقی ہوا تو لازماً ظل کی گرفتاری زائل ہوئی اور اس کی جگہ اصل کی گرفتاری آ بیٹھی اور اگر یہ خیال حاصل نہ ہوتا تو ظل کی گرفتاری کے زوال کی دولت میسر نہ آتی بلکہ اس راہ کے سلوک کا دار و مدار تو ہم اور تخیل پر ہے کیونکہ احوال مواجید جو کہ اس راہ کے معنی جزئیہ ہیں وہم سے مدرک ہوتے ہیں اور سالکین کی تجلیات اور تلوینات خیال کے آئینہ میں مشہود ہوتی ہیں۔ اگر وہم نہ ہوتا تو فہم قاصر ہوتا اور اگر خیال نہ ہوتا تو حال مستور ہوتا۔

اس راہ میں وہم و خیال سے زیادہ کوئی چیز بھی نفع مند نہیں پائی گئی ہے اور ان کا اکثر ادراک و انکشاف واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وہم ہی ہے جو پنجاہ ہزار سال کی راہ کو جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھوڑی سی مدت میں قطع کر لیتا ہے۔ اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے اور خیال ہی ہے جو غیب الغیب کے اسرار و دقائق کو اپنے آئینہ میں منکشف کرتا ہے اور سالک مستعد کو مطلع کر دیتا ہے اور یہ وہم کی بزرگی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عالم کی پیدائش کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو کمالات کے ظہور کا محل بنایا ہے اور یہ خیال ہی کی بزرگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم مثال کا نمونہ

بنایا ہے جو کہ تمام عوالم سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ خداوند کی صورت بھی اس عالم میں موجود کہتے ہیں اور حکم لگایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثل ہے) احکام و جوہیہ کی صورت ہیں کہ عارف ان کو اپنے خیال کے آئینہ میں محسوس کرتا ہے اور ان کی دریافت کے ذوق سے ترقی کرتا ہے ۳۱۔

کائنات کی حیثیت

گزشتہ صفحات میں کائنات کے عالم اجساد یعنی عالم آفاق اور عالم ارواح یعنی عالم انفس کے بارے مختصر حالات بیان ہو چکے ہیں۔ درج ذیل عبارت میں امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے احوال کی روشنی میں کائنات کی حیثیت کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

..... امام ربانی کمالات انسانی اور کمالات کائنات میں فرق بیان کرتے ہوئے یوں تحریر فرماتے ہیں:

لیکن اصحاب کا زمانہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس کی نسبت گفتگو کرنا فضول ہے۔ سابق سابق ہی ہیں اور جنت نعیم میں مقرب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ان کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُّشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ پہلے بیان سے اس عبارت کے معنی واضح ہو گئے جو رسالہ مبدء و معاد میں اس عبارت کے اوپر لکھی گئی ہے کہ کعبہ ربانی کی حقیقت حقیقت محمدی کی مسجد ہو گئی کیونکہ کعبہ ربانی کی حقیقت بعینہ حقیقت احمدی ہے کہ حقیقت محمدی دراصل اس کا ظل ہے۔ پس ناچار حقیقت محمدی کی مسجد ہوگی۔ اگر سوال کریں کہ کعبہ حضور ﷺ کے اولیاء امت کیلئے آتا ہے اور ان سے برکات حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقت، حقیقت محمدی پر مقدم ہے تو پھر یہ بات کس طرح جائز ہوگی۔

میں جواب میں کہتا ہوں کہ حقیقت محمدی تنزیہ اور تقدیس کی بلندی سے محمد ﷺ کے نزول کرنے کے مقامات کی نہایت ہے اور کعبہ کی حقیقت عروج کعبہ کے مقامات کی نہایت ہے اور حقیقت محمدی کے واسطے مرتبہ تنزیہ پر عروج کے لیے پہلا مرتبہ حقیقت کعبہ ہے۔ اور حقیقت محمدی کے عروج کی نہایت کو سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جب حضور کی امت میں سے کامل اولیاء کو آنحضرت ﷺ کے عروجات سے پورا پورا حصہ حاصل ہے تو پھر کعبہ ان بزرگواروں سے برکات حاصل کرے تو کیا تعجب ہے ۳۲۔

ذره، دائرہ امکان سے کئی گنا بڑا
امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دائرہ امکان (کائنات) سے بلند مراتب میں پہنچ کر ایک مرتبہ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں:-

اللہ سبحانہ کی عنایت اور بصدقہ اس کے حبیب پاک ﷺ نہایت النہایہ کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسا مرتبہ سامنے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرہ تمام دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ پس اگر اس مقام کے ایک ذرے کا سلوک طے کر لیا جائے تو گویا دائرہ امکان سے کئی گنا زیادہ مسافت طے ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کی ترقی کا کیا عالم ہوگا جو اس مرتبہ کی مسافت طویلہ طے کر چکا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کے وجوب اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں۔ کاش کہ دریائے محیط کے سامنے قطرہ کی حیثیت رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ اپنے پاؤں کی قوت سے کوچہ دوست میں نہیں پہنچ سکتے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ کی عطاؤں کو اسی کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں ۳۳۔

کائنات ذرّہ ناچیز

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کائنات کو ایک خوردترین ذرہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو کلمے ہیں جن کے بارے میں آپ لکھتے ہیں:-

یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے بھی بقیہ سکر کی وجہ سے جو کہ ابھی تک تھا حکم لگایا تھا اور لکھا تھا کہ کلمہ ثانیہ ایک ایسا دریا ہے کہ اس کے پہلو میں کلمہ اولیٰ ایک نقطہ کی طرح ہے اور اس مقام میں صاحب فتوحات مکہ نے بھی کہا ہے کہ جمع محمدی زیادہ وسیع تر ہے۔ بہ نسبت جمع بے پایاں الہی جل سلطانہ کے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بے چوں مرتبہ و جوب تعالت و تقدست کی وسعت پر تو ڈالتی ہے۔ اور اس مرتبہ مقدسہ کا بے کیف احاطہ ظاہر ہوتا ہے تو تمام کائنات باوجود اس طول اور عرض کے ایک خوردترین ذرہ کا حکم بہ نسبت اس دریائے بے پایاں کے رکھتی ہے ۳۳۔

مشاہدہ فنا و بقاء

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ اپنے مرید مولانا احمد برکی کو جو غالباً افغانستان کے رہنے والے تھے۔ ان کو ان حال کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:

آپ نے لکھا تھا کہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ اب تک حاصل نہیں ہوئی۔ کیا کیا جائے آپ صحبت میں بہت کم رہے ہیں۔ اور اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ تمہیں تمہارے بعض احوال کے حاصل ہونے کی اطلاع دی جاتی۔ میں اب ہندوستان بیٹھا ہوا تمہاری فنا اور بقا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ دو کمال جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ میں تمہارے اندر ان کا احساس کر رہا ہوں۔ اور تم اس معنی کا انکار کرتے ہو۔ درمیان میں بڑا فاصلہ حائل ہے۔ جب تک ظاہری ملاقات میسر نہ ہو۔ مخفی احوال پر مطلع کرنا دشوار ہے ۳۵۔

(۵)

انسان کے تین مراتب

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے انسان کے تین مراتب بیان فرمائے ہیں: جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کو اپنے اصل سے جو کہ اوپر کے اصل کا ظل ہے۔ عروج حاصل ہوتا ہے تو ہر اصل میں اصول اول سے اس کو اس اصل میں فنا ہے اور اس کے اس اصل کے ساتھ بقاء ہے اور اس فنا اور بقاء سے اس کی انا کا اطلاق زائل ہو کر اصل پر کہ اس کو اس میں فنا اور بقاء حاصل ہوئی ہے۔ اطلاق پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا اور اسی طرح جب اس اصل سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو عروج واقع ہوگا تو وہ اصل جو اس اصل کے اوپر ہے اور وہ اصل اس اصل کا ظل ہے تو اس پہلے اصل کی فنا و بقاء کو اس اصل ثانی میں حاصل کرے گا۔ اور انا کا اطلاق اصل اول سے زائل ہو کر اصل ثانی سے مل جائے گا۔ اور اپنے آپ کو یہ اصل ثانی بنائے گا اور اصل ثانی کی اصل ثالث سے یہی نسبت ہوگی۔ اگر عروج واقع ہوگا تو انا کا اطلاق اس اصل ثالث پر قرار پائے گا کہ اصل ثانی اس کا ظل ہے اور اسی طرح ہر نچلے اصل میں جو کہ اوپر کے اصل کے ظل کی طرح ہے۔ یہی نسبت ثابت ہے اگر اس کو محض فضل خداوندی سے عروج واقع ہو اور ظل سے اصل پر لے جائیں۔ تو انا کا اطلاق اس اصل پر قرار پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا استعداد کے درجات کے مختلف ہونے پر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔

اور یہ اصول اس کثرت اور اس رفعت کے باوجود اس کے اجزاء ہو جائیں گے اور قطرہ کو دریا بنا دیں گے اور تینکے کو پہاڑ کر دیں گے اور

جب یہ اصول اس کے اجزا ہوں گے تو لازماً ان کے کمالات و برکات بھی اس کا پورا حصہ ہو جائیں گے۔ اور اس کا کمال ان اجزاء کا جامع کمالات ہوگا۔

اس جگہ سے انسان کامل اور باقی افراد انسانی کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے کہ وہ بحر محیط ہے اور یہ اس دریا کے حقیر قطروں کی طرح ہیں پس یہ اس کو کیا پہچان سکیں گے اور اس کے کمال کو کیا پاسکیں گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ ”الہی یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے اپنے اولیاء کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا ہے تجھ کو پالیا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کو نہ پہچانا۔“

اور جب طرح انسان کامل اور انسان ناقص میں کثرت و قلت اجزا کا فرق ہے ان کی طاعات و حسنات میں بھی اسی اندازہ کے مطابق فرق ہے۔ ایک آدمی جس کو سوزبان دے دیں اور وہ ہر زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے وہ اس شخص سے کیا نسبت رکھتا ہے جس کو ایک زبان دیں اور وہ ایک زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے۔ ایمان اور معرفت اور باقی تمام کمالات کو بھی اسی معنی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

الحمد لله رب العالمين اولاً و آخراً والصلوة والسلام على
رسوله دائماً وعلى آله الكرام و صحبه العظام الى يوم القيام ۳۶۔
انسان کے تین مراتب کی وضاحت کرتے ہوئے امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ مزید تحریر فرماتے ہیں:

یہ وہ خصوصیت ہے جو بنی آدم کو عطا ہوئی ہے اور ان پر ترقی کی راہ کھولی ہے یہ اپنے اصل سے بھی گزر جاتے ہیں اور اصل الاصل سے

بھی اور اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اصل ظل کی طرح راہ ہی میں رہ جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ۳۷۔

عالم اجساد اور انسان کا باہمی تعلق

انسان کائنات کے عالم اجساد (جسے عالم کبیر اور عالم آفاق کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے) کا ایک حصہ ہے۔ عالم اجساد کے انسان کے ساتھ باہمی تعلق کے بارے میں امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں:

انسان کے اندر جیسا کہ اس کا دل عرش رحمان جل شانہ کا نمونہ ہے اور اس کا ظہور قلبی ظہور عرش کا نمونہ ہے۔ بیت اللہ شریف کا بھی انسان میں نشان ہے۔ جو درمیان ہے اور دائیں بائیں سے بیگانہ ہے۔ اور حسن سبقت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس دولتِ عظمیٰ کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور ان بزرگواروں کی امتوں میں سے بطور تبعیت و وراثت جس کو بھی چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمائیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے یہ دولت بہت زیادہ تھی۔ اور صحابہ کے زمانہ کے بعد کم ہو گئی۔ اور پھر اب لمبی مدت کے بعد اگر کسی ایک کو اس دولت سے بطور وراثت و تبعیت مشرف فرمائیں۔ تو وہ غنیمت ہے اور کبریت احمر ہے اور یہ شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں داخل ہے۔ اور سابقین سے ہے اور اس بلند نسبت کا مالک مرکز مطلوب کی دولت سے ممتاز ہے۔

یہ درست ہے کہ نفس مرکز میں بھی کئی درجے ہیں۔ لیکن یہ سبقت کی دولت سے بھی مشرف ہے۔ اس سے زیادہ اس معما کو کیا کھولوں۔ اور اس رمز کی اس سے زیادہ کیا شرح کروں۔ اور جب اللہ کے فضل

و کرم سے یہ بلند نسبت سر نکالتی ہے۔ تو تمام پہلی نسبتیں زائل ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ دل کی نسبت کیا اور غیر دل کی نسبت کیا؟ جب اللہ کی نہر آ جاتی ہے تو عیسیٰ کی نہر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس جگہ کا نشان ہے۔

اس دولت والے صراط مستقیم پر ہیں جو کہ مطلوب کے وصول کے برابر ہے اور جو صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہے۔ تو اس کا وصول ظلال میں سے کسی ظل تک ہے۔ اگر چہ ظل میں بھی مختلف مدارج ہیں۔ لیکن سب داغِ ظلیت سے داغدار ہیں۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست
درون دیدہ اگر نیم موسیٰ بسیار است ۳۸
جو آدمی صراط مستقیم سے ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی جدا ہو جائے۔ تو وہ جب تک چلتا جائے گا۔ دور سے دور ہوتا جائے گا۔ اور مطلوب کے وصول سے بہت دور جا پڑے گا ۳۹۔

انسان اور کائنات کا باہمی تعلق

بعض صوفیہ عالم خلق کو انسان کا ظاہر اور عالم امر کو انسان کے باطن کا مظہر جانتے ہیں۔ لیکن امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ عالم خلق اور عالم مردونوں کو انسان کی صورت اور ظاہر بیان فرماتے ہیں:-

انسان عالم امر و عالم خلق کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ عالم خلق کو انسان کا ظاہر اور صورت میں تصور فرماتے ہیں۔ عالم امر کو انسان کا باطن و حقیقت جانتے ہیں اور اعیانِ ثابۃ (صور علمیہ) کو جو ممکنات کی حقیقت کہتے ہیں۔ تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ ممکنات ان اعیان کے ظلال ہیں اور وہ اعیان ان کے اصول ہیں کیونکہ ممکنات کی ماہیت و حقیقت وہی اعیان کے ظلال ہیں کہ ممکنات ان ظلال سے ممکنات

بنی ہیں۔ اور اپنا وجود ظلی پیدا کیا ہے۔ برخلاف ان اعیان کے کہ
تعینات و جوہیہ کا اس جگہ اثبات کرتے ہیں اور اس کو امکان کے
مراتب سے بلند سمجھتے ہیں۔

کیونکہ تعین وحدت اور تعین واحدیت کو جو کہ اعیان ثابتہ کا مرتبہ ہے۔ تعین و جوہی کہتے ہیں اور تین اور
تعینات کو بھی جو کہ تعین روحی اور تعین مثالی اور تعین حسی ہیں۔ تعین امکانی سمجھتے ہیں۔ پس تعین و جوہی کو جو کہ
تعین امکانی کی حقیقت کہتے ہیں تو یہ برسبیل مجاز ہوگا کیونکہ حقیقت امکانی عالم امکان سے ہوگینہ کہ مرتبہ
و جوہ سے۔ اصل شے گویا حقیقت شے ہے۔ پس وہ جو کہتے ہیں کہ صوفی کائن اور بائن ہے۔ یعنی ان کا
ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور باطن ان سے جدا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سے مراد اس کا
عالم خلق سمجھتے ہیں اور باطن سے اس کا عالم امر جانتے ہیں۔

اور اس مقام کو جو کہ دونوں وجوہ کا جامع ہے۔ بہت بلند کہتے ہیں۔ اور اس
کو مقام تکمیل و ارشاد سمجھتے ہیں اور مرتبہ دعوت کہتے ہیں اور اس فقیر کو اس
مقام کی معرفت خاصہ حاصل ہے اور وہ وہ ہے اور جو انخاص الخواص شخص
ہے کہ جس کی نسبت عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے صورت اور ظاہر
ہے اور اس کا باطن وہ اسم ہوتا ہے جو اس کے تعین کا مبداء ہے دوسرے اسماء
اور شیونات کے ساتھ جو کہ اس اسم کا اصل ہیں۔ یہاں تک کہ شیون اور
اعتبارات سے خالی ذات کی بارگاہ تک ان کی انتہا ہوتی ہے۔

یہ پوری معرفت والا عارف جب تمام امکانی مراتب کو طے کر لیتا
ہے۔ تو اس کو اس اسم تک رسائی ہو جاتی ہے جو اس کا قیوم ہے اور اس
کی انا امکانی مراتب سے الگ ہو کر اس اسم کے ساتھ منطبق ہو جاتی
ہے۔ اور ترتیب کے ساتھ برسبیل عروج وہ ہیں۔ اس اسم کے اوپر کئی
مراتب تک جو کہ اس اسم کے اصل کی طرح ہیں۔ انطباق حاصل
کرتی ہے اور اسی طریقہ سے احدیت مجردہ تک پہنچتی ہے۔ پس یہ
مراتب تمام انطباق اس کی ہیں کے اس کی حقیقت ہو جاتی ہیں کہ اس

کا عالم امر اس کے عالم خلق کی طرح اس حقیقت کی صورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت اس حقیقت کے لیے لباس کی طرح ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اس جامہ کو پہننے والا ہے۔ اور چونکہ دوسروں کا انا (میں) کا اطلاق کرنا صرف عالم خلق اور عالم امر پر ہی ہے تو لازمی طور پر ان کی صورت و حقیقت یہی عالم خلق اور عالم امر ہوتا ہے اور وہ اسماء جو ان تعینات کے مبادی ہیں ان کے قیوم سے زیادہ نہیں ہوں گے ۴۰۔

(۶)

قیوم اور کائنات

کائنات کے عالم اجساد کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے عالم آفاق، عالم کبیر، عالم اسماء اور عالم اشیاء جو عالم خلق اور عالم امر کا دونوں کا جامع ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ قیوم اور عالم اشیاء کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

یہ عارف جو قیومیت اشیاء کے منصب پر مقرر ہوا ہے یہ وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوقات کی مہمات اس کی طرف راجع ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ انعامات، بادشاہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان کی وصولی وزیر کے توسط سے وابستہ ہے۔ یہ دولت سردار ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوٰۃ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان بزرگواروں کی تبعیت اور وراثت میں جن کو چاہیں۔ اس دولت سے مشرف کریں۔

باکریماں کار ہادشوار نیست

اور وارثان کتاب میں سے جو کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ پہلی جماعت یہی اپنی جان پر ظلم کرنے والی ہے جو کہ وزارت و قیومیت کے منصب سے مشرف ہوتی ہے ۴۱۔

قیوم کی حقیقت

اور یہ پوری معرفت والا عارف جو مرتبہ ذات سے واصل ہے اور ذات سے ہمیشہ کی بقا پا چکا ہے۔ یہ ایک نادر الوجود عنقا کا حکم رکھتا ہے اور نہایت غریب الوقوع..... فناء و بقا کے بعد اس کو ایک ایسی ذات عنایت کی گئی ہے کہ اسماء و صفات کے عکس و ظلل (یعنی کائنات) کا قیام جو اس کی حقیقت ہے۔ اُس کی ذات سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کے اصول کو جو کہ اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قیام ہوتا ہے۔ تو ان اسماء کے ظلل کو اس ذات کے پر تو سے قیام ہوگا جو کہ عارف کو عطا ہوا ہے ۴۲۔

عارف کے وجود کی اہمیت

پس تمام افراد عالم اس عارف کی جامعیت کے مقابلہ میں کاش اتنی ہی نسبت رکھیں جتنی ایک قطرہ کو دریائے محیط سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کوئی قدر اور مقدار نہیں ہے۔ قطرہ کو تو پھر بھی دریائے محیط سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی اور ان کو کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اس جگہ اُس عارف کی درک و ادراک اور اس کی بڑائی اور بلندی درجہ کو اس جگہ سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۴۳۔

عارف کی پہچان

کامل بقا کے باوجود کلمہ انا (میں) کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کر سکتا کیونکہ اُس کی بقائے اکمل اس کی فنا اتم پر متفرع ہے کہ جس نے کلمہ انا کے اطلاق کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے۔ اور واپس آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی (الزَّائِلُ لَا يَعُودُ) ۴۴

(۷)

کمالات امام ربانی

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کو رسالت مآب ﷺ کے روح اور قالب کے مختلف مدارج میں جو معرفت حاصل ہے۔ جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ اس کی روشنی میں کمالات

امام ربانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کسی کو حضور ﷺ کی جس قدر معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اُس خوش نصیب کو اسی قدر وہ دولت استعداد حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اصل کی استعداد کے حصول سے اصل الاصل کو پالیتا ہے۔ جس کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہو)

استدلال کی راہ سے مطلوب حقیقی تک پہنچتے ہیں اور تجلیات و ظہورات کے تنگ کوچہ سے جو کہ ظلال سے مخلوط ہے خلاصی حاصل کر کے اصل الاصل سے مل جاتے ہیں۔

وہ مقام جہاں تک علماء ظواہر کا علم پہنچتا ہے۔ یہ بزرگوار محبت کے کنڈے سے کھینچ کر بذات خود وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور بے کیف اتصال پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ فرق محبت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جو محبت ہے اور محبوب کے علاوہ دوسروں سے الگ ہو چکا ہے وہ محبوب تک پہنچ جاتا ہے اور جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ علم پر کفایت کرتا ہے اور اسی کو غنیمت جانتا ہے۔ بلکہ جس جگہ وہ بزرگوار خود پہنچ جاتے ہیں ان کا علم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

علم کی انتہا بشرطیکہ وہ صحیح علم ہو مطلوب کی دہلیز تک ہے اور وہ جو مطلوب سے واصل ہے وہ مطلوب کے ساتھ ہے۔ معیت کوئی ایسا دقیقہ نہیں چھوڑتی جو واصل کے نصیب میں نہ ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں:

بندہ باحق ہچو شیر و شکر است

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثل ہے)

بندہ بنا چاہیے اور ماسوا کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی

توفیق دینے والے ہیں۔ والسلام ۴۵

امام ربانی اپنی پیدائش کے مقصود کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

اور میری پیدائش سے جو مقصود مجھے معلوم ہے، میرے علم میں پورا ہو گیا ہے۔ اور ہزار سالہ تجدید کی دعا مقبول ہو گئی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان رابطہ اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا بنا دیا۔ ہر حال میں بہت کامل حمد وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَيْرِ الْاَنَامِ وَعَلٰی اِخْوَانِهِ الْكِرَامِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ اور جب کہ صباحت بھی ملاحت کے رنگ کے ساتھ رنگین ہو چکی ہے۔ اس بناء پر لازماً خلت ابراہیمی کے مقام نے بھی وسعت پیدا کر لی ہے۔ اور محیط نے بھی مرکز کا حکم اختیار کر لیا ہے۔ ۴۶۔

یہ فقیر (امام ربانی) چونکہ ولایت محمدی اور ولات موسوی علی صاحبہما الصلوات والسلام والرحمة دونوں کا پروردہ ہے اس مقام ملاحت میں اقامت اور سکونت رکھتا ہے۔ اور ولایت محمدی ﷺ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوبیت کی نسبت غالب ہے اور نسبت کی نسبت مغلوب و مستور ہے۔

اے فرزند (محمد معصوم) اس معاملہ کے باوجود جو میری پیدائش سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ایک اور عظیم کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ مجھے پیری مریدی کے لیے (دنیا میں) نہیں لایا گیا۔ میری پیدائش سے مقصود مخلوق کی تکمیل و ارشاد نہیں ایک دوسرا کام اور معاملہ ہے جو شخص (مجھ سے) مناسبت رکھتا ہوگا وہ اس دوسرے کام کے ضمن میں فیض حاصل کرے گا۔ اگر مناسبت نہ رکھتا ہوگا تو فیض نہ پاسکے گا۔

ایک عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکمیل کا کام اس طرح معمولی ہے جس طرح راستہ میں پڑی ہوئی چیز (تنکا وغیرہ) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت یہی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن تبعیت اور وراثت کے طور

پر ثبوت کے کمالات اور خصائص سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات
والتحیات سے ان کے کامل پیروکاروں کو بھی حصہ ملتا ہے ۴۷۔

امام ربانی مطلوب کی طرف جانے کی دو حالتیں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-
جاننا چاہیے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ دو قسم پر ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو
ریاضت اور مجاہدات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انابت کا طریقہ ہے جو
مریدوں سے مخصوص ہے اور دوسرا طریقہ جذب اور محبت کا طریقہ
ہے جو کہ اجتباء کی راہ ہے اور یہ مرادوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان
دونوں طریقوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلا طریقہ تو مطلوب کی طرف
چل کر جانا ہے اور دوسرا طریقہ مقصود تک لے جانا ہے اور جانے
اور لے جانے میں بڑا فرق ہے اور جب سابقہ کرم کی بنا پر کسی
صاحب دولت کو چاہتے ہیں کہ اجتباء کی راہ سے لے جائیں تو اس کو
جناب قدس میں جذب اور محبت عطا فرماتے ہیں اور کشاں کشاں
لے جاتے ہیں اس دوران میں کوئی سعادت مند ہوتا ہے جس کو فنا کی
حد تک لے جاتے ہیں اور ماسوا کی دید و دانش سے رہا کر دیتے ہیں۔
اور نفس و آفاق سے گزار دیتے ہیں ۴۸۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تجلی ذات کو پالنے کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:
اور تجلی ذات کے متعلق کیا لکھوں اور کیا لکھا جاسکتا ہے کہ وہ ایک وجدانی
چیز ہے۔ جس نے پایا اس نے معلوم کیا اور جس نے نہ چکھانہ جانا۔

قلم اینجار سید و سر بشکست ۴۹

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ خاص علوم کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:-
یہ علوم جس طرح نظر و فکر سے بالا ہیں اسی طرح کشف و شہود سے بھی
بالا ہیں اور یہ بھی ہے کہ ارباب کشف و شہود اس معلوم کے سمجھنے میں
اہل علم و عقل کی طرح ہیں۔ نبوت کی فراست کا نور چاہیے جو کہ انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت سے ان حقائق کو پالینے کی ہدایت

فرمائے اور ان علوم و معارف کو پالینے کی دلالت کرے ۵۰۔

گزشتہ صفحات میں منصبِ قیوم کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ وزیر کا حکم رکھتا ہے اس مکتوب میں قیوم کی حقیقت سے مطلع کیا گیا ہے۔

جب عارف کا معاملہ شیون اور صفات سے اوپر چلا جاتا ہے اور ذاتِ تعالیٰ کے اعتبارات اور وجود سے اوپر پہنچتا ہے۔ اور اس مقام سے کہ جس کو ہم نے نماز کی حقیقت کہا ہے۔ برتری پیدا کرتا ہے تو توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ (جس کی طرف توجہ کی جائے) کی طرح بے چون ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ چون کو بے چون سے کوئی راہ نہیں ہے اور وہ متوجہ (توجہ کرنے والا) عارف کی ذات ہے۔ جبکہ تمام وجوہ و اعتبارات اُس سے الگ ہو جائیں اور کُنہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مجردہ سے عبارت ہے جو کہ بذاتِ خود ہے نہ کہ وجہ و اعتبار کی رو سے اور جو ذات اور کُنہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے۔ وہ خود اپنا مطلوب و معروف ہے ۵۱۔

امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جب خواجہ باقی باللہ (رضوان اللہ علیہما) کی خدمت اقدس میں زیرِ تربیت تھے اور وہ ابتدائی دور تھا اُس زمانہ کے اپنے احوال کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:

خواجہ محمد ہاشم جان لیں کہ اس مشکل کا حل صحبت سے وابستہ ہے اور خدمت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ جو بات اس مدت میں کسی نے بیان نہیں کی وہ ایک ہی بار لکھنے سے تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب سے چارہ نہیں۔ ضرورتاً اجمال کے طور پر اس کا حل کرتا ہوں۔ کان لگا کر سنیں۔

وہ قرب جو فنا و بقاء اور سلوک و جذبہ سے وابستہ ہے، قُرب و ولایت ہے کہ اولیاء امت اس سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور جو قُرب صحابہ کرام کو صحبتِ خیر الانام علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام میں میسر آیا، قُرب نبوت ہے جو تبعیت اور وراثت کے طور پر نہیں حاصل ہوا۔ اس قُرب میں نہ

فنا ہے نہ بقاء نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک۔ اور یہ قُرب قُرب ولایت سے
 کئی مرتبے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ قُرب قُرب اصالت ہے
 اور وہ قُرب قُرب ظلیت دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا
 فہم اس معرفت کے ادراک تک نہیں پہنچ سکتا۔ نزدیک ہے کہ خواص
 بھی اس معرفت کے سمجھنے میں عوام کے ساتھ شریک ہوں۔

گر بو علی نوائے قلندر نو اختہ

صوفی بدے ہر آنکہ بہ عالم قلندر راست

ہاں اگر قُرب نبوت کے کمالات کی بلندی کی طرف قُرب ولایت کے
 راستے سے عروج واقع ہو تو فنا و بقاء اور جذبہ و سلوک سے چارہ نہیں
 کیونکہ یہ اس قُرب کے مقدمات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس راہ سے
 نہ چلے اور شاہراہ قُرب نبوت سے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ و سلوک
 اور فنا و بقاء سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اس معرفت کا بیان میرے اس
 مکتوب سے جو مولانا امان اللہ کے نام لکھا ہے۔ تلاش کریں اور اس
 فقیر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے، کہ میرا
 معاملہ سلوک و جذبہ سے وراہ اور تجلیات و ظہورات سے بھی وراہ ہے۔
 اس سے یہی قُرب مراد ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں
 تھا کہ اس دولت نے ظہور فرمایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں
 کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا تو مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ
 سیرانفسی اس عمل کی نسبت سیرآفاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت سے
 زیادہ اس دولت کی تعبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ سالہا سال کے
 بعد یہ عجیب معاملہ صاف ہوا۔ اور مجمل عبارتوں کے ساتھ تحریر میں
 لایا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ
 هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.

پس عبارت فنا و بقاء اور جذبہ و سلوک نئی پیدا شدہ اور مشائخ کی ایجاد کردہ چیز ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نجات میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے فنا و بقاء کا لفظ زبان سے نکالا ہے، ابو سعید خراز ہے۔ قدس سرہ ۵۲

مکتوب ۳۱۷ دفتر اول کی عبارت آپ کے ابتدائی احوال کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور مکتوب ۱۲۳ دفتر سوم آپ کی حیات مبارک کے آخری ایام کے احوال سے عبارت ہے۔ جس کے بارے میں یہ مکتوب شریف پیش کیا جا رہا ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی
عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اوہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے
ہیں دو ہیں ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے علیٰ اربابہا
الصلوٰۃ والسلام اور اصل الاصل تک پہنچانے والی ہے۔ اس راہ سے
واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ہیں اور
ان کے صحابہ اور باقی امتوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے
نوازیں اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے
ہیں۔ اور اس راہ میں تو وسط و حیلوت نہیں ہے جو بھی ان واصلین میں
سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی کے وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا
ہے اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔

اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اقطاب و اوتاد
اور بدلا اور نجباء اور عام اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہیں اور راہ سلوک
اسی راہ سے عبارت ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے اور اس
راہ میں تو وسط اور حیلوت ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور
ان کے سردار اور ان کے بزرگواروں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ کرم
اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں اور یہ عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔

اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مبارک سر پر ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے بلجا و ماوی تھے جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی ان کے ذریعے سے ہی پہنچی کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو سپرد ہوا اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اثنا عشر میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا اور ان بزرگوں کے زمانہ میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی ہدایت اور فیض پہنچتا ہے ان بزرگوں کے ذریعہ اور حیلولہ سے پہنچا ہے اگرچہ اقطاب و نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں اور سب کے بلجا و ماوی یہی بزرگ ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں ہے۔

یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا اور اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول جس کو بھی ہو خواہ وہ اقطاب و نجبا ہوں آپ کے واسطے ہی سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔

۵۳ اَفَلْتَ شُمُوسُ الْاَوَّلِينَ وَ شَمْسُنَا
اَبَدًا عَلٰی اَفْقِ الْعَالِي لَا تَغْرُبُ ۵۴

سنو سنو! اگرچہ اس دولتِ خاصہ محمدی میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی اُس دولتِ خاصہ سے ان کی تخلیق و تکمیل کے بعد کچھ حصہ باقی بچا تھا کیونکہ شرفاء کی ضیافت کی دولت کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ بچ رہنا لازمی امر ہے۔ جو کہ پس ماندہ کھانے والے خادموں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس بقیہ کو آپ ﷺ کی امت سے کسی ایک دولت مند پس خوردہ کھانے والے کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے خمیر کا سرمایہ بنا کر اُس کی مٹی کو خمیر کیا ہے اور اُن کی وراثت و تبعیت میں آپ ﷺ کی دولتِ خاصہ کا شریک بنایا ہے۔

ع باکریمیاں کارہا دشوار نیست
کریم لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں

اور یہ بقیہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کے بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کی پیدائش سے نصیب ہوا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کیا کرو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔“

وَلِلْأَرْضِ مِنَ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ

اور شرفاء کے پیالہ میں سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے ۵۵۔

درج ذیل مکتوب میں اپنے مقام کی خبر دیتے ہوئے انکشاف فرماتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مراد بھی، میری ارادت کا سلسلہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے۔ طریقہ نقشبندیہ میں درمیان میں اکیس واسطے ہیں۔ اور طریقہ

قادر یہ میں پچیس اور طریقہ چشتیہ میں ستائیس، اور میری اللہ تعالیٰ سے جو ارادت ہے وہ واسطے کو قبول نہیں کرتی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ میں محمد رسول اللہ ﷺ کا مرید بھی ہوں اور ان کا تبع، ہم پیر بھی اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ میں طفیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا ہوں اور اگرچہ میں تابع ہوں لیکن اصل سے بے نصیب نہیں ہوں اور اگرچہ میں امتی ہوں لیکن دولت میں شریک ہوں۔ لیکن وہ شرکت نہیں جس سے ہمسری کا دعویٰ پیدا ہو کہ وہ کفر ہے بلکہ یہ شرکت خادم کی اپنے مخدوم کے ساتھ شرکت ہے مجھے جب تک بلایا نہیں گیا میں اس دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا ہوں اور جب تک انہوں نے خود نہیں چاہا میں نے اس دولت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ اگرچہ میں ایسی ہوں لیکن میں اپنا حاضر و ناظر مری رکھتا ہوں۔ اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرا پیر عبدالباقی ہے لیکن میری تربیت کا کفیل خود اللہ الباقی ہے۔ میری تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے اور میں اجتباء کی راہ چلا ہوں میرا سلسلہ، سلسلہ رحمانی ہے کہ میں عبدالرحمان ہوں کیونکہ میرا رب رحمان ہے اور میرا مربی ارحم الراحمین، اور میرا طریقہ، طریقہ سبحانی ہے کہ میں تنزیہ کی راہ پر چلا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اسم اور صفت کو نہیں چاہا ہے یہ میرا سبحانی کہنا وہ سبحانی نہیں ہے جس کا بسطامی قائل ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ نفس کی چوٹی سے باہر نہیں آیا ہے اور یہ نفس و آفاق سے ماورا ہے اور وہ تشبیہ ہے جس نے تنزیہ کا لباس پہنا ہے اور یہ وہ تنزیہ ہے کہ جس کو تشبیہ کی بو بھی نہیں پہنچی ہے اور اس نے سکر کے چشمہ سے جوش مارا ہے اور یہ عین صحو سے برآمد ہوا ہے۔ ارحم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ نہیں رکھا ہے اور میری

تربیت میں اپنے فضل کے سوا کسی کو علت فاعلی نہیں بنایا اور اپنے کمال کرم سے اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں رکھتا ہے جائز نہیں رکھا ہے کہ میری تربیت میں کسی دوسرے کے فعل کا کوئی دخل ہو یا میں اس معنی میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پروردہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نامتناہی کا مجتبا ہوں۔

ع باکریموں کا رہا دشوار نیست

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْمَنَّةِ وَالصَّلٰوةِ

عَلَى رَسُولِهِ وَالتَّحِيَّةُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا ۵۶

مرشد کریم حضرت صاحب قبلہ سید محمد حبیب اللہ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ حدیث جتنے زیادہ واسطوں سے بیان ہوگی اتنی ہی کمزور ہوگی۔ لیکن نسبت جس قدر زیادہ واسطوں سے ملتی ہے اسی قدر قوی ہوتی ہے۔ (فضل احمد جیبی)

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم (ترجمہ اردو مولانا سعید احمد نقشبندی مجددی) مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۲ء، مکتوب نمبر ۸۰، ص ۱۳۹۱
- ۲.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۷، ص ۱۲۹۶
- ۳.....ایضاً، مکتوب نمبر ۲۶، ص ۱۳۳۵
- ۴.....ایضاً، مکتوب نمبر ۳۶، ص ۱۳۳۹
- ۵.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۱۳، ص ۱۵۷۵-۷۶
- ۶.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۰۰، ص ۱۳۵۳
- ۷.....ایضاً، مکتوب نمبر ۳۱
- ۸.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، (ترجمہ اردو مولانا سعید احمد نقشبندی مجددی) مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۱ء، مکتوب نمبر ۷۶، ص ۱۱۹۲

- ۹.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۱۱، ص ۱۵۷۳
- ۱۰.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۳، ص ۱۴۴۹
- ۱۱.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۶، ص ۱۴۷۷
- ۱۲.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۲۲، ص ۱۶۵۹
- ۱۳.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد اول، مکتوب نمبر ۴، ص ۴۸
- ۱۴.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۷۶، ص ۱۴۷۵
- ۱۵.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۹۶، ص ۱۵۳۲
- ۱۶.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۰۰، ص ۱۵۵۳
- ۱۷.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۴۲، ص ۱۰۵۸
- ۱۸.....ایضاً، مکتوب نمبر ۲۴، ص ۱۰۰۴
- ۱۹.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، (ترجمہ اردو مولانا سعید احمد نقشبندی مجددی) مدینہ پیشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۳ء، جلد اول، مکتوب نمبر ۳۱۳، ص ۹۰۵
- ۲۰.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۴۲، ص ۱۰۶۱
- ۲۱.....ایضاً، مکتوب نمبر ۶۷
- ۲۲.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۱۰۰، ص ۱۵۵۳
- ۲۳.....ایضاً، ص ۱۵۴۶
- ۲۴.....ایضاً، مکتوب نمبر ۳۱، ص ۱۳۴۷
- ۲۵.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۴۴، ص ۱۰۷۲
- ۲۶.....(ترجمہ) تو نے شراب کے تمام عیب بیان کیے اس کا ہنر بھی بیان کر
- ۲۷.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۷۶، ص ۱۱۹۰
- ۲۸.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد اول، مکتوب نمبر ۹۶، ص ۱۲۳
- ۲۹.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۵۸، ص ۱۱۴۲
- ۳۰.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۹۲، ص ۱۵۲۱
- ۳۱.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۰۹، ص ۱۵۶۹
- ۳۲.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد اول، مکتوب نمبر ۲۰۹، ص ۴۶۴
- ۳۳.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۴۱، ص ۱۰۴۹

- ۳۴.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۱، ص ۱۱۸۱
- ۳۵.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۴، ص ۹۷۸
- ۳۶.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۳۰، ص ۱۳۳۷
- ۳۷.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۳، ص ۱۴۵۱
- ۳۸.....(ترجمہ) دوست کافراق اگر تھوڑا بھی ہو تو تھوڑا نہیں۔ آنکھ کے اندر اگر آدھا بال بھی ہو تو بہت زیادہ ہے۔
- ۳۹.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۷۰، ص ۱۱۸۰
- ۴۰.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۳، ص ۱۱۸۵
- ۴۱.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۴، ص ۱۱۸۸
- ۴۲.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۷۹، ص ۱۴۸۵
- ۴۳.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۷۹، ص ۱۴۸۶
- ۴۴.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۷۹، ص ۱۴۸۶
- ۴۵.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۵۰، ص ۱۳۹۷
- ۴۶.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد دوم، مکتوب نمبر ۶، ص ۹۵۷
- ۴۷.....ایضاً، ص ۹۰۸
- ۴۸.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۶۰، ص ۱۴۲۰
- ۴۹.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۵، ص ۱۴۶۰
- ۵۰.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۶، ص ۱۴۷۷
- ۵۱.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۹، ص ۱۴۸۳
- ۵۲.....مکتوب امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد اول، مکتوب نمبر ۳۱۳، ص ۹۰۴
- ۵۳.....ایضاً، مکتوب نمبر ۷۳، ص ۱۴۵۱
- ۵۴.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۱۲۳، ص ۱۶۲۵
- ۵۵.....ایضاً، مکتوب نمبر ۱۰۰، ص ۱۵۵۷
- ۵۶.....مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ، جلد سوم، مکتوب نمبر ۸۷

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشورِ چہارم

تم سا ہے مجدد کون ولی سلطانِ عالم سرہندی
ہے شان تمہاری البیلی سلطانِ عالم سرہندی

(اعزاز)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی کا لقب ”مجدد الف ثانی“

علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی

(شیخ الحدیث جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور)

جیسے غوث اعظم کا لقب سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کو جتا ہے ایسے ہی مجدد الف ثانی کا لقب سیدنا امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو موزوں ہے۔ لیکن بعض بد قسمت دونوں بزرگوں کے لیے یہ دونوں لقب پڑھنا، کہنا گوارا نہیں کرتے یہ ان کی بد انجامی کا نتیجہ ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے لقب کے لیے فقیر کا رسالہ ہے ”غوث اعظم جیلانی کا لقب“ ضرور پڑھیے۔

حضور مجدد الف ثانی کے لقب کے دلائل حاضر ہیں:

..... حضرت جلال اللہ والدین امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔

قال النبی ﷺ یكون فی امتی رجل یقال له صلہ یدخل

الجنة بشفاعته کذا (جمع الجوامع)

(جمع الجوامع کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ اہل دل کے لیے اتنا کافی ہے۔ نا اہل کے لئے دفتر بھی ناکافی ہے۔)

ترجمہ: نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا

جسے صلہ کہا جائیگا اس کی شفاعت سے اتنے اتنے مسلمان بہشت میں داخل ہوں گے۔

اس حدیث میں حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے اور اس حدیث شریف کو مندرجہ ذیل حضرات نے شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے لئے تسلیم کیا ہے۔

- ۱..... سیدنا باقی باللہ رضی اللہ عنہ
 ۲..... امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی
 ۳..... شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ
 ۴..... حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی
 اخبار الاخیار
 مکتوبات جلد دوم نمبر ۲
 اخبار الاخیار
 دلائل التجدید
- حدیث صلہ کے تحت حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں صلہ ابن شیم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

روی ابو نعیم فی الحلیۃ من طریق ابن المبارک عن
 عبدالرحمن بن یزد بن جابر قال بلغنا ان النبی ﷺ قال
 یكون فی امتی رجل یقال له صلۃ یدخل الجنۃ
 بشفاعتہ کذا و کذا.

ترجمہ: ابو نعیم نے حلیہ میں ابن المبارک کے طریق سے روایت کی کہ
 عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے فرمایا کہ ہمیں روایت پہنچی ہے کہ نبی
 پاک ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرد پیدا ہوگا جسے صلہ کہا جائے
 گا اس کی شفاعت سے اتنے اتنے مسلمان بہشت میں داخل ہوں گے۔

ایسی روایات اگرچہ مبہم ہوتی ہیں لیکن قرآن سے جن بزرگوں کے لیے ان کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ تو
 پھر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا واقعی وہ روایات انہی بزرگوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جس کے لیے قرآن
 ملے۔ مثلاً حدیث فارس سیدنا امام ابوحنیفہ کے لئے معمول کی گئی جس پر احناف کو یقین ہے کہ واقعی اس
 روایت میں سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ مراد ہیں سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے لئے تو نام بھی بتا دیا گیا
 ہے۔ اگرچہ دوسری روایات میں ابوحنیفہ کا نام بھی بتایا گیا ہے لیکن ان روایات میں محدثین کو کلام ہے۔
 حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے لیے مندرجہ ذیل حدیث سے سلسلہ قادریہ کے
 بزرگوں نے اثبات کیا۔ ابوداؤد شریف میں ہے کہ

قال علی و نظر الی ابنہ الحسن ان ابنی هذا سید کما
 سماہ رسول اللہ ﷺ سیخرج من صلبہ رجل یسمنی باسم
 نبیکم یشبه فی الخلق لا یشبه فی الخلق،

یہ حدیث سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی بشارت پر سو فیصد صادق آتی ہے۔ قطع النظر اس کی سند کے، مشاہدہ اور واقعہ سے صحت سند خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔

روضہ قیومیہ میں کتب معتبرہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کسی جنگل میں مراقبہ فرما رہے تھے کہ یکا یک ایک نور آسمان سے ظاہر ہوا اس سے تمام عالم منور ہو گیا اور القاء ہوا کہ آپ سے پانچ سو سال کے بعد جب کہ عالم میں شرک و بدعت پھیل جائے گا ایک بزرگ، وحید امت پیدا ہوگا وہ دنیا سے شرک والحاد کے نام کو نابود کر دے گا۔ دین محمدی کو نئے سرے سے تازگی بخشنے گا اسکی صحبت کیمیائے سعادت ہوگی اسکے صاحبزادے اور خلفاء بارگاہِ احدیت کے مقبول ہوں گے۔

عارف جامی کی تصدیق

نجات الانس میں مولانا جامی نے بھی شیخ کا سنہ وفات ۶۰۰ھ تحریر کیا ہے چونکہ حضرت امام ربانی کا ظہور ۱۰۰۰ھ میں ہوا جو زمانہ شیخ سے پورے چار سو سال بعد ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ بزرگ آپ ہی ہیں۔

حضرت داؤد قیسری کا عجیب استدلال

حضرت داؤد قیسری شارح فصوص الحکم مقدمہ قیسری کی دوسری فصل میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک اسم اور کوب کا دورہ ہزار سال کا ہوتا ہے چنانچہ اولوالعزم نبیوں کی شریعت کا زمانہ بھی ہزار سال کا ہے اس امت میں بھی ہزار سال بعد ایک نائب رسول اللہ ﷺ پیدا ہوگا جو دین کی اصلاح اور درستی کرے گا۔

حضرت خلیل اللہ بدخشی کا الہام

مقامات شیخ خلیل اللہ بدخشی میں مذکور ہے کہ شیخ نے ایک روز فرمایا۔ سبحان اللہ سلسلہ خواجگان نقشبند میں ایک عزیز افضل ترین اولیاء امت ملک ہند میں پیدا ہونے والے ہیں ان سے شرف ملاقات نہ ہو سکنے کا مجھ کو افسوس ہوگا۔ انہوں نے ایک خط بطور عرض داشت آپ کے نام تحریر کیا اور اپنے خلیفہ خواجہ عبدالرحمن بدخشی کو دیا جو ۱۰۲۲ھ ہجری میں آپ کے حضور پیش کیا گیا اس میں آپ سے دعا کے لئے استدعا کی گئی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرما کر ان کے لئے دعا فرمائی اور کہا کہ شیخ خلیل اللہ کا مقام کبار اولیاء امت میں نظر آتا ہے۔

سلسلہ چشتیہ و سہروردیہ کی تصدیق

حضرت شیخ سلیم چشتی اور نظام نارنولی اور شیخ عبداللہ سہروردی اکابر اولیاء ہندوستان کی خدمات میں لوگ آ آ کر اکبر بادشاہ کی بددیانتی اور گمراہی کی شکایت کر کے ترقی اسلام کی دعا کے لئے خواستگار ہوا کرتے تھے یہ اولیائے وقت جب توجہ باطنی فرماتے تو الہام ہوتا کہ عنقریب ایک امام وقت مجدد اسلام کا ظہور ہوگا وہ سب بددینی اور ضلالت کو دفع فرمائے گا۔ قیامت تک اس کا نور باقی رہے گا (جواہر مجددیہ صفحہ ۲۴)

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا ارشاد

سیدنا مجدد الف ثانی کے والد جناب مخدوم عبدالاحد علیہ رحمۃ کی بیعت کے وقت شیخ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی میں ایک ولی برحق کا نور جلوہ گر ہے اس سے مشرق و مغرب روشن ہوں گے۔ بدعت و ضلالت دور ہوگی میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو اس کو وسیلہ قرب الہی گردانوں گا۔ (جواہر مجددیہ صفحہ ۲۴)

سیدنا مجدد الف ثانی کے والد گرامی

حضرت مخدوم عبدالاحد قدس سرہ العزیز آپ کے والد ماجد نے ایک روز مراقبہ میں دیکھا کہ عالم میں تاریکی پھیل گئی ہے خاک و بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ایک نور ان کے سینے سے نکلا جس سے جہان روشن ہو گیا اور برق خاطر نے نکل کر سب درندوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت پر کوئی بزرگ مسند نشین ہے اس کے چاروں طرف بہت سے نورانی آدمی اور ملائکہ مؤدب کھڑے ہیں۔ ملحدوں، زندیقوں، ظالموں اور جابروں کو لا کر اس کے حضور پیش کر کے بکریوں کی طرح ذبح کر رہے ہیں منادی ندا دے رہا ہے قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (ترجمہ: حق آیا اور باطل بالکل پامال ہوا بیشک باطل پامال ہونے والا ہے) آپ نے یہ واقعہ حضرت شاہ کمال کیستقلی سے عرض کیا آپ نے توجہ الی اللہ کر کے فرمایا کہ آپ کے گھر ایک فرزند گرامی افضل اولیاء امت پیدا ہوگا اس کے نور سے شرک و بدعت کی تاریکی دور ہوگی اور دین محمدی کو فروغ حاصل ہوگا۔

ہر صدی کے مجددین کے ادوار تاریخ میں مثبت کارنامے درج ہیں۔ ان کے کارناموں کے مقابلے میں مجدد الف ثانی کے کارنامے خصوصیت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے بڑھ کر دین الہی کا خاتمہ

ہے۔ ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں جس قدر کفر والحاد کو فروغ اور شرع اسلام کو ضعف اور انحطاط ہو گیا تھا محتاج بیان نہیں۔ دربار کا آداب سجدہ تھا۔ اور بادشاہی مہر کا جمع جل جلالہ ما اکبر شانہ تھا۔ وزیر ابو الفضل نے ایک کتاب بادشاہ کو لاکر دی اور کہا کہ آسمان سے آپ کے واسطے فرشتہ لایا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں اس کتاب میں یہ آیت (من گھڑت) تھی۔ یا ایہا البشر لا تذبح البقر و ان تذبح البقر فما وک جہنم (ترجمہ) اے بشر گائے مت ذبح کر اور اگر ذبح کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دین الہی اگر کامیاب ہو جاتا تو آج اسلام کی یہ بہاریں نہ ہوتیں یہ بہاریں سیدنا مجدد الف ثانی کی مرہون منت ہیں۔ بڑے بد بخت اور احسان فراموش ہیں وہ لوگ جو سیدنا مجدد الف ثانی کے احسانات بھول کر ان پر تنقید کرتے اور انکی تنقیص کے درپے ہیں۔ فقیر امام احمد رضا رضی اللہ عنہ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہے

پاگلو دین بچانے کا بھی احسان گیا۔

اللہ اکبر ایک طرف ملحد اکبر بادشاہ کے دین الہی کا لاؤ شکر دوسری طرف حاسدین کی شرارت گویا اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کی طرح پڑھتے ہوں گے۔

اک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین

بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو روں درود

اسی لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مجدد الف ثانی کو غیبی طاقت نے بام عروج تک پہنچایا۔ چنانچہ آپ کے دعاوی مبارکہ سے ایک طرف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے منجانب اللہ تھے دوسری طرف یہ ثابت ہوگا کہ آپ کا لقب مجدد الف ثانی بھی منجانب اللہ ہے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

..... خود امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی پیدائش سے مقصود جو کچھ سمجھتا تھا معلوم ہوا کہ وہ حاصل ہو گیا اور مسؤل ہزار سالہ قبول ہو گیا بہر حال حمد خدا کے لیے جس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے والا (صلہ) اور دو گروہوں میں صلح کرانے والا بنایا۔ (مکتوبات دوم مکتوب نمبر ۲۰)

بعض پیشین گوئیاں صدیوں پہلے حضور سرور عالم ﷺ بیان فرماتے ہیں تو ان کا مصداق جب سامنے آتا ہے تو ہر ایک یقین کر لیتا ہے کہ ہاں حضور پاک ﷺ نے یوں فرمایا تھا اسی لیے فلاں امر اسی کے مطابق ہوا۔ حدیث صلہ کی صحیح روایت صدیوں پہلے وارد ہوئی۔ اسی دوران بی شمار محبوبان خدا پیدا

ہوے کسی نے اس کا مصداق نہ خود بنایا نہ ان کے معتقدین سے کسی بزرگ کے لیے منقول ہے ثابت ہوا کہ اس کا مصداق امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس کا دعویٰ بھی کیا جیسا کہ ”سلسلہ نقشبندیہ“ سے وابستگان کو دیکھ لیجیے کہ چلتے پھرتے جنتی محسوس ہوتے ہیں۔ الحمد للہ علی ذالک حضرت شیخ کے ارشاد میں دو سمندروں سے مراد شریعت و طریقت اور دو گروہوں سے مراد علماء اور عظام صوفیہ کرام ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲..... سیدنا مجدد الف ثانی نے جناب میر محمد نعمان کو یوں تحریر فرمایا۔ عین الیقین کی نسبت کیا کہوں تو کون سمجھے گا، یہ معارف ولایت کے احاطہ سے خارج ہیں ارباب ولایت مثل علمائے ظواہر کے ان کے سمجھنے میں عاجز اور ان کی دریافت میں قاصر ہیں۔ یہ علوم انوار نبوت کی مشکوٰۃ سے اقتباس کیے گئے ہیں۔ (ارباب نبوت پر درود و سلام ہو) جو الف ثانی (دوسرے ہزار) کی تجدید کے تتبع اور وراثت سے تازہ ہوئے ہیں اور تروتازگی کے ساتھ ظہور میں آئے ہیں ان علوم و معارف کا صاحب اس موجودہ الف کا مجدد ہے چنانچہ جو لوگ اس کے علوم و معارف دیکھتے ہیں جو ذات و صفات و افعال اور احوال و مواجید و تجلیات و ظہورات کے متعلق ہیں ان پر یہ امر پوشیدہ نہیں اور جانتے ہیں کہ یہ علوم و معارف علماء کے علوم اور اولیاء کے معارف سے پرے کے ہیں۔ بلکہ علماء و اولیاء کے علوم پوست ہیں اور یہ معارف اس پوست کا مغز ہیں اللہ پاک ہادی ہے اور معلوم رہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد گزرا ہے لیکن صدی کا مجدد اور ہے اور الف (ہزار) کا مجدد اور۔ سوا اور ہزار میں جتنا فرق ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے مجددوں میں بھی فرق ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس مدت میں جو فیوض امتیوں کو پہنچتے ہیں خواہ وہ اس وقت کے اقطاب و اوتاد اور ابدال و نبیاء ہوں اسی کی وساطت سے پہنچتے ہیں۔ خاص کند بندہ مصلحت عام را خدا مصلحت عامہ کے لئے کسی بندے کو مخصوص کر دیتا ہے (مکتوبات دفتر دوم مکتوب ۴)

۳..... ایک اور مکتوب میں (جو آپ نے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد صادق کے نام لکھا ہے) اپنی تجدید کی طرف یوں اشارہ کیا ہے۔

اے فرزند! اب وہ وقت ہے کہ پہلی امتوں میں ایسے وقت میں جو تاریکی سے پُر ہوا اولوالعزم پیغمبر مبعوث ہوا کرتا تھا اور وہ نئی شریعت کو زندہ کیا کرتا تھا اس امت میں (جو خیر الامم ہے اور جس کے پیغمبر

خاتم الرسل ہیں علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات) علمائے کرام کو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا مرتبہ دیا گیا ہے اور انبیاء کے وجود سے صرف علماء کے وجود پر اکتفا کیا گیا ہے اس لیے ہر صدی کے سرے پر اس امت کے علماء میں سے ایک مجدد متعین ہوتا ہے جو شریعت کو زندہ کرتا ہے۔ بالخصوص ہزار سال کے گزرنے کے بعد جو پہلی امتوں میں اولوالعزم پیغمبر کے مبعوث ہونے کا وقت تھا اور اس وقت ہر پیغمبر پر اکتفا کیا جاتا تھا ایسے وقت میں ایک عالم تام المعرفت درکار ہے جو پہلی امتوں کے اولوالعزم پیغمبروں کا قائم مقام ہو۔

فیض روح القدس ارباز فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچه مسیحا می کرد
ترجمہ: اگر روح القدس کا فیض پھر مدد فرمائے تو دوسرے بھی وہ
کردکھائیں جو حضرت مسیح کیا کرتے تھے۔

۴..... سیادت مآب میر محمد نعمان کو ایک مکتوب میں یوں لکھتے ہیں۔

اس امت کی آخریت کا آغاز جناب سرور کائنات علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات شریف سے دوسرے ہزار سال کے شروع سے ہے کیونکہ ہزار سال کے گزرنے کو تفسیر امور میں بڑی خاصیت اور تبدیل اشیاء میں زبردست تاثیر ہے۔ چونکہ اس امت میں نسخ و تبدیل نہیں۔ اس لیے سابقین کی نسبت اسی تروتازگی سے متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور شریعت کی تائید اور ملت کی تجدید دوسرے ہزار میں کی گئی ہے۔ اس بات کے سچے گواہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ہیں۔

فیض روح القدس ارباز فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچه مسیحا می کرد

بھائی جان آج اکثر لوگوں پر ناگوار اور ان کی سمجھ سے دور ہے لیکن اگر وہ انصاف سے کام لیں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا مقابلہ کریں اور احوال کی صحت کو علوم شرعیہ کی کسوٹی پر پرکھیں اور دیکھیں کہ شریعت اور نبوت کی تعظیم و توقیر کس میں زیادہ ہے۔ تو شاید اس بات کو بعید سمجھنے سے باز آجائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ کمالات ولایت کو کمالات نبوت سے کوئی نسبت نہیں۔ کاش دریائے محیط سے ایک قطرہ کی نسبت رکھیں۔ اس طرح کی باتیں بہت لکھی ہیں۔ خصوصاً اس مکتوب میں (دفتر اول مکتوب نمبر ۴۴۰)

۵..... جو میں نے اپنے فرزند محمد صادق کے نام لکھا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں اس گفتگو سے مقصود حضرت حق سبحانہ کی نعمت کا اظہار اور اس طریقت کے طالبوں کی ترغیب ہے۔ نہ کہ دوسروں پر اپنے آپ کو فضیلت دینا۔ خدا جل و علا کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے تئیں کافر فرنگ سے بہتر سمجھے چہ جائیکہ اکابر دین سے اپنے تئیں اچھا سمجھے۔

ولے چوں شہ مرا برداشت از خاک
سزد بگزرا نم سر از افلاک
من آں خاکم کہ ابر نو بہاری
کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بر روید از تن صد زبائیم
چو سو سن شکر لطفش کے تو انیم

(مکتوبات دفتر اول - مکتوب نمبر ۶۲)

قطع نظر سابق دلائل کے حضور مجدد الف ثانی کا اتنا دعویٰ ہی اہل دل کے لیے دلیل کافی ہے اور یہ دعاوی قابل قبول بھی ہیں اگر ان کو ٹھکرایا جائے تو پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دعاوی کو بھی ٹھکرا دیں جو کہ آپ نے قصیدہ غوثیہ شریف اور دیگر قصائد مبارکہ میں فرمائے ہیں جنہیں اہل دل نے دل و جان سے مانا لیکن نہ مانا تو اعدائے غوث نے نہ مانا۔ فقیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قصیدہ بائیس شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہے۔

قوم لہم فی کل مجدد رتبۃ

علویتہ و بکل جیش مو کب

وہ ایسے افراد ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور ہر

جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے

اناب لیل الافراح املی دو جہا

طز باوفی العلیاء باز اشہب

میں عندلیب مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ اور چہچہار ہوں اور

عالم ملکوت کا بازِ اشہب ہوں (جو طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہے)

اضحت جیوش الحب تحت مشیتی
طوعاً و مہماً رمتہ لا یعزب
عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں اور جس
وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔

اصحبت لا املاً ولا امنیته

ارحو ولا مو عودۃ اترقب

اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقرر وعدہ کا منتظر ہوں
(یعنی میری خواہشات پوری ہو گئیں)

مازلت ارتع فی میادین الرضی
حتی وہب مکانتہ لاتوہب
میں رضا مندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول دن سے ہی
مستفید ہوں اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔
اضحی الزمان کحلة مرقومة
تزهو ونحن الطرار المذاهب
زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منقش لباس پر ناز کر رہا ہے اور ہم ہی اس
کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔

افلت شمس اولین و شمسنا
ابداعلی فلک العلی لا تغرب
پہلے لوگوں کا سورج ڈوب چکا ہے۔ ہمارا سورج آسمان رفعت پر
درخشاں ہے جو کبھی نہ ڈوبے گا۔

دیکھیے نہ صرف اشعار بلکہ نثر میں بھی بی شمار عادی ہیں جو بختہ الاسرار اور قلائد الجواہر میں مرقوم ہیں

بطور نمونہ ایک دعویٰ ملاحظہ ہو۔

حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ سوار تھے اور آپ کی ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا۔ یا موسیٰ افی امتک رجل هذا۔ (اے موسیٰ علیہ السلام! کیا آپ کی امت میں بھی اس شان کا کوئی شخص ہے)؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ نہیں اور حضور اکرم ﷺ نے مجھے خلعت پہنائی۔ (فلاند الجواہر صفحہ نمبر ۲۳)

اور نہ صرف ان دونوں بزرگوں کا یہ حال ہے تمام کامل ولی ایسے وعادی تحدیث نعمت کے طور پر بیان فرماتے رہتے ہیں۔ تفصیل فقیر نے اپنی تصنیف تحقیق الاکابر فی قدم الشیخ عبدالقادر میں عرض کی ہے۔ چند ایک کے دعاوی یہاں ملاحظہ ہوں۔

۱..... حضرت شیخ احمد البدوی نے فرمایا

انا المثلثم سل عنی و عن هممی

یتبیک عزمی بما ذاقلتہ بفمی

مذ کنت طفلا صغیرا نلت مرتبة

وهمتی قد علت عن سائر الهمم

انا السطوحی واسمی احمد البدوی

فجل الرجال امام القوم ہی لحرم

۲..... سیدی محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا

فی کل عصر واحد یسموبہ

انا الباکی العصر ذاک الواحد

۳..... حضرت سیدی عبدالغنی النابلسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

شمعتی اشرفت بنورک ربی

وعلیہا حواسدی کالفراش

کلمما حاولوا بان یطفؤنی

احرقوا بی فکانن امری فاشی

واضائت بالحق انوار شمسی
فراو نیبی باعین الخفاشی
افظن الکلاب اذ بختنی
ان تفرهم دنس شاشی

ایسے دعاوی اولیائے امت سے بے شمار ہیں۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے:۔ ایسے دعاوی کی اولیائے کرام کو کیا ضرورت تھی جب کہ انہیں تو تواضع و انکسار

ضروری ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ:۔ تحدیثِ نعمت بھی تو ہے یہ تواضع و انکسار کے خلاف نہیں جب کہ اس کا حکم خداوندی بھی ہے اور سنت بھی جہاں حضور سرور عالم ﷺ نے تواضع اور انکسار کا اظہار فرمایا ہے وہاں تحدیثِ نعمت بھی فرمائی ہے۔ چند روایات حاضر ہیں:

..... انا اکرم ولد آدم عند ربی ولا فخر

ترجمہ: ”میں اپنے رب کے نزدیک اولادِ آدم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور میں فخر

نہیں کرتا“۔

..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر

ترجمہ: ”میں پہلی اور پچھلی تمام مخلوق سے زیادہ عزت والا ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا“۔

..... حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال لی قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ار رجلا

افضل من محمد ولم اربنی اب افضل من بنی ہاشم.

ترجمہ: ”میرے پاس جبرائیل امین آئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب

چھان ڈالے لیکن میں نے حضور ﷺ سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا اور کسی باپ کے بیٹے بنو

ہاشم سے زیادہ فضیلت والے نہیں دیکھے“۔

۴..... ابن وہب راوی ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اے حبیب: مجھ سے مانگ لیں! میں نے عرض کیا اے پروردگار! میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا، حضرت نوح کو برگزیدہ فرمایا، حضرت سلیمان کو وہ سلطنت دی کہ ان کے بعد کسی کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اے حبیب! میں نے جو کچھ تمہیں دیا وہ ان سب سے بہتر ہے، میں نے تمہیں حوض کوثر دیا، تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا کہ آسمانوں میں پکارا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے زمین کو پاک کرنے والی بنایا (اس سے تیمم کیا جاسکتا ہے) تمہارے طفیل تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تم لوگوں میں اس حال میں چلتے ہو کہ تمہارے طفیل گناہ بخش دیے گئے ہیں، یہ اعزاز و اکرام تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا، تمہاری امت کے دل مصحف بنا دیے کہ وہ قرآن پاک یاد کرتے ہیں، تمہارے لیے میں نے شفاعت رکھی، تمہارے سوا کسی پیغمبر کے لیے شفاعت محفوظ نہیں رکھی“

۵..... طویل حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے حضور ﷺ کو کہا:

ما اكرمك على الله ان الله معك ملائكته

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کتنی عزت ہے تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اس کے فرشتے۔

۶..... شفا شریف میں ابو محمد کی اور ابواللیث سمرقندی سے منقول ہے۔

(الف) ”حضرت آدم نے اپنی لغزش کے بعد کہا اے اللہ! محمد مصطفیٰ ﷺ کے طفیل میری لغزش معاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو کہاں سے پہچانا؟ آدم نے کہا میں نے جنت میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا دیکھا۔

(ب) ایک روایت میں ہے محمد عبدی ورسولی محمد ﷺ میرے بندے اور رسول ہیں اس سے میں نے جانا کہ وہ تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی اور ان کی لغزش معاف فرمادی، اس کلام کے قائل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ارشاد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه (آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی) کا یہی مطلب ہے۔

(ج) ایک روایت ہے کہ حضرت آدم نے کہا اے پروردگار! جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھایا، دیکھا کہ عرش مجید پر لکھا ہوا تھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پس میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک کسی کا مقام اس ذات کریم سے بلند نہیں ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم محمد ﷺ تمہاری اولاد میں سے آخری پیغمبر ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔

(د) یعنی روایات میں ہے کہ آدم کی کنیت ابو محمد تھی ایک روایت میں ہے۔ انکی کنیت ابو البشر تھی یعنی حضرت آدم کی کنیت میں باپ ہونے کی نسبت حضور ﷺ کے سوا کسی طرف نہ تھی۔

(ه) شرح بن یونس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گشت لگاتے ہیں اور اس گھر کی کثرت سے زیارت کرتے ہیں جس میں احمد نام والا کوئی شخص ہو، یہ فرشتوں کی طرف سے تعظیم ہے۔ حضور ﷺ کی قاضی ابن قانع، ابو احمر سے راوی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب فرشتے مجھے آسمان پر لے گئے تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ

۷..... حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے:

انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسول اللہ لا اعذب من قالها.

ترجمہ ”بے شک میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کلمہ کے کہنے والے کو میں عذاب نہیں دوں گا“

امام جعفر صادق اپنے والد ماجد محمد باقر سے راوی ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا کہے گا کہ

”جس کا نام محمد ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ نبی اکرم ﷺ کے نام پاک کی تعظیم ہوگی“

۸..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث معراج میں حضور ﷺ کی انبیائے کرام سے ملاقات کا ذکر کیا

ہے اور حضور ﷺ کی گفتگو بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

ان محمداً اثنی علی ربہ.

ترجمہ: ”نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کی تعریف کی“

فقال کلکم اثنی علی ربہ و انا اثنی علی ربی.

ترجمہ: ”حضور نے فرمایا تم میں ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی، اب میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔“

الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين و كافته للناس اجمعين بشيراً و نذيراً.
ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنا نیوالا بنا کر بھیجا۔“

وانزل على الفرقان فيه تبيان لكل شيء.

ترجمہ: ”مجھ پر قرآن پاک اتارا جس میں ہر شے کا بیان ہے“

وجعل امتي امة وسطا.

ترجمہ: ”اور میری امت کو بہترین امت بنایا“

وجعل امتي هم الاولون و هم الاخرون.

ترجمہ: ”اور میری امت کو (جنت میں داخل ہونے میں) پہلی امت اور وجود کے اعتبار سے آخری امت بنایا“

وشرح لي صدري و وضع عني و زري.

ترجمہ: ”اور میرے دل کو علوم و حکم کے لیے کھول دیا اور میرے لیے تبلیغ و رسالت کا بوجھ آسان فرمادیا“

ورفع ذكري و جعلني فاتحاً و خاتماً.

ترجمہ: ”اور میرا ذکر بلند فرمایا مجھے تمام اولین و آخرین میں فاتح (اول) اور تمام انبیاء مرسلین کا خاتم بنایا“

فقال ابراهيم عليه السلام افضلکم محمد ﷺ.

ترجمہ: ”حضرت ابراہیم نے فرمایا اے انبیاء! اسی لئے محمد ﷺ تم سے افضل ہوئے ہیں۔“

۹..... یہ بھی احادیث میں وارد ہے:

(۱) فقال له رب تعالیٰ قد اتخذتک حبیباً فهو مکتوب فی التوراة محمد حبیب الرحمن.

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں محبوب بنا لیا، توراة میں لکھا ہے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں“

(ب) وارسلنک الی الناس كافة و جعلت امتک هم الاولون و الاخرون.

ترجمہ: ”ہم نے تمہیں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور تمہاری امت کو سعادت میں پہلی

اور وجود میں آخری امت بنایا۔“

- (ج) وجعلتامتک لایجوز لہم خطبہ حتی یشہدو انک عبدی ورسولی .
ترجمہ: ”اور آپ کی امت پر لازم کیا کہ ان کے لئے کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک یہ گواہی نہ دیں کہ آپ میرے عبد خاص اور رسول ہیں“
- (د) وجعلت اول النبیین خلقاً فاخرہم بعثاً .
ترجمہ: ”اور میں نے تمہیں خلقت میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر بنایا۔“
- (ہ) واعطیتک سبعاً من المثانی و القرآن العظیم .
ترجمہ: ”اور میں نے تمہیں سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔“

آخری اور حتمی فیصلہ

حضور مجدد الف ثانی نے جب سے یہ دعویٰ فرمایا تا حال جملہ مشائخ عظام اور علمائے کرام یہاں تک اولیائے کرام کے مخالفین بھی آپ کے اس لقب کو تسلیم کرتے چلے آئے اگر اس کو اجماع امت سے تعبیر کیا جائے تو حق ہے ظاہر ہے کہ جو اجماع سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث پاک ہے۔

من شد شذفی النار

☆.....☆.....☆

حواشی

۱..... علامہ سیالکوٹی کے تبحر علمی کے نہ صرف علمائے ہند معترف تھے اور ہیں بلکہ علمائے عرب آپ کی تصانیف کو قیمتی جواہر سمجھ کر زیر مطالعہ رکھتے تھے اور تا حال ہندو مصر میں آپ کی تصانیف شائع ہو رہی ہیں اور مراکز علمی اور مدارس درس نظامی میں آپ مقبول عوام و خواص ہیں۔

۲..... حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے سب سے پہلے سیدنا مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی لکھا اور تجدد الف کے اثبات میں ایک رسالہ ”دلائل التجدید“ تصنیف فرمایا واضح رہے کہ جمعہ کا دن ربیع الاول کی دسویں تاریخ تھی جب حضرت شیخ کو تجدد کا خلعت زیب تن ہوا (تذکرہ مشائخ نقشبندیہ از مولانا توحیدی مع اضافہ اویسی غفرلہ“)

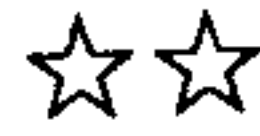
☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

”مجدد الف ثانی“

(ایک تحقیقی جائزہ)

ڈاکٹر مفتی ابوالخیر محمد زبیر مجددی

یہ دستورِ قدرت رہا ہے کہ جب بھی کفر و شرک اور فسق و فجور کا اندھیرا اچھا جاتا تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرمایا کرتا تھا جو اس ظلمت کو دور کر کے رشد و ہدایت کے نور سے عالم کو روشن کر دیا کرتا تھا لیکن چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا اس لیے اب جب بھی کفر و شرک، فسق و فجور کا اندھیرا اچھانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں علمائے حق کو ”مجدد“ بنا کر مبعوث فرماتا ہے۔ جو اپنے رشد و ہدایت کے نور سے ان کفر و عصیاں کی ظلمتوں کو کافور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پر یہ حدیث مبارک شاہد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَمًا رَاسًا كُلَّ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ
يَجِدُّ لَهَا دِيْنَهَا

یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر مجدد بھیجتا رہتا ہے جو اس کے دین
کی تجدید کرتا ہے یعنی اس کو تروتازہ کرتا ہے

اس حدیث مبارک میں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں
انبیائے کرام کے لئے بعثت کا لفظ لایا گیا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ”حتیٰ نبعث رسولاً“^۲ دوسرے مقام

پر فرمایا ”ولقد بعثنا فی کل امة رسولا“ ۳ تیسرے مقام پر فرمایا ”فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین“ ۴ اسی طرح اس مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں ”مجدد“ کے لیے بھی بعثت کا لفظ لایا گیا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ”ان اللہ عز و جل یبعث“ اس سے پتا چلا کہ جس طرح نبوت میں کسی کی ذاتی محنت اور کسب یا کسی کی تجویز و تائید کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ ”وہ من جانب اللہ مبعوث ہوتا ہے“ اسی طرح مجدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اس کے ”منصبِ مجددیت“ کے ملنے میں اس کی خود اپنی کسی کاوش یا کسی دوسرے کی کسی تجویز و تائید کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

پھر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں اور منکرات کو دور کرنے کی جس طرح نبی سعی کرتا ہے اسی طرح مجدد بھی ان مفسد سے معاشرہ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تیسری بات یہ بھی ثابت ہوگئی کہ چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور مجدد اب نبی کے قائم مقام بن کر آتا ہے اور اسی کا کام کرتا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ لہذا جو کمالات، مراتب شانیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو عطا فرمائیں ان میں سے بعض سے مجدد کو بھی نوازا جاتا ہے۔ مثلاً نبیوں کی بعثت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اولوا العزم انبیائے کرام کو ہزار سال بعد مبعوث فرمایا اسی طرح امت مسلمہ میں بھی ہر صدی میں مجدد آئیں گے لیکن اولوا العزم مجدد ہزار سال کے بعد آئیں گے۔

بہر حال جس طرح اللہ تعالیٰ نے انتالیس سال کی عمر کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی کے عالم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تتبع خاص یعنی حضرت امام ربانی کو بھی انتالیس سال کی عمر کے بعد اسی ربیع الاول شریف کے مہینے میں مخلوق خدا کی رہبری و ہدایت کے لیے بحیثیت مجدد مبعوث فرمایا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آپ کے زمانے تک ہزار سال ہو جاتے ہیں اس لئے اولوا العزم انبیاء کی طرح آپ کو اولوا العزم مجدد یعنی الف ثانی بنا کر مبعوث فرمایا اور جس طرح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت من جانب اللہ تھی اسی طرح بحیثیت مجدد آپ کی بعثت بھی من جانب اللہ تھی اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفۃ اللہ ہیں اور آئینہ خدا نما ہیں ان کے ذریعے آپ کو خلعتِ تجدید الف ثانی سے سرفراز فرمایا گیا، چنانچہ آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز دسویں ربیع الاول شریف کو آپ صبح کے وقت حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام، ملائکہ مقربین اور مقتدر اولیائے امت کے ہمراہ جلوہ افروز ہوئے اور خود اپنے دستِ انور سے ایک نہایت شاندار نورانی خلعت حضرت امام ربانی کو پہنائی اور فرمایا کہ یہ تجدید الف ثانی کی خلعت ہے ہم نے تمہیں اپنی امت کے واسطے اپنا نائب اتم مقرر کیا ہے۔ ۵۔

..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مبعوث من اللہ تھے۔ اسی طرح آپ اپنی اس نبوت کے اعلان پر بھی مامور من اللہ تھے چنانچہ آپ نے اپنی نبوت کا بانگ دہل اعلان فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام ربانی کی بطور مجدد الف ثانی بعثت بھی من جانب اللہ تھی اور آپ بطور تحدیثِ نعمت اور بغرض استفادہ مخلوق خدا اس کے اعلان پر مامور من اللہ تھے اس لیے آپ نے مکاتیب شریفہ میں کئی مقامات پر واضح طور پر اس کا اعلان فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ کے مکاتیب گرامی سے چند اقتباسات پیش ہیں اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم کے نام ایک مکتوب گرامی میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں:

اور میری پیدائش سے جو مقصود مجھے معلوم ہے میرے علم میں پورا ہو گیا ہے اور ہزار سالہ تجدید کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا بنا دیا۔

میر محمد نعمان کے نام ایک مکتوب گرامی میں مزید وضاحت کیساتھ فرمایا:

فقیر عین الیقین اور حق الیقین کے متعلق کیا عرض کرے اور عرض کرے بھی تو اسے کون سمجھے گا کون پائیگا اور کیا پائیگا۔ یہ معارف دائرہ ولایت سے خارج ہیں۔ ارباب ولایت علمائے ظواہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجز ہیں اور ان کے حاصل کرنے سے قاصر ہیں، یہ علوم انوار نبوت علی اربابہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے سینے سے اخذ کیے گئے ہیں جو دوسرے ہزار کے آغاز کے بعد تبعیت اور وراثت کے طور پر تازہ ہوئے ہیں اور پوری تازگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں ان علوم و معارف والا اس ہزار سال کا مجدد ہے۔ جیسا کہ اس کے علوم و معارف میں جو ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتے ہیں اور جو احوال و مواجید تجلیات

اور ظہورات سے متعلق ہیں دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ تو صاحبِ نظر لوگ جانتے ہیں کہ یہ معارف اور علوم علماء کے علوم اور اولیاء کے معارف سے وراہ ہیں بلکہ ان کے علوم ان علوم کی نسبت چھلکا ہیں اور وہ معارف اس چھلکے کا مغز ہیں اور اللہ سبحانہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور جان لیں کہ ہر سو سال پر ایک مجدد گزرا ہے لیکن سو سال کا مجدد اور ہے اور ہزار سال کا مجدد اور ہے۔ جس طرح سو اور ہزار میں فرق ہے ان دو مجددوں میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ فیوض و برکات میں سے جو کچھ اس مدت میں امتیوں کو پہنچتا ہے اسکے واسطے سے پہنچتا ہے اگرچہ اس وقت کے قطب اور اوتاد ہوں اور ابدال و نجباء ہوں ”مصلحتِ عام کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو خاص کر لیتا ہے۔“

اپنے ایک اور مکتوب میں اپنے اسی مقام مجددیت الف ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اے فرزند! یہ علوم و معارف جن کی نسبت کسی اہل اللہ نے نہ ہی صراحت سے اور نہ ہی اشارہ سے گفتگو کی ہے بڑے اعلیٰ معارف اور اکمل علوم ہیں جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آئے ہیں۔ اے فرزند! یہ وہ وقت ہے جب کہ پہلی امتوں میں ایسی ظلمت سے بھرے ہوئے وقت میں اولو العزم پیغمبر مبعوث ہوتا تھا اور نئی شریعت کو زندہ کرتا تھا اور اس امت میں جو خیر الامم ہے اور اس امت کا پیغمبر خاتم الرسل (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اس کے علماء کو انبیائے نبی اسرائیل کا مرتبہ دیا ہے اور علماء کے وجود کے ساتھ انبیاء کے وجود سے کفایت کی ہے اسی واسطے ہر صدی کے بعد اس امت کے علماء میں ایک مجدد مقرر کرتے ہیں تاکہ شریعت کو زندہ کرے خاص کر ہزار سال کے بعد جو کہ اولو العزم پیغمبر کے پیدا ہونے کا

وقت ہے اور ہر پیغمبر پر اس وقت کفایت نہیں کی ہے اسی طرح اسی وقت ایک تام المعرفت عالم و عارف درکار ہے جو گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیغمبر کے قائم مقام ہو۔

میر نعمان کے نام اپنے ایک مکتوب گرامی میں بطور تحدیثِ نعمت اپنے اسی مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور یہ آخریت ہے جو اولیت کے رنگ میں ظاہر ہوئی ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سبب سے فرمایا ”اولہم خیرام آخرہم“ (ان میں سے اول بہتر ہیں یا آخر) اور اس امت کی آخریت کا شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ثانی یعنی دوسرے ہزار سال کی ابتداء ہے کیونکہ الف یعنی ہزار سال گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی خاصیت اور اشیاء کی تبدیلی میں قوی تاثیر ہے اور چونکہ اس امت میں نسخ اور تبدیلی نہیں ہے اس لیے سابقین کی نسبت اسی تروتازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے الف ثانی میں از سر نو شریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنی پر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں عادل گواہ ہیں۔

فیضِ روحِ القدس اربازِ مدد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچه مسیحا می کرد
(روح القدس اگر پھر مدد فرمائے تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو
حضرت مسیح کرتے تھے)

اے برادر! یہ بات آج اکثر لوگوں کو ناگوار اور انکی فہم سے دور معلوم ہوتی ہے لیکن اگر انصاف کریں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا

موازنہ کریں اور احوال کی صحت و سقم، علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں اور شریعت و نبوت کی تعظیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو امید ہے کہ یہ تعجب ان کا جاتا رہیگا اور یہ بات انکو فہم سے دور معلوم نہ ہوگی۔ ۹۔

اقرارِ مجددیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ نے اس کو تسلیم کیا اسی طرح حضرت امام ربانی کے اعلانِ مجددیت الف ثانی کو وقت کے اکابر اولیاء اور علماء نے تسلیم کیا بشارتیں دیں اور ان کو مجدد الف ثانی کے لقب سے یاد کیا، چند اولیائے امت اور علمائے ملت کے ارشادات پیش خدمت ہیں:-

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی

حضرت مخدوم محمد ہاشم کشمی فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”مجدد الف ثانی“ بنایا ہے اگر وقت کے علماء بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے تو پوری تائید ہو جاتی، یہ دل میں خیال آنا تھا کہ حضرت امام ربانی میرے دل کے اس وسوسہ پر مطلع ہو گئے اور فوراً میری تسلی کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کا علومِ نقلیہ و عقلیہ میں بڑا بلند مقام ہے، انہوں نے فقیر کو ایک خط لکھا ہے اس میں جہاں بہت سے القاب لکھے ہیں وہاں ایک لقب ”مجدد الف ثانی“ بھی لکھا ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم کشمی فرماتے ہیں کہ اس خط کے آنے کے بعد ایک روز علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے خواب میں حضرت امام ربانی کو دیکھا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں ”قل اللہ ثم ذرہم“ (اللہ کہو پھر ان کو چھوڑ دو) یہ خواب دیکھتے ہی آپ چند دنوں کے بعد حضرت امام ربانی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر طریقت و حقیقت کے معارف سے فیضیاب ہوئے اور حضرت کے مخلصین میں شامل ہو گئے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تجدید الف ثانی کے حامل کو اگر ان علوم و معارف اور مراتبِ علیا سے نوازا جائے تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ ۱۰۔

علامہ داؤد قیصری

فصوص الحکم کے شارح علامہ داؤد قیصری آپ کے تجدید الف ثانی کی پیشگوئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر ایک اسم اور ستارہ کا دورہ ہزار سال بعد ہوتا ہے انبیائے اولوالعزم کی شریعتیں بھی ہزار ہزار سال رہتی تھیں۔ لہذا اس امت میں بھی ہزار سال بعد ایک شخص مبعوث ہوگا جو دین کی تجدید کریگا اور انبیائے اولوالعزم کا قائم مقام ہوگا۔ ۱۱

شیخ الاسلام احمد جام

شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے ”مقامات“ میں آپ کی ولادت سے قبل آپ کی تشریف آوری اور ”تجدید الف ثانی“ کے منصب پر فائز ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد سترہ آدمی احمد نام کے پیدا ہونگے جس میں سے آخری شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ہزار سال بعد ظاہر ہوگا اور وہ امت محمدی کے تمام اولیاء سے افضل ہوگا۔ ۱۲۔

شیخ ابوالحسن چشتی

خاندان چشتیہ کے ایک کامل بزرگ شیخ ابوالحسن چشتی نے حضرت امام ربانی کی ولادت کی رات ایک خواب دیکھا کہ شہر سرہند میں تمام اولیاء امت جمع ہیں اور ان کے درمیان ایک نور کا منبر رکھا ہوا ہے جس پر ایک مرد با خدا تشریف فرما ہو کے فرما رہے ہیں کہ لوگو! تمہیں مبارک ہو آج کی رات وہ شخص پیدا ہو رہا ہے جس کی روح کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار سال اپنی گود میں تربیت فرمائی ہے۔ اس امت کے اولیاء کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا ہوئے وہ سب اس ایک ذات میں مجتمع کر دیے گئے ہیں۔ ۱۳۔

شاہ غلام علی دہلوی

حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مجدد الف ثانی کے لقب سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

آپ مجدد الف ثانی ہیں، آپ کے حقائق و دقائق، معرفت کی باتوں اور آپ کے فیوض و برکات نے بہت سے دلوں کی اصلاح فرمائی ہے آپ نے سچے الہامات کے ذریعے اپنے طریقے میں بلند مقامات مقرر فرمائے ہیں

جو اللہ تعالیٰ کے قُرب کے بلند مراتب ہیں ۱۴۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی

مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جن کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیہتی وقت کے لقب سے یاد کرتے تھے وہ اپنی تفسیر مظہری میں جا بجا قال المجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (ج ۵، ص ۶۵) کہہ کے بطور سند آپ کے اقوال نقل فرماتے ہیں جبکہ اپنی دوسری تصنیف ”ارشاد الطالبین“ میں آپ کے اس لقب ”مجدد الف ثانی“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”جب ہزار سال گزر گئے اور اولوالعزم پیغمبر کے آنے کا وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادتِ قدیمہ کے مطابق دوسرے ہزار سال کے لیے ایک مجدد پیدا فرمایا۔۔۔۔ اور اس کو وہ کمالات اور مقامات عطا فرمائے جو کسی نے نہیں دیکھے ۱۵۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ”اخبار الاخیار“ میں آپ کو مجدد الف ثانی سمیت مندرجہ ذیل عظیم القاب سے یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قدوة الاخيار، زبدة المقرئين، الابرار، قطب الاقطاب، جہانیاں مآب
مظہر تجلیات الہی مصدر برکات، نامتناہی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ

احمد سرہندی رضی اللہ عنہ

صرف یہ نہیں کہ شیخ محقق علی الاطلاق نے آپ کو مجدد الف ثانی فرمایا بلکہ اس لقب کی حقانیت پر استدلال کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں۔

آپ کے جو معارف و حقائق سنے گئے اور آپ کی جو رشد و ہدایت دیکھی گئی وہ بلند آواز سے بتا رہی ہے کہ ان کا حامل مجدد ہے اور مجدد بھی مجدد مائتہ یعنی سو سال کا مجدد نہیں بلکہ مجدد الف ثانی یعنی ہزار سال کا مجدد ہے۔ سو اور ہزار کے درمیان کوئی چھوٹا نہیں بڑا فرق ہے۔ کاش تم اس کو جانتے ہوتے ۱۶۔

خواجہ عبداللہ

حضرت خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے منظوم کلام میں آپ کے مجدد ہونے کو یوں بیان فرماتے ہیں:

امامِ زماں قطبِ اقطابِ عالم
کہ چوں او ندانم کہ بگذشت یک تن
ز بس ہمت و وسعتِ فیضِ باطن
بہ تجدیدِ الفِ دوم شد معین ۱۷

مرزا مظہر جانِ جاناں

وقت کے ایک اور عارفِ کامل اور ولیِ برحق حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مکاشفہ بیان فرمایا ہے جس سے حضرت امام ربانی کی بارگاہِ مصطفوی میں عظمت و مقبولیت کا جہاں پتا چلا ہے وہاں اس لقب مجدد الفِ ثانی کی حقانیت بھی آشکار ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

ایک دفعہ میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ جہاں آراء کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ حضرت مجدد الفِ ثانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کہ ان جیسا میری امت میں اور کون ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) ان کے مکتوبات آپ کی نظر سے گزرے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ یاد ہے تو اس میں سے کچھ سناؤ، میں نے حضور کو مکتوبات کی یہ عبارت پڑھ کر سنائی کہ انہ اللہ تعالیٰ وراء الوراثم وراء الوراثم اللہ تعالیٰ بلند سے بلند تر ہے۔ آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور اس سے بڑے لطف اندوز ہوتے ہوئے فرمایا اسے دوبارہ پڑھو میں نے دوبارہ یہی عبارت پڑھی تو آپ نے اس کی بڑی تحسین فرمائی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے ۱۸۔

اس کے علاوہ حضرت امام ربانی کی اولاد و احفاد اور ان کے ہزاروں خلفاء اور اس وقت سے اب تک سلسلہ نقشبندیہ میں آنے والے اور دنیا کے کونہ کونہ میں پھیلے ہوئے لاکھوں اولیاء اور علماء نے ہر دور میں حضرت امام ربانی کے تجدیدی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے تجدید الف ثانی کے منصب کو تسلیم کیا اور آپ کو ”مجدد الف ثانی“ مانا اور اس کا اقرار کر کے روحانیت کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے۔ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اولیاء اور علماء کا آپ کے مجدد الف ثانی ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے۔

اس مقام پر بھی بعض علمائے کرام اور سوانح نگار حضرات سے کچھ تسامح ہو گئے جن کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ مجدد صرف سو سال کا ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں صرف سو سال کے مجدد کا ذکر ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی ہزار سال کے مجدد ہیں یہ بالکل غلط ہے اور خود ساختہ قول ہے۔ مجدد الف ثانی کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہیں تو صرف سو سال کے مجدد لیکن چونکہ آپ دوسرے ہزار سال کی ابتداء میں آئے ہیں اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہہ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہزار سال کے مجدد ہیں۔

بعض علمائے کرام اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے بھی مجدد الف ثانی کا استعمال مندرجہ بالا معنی میں کرتے ہوئے اس سے ہزار سال کے مجدد کے معنی لینے کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس کو جاہلانہ خیال قرار دے ڈالا۔

ان علمائے کرام کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ مجدد الف ثانی جیسے امور کا دار و مدار اولیائے کرام کے کشف اور الہامات پر ہے جبکہ اولیائے کاملین کے کشف اور الہامات کی حقانیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ مذکور ہے کہ ”جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ پریشان ہوئیں کہ فرعون پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے لہذا اس بچہ کو بھی قتل کرادے گا، جب وہ بہت پریشان ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ان کو الہام فرمایا کہ اس بچہ کو دریا کے حوالے کر دو چنانچہ آپ نے اس الہام پر عمل کرتے ہوئے بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور بے فکر ہو گئیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اس واقعہ کا یوں ذکر کیا گیا ہے

واوحینا الیٰ ام موسیٰ ان ارضعہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی
 الیم ولا تخافی ولا تحزنی انارآ دوه الیک وجاعلوہ من
 المرسلین ۱۹

ترجمہ: اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ اسے (بے خطر)
 دودھ پلاتی رہ پھر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینا
 اسے دریا میں اور نہ ہراساں ہونا اور نہ غمگین ہونا یقیناً ہم لوٹا دیں گے
 اسے تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے

اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو
 اللہ کی طرف سے الہام ہوا جس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے

وهزی الیک بجدع النخلۃ تساقط علیک رطباً جنیاً ۲۰
 ترجمہ: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تمہارے اوپر تازہ پکی
 کھجوریں گرینگی۔ انہیں کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ سابقہ امتوں کی جو مومنہ صالحہ اور ولیہ خواتین تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے
 الہامات فرمائے تو پھر وہ امت جس کو قرآن پاک میں ”کنتم خیر امة“ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام
 امم سابقہ میں سب سے بہتر افضل اور اعلیٰ امت قرار دیا ہو اس امت کے اولیا جو سابق امتوں کے اولیا سے
 بھی افضل و اعلیٰ ہوں وہ الہامات سے کب محروم رہ سکتے ہیں؟ ماننا پڑیگا کہ اس خیر الامم کے اولیائے کاملین کو
 بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے کشف اور الہامات سے نوازا جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور آیت مبارکہ میں تو
 استقامت اختیار کرنے والے کاملین اولیاء اللہ پر فرشتوں کے نزول اور ان کی طرف سے الہامات کو واضح
 الفاظ میں قرآن یوں بیان فرماتا ہے۔

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الٰی
 تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة الٰی کنتم توعدون نحن
 اولیاء کم فی الحیوٰۃ الدنیا و فی الاخرۃ ۲۱
 ترجمہ: جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر

استقامت اختیار کی تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا و آخرت میں تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔

اس آیت کے تحت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نزول سے اس بندہ کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے الہام سے اس کا خوف و غم دور ہو جاتا ہے۔ امام رازی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتے انسانی روحوں میں اثر رکھتے ہیں انہیں الہام کرتے ہیں اور انہیں مکاشفہ کراتے ہیں جس طرح شیطان کا روحوں میں اثر ہے کہ وہ ان میں وسوسے اور غلط خیال دل میں ڈالتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام غیب کے چراغ کی روشنی ہے جو صاف اور فارغ دل پر پڑتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو قلوب دنیاوی کدورتوں اور گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے سچے کشف و الہامات سے نوازا جاتا ہے اس پر قرآن شاہد ہے۔

کشف و الہامات کی صداقت احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے چنانچہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سابق امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا اب میری امت میں ایسے لوگوں میں سے حضرت عمر سرفہرست ہیں۔ چنانچہ نہاوند کے مقام پر جس لشکر کو آپ نے بھیجا تھا اس کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر نے دیکھ بھی لیا اور ”یا ساریۃ الجبل“ کہہ کے وہیں سے اس کی رہنمائی فرما کے اس کو فتح سے ہمکنار بھی کر دیا یہ آپ کے کشف کا بین ثبوت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے کشف کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص راستہ میں ایک عورت کو شہوت بھری نظر سے دیکھ کر جب آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی کشف اور الہام کی حقانیت پر بڑی واضح دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ۲۲

کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ خلوت اور ذکر کے نتیجے میں حواس کے پردے اٹھ جاتے ہیں پھر آدمی کو ان جہانوں پر اطلاع ہو جاتی ہے جس کا ظاہری حواس میں گرفتار شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہر حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیائے کاملین کے کشف اور الہامات درست اور برحق ہوتے ہیں کیونکہ انکی حقانیت مندرجہ بالا قرآنی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ سے ثابت

ہے۔ لہذا تجدید الف ثانی بھی چونکہ حضرت امام ربانی جیسے ایک ولی کامل کا کشف اور الہام ہے لہذا مندرجہ بالا آیات اور احادیث کی رو سے نہ اس کی حقانیت میں کوئی کلام کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کو خلاف حدیث یا ”جاہلانہ خیال“ قرار دیا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خاص ”مجدد الف ثانی“ کا چونکہ کسی حدیث میں ذکر نہیں اس لیے یہ غلط اور جاہلانہ باتیں ہیں تو میں عرض کرونگا کہ سیکڑوں اولیائے کرام کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں مکاشفات الہامات اور مقامات ایسے ہیں کہ خصوصیت کیساتھ ان کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں پھر تو اس دلیل کی رو سے وہ بھی سارے کے سارے غلط اور جاہلانہ خیال قرار پائیں گے۔ (معاذ اللہ) مثلاً.....
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

مجھے تمام اقطاب کا حاکم بنایا گیا ہے، مہینے اور زمانے میرے پاس حاضری دے کر گزرتے ہیں، اللہ کے تمام شہروں پر میرا حکم چلتا ہے، اولیاء اللہ میں میرے مثل کوئی نہیں، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آفتاب اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ میری بارگاہ میں سلام پیش نہ کر دے۔

.....۲ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

میرے شیخ نے مجھے اس وقت اجازت دی جب میں زمین کے نیچے تحت الثریٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا تھا، انہوں نے فرمایا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا تم معین الدین اور قطب المشائخ ہو۔

.....۳ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

روئے زمین میرے سامنے ناخن کی طرح ہے۔ اور مجھے القا ہوا ہے کہ تم جو کہو گے وہی ہو جائیگا۔

.....۴ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرما رہے ہیں کہ نظام الدین تم سے ملنے کا ہمیں بڑا اشتیاق ہے۔

۵..... حضرت بابا فرید شکر گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری زندگی میں مجھ سے بیعت ہوگا یا میرے ساتھ مصافحہ کریگا یا میرے بیٹوں یا مریدوں یا خاندان میں سے کسی سے بیعت ہوگا، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

۶..... حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اعلان کروایا کہ مجھ پر القا ہوا ہے کہ آج کے روز جو شخص میری زیارت کریگا وہ قیامت کے دن دوزخ میں نہیں جائیگا۔

اس جیسے سیکڑوں ہزاروں اولیائے کرام کے مشاہدات اور مکاشفات ہیں جن کا خصوصیت کیساتھ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔

اسی طرح غوث اعظم، محی الدین القاب کا بھی کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ لیکن آج تک کسی نے نہ ان کو غلط کہا اور نہ ان کو جاہلانہ خیال قرار دیا، لہذا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدید الف ثانی یا قیومیت یا دیگر مکاشفات اور الہامات کا خصوصیت کے ساتھ حدیث میں ذکر نہ آنے پر ان کو غلط یا جاہلانہ خیال قرار دینا کسی طرح بھی درست اور قرین انصاف نہیں۔

بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی نے خود دعویٰ تجدید نہیں فرمایا حالانکہ ہم نے مکاتیب شریفہ سے حضرت امام ربانی کی جو عبارات نقل کی ہیں اس سے واضح طور پر خود حضرت امام ربانی کی طرف سے اس کا ثابت ہو رہا ہے، مثلاً آپ کا یہ فرمانا کہ ”میری پیدائش سے جو مقصود ہے وہ پورا ہو گیا اور ہزار سال تجدید کی دعا قبول ہو گئی“ دوسرے مقام پر ”یہ علوم انوار نبوت علیٰ اربابہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے سینہ سے تبعیت اور وراثت کے طور پر تازہ ہوئے ہیں اور پوری تازگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں ان علوم و معارف والا اس ہزار سال کا مجدد ہے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ الف ثانی میں زسرنو شریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”خیال کرتا ہوں کہ اس دولت نے تابعین بزرگوں پر بھی اپنا پرتو ظاہر کیا ہے اور تبع تابعین پر بھی اپنا سایہ ڈالا ہے پھر یہ دولت پوشیدہ ہو گئی حتیٰ کہ آں سرور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے الف ثانی تک نوبت آگئی اور اس وقت پھر یہ دولت تبعیت اور وراثت کے طور پر ظاہر ہوگئی ہے اور آخر (زمانے) کو اول زمانے سے مشابہہ کر دیا ہے ۲۳۔
ان الفاظ و کلمات کے بعد کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کا ادا اور اعلان خود حضرت امام ربانی کی طرف سے نہیں ہوا۔

ہوسکتا ہے ان سوانح نگار حضرات نے یہ سوچ کر کہ خود تجدید کا دعویٰ اور اعلان کرنا خود بنی اور خود ستائی کے زمرہ میں آتا ہے اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جس طرح نبی کی بعثت من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کے اعلان پر نبی منجانب اللہ مامور ہوتا ہے اسی طرح مجدد کی بعثت بھی منجانب اللہ ہوتی ہے اور وہ اسی طرح اس کے اعلان پر من جانب اللہ مامور ہوتا ہے تاکہ مخلوق خدا اس کے مرتبہ سے آشنا ہو کر اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے اکتساب فیض کریں۔

اس کے علاوہ نعمت کے ملنے پر بطور شکرانہ اس کے بیان کرنے کا رب نے قرآن میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ ”واما بنعمة ربك فحدث“ کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ لہذا تجدید الف ثانی، جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر بطور شکرانہ اس کا بیان کر کے درحقیقت حضرت امام ربانی نے قرآن پاک پر عمل کیا اور تحدیثِ نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر یہ ادا کر کے اس کے حکم کی بجا آوری فرمائی ہے۔

چنانچہ جس مکتوب میں آپ نے اپنے تجدید الف ثانی کا اعلان فرمایا ہے اسی مکتوب گرامی کے اخیر میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان وسوسوں کا پہلے سے تدارک کرتے ہوئے آپ نے اسی جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

اس گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہو اور اس طریقہ کے طالبوں کو ترغیب ہو نہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت و بزرگی ثابت ہو۔ خدائے تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بہتر جانے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بزرگان دین سے اپنے آپ کو افضل جانے ۲۴۔

علاوہ ازیں چونکہ آپ کی پوری زندگی اول سے آخر تک اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اس لیے آپ نے اس معاملے میں بھی اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کیوں نہ ہو، آپ کی بطور مجدد بعثت کا مقصد ہی بدعت کی ظلمتوں کو ختم کر کے سنیت اور اتباعِ رسول کے نور سے عالم کو منور کرنا تھا۔ لہذا اس اعلان کے معاملے میں بھی آپ اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ ذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ پر ایک نظر ڈالیے کہ اللہ نے آپ کو جن جن خصائص و کمالات سے سرفراز فرمایا آپ نے اس کا کس طرح اظہار و اعلان فرمایا آپ کے اقوال کی روشنی میں چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ آپ نے فرمایا:

(۱) كنت نبياً و آدم بين الروح والجسد ۲۵۔

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔

(۲) وانا خاتم النبیین ۲۶۔

اور میں خاتم النبیین ہوں۔

(۳) انا سید ولد آدم ولا فخر لی ۲۷۔

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔

(۴) بعثت الی الناس عامة واحلت لی الغنائم ولم تحل لا حد قبلی ۲۸۔

مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ غنائم میرے لئے حلال کر دیے گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے یہ کسی پر جائز نہیں تھے۔

(۵) فضلت علی الانبیاء بست ۲۹۔

مجھے انبیاء پر چھ چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔

(۶) بیدی لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائی ولا فخر ۳۰۔

میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں آدم اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہونگے اور مجھے اس پر فخر نہیں۔

(۷) انا اکثر الانبیاء تبعاً یوم القیامة وانا اول من یقرع باب الجنة ۳۱۔

قیامت کے دن میرے امتی تمام انبیاء کے امتیوں سے زیادہ ہونگے اور میں سب سے پہلا شخص ہونگا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھاؤں گا۔

ان احادیث مبارکہ میں آنحضرت روجی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحدیثِ نعمت کے اپنے کمالاتِ خاصہ اور خصوصی مراتب اور مقامات کا خود ذکر اور اعلان فرمایا اسی طرح حضرت امام ربانی نے بھی اپنے ”مجدد الف ثانی“ اور قیومیت وغیرہ کا خود اعلان اور اظہار فرما کے اس معاملہ میں بھی اپنے نبی کے اتباع کی سعادت سے اپنے آپ کو بہرہ ور کر لیا۔

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... سنن ابوداؤد مستدرک للحاکم، ج ۴ ص ۵۲۲، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، مسند بزاز، معجم اوسط للطبرانی، بیہقی، کنز العمال، ج ۶ ص ۲۳۸، حلیہ ابو نعیم / مسند بزاز / مسند حسن بن سفیان / کامل ابن عدی / مرقاۃ الصحوود، جلال الدین سیوطی۔
- ۲..... قرآن حکیم، الاسراء، ۱۷/۵
- ۳..... قرآن حکیم، النحل، ۱۶/۳۲
- ۴..... قرآن حکیم، البقرہ، ۲/۶۱۳
- ۵..... خواجہ محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ۱۷۰/۱۶۴
- ۶..... مکتوب ۲ دفتر دوم حصہ اول ص ۹۵۷
- ۷..... امام ربانی، مکتوب نمبر ۴، دفتر دوم حصہ اول ص ۹۵۴
- ۸..... امام ربانی، مکتوب نمبر ۲۳۴، دفتر اول حصہ چہارم ص ۵۴۸
- ۹..... امام ربانی مکتوب ۲۶۱، دفتر اول حصہ چہارم ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷
- ۱۰..... خواجہ محمد ہاشم کشمی زبدۃ المقامات، محمد ہاشم کشمی ص ۲۵۳
- ۱۱..... خواجہ محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ص ۱۰۱
- ۱۲..... خواجہ محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ص ۱۰۲
- ۱۳..... خواجہ محمد احسان، روضۃ القیومیہ، ص ۱۲۰
- ۱۴..... مکاتیب شاہ غلام علی دہلوی، مکتوب نمبر ۱، ص ۵
- ۱۵..... قاضی ثناء اللہ، ارشاد الطالین، ص ۶۳
- ۱۶..... شیخ عبدالحق، اخبار الاخیار، ص ۳۱۴
- ۱۷..... بدرالدین، حضرات القدس، ص ۲۶۵

- ۱۸..... سید زوار حسین شاہ، حضرت مجدد الف ثانی، ص ۳۶۸
- ۱۹..... قرآن حکیم ۲۰، قصص ۷
- ۲۰..... قرآن حکیم، پ ۱۶، سورۃ مریم، آیت ۲۵
- ۲۱..... قرآن حکیم پ ۲۲، سورۃ حم السجدہ، ۳۰-۳۱
- ۲۲..... ترمذی شریف
- ۲۳..... امام ربانی، مکتوب ۳۰۱ دفتر اول
- ۲۴..... امام ربانی، مکتوب ۳۶۱، دفتر اول حصہ چہارم ۶۲۳
- ۲۵..... مسند احمد ص ۳۷۹
- ۲۶..... بخاری و مسلم شریف
- ۲۷..... مسلم شریف، کتاب الفہائل / ترمذی کتاب التفسیر
- ۲۸..... مسلم شریف، کتاب المساجد
- ۲۹..... مسلم شریف، کتاب المساجد
- ۳۰..... مسند احمد ص ۲۸
- ۳۱..... مسلم شریف کتاب الایمان

☆.....☆.....☆

الحسین اکبر الجسبات
کتاب المساجد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی کا نظریہ قیومیت اور لفظ ”قیوم“ پر امام احمد رضا کے فتوے کی فقہانہ تحقیق

مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری

(بانی و مہتمم، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

قیوم کا غیر اللہ تعالیٰ پر اطلاق صرف اسی معنی میں کفر ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اسم خاص ہے جیسا کہ تمام صفات و اسماء باری تعالیٰ کا حکم ہے، صرف یوں کہا جاسکتا ہے کہ علی الاطلاق قیوم وغیرہ اسماء خاصہ کا غیر اللہ تعالیٰ پر اطلاق ممنوع ہے جبکہ ممنوع کے مراتب کثیر ہیں بلاوجہ تکفیر خطرناک معاملہ ہے کہ تکفیر کرنے والا خود بتلاء ہو سکتا ہے۔

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

بالجملہ تکفیر اہل قبلہ و اصحاب کلمہ طیبہ میں جرأت و جسارت محض جہالت بلکہ سخت آفت جس میں وبال عظیم اور نکال کا صریح اندیشہ والعیاذ باللہ رب العالمین، فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول و فعل کو اگرچہ کیسا ہی شنیع فیضیح ہو حتی الامکان کفر سے بچائیں اگر کوئی ضعیف سے ضعیف، نحیف سے نحیف احتمال پیدا ہو جس کی رو سے حکم اسلام نکل سکتا ہو تو اس طرف جائیں اس کے سوا اگر ہزار احتمال جانب کفر جاتے ہوں خیال میں نہ لائیں۔

(فتاویٰ رضویہ، جدید ایڈیشن، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ ۱۲/۳۱۷)

ایک اور مقام پر آپ نے عربی فتویٰ میں فرمایا:-

ان الکفر امر شدید لایحکم بہ مع احتمال الا سلام ولو من

بعید“ (فتاویٰ رضویہ جدید، ۱۳/۲۸۸)

دوسرے مقام پر یوں فرمایا:

غرض ضروریات دین کے سوا کسی شئی کا انکار کفر نہیں اگرچہ ثابت بالقواطع ہو کہ عندا تحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا مگر انکار اس کا جس کی تصدیق نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا اور وہ نہیں مگر

ضروریات دین (فتاویٰ رضویہ، ۵/۱۰۱)

نیز آپ نے فرمایا:

علم عقائد و کلام وہاں تحقیق ہو چکا ہے کہ جب تک ضروریات دین سے

کسی شئی کا انکار نہ ہو کفر نہیں (فتاویٰ رضویہ، جلد ۹ ص ۹۴۲)

ایک اور مقام میں فرمایا:

اور ضروریات دین سے کسی شئی کا انکار نہ کرتا ہونہ اس کے منکر کو مسلمان جانتا ہو

اگرچہ اپنی خباثت سے تبراء ملعونہ شیعہ مغضوبہ تک پہنچے صحیح مذہب معتمد مشرب

پر بدعتی فاجر ہے نہ کہ مرتد کافر، کما حقہ ابی وسیدی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۱۱، ص ۶۹۲)

فتاویٰ رضویہ کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکفیر کے مسئلہ میں کتنی

سختی اور احتیاط فرمائی ہے کہ کفر کے ہزار احتمالات ظاہر ہوں جب تک اسلام کا ایک ضعیف، نحیف، بعید احتمال

بھی موجود ہے کفر کا حکم لگانا جہالت اور موجب وبال و نکال ہے۔

قیوم کا اطلاق غیر اللہ پر اگر لغوی معنی کے اعتبار سے کیا جائے تو ہرگز کفر نہ ہوگا، خصوصاً جبکہ یہ اطلاق

کرنے والا نہ صرف عالم ہو بلکہ شیخ طریقت اور مجدد بھی ہو تو اس کا یہ علم و فضل اور شیخ طریقت و مجدد ہونا خود

واضح قرینہ ہے کہ انہوں نے جواز کے پہلو کا اعتبار کیا ہے اور لغوی معنی مراد لیا ہے نہ کہ وہ معنی جو اللہ تعالیٰ کی

صفت اور اسکا اسم خاص ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و اسماء کا یہی حکم ہے مثلاً سمیع و بصیر دونوں کا اطلاق انسان پر جائز ہے تو وہ بھی اسی تاویل کے ساتھ جائز ہے نہ کہ علی الاطلاق و العموم جائز ہے یہی حکم ”قیوم“ اور دیگر اسماء باری تعالیٰ کا ہے۔

قال ابن الاعرابی ”القیوم والقیام والمدبر واحد“ وقال

الزجاج القیوم والقیام فی صفة الله تعالیٰ و اسمائه الحسنیٰ

القائم بتدبیر امر خلقه (لسان العرب، مادہ قوم، جلد ۱۲)

شرح تاج العروس میں بھی ابن الاعرابی اور زجاج کا یہی قول ذکر کیا ہے (شرح تاج العروس، مادہ قوم) لغت کی ان کتب میں ”القیوم“ القیام اور المدبر“ کو واحد کہا گیا حالانکہ المدبر کا اطلاق غیر اللہ تعالیٰ پر جائز اور زیر استعمال ہے نیز زجاج نے فی صفة اللہ تعالیٰ و اسماء الحسنیٰ کی قید لگا کر ظاہر کر دیا کہ غیر اللہ کیلئے یہ معنی نہیں ہے اگر غیر اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہو تو اس معنی میں نہیں ہوگا قید کے اس ذکر سے غیر اللہ تعالیٰ پر اطلاق کی گنجائش نکلتی ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرقات میں فرمایا:

القیوم القائم بنفسه والمقیم لغيره فهو علی العموم

والاطلاق لا یصح الا لله تعالیٰ اور پھر فرمایا: وللعبد فیہ مدخل

بقدر استغنائہ عما سوی اللہ تعالیٰ و امدادہ للناس۔

(مرقات شرح مشکوٰۃ، کتاب الدعوات)

علامہ ملا علی قاری نے غیر اللہ پر اطلاق کی عدم صحت کو ”علی العموم والاطلاق“ کے ساتھ مقید فرما کر اشارہ دیا کہ اگر غیر اللہ کے مناسب کسی قید کے ساتھ مقید کیا جائے تو غیر اللہ تعالیٰ پر اطلاق صحیح ہوگا پھر انہوں نے اسکی تصریح کر دی کہ عبد پر اسکا اطلاق اس کے مناسب معنی پر ہے۔ یعنی

استغنائہ عما سوی اللہ تعالیٰ و امدادہ للناس۔

روح البیان آیۃ الکرسی کی تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام نقل کیا ہے جس میں ہے :

فهو القیوم لان قوامہ بذاتہ وقوام کل شیء بہ ولیس

ذالک الا لله تعالیٰ ومدخل العبد فی هذا الوصف بقدر

استغناہ عما سوی اللہ تعالیٰ و امدادہ للناس، انتھی

(روح البیان، تفسیر آیۃ الکرسی)

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے و مدخل العبد فی هذا الوصف 'فرما کر' عبد کیلئے اس وصف کی تصریح کر دی۔

نیز ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ اکبر میں "المضمورات عن الذخیرہ" کی عبارت نقل کرتے ہوئے فرمایا:

من قال لمخلوق یا قدوس او القیوم او الرحمن او قال

اسما من اسماء الخالق کفر، انتھی۔

اس پر ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہو یفید من قال یا عزیز ونحوہ یکفر ایضا، الا انہ اراد بہا

المعنی اللغوی لا الخصوص الاسمی والا حوط ان یقول یا

عبد العزیز، یا عبد الرحمن۔ (آخر شرح الفقہ الاکبر)

ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ، کے اس کلام سے ایک فائدہ یہ ظاہر ہوا، کہ غیر اللہ تعالیٰ پر اطلاق کا عدم جواز تمام اسماء حسنیٰ میں مساوی ہے لہذا بعض کے اطلاق کا جواز یا عدم جواز درست نہیں جس معنی میں عدم جواز ہے وہ سب اسماء باری تعالیٰ میں ناجائز ہے، دوسرا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ، قیوم وغیرہ اسماء باری تعالیٰ کا مخلوق پر اطلاق لغوی معنی میں کیا جائے تو کفر نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر فقہی بھی نہیں ہے کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فقہاء کرام کے حکم کفر کو لغوی معنی کے ارادے سے زائل فرما رہے ہیں، کفر قطعی و کلامی تھا ہی نہیں، کفر کا حکم تھا تو صرف فقہی اور ظنی تھا جب لغوی معنی مراد لیا تو اب غیر اللہ پر ان اسماء کا اطلاق کفر ظنی اور فقہی بھی نہ رہا، اسی لیے آگے فرمایا "والا حوط ان یقول یا عبد العزیز یا عبد الرحمن" کہ جب غیر اللہ پر لغوی معنی کے اعتبار سے کسی طرح بھی کفر نہیں حتیٰ کہ فقہی اور ظنی بھی نہیں تو غیر اللہ پر اس معنی میں اطلاق جائز ہوگا اگرچہ احوط نہیں۔

فقہائے کرام کے فتاویٰ کفر کی حیثیت اعلیٰ حضرت کی نظر میں:

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق میں فقہاء کرام کے ہاں احکام کا مدار ظاہر اور غالب امور پر ہوتا

ہے اور غلبہ ظن حاصل ہو جانے پر حکم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں غلبہ ظن قائم مقام یقین ہے، لہذا ظن غالب حاصل ہو جانے پر ان کے ہاں حجت تام ہو جاتی ہے، جبکہ وہ خلاف غالب و ظاہر اور احتمالات بعیدہ اور شاذہ کا اعتبار نہیں فرماتے، فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد مقامات پر اس بات کو واضح فرمایا ہے۔

فان الظن الغالب ملتحق به في الفقه (فتاویٰ رضویہ، جلد دوم، ص ۴۹۳)

اور فرمایا ”متون نہ متون جن کی وضع اختصار پر ہے بلکہ شروح میں بھی جن کا کام ہی تفصیل و تکمیل ہے صد ہا جگہ احاطہ صورت نہیں ہوتا“ (فتاویٰ رضویہ جلد نمبر ۳ ص ۱۲۳)۔

اور فرمایا، ”فقہاء کرام نادر صورت کا اکثر لحاظ نہیں فرماتے“ (جلد نمبر ۴ ص ۱۹۶)۔

اور فرمایا، ”فقہ میں غالب ہی کا اعتبار ہے“ (فتاویٰ رضویہ جلد نمبر ۱۳ ص ۳۶۸)۔

اور فرمایا ”احکام فقہیہ نظر بغالب دارد“ (جلد نمبر ۱۳ ص ۵۱۷)

جبکہ اس کے برخلاف متکلمین ظاہر کے خلاف احتمال بعید اگرچہ شاذ و نادر اور ضعیف تر ہو اس کا بھی اعتبار کرتے ہیں اسی بنا پر فقہاء کرام اور اہل عقائد و کلام کے حکم کفر میں اختلاف واقع ہوا ہے فقہاء کرام امور ظاہرہ اگرچہ غیر ضروریات دین ہوں، کے انکار پر بھی حکم کفر لگاتے ہیں جبکہ متکلمین صرف ضروریات دین کے انکار پر کفر کا حکم لگاتے ہیں بشرطیکہ کسی طرح کا کوئی احتمال انکار کے منافی نہ پایا جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس باب میں قول متکلمین اختیار کرتے ہیں اور ان

میں جو ضروریات دین کا منکر نہیں، نہ ضروریات دین کے منکر کو مسلمان

کہتا ہوا سے کافر نہیں کہتے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد نمبر ۱۱، ص ۳۸۲)

اور فرماتے ہیں:

کتب فقہ میں باب الردۃ مذکور اور صد ہا اقوال و افعال پر انہی مشائخ کے

بے شمار فتوائے کفر مسطور، مگر محققین محتاط تارکین افراط و تفریط با آنکہ سچے

دل سے حنفی مقلد اور ان مشائخ کرام کے خادم و معتقد ہیں زیہ نہاران پر

فتویٰ نہیں دیتے اور حتی الامکان تکفیر سے احتراز رکھتے، بلکہ صاف فرماتے

ہیں کہ اگر کوئی روایت ضعیفہ اگرچہ دوسرے ہی مذاہب کی دربارہ اسلام میں
جائے گی اسی پر عمل کریں گے اور جب تک تکفیر پر اجماع نہ ہو کافر نہ ہیں
گے۔

اسکے بعد اسی کی تائید میں درمختار تنویر الابصار رد المحتار وغیرہ میں عبارات آپ نے نقل فرمائی
ہیں۔ (فتویٰ رضویہ، جلد نمبر ۹، ص ۹۴۱)۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہاء کرام کی وہ عبارات نقل فرمائی ہیں جن میں ان حضرات نے
خلافت شیخین کے انکار، انکوسب و شتم کرنے ان سے بغض کرنے والے وہ فرمایا ہے۔ (فتویٰ رضویہ،
جلد نمبر ۱۳، ص ۲۵۰ تا ۲۵۶)۔

لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

لہذا خلافت خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منکر مذہب تحقیق
میں کافر نہیں حالانکہ اس کی حقانیت بالیقین قطعاً ثابت ہے،
قد فصل القول فی ذالک سیدنا العلامة الوالد رضی اللہ عنہ۔

(فتویٰ رضویہ، جلد نمبر ۵، ص ۱۰۱)

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے غالب امر اور غالب ظن پر مبنی فقہاء کرام کے فتوائے کفر کے متعلق فرمایا
وہ کلمات جن پر فتویٰ وغیرہا میں خلاف تحقیق حکم کفر لکھ دیتے ہیں۔

(فتویٰ رضویہ، جلد نمبر ۱۱، ص ۱۵۳)

جلد اول میں فرمایا: "فرض اعتقادی جس کا منکر عند الفقہاء مطلقاً کافر" فرمایا کہ اس پر عربی حاشیہ
نمبر ۳ میں فرمایا:

ای عند عامہ مصنفہم من اصحاب الفتاویٰ وغیرہم من
المتاخرین اما امتنا الا قدمون فعلی ما علیہ المتکلمون کما
حققہ سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد فی بعض فتاویہ۔

(فتویٰ رضویہ، جلد نمبر ۱، ص ۱۹۱)

اہم اہلسنت نے متاخرین کے ان فتویٰ کو خلاف تحقیق، اذاتذہ سے غیر محفوظ اور احتیاط سے عبید

قراردیکران کو متقدمین ائمہ کرام کے موقف کے خلاف بتایا اور ان فتاویٰ کو غیر اجماعی اور اختلافی فرما کر ان سے اختلاف فرمایا، بلکہ کفر کے معاملہ میں انتہائی ثبوت کے باوجود بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حکم کفر کی تاویل فرمائی :

بلاشبہ صدہا صحابہ کرام و تابعین عظام مجتہدین اعلام و ائمہ اسلام علیہم الرضوان کا یہی مذہب ہے کہ قصداً تارک نماز کافر ہے اور یہی صحیح حدیثوں میں منصوص اور خود قرآن کریم سے مستفاد (اس زوردار بیان کے بعد آپ نے فرمایا) ”زمانہ سلف صالح خصوصاً صدر اول کے مناسب یہی حکم تھا اور اس زمانہ میں ترک نماز علامت کفر تھا۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد ۵، ص ۱۱۹)

صحابہ تابعین ائمہ حدیث و قرآن کی نصوص ظاہر تارک نماز کے کفر پر متفق ہیں لیکن ایک احتمال ظاہر کے خلاف بیان فرما کر کفر کے حکم سے بچایا اور فرمایا :

جب وہ زمانہ خیر گزر گیا اور لوگوں میں تہاؤن آیا وہ علامت ہونا جاتا رہا اور اصل حکم نے عود کیا کہ ترک نماز فی نفسہ کفر نہیں جب تک اسے ہلکایا حلال نہ جانے یا فرضیت سے منکر نہ ہو یہی مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد نمبر ۵، ص ۱۱۹)

اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہاء متاخرین کے ان فتاویٰ کفر پر شدید رد عمل ظاہر فرمانے کے باوجود ان کو اپنے فتاویٰ میں کیوں نقل فرمایا !
جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فقیہ ہیں فقہاء کرام کی عادت ہے کہ وہ بحث و تحقیق میں تمام متعلقہ اقوال کو نقل کرتے ہیں اس لیے آپ نے بھی اپنی اس بحث میں یہ اقوال ذکر کیے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ ”عند الفقہاء“ لکھنے کا التزام فرمایا اور پھر اکثر مقامات پر بطور تشبیہ اپنے موقف کو بھی واضح فرما کر کفر کے حکم کو رد فرمایا۔ نیز آپ بطور زجر و تحذیر فقہاء کرام کے اس قول کو بیان کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے حکم کفر کو زجر سے تعبیر فرمایا (تارک نماز کافر ہے)۔

زید نے یہ الفاظ اگر زجر ا کہے تو حرج نہیں، محل زجر میں ایسا استعمال ہر

قرن و طبقہ کے ائمہ و علماء بلکہ خود سرکار رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
بکثرت ثابت اور اگر اعتقاد تکفیر رکھتا ہے تو اس سے باز آئے اور قول صحیح
امام اعظم اختیار کرے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد نمبر ۵، ص ۱۲۰)

خلاصہ یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاویٰ کفر کے معاملہ میں فقہاء متاخرین کے مسلک کو
رد کر کے فقہاء متقدمین اور متکلمین کے مسلک کو اختیار فرمایا ہے اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو اس امر کو
سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلوق پر قیوم کا اطلاق کرنے کے
بارے میں صرف فقہاء متاخرین کا قول نقل فرمایا ہے نہ کہ انہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مشائخ نقشبندیہ نے بعض اولیاء کرام پر جو
قیوم کا اطلاق کیا ہے وہ امامت نیابت اور خلافت کی قیود کے ساتھ لغوی معنی کے اعتبار سے مستعمل ہے نہ کہ
اس معنی کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کا اسم خاص ہے لہذا امام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سکر یا تحریف پر
محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ اطلاق امام غزالی اور حضرت ملا علی قاری رحمہما اللہ تعالیٰ کی اس قید
کے مطابق ہے۔

بقدر استغنائہ عما سوی اللہ تعالیٰ و امدادہ للناس۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سچے صوفیہ کرام جن میں شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین
ابن عربی اور امام ربانی مجدد الف ثانی شامل ہیں کے مکاشفات کے بارے میں فرماتے ہیں:
وحدة الوجود و حقائق و دقائق تصوف جس طرح صوفیہ صادقہ مانتے
ہیں (نہ وہ جسے متصوفہ زنادقہ جانتے ہیں) ضرور حق و حقیقت ہے
مگر اس میں اکثر ذوق ہے کہ ان مقامات عالیہ پر وصول کے بعد
منکشف ہوتا ہے زبانی تعلیم و تعلم سے تعلق نہیں رکھتا، اور بہت وہ ہے
جسے عوام تو عوام آج کل کے بہت مولوی کہلانے والے بھی نہیں سمجھ
سکتے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد دہم جزء اول قدیم ص ۲۱۵)

امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد مطلق فرما کر
ان کے ارشادات بطور حوالہ نقل کرتے ہیں ایک جگہ یوں عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں:

شیخ طریقت آقائے نعمت، خداوند دولت خاندان دہلی حضرت شیخ مجدد۔

(فتاویٰ رضویہ، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، جلد ۱۵، ص ۲۰۵)

مخالفین کے غلط پراپگنڈے کا رد کرتے ہوئے ”تمہید ایمان“ میں فرماتے ہیں :

ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دھاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علمائے اہل سنت کے فتوائے تکفیر کا کیا اعتبار؟ یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں (اس کے بعد متعدد علماء کے نام گنوا کر فرماتے ہیں) پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ عیاذ باللہ عیاذ باللہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا۔ (تمہید ایمان مع حسام الحرمین، مکتبہ نبویہ، لاہور، ص ۱۵۷)

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب،

(مفتی) محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۷ جمادی الثانی، ۱۴۲۱ھ

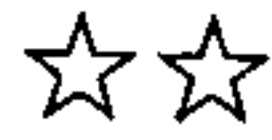
☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مِنْ رِزْقِ الْمَوْلَانِ الْفَقِیْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نحمدہ، ونصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانی کا مرتبہ قیومیت

مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی

قیومیت کا درجہ کیا ہے، اور اس مقام پر کس شان کا برگزیدہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے فائز ہوتا ہے؟ اس کے متعلق کتاب برکات الاحمدیہ الباقیہ معروف بہ زبدۃ المقامات کی عبارت قلمی نسخہ کے صفحہ ۵۳۳ تا ۵۳۴ سے نقل کی جاتی ہے۔ اس نسخہ کی حضرت سیدی الوالد قبلۃ الامثل والا ماجد حضرت شاہ محی الدین عبداللہ ابوالخیر فاروقی مجددی قدس اللہ سرہ الاقدس نے ۱۳۰۰ھ میں لکھوایا ہے۔ اور پھر اپنے دست مبارک سے تصحیح فرمائی ہے:

باید وانست کہ قیوم دریں عالم خلیفہ حق است جل و علی و نائب مناب
او اقطاب و ابدال در دائرہ ظلال او مندرج اند و افراد او تا در محیط کمال او
مندرج۔ افراد عالم ہمہ بہ وے روے دارند و قبلہ توجہ جہانیاں اوست،
دانندیانہ دانند۔ بلکہ قیام عالمیان بہ ذات اوست چہ افراد عالم چوں کہ
مظاہر اسماء و صفات اند ذاتے در میان شان کائن نیست۔ ہمگی اعراض
و اوصاف اند و اعراض و اوصاف را از ذات و جوہر چارہ نیست تا قیام
شان بہ آن بود۔ سنتہ اللہ جاری است کہ بعد از قرون متطاوٰلہ عارفی
رانصبیہ از ذات ارزانی داشته۔ وے را ذاتے عطامی فرمایند کہ بحکم نیابت
و خلافت قیوم اشیاء می گرد و اشیاء بوے قائم می باشند۔ الخ“

قیوم کے متعلق یہ بیان حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز کا تحریر کردہ ہے۔ اور اس کو حضرت

امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوب شریف نمبر ۸۰ (دفتر سوم) کا خلاصہ سمجھنا چاہیے۔ جس کو آپ کے زمانے سے اب تک ہزار ہا جلیل القدر علماء دیکھ چکے ہیں۔ ان کے لیے سرانقیاد ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس عبارت کے پڑھنے سے چند حقائق کا اظہار ہوتا ہے۔

(۱)..... اس عالم میں پروردگار جل شانہ کا خلیفہ اور نائب قیوم ہے۔

(۲)..... عالم کے تمام افراد اسماء و صفات کے مظاہر اور ظلال ہیں۔ اسماء و صفات کا قیام ذات سے ہوتا ہے۔ ان افراد کے لیے جو اسماء و صفات کے مظاہر اور ظلال ہیں ایک ایسی مبارک ہستی اور وجود کی ضرورت ہے جو تجلیات ذاتیہ سے بہرہ مند ہو۔ تاکہ ان کا قیام اس سے ہو۔

(۳)..... ایسی برگزیدہ ہستی کا وجود کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ از روزِ انسی جَاعِلِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ایسا فرد کامل ہوتا چلا آیا ہے اور سنت اللہ یہی ہے۔

(۴) جو بھی اس مبارک مقام پر فائز ہوتا ہے وہ قبلہ عالمیان اور سردارِ اقطاب و افراد و ابدال و اوتاد ہوتا ہے۔

اب خیال کرنا چاہیے کہ اس عبارت میں کون سی بات قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ خلیفہ اجل و اکمل و افضل سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع صفات ہے، جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اور نبوت آپ کو اس وقت سے بھی پیشتر ملی تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلانہ بنا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَاذَمُّ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ جب تک آپ کا ظہور نہ ہوا۔ آپ کی نیابت انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے۔ لیکن آپ کے بعد یہ منصب آپ کی امت کے جلیل القدر افراد کے سپرد ہوا۔ یہ مقام اور یہ رتبہ از روزِ اول موجود ہے۔ اور اس کے شایانِ شان افراد بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ غایت فی الباب اس نام سے یہ رتبہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب تک وظیفہ خلافت حضرات انبیاء علیہم السلام سے متعلق رہا۔ اظہار کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ نبوت کا مقام ان تمام مراتبِ عالیہ کو لیے ہوئے ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی۔ اور ضرورت پیدا ہوئی کہ مراتبِ عالیہ کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہو، چنانچہ جب بھی جس عہدہ کے ظہور کا وقت آیا وہ عہدہ ظاہر ہوا۔ یعنی قطب غوث وغیرہ۔ اور قیومیت کا ظہور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی کی مبارک ذات سے ہوا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

عربی زبان موجود تھی، لیکن اس کی تدوین کا شرف ائمہ لغت کو ملا۔ نحو و صرف کا وجود تھا لیکن ایک فن کی شکل میں خلیل، سیبویہ، کسائی، انخفش وغیرہم نے اس کو ظاہر کیا۔ علم کلام کا ظہور شیخ ابوالحسن اشعری، شیخ ابو منصور، ماتریدی وغیرہما سے ہوا، علم فقہ کا ظہور امام اعظم، امام شافعی وغیرہما سے ہوا۔ آدابِ طریقت کا بیان اور طرقِ موصلہ الی اللہ کا اظہار اور اولیاء اللہ کے مراتبِ غوث، قطب فرد وغیرہ کی نشان دہی حضرت جنید بغدادی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت معین الدین سجزی اجمیری، حضرت شیخ احمد بدوی، حضرت نجم الدین کبرای، حضرت محمد بہاء الدین نقشبندی بخاری، دامثالہم قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم و افاض عینا من برکاتہم و معارفہم سے ہوا۔ یہ تمام علوم اور معارفِ عالیہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کا ظہور ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے اُوْتِیْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ۔ قیومیت کے اظہار کے لیے ایسے فردِ کامل کی ضرورت تھی کہ علمِ ظاہر و باطن میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنا نظیر نہ رکھتا ہو۔ صاحبِ صحو اور ہوش ہو۔ خداوندِ عزم اور قوی العمل ہو۔ ان صفاتِ جلیلہ سے پروردگار نے حضرت امام ربانی کو پوری طرح متصف فرمایا تھا۔ لہذا اس کام کے لیے آپ ہی سزاوار ہوئے۔

قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

آپ کے علمِ ظاہر و باطن کا کمال کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جس کو کچھ تردد ہو مکتوباتِ شریفہ کو اٹھا کر دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کا یہ عاجز کیا بیان کرے۔ برکات الاحمدیۃ الباقیہ معروف بہ زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کا مطالعہ اگر کیا جائے اور مکاتیبِ قدسی آیات کو بدقت مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ ہر کام میں اور ہر فعل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے ”عمل و کار ما چہ باشد و ہر چہ بماعطا کردہ اند بحض فضل و صرف کرم می دانیم۔ اما اگر مثلاً امرے بہانہ کرم باشد آن متابعت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم خواہد بود کہ مدار کار خود را بران می دانیم۔ ہر چہ بمادادہ انداز راہ ایں اتباع دادہ اند۔ جز بیاؤ کلیاً۔ و ہر چہ

ندادہ اندازاں ندادہ اند کہ از مادر اتباع اثم نقصانے بہ حکم بشریت رفتہ باشد“ (صفحہ ۲۰۳ قلمی نسخہ) آپ ہی کے اتباع سنت کا کرشمہ ہے کہ خالص تصوف اسلامی نبوی کا ظہور بہ درجہ اتم ہوا۔ جس کا بیان بعد میں آئے گا۔ جب سے آپ بتوجہات پیرومرشد کامل وبعنایات ذوالجلال والا کرام مرتبہ کمال کو پہنچے، آپ کی زبان مبارک یا نوک قلم پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا جو سکر کا ثمرہ ہو۔ اور یہ کہا جاسکے کہ یہ صُخُو کے منافی ہے۔ آپ کے پورے احوال مبارک، ملفوظات شریفہ، تحریرات بدیعہ سب کے سب سامنے ہیں۔ اور اس مدعا پر شاہد عدل ہیں۔ آپ ہر کام میں ہر فعل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ پروردگار جل شانہ و عم احسانہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو صحو محمدی علی صاحبہ الف الف صَلَاةٍ وَتَحِيَّةٍ سے سرفراز کیا۔ فَطُوْبِيْ لَهٗ، ثُمَّ طُوْبِيْ لَهٗ، قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهٗ

آپ کے عزم کامل اور قوی العمل ہونے کے متعلق نہ صرف آپ کے مخلصین اور متبعین کے اقوال کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ آپ کے پیرومرشد قدس سرہ کا مکتوب شریف موجود ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

”شیخ احمد نام مردیست در ہند کثیر العلم وقوی العمل، روزے چند فقیر باو

نشست و برخاست کردہ عجائب بسیار از روزگار و اوقات او مشاہدہ کردہ

بہ آن می نماید کہ چراغے شود کہ عالمہا از روشن گردند۔ بحمد اللہ تعالیٰ احوال

کاملہ او مرا بہ یقین پیوستہ الخ۔ (رقعہ نمبر ۶۵)

حضرت نے جب آپ کے عزم اور کمالات کو ذرۃ الکمال پر پایا تو مریدوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت کا رقعہ شریف نمبر ۸۳، قابل دید ہے۔ تحریر فرمایا ہے:

”وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ

پیر انصاری قدس سرہ می فرمودند کہ من مرید خرقانی ام لیکن اگر خرقانی دریں

وقت می بود باوجود پیریش مریدی من می کرد۔

جامع رقعات شریفہ نے اس مکتوب شریف کے بعد لکھا ہے:

آخر نفس حضرت ارشاد پناہی خود را مبتدی می دیدند و نظر در حاصل خود نمی

انداختند۔

حضرت میر محمد نعمان قدس سرہ کو یہ فرما کر آپ کی خدمت بابرکت میں ارسال کیا:

میاں شیخ احمد آفتابے اندکے مثل ماہزاراں ستارہ در ضمن ایشاں گم اند
(زبدہ قلمی صفحہ ۲۳۹)۔

یہ ہے خدا کی دین جس کو چاہے عطا کرے۔

قیومیت ولایت کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ قیوم کے سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ پہلے ولی کو پہچانا جائے۔ اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک صحیح حدیث شریف ہے جس کو امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث شریف از احادیث قدسیہ ہے۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَالَ مَنْ عَادَنِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي
بَشْيءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ
إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ
بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ.

جائے فکر اور محل خیال ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے وہ فی الحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ لڑائی مول لے رہا ہے۔ جب ولی مدارج عالیہ طے کرتا ہے تو وہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے افعال اللہ سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ نہ اس کی اپنی سماعت رہتی ہے نہ دید اور نہ اس کی اپنی گرفت رہتی ہے اور نہ حرکت۔ اس وقت ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ اور ”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ“ کے اسرار واضح ہوتے ہیں، جن کو پروردگار اعلیٰ درجات ولایت پر پہنچا کر خلعت قیومیت سے سرفراز کرتا ہے۔ ان کی وہ شان ہوتی ہے جو حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نے بیان کی ہے اور صاحب زبدہ نے اس کو نقل کیا ہے۔

قیومیت کے لیے وہ مبارک ذات صلاحیت رکھتی ہے جو مظاہر عبدیت اور مراتب خشیت میں بدرجہ اتم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ سردارِ دو جہان آقائے کل کائنات بِأَنْفُسِنَا هُوَ وَبِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَوْلَادِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اپنے پروردگار سے یہ مژدہ عالی مل چکا ہے۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيَكُنْ آيَةً لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَزِيزٌ يُعَذِّبُ الْمُذْنبِينَ
 کرتے تھے کہ آپ کے پائے نازنین پرورم آجاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ علیک صلوٰۃ اللہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں، آپ سے تو کسی بات کی پوچھ نہ ہوگی۔ آپ
 نے ارشاد فرمایا۔ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا۔ مراتب کمال اسی کو ملتے ہیں جو مظاہر عبدیت بہ درجہ اتم
 ظاہر کرتا ہو۔ جس کے تن کارواں رواں بزبان حال کہتا ہو۔

بے تو جاناں قرار نہ تو انم کرد
 احسان ترا شمار نہ تو انم کرد
 گر برتن من زباں شود ہر موے
 یک شکر تو از ہزار نہ تو انم کرد

جو ہر وقت اور ہر حال متوجہ الی اللہ ہے۔ جس کی بیداری مشاہدہ ہو اور خواب بیداری۔ جس پر تنام
 عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي کی کیفیت بہ طفیل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طاری ہو۔
 عام طور پو کرامات اور خوارق عادات کو سراہا جاتا ہے اور اس کو ولایت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔
 ہدایت الطالبین میں قیوم وقت حضرت شاہ ابوسعید قدس سرہ فرماتے ہیں:

جذب و حضور جمعیت و واردات و کشف کونی و کشف از و اح و کشف عالم
 مثال و سیر عالم ملک کہ عبارت از تحت افلاک است و ملکوت کہ عبارت
 از ملائکہ و ارواح و بہشت است و آنچه مافوق آسمانہا است ہمہ داخل
 دائرہ امکان است بلکہ در نصف سافل آن دائرہ اس چنین شعبہ ہا بنظر
 درمی آید الخ (صفحہ ۳۸۔ قلمی)

حضرات عالی قدر کے نزدیک یہ بمنزلہ شعبدہ اور طفل تسلی کے ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان
 سرکردہ طائفہ نقشبندیان حضرت موید المملۃ والدین الرضی ابوالوقت محمد الباقی المعروف بہ خواجہ بیرنگ
 باقی باللہ قدسنا اللہ باسراہ اپنے رقعہ شریفہ نمبر ۵۳، کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں:

خواجہ مادر فقرات قدسی آیات خودی فرماید کہ بریدہ شدن و تہی گشتن دل
 از مساوی حق سبحانہ دلیل است بر مظہریت مرتجلی حق سبحانہ رابعیت احدیت

کہ نیلِ معارف بحقائقِ اسماء و صفاتِ بے این معنی متعذر است۔ واضح
 باشد کہ گرفتار مشاہدہ نیز گرفتار غیر است ایشان در عینِ مُراد از مُراد نامُراد اند۔
 حضرت شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ السامی نے بالفاظِ مختصرہ حقیقت بیان کر دی ہے۔

اَوَّلِ مَا آخِرِ ہر منتہی آخِرِ مَا حَبِیْبِ تَمَنَّا تہی

ولایت کے لیے خشیت اور تقویٰ کی ضرورت ہے، نہ کشف و کرامت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ اِنْ اَوْلِیَاءُہٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ۔ (ترجمہ) اس کے اولیا وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت امام ربانی
 قدس اللہ سرہ السامی کے صرف ایک دو واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ تاکہ آپ کے مظاہرِ عبدیت اور
 کمالِ خشیت کا کچھ اندازہ ہو سکے:

برزبانِ مبارک راندند کہ یک روز بسہو در در آمدن بخلا اول پائے راست
 نہادم آن روز چندیں احوال بر من بستہ شد۔ راقم گوید روزے در خدمت
 آنحضرت نشستہ بودم و ایشان در تحریرِ معارف بودند ناگاہ از غلبہ تقاضائے بول
 بہ سرعت متوجہ متوضا شدند ہچناں کہ بہ سرعت بمتوضا رفتہ بودند بہ سرعت
 ہر چہ تمام تر بر آمدند۔ بندہ را حیرت روے داد کہ بہ این سرعت در آمدن
 و بہ این تعجیل بر آمدن چہ بود۔ بجز در آمدن از خلا ابریق آب طلبیدہ
 ناخن ابہامِ یسار را شستہ باز بہ خلا در آمدند۔ چون بعد از ساعتی بیرون
 شدند فرمودند کہ تقاضائے بول استیلا نمود۔ بہ سرعت بمتوضا در آمدم
 و نشستہ بودم کہ نظر بر پشتِ ناخن افتاد کہ نقطہ سیاہی برو بود کہ برائے
 امتحانِ قلم نہادہ بودم با آن نقطہ سیاہی کہ از اسباب کتابتِ حروف قرآنی
 است آنجا شستن را لائق و بہ رعایتِ ادب مطابق ندیدم با وجود کہ
 از غلبہ آن محنت داشتم لیکن آن محنت پیش این محنت ترکِ ادب بس حقیر
 نمود۔ بیرون آمدہ آن نقطہ سیاہی را شستم و باز در آمدم۔ وقت دیگر کہ
 این بندہ در خدمت حاضر بود مولانا صالح ختلائی را امر نمودند کہ چند قرفل
 از خریطہ بر آورده حاضر کن۔ وے شش قرفل حاضر ساخت۔ در عتاب

رفتہ فرمودند۔ ”انیک صوفی ما آن قدر نہ شنیدہ اللہ وتر و یحب الوتر۔
 رعایت وتر از مستحبات است۔ مستحب را مردم چہ دانستہ اند۔ مستحب
 دوست داشتہ اوست سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر چہ دنیا و آخرت را بہ یک عملے کہ
 دوست داشتہ حق عزوجل باشد بدہند ہیچ ندادہ باشند الخ
 (صفحہ ۳۰۴، ۳۰۵، زبدہ قلمی)

کتاب حضرات القدس کے حضرت سادسہ، مکاشفہ نمبر ۲۴ کو قلمی نسخہ محررہ ۱۰۹۹ء سے نقل کیا جاتا ہے:
 روزے حضرت ایشان قدس سرہ بہ جہت قضائے حاجت بمسئرا ح
 در آمدند و دیدند کہ آن جا کاسیہ نا تمام از سفالین است کتاس بہ آن
 نجاسات برمی داشت و اسم اللہ بر آن نقش کردہ اند و ملوث بہ قاذورات
 شدہ۔ آن حضرت کاسہ را بدست خود گرفتہ از انجا بر آمدند و خادم را فرمودند
 کہ آفتابہ بآب بیار۔ آورد۔ آن کاسہ را بدست خود از قاذورات پاک
 ساختند۔ ہر چند خدام التماس نمودند کہ، آں را پاک کنیم قبول نہ فرمودند
 بعد از پاک کردن آن را بر طاق بلند بجامہ سفید پیچیدہ بتعظیم تمام نگاہ
 داشتند۔ و ہر گاہ می خواستند کہ آب بیاشامند و رہاں کاسہ می آشامیدند۔
 دریں اثنا از در گاہ رب الارباب خطاب مستطاب بہ آن حضرت در رسید
 کہ چنانچہ تو نام مرا بزرگ داشتی مانا م ترا در دنیا و آخرت بزرگ گردانیم۔
 و می فرمودند کہ اگر صد سال ریاضت و مجاہدہ می کشیدم فیوض و برکات کہ
 ازیں عمل یافتم از اں مجاہدات سنین بہ حصول نہ می پیوست۔ الخ۔

ان واقعات کو خوب دقیق نظر سے مطالعہ کیا جائے سیاہی کے نقطہ کی وجہ سے باوجود بول کی تکلیف کے
 آپ فوراً تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ تکلیف صرف اس وجہ سے برداشت کی کہ سیاہی سے کلام پاک
 الہی لکھا جاتا ہے۔ کیا ایسے تقویٰ اور ادب کی مثال مل سکتی ہے؟ مولانا صالح چھہ دانے کالی مرچ کے لے
 آئے ان سے ایک امر مستحب رہ گیا۔ آپ کو رنج ہوا۔ اور ارشاد فرمایا لوگوں نے مستحب کو کیا سمجھ رکھا ہے۔
 مستحب وہ امر ہے جو پروردگار جل شانہ کو پسند ہے۔ اگر دنیا و آخرت کو ایک ایسے امر کے لیے دے دیا جائے

جو پروردگار کو پسند ہو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اتباع سنت اور عمل بر عزیمت کی ایسی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ آپ نے اس مٹی کے پیارے کو جو کہ ناتمام تھا اور مہتر اس سے نجاست اٹھاتا تھا اپنے دست مبارک سے پاک کیا اور پھر بہ ادب اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اوپر طاق میں رکھا۔ اور جب پانی نوش فرماتے اس مٹی کے ناتمام پیالے میں نوش فرماتے۔ یہ صرف اس لیے کہ اس پر رب العزۃ کا مبارک نام کندہ تھا۔ پروردگار جل شانہ کے اسم مبارک کی ایسی تعظیم وہی کر سکتا ہے جس پر پروردگار کا خاص کرم ہو۔ یہ احوال مبارکہ وقتی نہیں تھے۔ بلکہ آپ کی سرشت میں بس گئے تھے۔ اور بمنزلہ جبلی عادات کے ہو گئے تھے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ حضرات کرام نے فرمایا ہے۔ اَلْاِسْتِقَامَةُ فَرْقُ الْكِرَامَةِ۔ ایسی مبارک اور برگزیدہ ہستیاں بارِ خلافت و نیابت و قیومیت اٹھاتی ہیں۔

نہ ہر کہ سر تراشد قلندری داند

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب روضۂ قیومیہ کا ذکر کر دیا جائے۔ کیونکہ قیومیت کے سلسلہ میں بعض افراد اس کتاب کی عبارت سے متحیرہ گئے ہیں۔ اور ان کا متحیر ہونا اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ کتاب جناب محمد احسان مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ حضرت خواجہ محمد زبیر کے خلیفہ تھے۔ اور وہ اپنے دادا حضرت خواجہ محمد نقشبند حجۃ اللہ کے ادروہ اپنے پدر بزرگوار حضرت خواجہ محمد معصوم کے قدس الاسرار ہم۔ ان کو اپنے پیرومرشد سے کامل عقیدت تھی۔ دقائق علمیہ سے پوری طرح باخبر نہ تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں قدس اللہ سرہ نے ان کو ایک خط لکھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

آں چہ از احوال شہود نوشتہ اند کہ ہر ذرّ ظہور ذاتِ تعالیٰ و تقدس معلوم

می شود۔ و این را تو حید متعارف دانستہ اند غلط است۔

روضۂ قیومیہ میں بھی ان سے لغزشیں ہوئی ہیں۔ بعض واقعات بھی صرف از وجہ سماع قلمبند کر دیے ہیں۔ حالاں کہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ بنا بریں حضرات عالی قدر نے اس کتاب کو قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے۔ قیومیت کے سلسلے میں ان کا مسلک جادہ صواب سے ہٹا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ”قیوم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماتحت تمام اسماء و صفات، شیونات، اعتبارات، اور اصول ہوں۔ اور تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات کے۔ عالم موجودات۔ انسان، وحوش، پرندہ، نباتات، ہر ذی روح، پتھر، درخت، بروبحر کی ہر شے عرش، کرسی، لوح، قلم، ستارہ، ثوابت، سورج، چاند، آسمان، برج سب اس کے سایہ میں ہوں۔ الخ“

قبل اس کے کہ اس عبارت پر نظر ڈالی جائے۔ مناسب ہے کہ اسماء و صفات و ظلال و اصول افراد انسان کے متعلق حضرات کرام کی تحقیق بیان کر دی جائے۔

فرماتے ہیں کہ تمام عالم کا ظہور پروردگار جل شانہ و عز برہانہ کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کی تجلیات سے ہوا ہے۔ پروردگار کی ہر صفت بمنزلہ ایک کلی کے ہے۔ ہر صفت کی بے شمار تجلیات ہیں اور ہر تجلی کے بے انداز ظلال اور ہر ظل کے بے حساب نقاط۔ حضرات انبیاء اور ملائکہ کا تعلق اور ارتباط تجلیات صفات سے ہے۔ ان کی تربیت کلیات سے ہوئی ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق صفت تکوین سے ہے، اور یہی صفت ان کی مربی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ کا تعلق کسی ایک صفت سے ہے اور وہی ان کی مربی ہے۔ ان حضرات کا مبداء تعین صفات باری جل شانہ ہیں اور باقی تمام کائنات کی تعلق صفات ظلال سے ہے۔ تمام کائنات میں صدیقین، شہداء، قیوم، قطب غوث، فرد ابدال، اوتاد، صالحین اور سب شامل ہیں۔ ان سب کا مبداء تعین دائرہ ظلال ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ جب مدارج قرب طے کرتا ہے پہلے اس نقطہ تک پہنچتا ہے جو دائرہ ظلال میں ہے اور پھر اگر پروردگار کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے تو دائرہ تجلیات صفات میں قدم رکھتا ہے یعنی ظل سے اصل میں اور پھر اگر توفیق الہی مدد فرماتی ہے تو اصل سے اس کی اصل کی طرف و ہنگذا من اصل الی اصل الاصل الی ان یتلغ الکتاب اجلہ۔

محمد احسان صاحب بموجب اس اردو ترجمہ کے جو پیش نظر ہے۔ نہ حضرات عالی قدر کے کلام کو سمجھے ہیں اور نہ قیوم کے مرتبہ کو۔ انہوں نے اسماء صفات، شیونات، اصول اور تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات کے متعلق لکھ دیا کہ سب اس کے سایہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ من هذا القول الفاسد۔ بھلا اسماء باری تعالیٰ اور اس کی صفات و شیونات کس کے سایہ میں آسکتے ہیں۔ اصل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ انبیاء اور ملائکہ کے لیے تجلی صفات اصل ہے۔ باقی افراد کوئی کے لیے تجلی صفات پر کون حاوی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور لکھا ہے تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات الخ۔

یہ اللہ کے بندے اتنا نہ سمجھے کہ گزشتہ مخلوقات میں صحابہ کرام، انبیاء عظام، ملائکہ عالی مقام، اور سردارِ دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ و علیٰ جمیع الانبیاء و الملائکہ و جمیع عباد اللہ الصالحین و بارک و سلم بھی شامل ہیں۔ حالاں کہ بڑے سے بڑا ولی ادنیٰ صحابی رضی اللہ عنہ کے خاک پاکی برابر نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ انبیاء علیہم السلام۔ محمد احسان صاحب نے حضرت امام ربانی سے شروع کر کے اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ محمد زبیر تک قیومیت کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ چار حضرات ہیں۔ قدس اللہ اسرارہم اور

اپنے پیر و مرشد کو قیوم رابع اور ختم القیومیہ قرار دیا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ بجز نبوت کے اور کسی مرتبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ مَثَلُ أُمَّتِي الْمَطَرُ لَا يُدْرِي أَوَّلُهُ، خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات عالی قدر یعنی فرزند ان حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے بعد کے دوسرے حضرات میں سے یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض حضرات کو پروردگار جل شانہ و عم احسانہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مقام عالی دیا ہے۔ اور انہوں نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ حضرت سیدی الوالد قدس سرہ جو اپنے وقت کے قیوم تھے فرماتے ہیں۔

حضرت خواجہ محمد معصوم

ان کی اولاد مبارک قیوم

حضرت شاہ ابوسعید قدس سرہ رسالہ ہدایت الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں:

بی ایس منصب عظیم الشان دریں امت مرحومہ اللہ تعالیٰ حضرت مجدد الف ثانی را و حضرت ایشان و بعضے فرزند ان و خلفائے ایشان رضی اللہ عنہم سرفراز فرمودہ۔ چنانچہ دریں وقت حضرت پیر دستگیر قیوم زماں و قطب دوران ہستند۔

حضرت ایشان سے مراد حضرت خواجہ محمد معصوم ہیں۔ اور پیر دستگیر سے مراد حضرت شاہ غلام علی قدس سرہما ہیں۔ پروردگار جل شانہ نے اسی منصب ممتاز پر حضرت شاہ ابوسعید قدس سرہ کو بھی سرفراز کیا تھا۔ ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

پروردگار جل شانہ نے اس مقام عالی کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ پر ظاہر فرمایا۔ اور آپ کو عنایت کیا۔ آپ قیوم اول بلا منازع ہیں۔ اور سنیہ اللہ یہ ہے کہ جب وہ نعمت دیتا ہے تو اس کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ بندے اگر خود اپنی بدبختی سے کفرانِ نعمت کر کے راہ مسدود کر دیں تو یہ اور بات ہے۔ جیسا کہ آیت شریفہ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ اس پر دل ہے۔ حضرت کے بعد چندیں حضرات کو یہ رتبہ ملا ہے۔ اور ان شاء اللہ آ خر زمانہ تک برگزیدگان کو ملتا رہے گا۔ حضرت کے بعد جو بھی اس مقام پر فائز ہوا ہے یا ہوگا اس کے پیش رو اور سردار آپ ہی ہیں اور از روے حدیث صحیح مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرٍ مَنْ عَمَلَ

بِهَآوَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ۔ ہر قیوم کے ظاہر ہونے پر آپ کے مدارج علیا میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کتاب حضرات القدس دفتر دوم کے حضرت سادسہ میں مکاشفہ ۲۸/ ان الفاظ سے ہے:-
 می فرمودند کہ برماکشوف شدہ کہ حضرت مہدی موعود رضی اللہ عنہ بریں
 نسبت علیہ مخلوق خواہد بود۔ اشارت بہ نسبت خاصہ خویش می نمودند۔
 چنانچہ در بعض رساکن و مکاتیب خود بہ آن تصریح نمودہ اند انتہی۔

ان شاء اللہ تعالیٰ مہدی بھی اسی نسبت عالیہ اور درجہ کامل سے پوری طرح متجلی ہوں گے۔
 آپ نے نسبت نبویہ علی صاحبہا الف الف صلوة و تحیہ کو فروغ دیا۔ بدعات کو مٹایا۔ ہزاہا مردہ دلان کو
 نور ایمان سے زندہ جاوید کیا۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو اعماق نفوس میں
 بٹھایا۔ علماء سوء کی خبر لی، جاہل صوفیہ سے اللہ کے بندوں کو بچایا۔ اولیاء اللہ کی تعظیم سکھائی۔ دین متین کو
 جاہل سلاطین کے دستِ عدوان سے محفوظ کیا۔ جو وظائف خلیفہ کے ہونے چاہیں وہ آپ میں تھے۔ آپ
 خلیفۃ اللہ فی العالم و نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قطب جہاں و قیوم زمان تھے۔ آپ کے پیرو مرشد
 قدس اللہ العزیز فرماتے ہیں:-

روزے فرمودہ اند کہ امروز در زیر فلک ازیں طائفہ علیہ چوں ایشان
 نیست۔ وقتے دیگر بر زبان مبارک راندہ اند بعد از صحابہ و کمل تابعین
 و مجتہدین چوں ایشان معدودے چندے اخص الخواص بنظر می درآیند الخ۔
 (صفحہ ۲۳۲ زبدہ قلمی)

پروردگار آپ کے درجات کو اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرمائے۔ آپ کے نعماتِ سنیہ و نسماتِ قدسیہ
 کی برکت بفضل اللہ و کرمہ و احسانہ اب تک بہ صورتے و نوعے و کیفیتے پائی جاتی ہے۔ اور ان شاء اللہ یہ
 فیضِ باطنی آخر زمانہ تک جاری رہے گا۔ اور قیوم ہا کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اور یہ عہدہ نیک بندوں کو ملتا رہے
 گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مراتب میں کمی و بیشی ہو۔ دیکھو حضرات انبیاء علیہم السلام نبوت کے اعتبار سے
 ایک زمرہ میں ہیں۔ لیکن مراتب اور فضیلت کے اعتبار سے فرق موجود ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
 بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سے حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰجْمَعِيْنَ۔

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

حضرت مجدد الف ثانی کا منصبِ قیومیت

پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی

منصبِ قیومیت کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ 'قیوم' کا مفہوم بیان کیا جائے (کیونکہ قیومیت کا معنی ہے قیوم ہونا) قرآن حکیم کی آیت الکرسی میں یہ لفظ اللہ جل مجدہ کی شان میں وارد ہوا ہے۔ مفسرین کرام علیہم الرضوان کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے علامہ رازی کا قول دیکھیں:

إِمَّا قَوْلُهُ 'الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْكُلِّ لِأَنَّ كَوْنَهُ قَيُّومًا
يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِذَاتِهِ وَأَنْ يَكُونَ مُقَوِّمًا لِغَيْرِهِ وَكَوْنُهُ
قَائِمًا بِذَاتِهِ يَقْتَضِي الْوَحْدَةَ بِمَعْنَى الْكَثْرَةِ فِي حَقِيقَتِهِ
وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوَاحِدَةَ بِمَعْنَى نَفْيِ الضِّدِّ وَالنِّدْوِ يَقْتَضِي
نَفْيَ التَّحْيِزِ وَبِوَأَسْطِهِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْجَهَةِ وَأَيْضًا كَوْنَهُ قَيُّومًا
بِمَعْنَى كَوْنِهِ مُقَوِّمًا لِغَيْرِهِ يَقْتَضِي حَدُوثَ كُلِّ مَا سِوَاهُ
جِسْمًا كَانَ أَوْ رُوحًا عَقْلًا كَانَ أَوْ نَفْسًا يَقْتَضِي إِسْنَادَ الْكُلِّ
إِلَيْهِ وَانْتَهَا جُمْلَةَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ إِلَيْهِ'

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان الحی القیوم کل پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قیوم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کا خود قائم ہونا کثرت کی نفی کر کے وحدت یعنی واحد یکتا ہونے کا تقاضا کرنا ہے۔ وحدت کے ضمن

میں ضد و ند کی نفی بھی آجاتی ہے، اس سے تَحْيِيز اور ساتھ ہی جہت کی نفی بھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کا قیوم یعنی دوسروں کا مقوم ہونا اس بات کا مقتضی بھی ہے کہ اس کے سوا حادث ہوں خواہ کوئی جسم ہو یا روح، عقل ہو یا نفس (یعنی جاندار) یہ بھی اسی کا تقاضا ہے کہ سب کا اسناد اسی کی طرف ہو۔ تمام اسباب و نتائج کی انتہا بھی اسی پر ہو۔
صاحب تفسیر جمل فرماتے ہیں۔

وَالْقِيَوْمُ فَيَعُولٌ مَنْ بِالْأَمْرِ يَقُومُ بِهِ إِذَا أَدْبَرَ ۲

ترجمہ: قیوم فیعول کے وزن پر ہے۔ جو قائم بالامر ہے وہ جب کسی چیز کو قائم رکھنے کی تدبیر کرتا ہے (جمل)

الْقِيَوْمُ أَي الدَّائِمُ الْقَائِمُ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ وَ حَفْظِهِ فِيهِ اثْبَاتٌ لِاسْتِقْلَالِهِ ۳

ترجمہ: قیوم یعنی جو ہمیشہ مخلوق کی تدبیر اور اس کی حفاظت میں قائم ہو، اس میں اس کے مستقل ہونے کا بھی ثبوت ہے۔

علامہ خازن کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

قَالَ الْمُجَاهِدُ الْقِيَوْمُ الْقَائِمُ عَلَى تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ تَعَالَى قَائِمٌ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ فِي إِيجَادِهِمْ وَ ارزَاقِهِمْ وَ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَقِيلَ هُوَ الْقَائِمُ الدَّائِمُ بِالْإِزْوَالِ الْمَوْحُودِ الَّذِي يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ وَقِيلَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ الْقِيَوْمُ فَيَعُولٌ مِنَ الْقِيَامِ وَهُوَ لَعَتْ لِلْقَائِمِ عَلَى الشَّيْءِ ۴

ترجمہ: حضرت مجاہد نے کہا ہے، قیوم وہ ہے جو ہر شے پر قائم ہو۔ اس کی تاویل یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو موجود کرے، اسے رزق دینے اور ہر اس چیز پر جس کی اُسے (یعنی مخلوق کو) ضرورت ہے، قائم ہے اور کہا گیا ہے قیوم وہ ہے جو ہمیشہ قائم لازوال اور تغیر و تبدل سے پاک ہو۔ اور یہ

بھی کہا گیا ہے کہ قیوم سے مراد وہ ذات ہے جو ہر نفس کے افعال پر قائم
(نگہبان) ہو، اور قیوم، فیعول کے وزن پر ہے، اور پر کسی شے پر قائم
ہونے والے کا وصف ہے۔ (خازن)

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قَالَ الْمُجَاهِدُ الْقِيَوْمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالَ الْكَلْبِيُّ الْقَائِمُ
عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَقِيلَ هُوَ الْقَائِمُ بِالْأُمُورِ قَالَ أَبُو
عُبَيْدَةَ الَّذِي لَا يَزُولُ وَقَالَ الْبَيْضاوِيُّ الدَّائِمُ الْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ
الْخَلْقِ وَحِفْظِهِ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ بِالْأَمْرِ إِذَا حَفِظَهُ وَقَالَ
السُّيُوطِيُّ الدَّائِمُ الْبَقَاءِ قُلْتُ مَرَجَعُ الْأَقْوَالِ إِنَّهُ دَائِمُ الْوُجُودِ
الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ وَقِيَمُ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا لَا يَتَصَوَّرُ قِيَامَ شَيْءٍ وَبَقَاءَهُ
إِلَّا بِهِ فَمُقْتَضَى هَذَا الْأِسْمِ أَنَّ مَا سِوَاهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي بَقَاءِهِ
كَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وُجُودِهِ كَالظِّلِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَصْلِ ٥٠

ترجمہ: حضرت مجاہد نے کہا قیوم وہ ہے جو ہر شے پر قائم ہو، کلبی نے کہا
(قیوم ہے وہ) جو ہر جاندار چیز اور اس کے اعمال پر قائم ہو اور یہ بھی کہا گیا
ہے۔ کہ (قیوم وہ ہے) جو تمام امور پر قائم ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا (قیوم وہ
ہے) جو لازوال ہو، بیضاوی نے کہا (قیوم وہ ہے) جو ہمیشہ رہے اور
مخلوق کی تدبیر و حفاظت پر قائم ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ امر پر قائم ہونے
سے مراد اس کی حفاظت کرنا ہے۔ سیوطی نے کہا (قیوم وہ ہے) جو ہمیشہ
زندہ رہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام اقوال کا نچوڑ یہی ہے قیوم ہمیشہ رہنے
والا ہے اور اشیاء کو قائم کرنے والا۔ کسی بھی چیز کے قیام اور بقا کا اس کے
اس کے بغیر تصور بھی نہ کیا جاسکے۔ سو اس نام (قیوم) کا مقتضی یہی ہے کہ
سب ما سوا اپنی بقا کے لیے اس کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے وجود کے لیے
جس طرح سائے کی نسبت اصل کے ساتھ ہے۔

علامہ ابن اثیر کی تحقیق ملاحظہ ہو:

قِيَوْمٌ وَهِيَ مِنْ أُبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ وَهِيَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ
مَعْنَاهُ الْقَائِمُ بِأُمُورِ الْخُلُقِ وَمُدَبِّرُ الْعَالَمِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ قِيمٌ
الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ يَقْوَمُ بِأَمْرِهَا وَمَاتُحْتَاجَ إِلَيْهِ ۱۰

ترجمہ: یہ مبالغہ کے اوزان میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ اس کا معنی ہے مخلوق کے امور کو قائم رکھنے والا اور عالم کی ہر حال میں تدبیر فرمانے والا۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ بھی اسی معنی میں ہیں۔
- سی یكون لخمسين امراة قيم واحد (یعنی یہاں تک کہ قیامت کے نزدیک پچاس عورتوں کے امور کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا) چنانچہ اسی معنی میں عورت کے خاوند کو قیم المرأة کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے معاملہ اور اس کی ہر حاجت جس کا تعلق اس خاوند کے ساتھ ہو کی نگرانی کرتا ہے۔

یہ ہیں لفظ قیوم کے معانی اور تقاضے جب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات یکتا کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی یہ کہ وہ تمام مخلوق کے امور کا نگران، اس کی بقا کا کفیل، اس کی تمام حاجات کو پورا فرمانے والا، مدبر امر، واحد، یکتا، باقی و لازوال، مستقل بالذات، قدیم زمان و مکان، تغیر و تبدل اور جہت و چیز سے پاک، ضد و ند سے بالاتر، سب اسباب و نتائج کا منتہی وغیرہ اس کے سوا سب حادث محتاج۔

اگر کوئی شخص قیوم کے اسی مفہوم و معنی کو کسی اور شخص کے لیے جائز ٹھہراتا ہے اور خدا یو احد و قیوم کی طرح اسے بھی باقی و لازوال مستقل بالذات، قدیم، تغیر و تبدل اور جہت و زمان و مکان سے پاک سمجھتا ہے تو یقیناً کافر بلکہ مشرک ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے دور میں ایک پیر کو اس کے مرید خدا کی صفات میں خدا کی طرح ہی متصف سمجھتے تھے اور اس نقطہ نظر سے اُس کے لیے ایسے الفاظ و القاب استعمال کرتے تھے جو حضور ﷺ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسے اور اُس کے مریدوں کو کافر قرار دیا۔ استفتاء اور اعلیٰ حضرت کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔

مسئلہ: مسئلہ عبدالرحمن علم مدرسہ چھپوں احمد آباد گجرات: ۷ اربیع الآخر
۱۳۳۲ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان اس مسئلہ میں کہ چند
اشخاص کی موجودگی میں ایک مرید نے اپنے پیر کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا
اور پیر نے اس قصیدے کو سن کر پڑھنے والے کو کہا کہ تو میرا حبیب ہے اور
اس کے بعد یہ قصیدہ منبر پر پڑھا جاتا ہے اور اس کے جواز کا حکم پیر نے دیا
ہے۔ آیا شرعاً یہ قصیدہ جائز ہے یا نہیں، قصیدہ مذکور ہے.....

مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا	مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
یا امام العالمین و انتخاب اولین	یا امام العالمین و انتخاب اولین
پیشوائے اولیا تو برگزیدہ ذوالجلال	پیشوائے اولیا تو برگزیدہ ذوالجلال
کن عطا فضل و کرم امر و زفر دا اے کریم	کن عطا فضل و کرم امر و زفر دا اے کریم
یا بشیرو یا نذیرو اے شہ اولوالعزم	یا بشیرو یا نذیرو اے شہ اولوالعزم
منعم و مسجود قیوم و جہاں بہر کرم	منعم و مسجود قیوم و جہاں بہر کرم
ذات تو احدولے میم موجودات او	ذات تو احدولے میم موجودات او
قاب قوسین توئی گفت مازاغ البصر	قاب قوسین توئی گفت مازاغ البصر
سید کونین سالار رسل گنج نہاں	سید کونین سالار رسل گنج نہاں
ہست مدعا مظہر ذات تو مسند نشین	ہست مدعا مظہر ذات تو مسند نشین
مشکل کشا احمد زماں الصاہ اللہ بہرما	مشکل کشا احمد زماں الصاہ اللہ بہرما

الجواب: یہ خالص کفر ہے اور اس کا قائل، اس کا اجازت دہندہ، اس کا
پسند کنندہ سب مرتد ہیں، امتی کو آں سرور عالم کہنا، علیہ الصلوٰۃ کہنا، مسجود
مخلوق کہنا، خیر الواری کہنا، انتخاب اولین کہنا، شافع ہر دوسرا کہنا، سید
کونین کہنا تو حرام و جزاف تھا ہی یوں ہی خلق عالم را سبب اور قاب
قوسین اور مازاغ البصر اور جائے تورشک مدنیہ کہنا، ان میں بہت کلمات
موہم کفر یا منجر بکفر ہیں، مگر ذات تو احد اور سالار رسل اور مسند نشین لم یزل

کہنا قطعاً یقیناً کفر ہے، یوں ہی فقہائے کرام نے قیوم جہاں غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی مجمع الانہر میں ہے، اِذَا الْحَقُّ عَلَى الْمَخْلُوقِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَانَحْوَالْقُدُوسِ وَالْقَيُومِ وَالرَّحْمَنِ وَغَيْرِهَا يَكْفِرُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

دیکھیے یہ سے مذکورہ نظم میں پیر کے بارے میں مرید کے نظریات، وہ ایسے القاب جن سے حضور پر نور شافع یوم النشور ﷺ کی ذات یکتا مختص ہے، اپنے پیر کے لیے لارہا ہے۔ بلکہ خدا کی طرح اُسے احد، لایموت ولم یزل اور قیوم بھی کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بعض کلمات کو موہم کفر و منجر بکفر اور بعض کو کفر قرار دیا ہے۔ مجمع الانہر کی جس عبارت کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے دیا اس کا مقصود مفہوم یہی نظر آتا ہے کہ خداوند کریم کے لیے جو اسماء مختص ہیں اگر انھیں اسی مفہوم میں مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وَمَنْ قَالَ لِمَخْلُوقٍ: يَا قُدُوسَ أَوْ الْقَيُومَ أَوْ الرَّحْمَنَ أَوْ قَالَ اسْمًا مِنْ اسْمَاءِ الْخَالِقِ كَفَرَ انْتَهَى وَهُوَ يَفِيهِ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لِمَخْلُوقٍ يَا عَزِيزٌ وَنَحْوَهُ يَكْفُرُ أَيْضًا إِلَّا أَنْ ارَادَ بِهِمَا الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةَ لِاخْتِصَاصِ الْأَسْمَى، وَالْأَحْوَالِ أَنْ يَقُولَ: يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ وَيَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

ترجمہ: اور جس نے کسی مخلوق سے (مخاطب ہو کر) کہا یا قدوس، یا قیوم یا رحمن، یا خالق کے ناموں میں سے کوئی نام لیا، کافر ہو گیا (انتہی) اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس نے مخلوق کو یا عزیز وغیرہ کہہ کر خطاب کیا تو اسی طرح وہ بھی کافر ہو جائے گا، مگر یہ کہ ان سے لغوی معنی مراد لے نہ کہ اسی خصوصیت (یعنی لغوی معنی ملحوظ رکھ کر خدا کے کسی (صفاتی) نام کا اطلاق مخلوق پر کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، ہاں احتیاط اسی میں ہے کہ (یا عزیز یا رحمن کہنے کے بجائے) یا عبد العزیز یا عبد الرحمن کہے۔

لغوی معنی کی اہمیت کیا ہے اور اس میں فتویٰ کا رخ کس حد تک بدل جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک اور

فتویٰ اسی جلد ششم سے پیش خدمت ہے۔ مسئلہ از کراچی بندرگاڑی کھاتہ آرام باغ حجرہ اسلامیہ مولوی احمد صدیق نقشبندی ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۴ھ

زید نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کے شروع میں عربی عبارت اس طرح لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا محمد و هو معبود جل شانہ و عز برہانہ و رسولنا محمد و هو محمود صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں اگر نہیں تو ایسے لکھنے والے پر شرعاً کیا حکم ہے اور اس سے میل جول رکھنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے اعتقاد والے سے نکاح وغیرہ پڑھوانا شرعاً کیسا ہے بینواتو جروا جواب مع عبارات تحریر فرمائیں۔

الجواب: ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے، جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو پہلے جملہ میں محمد بفتح میم کیوں پڑھا جائے محمد بکسر میم کہا جائے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بکثرت حمد و ثنا کیے گئے اور ان کا رب عزوجل ان کا محمد بار بار بکثرت ان کی مدح و تعریف فرمانے والا، اب یہ معنی صحیح ہو گئے اور لفظ بالکل کفر سے نکل گیا اور اگر بفتح میم ہی پڑھیں اور معنی لغوی مراد ہیں یعنی ہمارا رب عزوجل بار بار بکثرت حمد کیا گیا ہے۔ جب بھی عند اللہ کفر نہ ہوگا مگر اب صرف نیت کا فرق ہوگا، بہر حال ناجائز ہونے میں شبہہ نہیں ردالمحتار میں ہے۔ مجرد ابہام المعنی فی المحال کاف فی المنع۔ مصنف کو توبہ چاہیے اور اسے متنبہ کیا جائے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں مگر یہ کہ کوئی حالت خاصہ داعی ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نیت کے فرق سے وہ الفاظ تراکیب جو خاص رب العزت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ انھیں دوسروں کے لیے استعمال کرنے کی مثالیں اور تو اور خود قرآن مجید میں بھی بکثرت مل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت

بریلوی قدس سرہ نے اپنی کتاب مستطاب ”الامن والعلی“ میں تفصیل سے اس نکتے پر بحث فرمائی مثلاً ایک ترکیب سے خیر المنز لین (سب سے بہتر اتارنے والا) سورہ یوسف میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں:

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ۝۴۰

ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا پیمانہ عطا فرماتا ہوں اور میں سب سے بہتر اتارنے والا ہوں (کہ جو میرے سایہ رحمت میں آکر اترتا ہے اُسے وہ راحت بخشتا ہوں کہ کہیں نہیں ملتی) یوسف علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اور رب عزوجل حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتا ہے۔

وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا ۸

ترجمہ: (اے نوح جب تو اور تیرے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ لیں تو میری حمد بجالانا) اور یوں عرض کرنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے یہ اللہ عزوجل کی خاص صفت نبی صدیق (یعنی حضرت یوسف) علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لیے کیسی ثابت فرمائی۔

اسی کتاب کے ایک دوذیلی عنوان دیکھیے اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کے قرآنی دلائل ملاحظہ فرماتے جائیے۔
وَإِذَا حَضَرَ ۹ (النساء-۸) (جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو) ان آیات میں (اعلیٰ حضرت نے اس کے ساتھ نمبر ۵ کا بھی حوالہ دیا ہے لہذا آیات میں) بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو۔
(عنوان نمبر ۸۲) مجاہدین کو فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں، اذْيُوحِي رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي ۱۰
(الانفال-۱۲) (یعنی جب وحی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رہو۔ ایمان والوں کو)

(عنوان نمبر ۸۳) کاروبار دنیا کی فرشتے تدبیر کرتے ہیں:-

(عنوان نمبر ۸۴) اولیائے کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے اور کاروبار جہاں کی تدبیر فرماتے ہیں:- اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے دونوں عنوانوں پر آیت ۳۲ لکھ کر دلیل قائم کی ہے

فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا^{۱۱} (النازعات نمبر ۵) (قسم ہے ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے) پہلی تفسیر کے مطابق آپ نے ان سے فرشتے اور دوسری کے مطابق اولیاء بیکرام کی ارواح کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے۔

ان دونوں تفسیروں کی روشنی میں بحث فرما کے آخر میں لکھتے ہیں۔

ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صفت حضرت عزت کی ہے نہیں نہیں ہے خاص صفت اسی کی ہے رب عزوجل فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ هَمَّنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ^{۱۲}

(اے نبی، ان کافروں سے فرما وہ کون ہے جو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مرے سے اور نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، اب کہہ دیں گے کہ اللہ تو فرما، پھر ڈرتے کیوں نہیں قرآن عظیم خود ہی فرماتا ہے کہ یہ صفت اللہ عزوجل کے لیے ایسی خاص ہے کہ کافر مشرک تک اس کا اختصاص جانتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو کہ کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے تو اللہ ہی کو بتائیں گے، دوسرے کا نام نہ لیں گے اور خود ہی اس صفت کو اپنے مقبول بندوں کے لیے ثابت فرماتا ہے کہ قسم ان محبوبانِ خدا کی جو عالم میں تدبیر و تصرف کرتے ہیں۔ ایمان سے کہنا وہابیت کے دھرم پر قرآن عظیم شرک سے کیونکر بچا۔

دیکھیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ حضور نبی کریم ﷺ اور دیگر محبوبانِ خدا کے اختیارات و فضائل و کمالات کا انکار کرنے کی بنا پر منکرین کا تعاقب کرتے ہوئے قرآن کی آیات اور پھر حدیث کی روایات سے کتنا مدلل و مضبوط جواب دے رہے ہیں، ان آیات ہی کو دیکھ لیں، رزق دینا، زندہ کرنا، وفات دینا، بیٹا دینا، مدد کرنا، ولی و مولا ہونا، شفاعت کا اللہ کے حضور مالک ہونا، کسی پر انعام کرنا، مادرزاد اندھوں اور برص والوں

کو اللہ کے حکم سے شفا دینا۔ مٹی کے پرندے بنانا، کسی بندے کا مالک ہونا، بیڑیاں کھولنا، بوجھ اتارنا وغیرہ جیسی صفات اللہ کے پاک بندوں کے حق میں مذکور ہوئی ہیں مگر کیسے بالعطا، یعنی یہ صفات و کمالات ان کے ذاتی نہیں، اللہ کے بخشے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اسی کتاب کے مقدمے میں ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا ہے ملاحظہ ہو۔

اقول وبالله التوفیق نسبت و اسناد دو قسم ہے حقیقی کہ مندرالیہ حقیقت سے متصف ہو اور مجازی کہ کسی علاقہ سے غیر متصف کی طرف نسبت کر دیں، جیسے نہر کو جاری یا جالس سفینہ کو متحرک کہتے ہیں حالانکہ حقیقتاً آب و کشتی جاری و متحرک ہیں۔ پھر حقیقی بھی دو قسم ہے ذاتی کہ خود اپنی ذات سے بے عطائے غیر ہو اور عطائی کہ دوسرے نے اُسے حقیقتاً متصف کر دیا ہو خواہ وہ دوسرا خود بھی اس وصف سے متصف ہو۔

پھر فرق ذاتی و عطائی کے تحت فرماتے ہیں۔

قرآن عظیم میں جا بجا اولوا العلم و علماء بنی اسرائیل اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام کی نسبت لفظ وارد۔ یہ حقیقت عطائیہ ہے۔ یعنی بعطائے الہی وہ حقیقتاً متصف بعلم ہیں اور مولیٰ عزوجل نے اپنے نفس کریم کو علیم فرمایا۔ یہ حقیقت ذاتیہ ہے کہ وہ بے کسی کی عطا کے اپنی ذات سے عالم ہے، سخت احمق وہ کہ ان اطلاقات میں فرق نہ کرے۔ وہابیہ کے مسائل استعانت و امداد و علم غیب و تصرفات و ندا و سماع فریاد اسی فرق نہ کرنے پر مبنی ہیں۔ (ص ۵۸، ۵۹)

لفظ قیوم کے بھی دو مفہوم ہیں:

اسی طرح لفظ قیوم کے دو مفہوم ہیں جب اسے اللہ جل مجدہ کے لیے بولا جائے تو وہ مراد ہوگی جو تفسیرات کی روشنی میں اوپر گزر چکی یعنی اللہ کے قیوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ واحد یکتا ہے۔ سارے عالم کا مدبر و نگران اور قیام و بقا کا ضامن ہے، وہ ہمیشہ سے قائم، لازوال اور تغیر و تبدل بلکہ مکان و زمان اور جہت و تحیز سے بھی پاک ہو۔

مگر یہ مفہوم ایک ہی ذاتِ باری کے لیے مختص ہے۔

اگر مخلوق کے کسی فرد پر اس کا اطلاق کیا جائے تو وہاں اس کا معنی ہوگا دنیا کی بقا کا ذریعہ و وسیلہ۔ یعنی کوئی بندہ روحانیت میں ترقی کرتے کرتے اللہ کی خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے تو رب کریم اُسے اپنی شانِ قیومیت کا مظہر بنا کر دنیا کے لیے بقا کا ذریعہ ٹھہرا دے۔ یہ تصور بھی متعدد آیات و احادیث میں موجود ہے۔ بعض کا ذکر تو اوپر آچکا ہے۔ انھیں دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے علاوہ چند روایات احادیث بھی ہدیہ قارئین کی جاتی ہیں۔ یہ بھی اسی ”الامن والعلیٰ“ سے لی گئی ہیں (تا کہ سند ہے)

۱: النُّجُومُ أَمَنَةٌ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوَعَّدُونَ أَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ إِلَى أَصْحَابِي مَا يُوَعَّدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِّمَنِّي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوَعَّدُونَ ۝ ۱۳

ترجمہ: ستارے امان ہیں آسمان کے لیے جب ستارے جاتے رہیں گے، آسمان پر وہ آئیگا۔ جس کا اس سے وعدہ ہے یعنی شق ہونا فنا ہو جانا اور میں امان ہوں۔

اپنے اصحاب کے لیے جب میں تشریف لے جاؤں گا، میرے اصحاب پر وہ آئے گا جس کا اُن سے وعدہ یعنی مشاجرات اور میرے صحابہ امان ہیں امت کے لیے۔ جب میرے صحابہ نہ رہیں گے، میری امت پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہے یعنی ظہورِ کذب و مذاہبِ فاسدہ و تسلطِ کفار۔

۲: النُّجُومُ أَمَانٌ، لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي ۱۳

ترجمہ: ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کی پناہ۔

۳: أَلَا بُدَالٌ فِي أُمَّتِي لَثُنُونَ بِهِمْ تَقْوُومُ الْأَرْضِ وَ بِهِمْ
تُمْطَرُونَ وَ بِهِمْ تُنصَرُونَ ۱۵

(طبرانی عن عبادہ رضی اللہ عنہ بسند صحیح) ترجمہ: ابدال میری امت میں تیس
ہیں، انھیں سے زمین قائم ہے، انھیں کے سبب تم پر مینہ اترتا ہے، انھیں
کے سبب تمہیں مدد ملتی ہے۔

اس حدیث پاک کے ان الفاظ پر پھر غور کیجیے۔ بِهِمْ تَقْوُومُ الْأَرْضِ انہیں سے زمین قائم ہے۔
جن کے ذریعے زمین قائم ہے۔ انہیں قیوم کہہ لیا جائے تو آخر کیا حرج ہے۔ ہاں اس مفہوم میں نہیں جو
اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ بلکہ وجہ قیام ارض کے طور پر اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ لفظ، تقوم،
قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔

وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ قِيَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء. ۵)

ترجمہ: نادانوں کو اپنے مال کہ خدا نے تمہاری ٹیک بنائے ہیں نہ دو اور
انہیں ان میں سے رزق دو اور کپڑے پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔

آیت کے اس حصے پر غور فرمائیے۔

أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

یعنی: وہ تمہارے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام (یعنی

ٹیک یا گزارہ) بنایا ہے۔

اگر مال، وجہ قیام ہیں تو مردانِ کامل جنہیں قرآن کی آیات میں مدبرات امر فرمایا گیا ہے، دنیا کے

لیے وجہ بقا و قیام کیوں نہیں ہو سکتے بالخصوص جب یہ تصریح (متعدد احادیث میں) اوپر گزر چکی ہے۔

یہ تھا وہ پس منظر جس میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو قیوم کہا جاتا ہے، چنانچہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی

قدس سرہ النورانی کا اپنا بیان ملاحظہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ

لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ“
ترجمہ: پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے
بندوں میں سے چن لیا کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے
اور کوئی اعتدال پر چلنے والا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیرات میں سب
سے بڑھنے والا ہے اور فرماتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلْمُومًا جَهُولًا ۝

ترجمہ: ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے پیش کی
لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور
انسان نے اس کو اٹھالیا یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔

ان دونوں آیتوں کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ہم تاویل بیان کرتے ہیں جو ہم پر ظاہر ہو گئی
ہے۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا (یا اللہ تو ہمارے بھول چوک پر مواخذہ نہ کر)
جاننا چاہیے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے)
اللہ تعالیٰ صورت سے پاک اور برتر ہے۔ پس آدم کا اس کی صورت پر پیدا ہونا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر
مرتبہ تنزیہ کی صورت عالم مثال میں فرض کی جائے تو بیشک یہ صورت جامع صورت ہوگی جس پر یہ انسان
جامع موجود ہوا ہے دوسری صورت کو یہ قابلیت حاصل نہیں کہ اس مرتبہ مقدسہ کی تمثال ہو سکے اور اس کا
آئینہ بن سکے۔ یہی باعث ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہوا ہے۔ کیونکہ خلیفہ جب تک شے کی
صورت پر مخلوق نہ ہو اس شے کی خلافت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شے کا خلیفہ اس کا خلف اور قائم مقام
ہوتا ہے۔ چونکہ انسان رحمن کا خلیفہ بن گیا۔ اس لیے بار امانت بھی اسی کو اٹھانا پڑا۔ لا یحمل عطاء
الملك الا مطالیاہ (بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں) آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ
جامعیت کہاں سے لاتے تاکہ حق تعالیٰ کی صورت پر پیدا ہوتے اور اس کی خلافت کے لائق ہو کر بار امانت
کو اٹھا سکتے۔

محسوس ہوتا ہے کہ بالفرض اگر اس بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے حوالے ہی کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ان کا کچھ اثر باقی نہ رہتا۔ وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قومیت ہے۔ جو انسان کامل کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی انسان کے دل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس خلافت کے حکم سے تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں اور تمام مخلوق کو تمام ظاہری باطنی کمالات کا افاضہ اور بقا اس کے ذریعے پہنچاتے ہیں اگر فرشتہ ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ متوسل ہے اور اگر جن وانس ہے تو وہ بھی اس وسیلہ کو پکڑتا ہے۔ غرض حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے اور سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں خواہ وہ اس امر کو جانیں یا نہ جانیں۔ فرمایا۔ انہ کان ظلوماً۔ یعنی اپنی جان پر یہاں تک ظلم کرتا ہے کہ اپنے وجود اور توابع وجود کا کوئی نام و نشان اور اثر و حکم باقی نہیں چھوڑتا۔ واقعی جب تک اس طرح کا حکم نہ کرے بار امانت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جھولا۔ یعنی اس قدر جاہل ہے کہ اس کو اپنے مطلوب کا علم و ادراک نہیں۔ بلکہ ادراک سے عاجز ہونا اور علم سے جاہل ہونا اس کا مقصود ہے۔ یہ عجز و جہل اس مقام میں کمال معرفت ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ جاہل اس مقام میں سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ عارف ہوگا۔ وہی بار امانت کے لائق ہوگا۔ یہ دونوں وصف گویا بار امانت کے اٹھالینے کا باعث ہیں یہ عارف جو اشیاء کی قومیت کے مرتبہ سے مشرف ہوا ہے۔ وزیر کا حکم رکھتا ہے۔ جس کی طرف تمام مخلوقات کے ضروری کام اور معاملات راجع ہیں۔ انعام اگرچہ بادشاہ کی طرف سے ہیں لیکن وزیر کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔

اس دولت کے رئیس ابوالبشر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یہ مرتبہ اصلی طور پر اولوالعزم پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جن کو ان بزرگوں کی وراثت و تبعیت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمائیں گے۔

بر کریمیاں کارہا دشوار نیست
کریموں پر نہیں مشکل کوئی کام

ترجمہ: وارثان کتاب میں سے پہلا گروہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یہی ظالم لفسہ ہیں جو منصوب ولایت و قومیت سے مشرف ہیں۔ ان برگزیدہ لوگوں میں سے دوسرا گروہ جن کو مقصد سے تعبیر فرمایا ہے، وہ لوگ ہیں جو دولت خلت سے مشرف ہیں اور

صاحب سر اور اہل مشورت ہیں۔ اگرچہ بادشاہی کا معاملہ اور کاروبار وزیر کے متعلق ہے لیکن خلیل یعنی دوست ہمنشین، غمخوار اور انیس ہوتا ہے۔ یعنی خلیل اپنے آرام کے لیے ہے اور وزیر دوسروں کے کاروبار کے لیے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔

اس مقام عالی یعنی خلت کے سر حلقہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں یا وہ لوگ جو اس مقام عالی سے مشرف ہوئے ہیں، یاروندیم اور ہوتا ہے اور محبت و محبوب اور۔ وہ اسرار و معاملات جو محبت و محبوب کے درمیان گزرتے ہیں، یاروندیم کا وہاں کچھ دخل نہیں۔ اگرچہ کمال الفت و انس کے وقت محبت کے خفیہ اسرار کو جلیل القدر خلیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور اس کو محبت و محبوب کے اسرار کا محرم بنا سکتے ہیں۔ محبوبوں کے سر حلقہ حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور محبوبوں کے سرگروہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں یا ان بزرگوں کی وراثت اور تبعیت سے جس کسی کو ان دو مقاموں سے مشرف فرمائیں۔ اور وہ مقامات جو مقام محبت سے اعلیٰ ہیں۔ اس فقیر کے کسی مکتوب میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں بھی صدر نشین محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ وہ سب مقامات سابقین کے مقام میں داخل ہیں جو وارثان کتاب میں سے تیسرے گروہ کو نصیب ہیں۔

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هِيَ لَنَا مِنْ اَمْرٍ نَارِشِدًا

(اے ہمارے رب تو اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے

کاموں میں ہماری بھلائی ہمیں مہیا فرما دے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ

اتَّبَعَ الْهُدٰی (دفتر دوم: مکتوب ۷۲)

شیخ المجد دین رضی اللہ عنہ کی اس تصریح کے بعد زیادہ بحث و تمحیص کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے اسے منصب خلافت سے تعبیر فرمایا ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ انسان کامل سے مختص ہے۔ ذرا ان لفظوں پر بھر غور فرمائیے۔

ترجمہ: وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی

قیومیت ہے جو انسان کامل کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انسان کامل کا

معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو خلیفہ ہونے کی وجہ سے تمام اشیاء کا

قیوم بنا دیتے ہیں اور تمام مخلوق کو تمام ظاہری باطنی کمالات کا افاضہ اور بقا

اسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ ملک العلماء علامہ عبدالعلی لکھنوی علیہ
الرحمة اپنے رسالے وَحْدَةُ الْوُجُودِ وَشُهُودُ الْحَقِّ فِي كُلِّ
مَوْجُودٍ میں فرماتے ہیں:

انسان کامل اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے اللہ نے اس کو اپنا خلیقہ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے باطن کی
مدد سے کائناتِ عالم کو باقی رکھے اور کائنات میں سے ہر ایک کو اس کے لائق کمال اور نقصان عطا کرے۔
اس بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کائنات کو بقا دینے والا انسان کامل ہے۔ ایسا خیال کرنا کفر ہے۔ دینے والا اور
باقی رکھنے والا اللہ ہی ہے، انسانِ کامل صرف وسیلہ بنا ہے۔

تمام خلائق میں انسانِ کامل اور اللہ کے خلیفہ اعظم حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ دنیا میں آپ کی آمد
سے پہلے انبیاء اور رسول آپ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ تھے آپ کے وصال کے بعد قطب الاقطاب آپ
کے نائب اور اللہ کا خلیفہ اور اللہ کی مہر ہے۔

حضرت العلام مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”حضرت مجدد اور ان کے ناقدین“
میں یہ حوالہ درج کر کے اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”انسانِ مال اور قطب الاقطاب کے متعلق جو کچھ شیخ اکبر نے کہا حضرت مجدد نے بھی وہی کہا ہے۔
اس سلسلہ میں آپ کے دفتر دوم کا مکتوب نمبر ۸ اور دفتر سوم کا مکتوب نمبر ۸۰ ملاحظہ کیا جائے۔ فرق صرف
نام کا ہے۔ شیخ اکبر جس فردِ اکمل کو قطب الاقطاب کہتے ہیں حضرت مجدد اسی کو قیوم کہتے ہیں۔ اس بات پر
دونوں حضرات کا اتفاق ہے کہ فردِ اکمل اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے۔ چونکہ قیوم بھی اللہ کی ایک
صفت ہے اور فردِ اکمل اس صفت کا بھی مظہر ہے لہذا وہی صفت اس کے منصب کا نام ہونی چاہئے۔
الْقِيَوْمُ مُدَبِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِأَمْرِهِ (قیوم آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے اور
ہر شے کا قیام اس کے امر سے، ص ۶۵)

”جو بات شیخ اکبر اور حضرت مجدد نے کہی ہے تمام مشائخ نے کہی ہے۔ فرق صرف نام میں ہے۔ کسی
نے غوث کا نام رکھا، کسی نے قطب الاقطاب کا، کسی نے قطب مدار کا، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی
کرتا دھرتا، کوئی قیوم، حضرت سیدنا عبدالقادر غوث کہلائے، حضرت شاہ نقشبند مشکل کشا، حضرت مجدد قیوم،
منصب ایک ہے نام مختلف“ اس کی مزید تصدیق، ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت، سے ہو جاتی ہے۔

ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

عرض غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟

ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے

عرض غوث کے مراقبہ سے حالات منکشف ہوتے ہیں؟

ارشاد نہیں بلکہ انہیں ہر حال یونہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔

اعلیٰ حضرات کے الفاظ، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے پر غور فرمائیے، اگر یہ بات سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو ہماری اس تحریر پر شاہد عادل ہے۔ ہاں ہاں جس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے اگر اسے قیوم یا قیوم عالم کہہ لیا جائے تو کونسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ قائم رکھنے والا قیوم حقیقی خالق ارض و سما ہے اور جس کے ذریعے اور واسطے سے اس نے انہیں قائم رکھا ہے۔ وہ اس کا سچا نائب، غوث اور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے قیوم عالم ہے۔ یہ قیوم، قیوم حقیقی کی طرح خالق، واجب الوجود، قدیم اور زمان و مکاں سے پاک نہیں بلکہ اس کا بندہ، مخلوق، ممکن الوجود، حادث اور زمانی و مکانی ہے۔ ہاں بندگی اور قرب کے اس مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ قیوم حقیقی کی ذات و صفات کا مظہر کامل ہے (جب کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی شان تخلیق کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مظہر ہے) رہ گئی یہ بات کہ ”قیوم“ اور ”قیومیت“ کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ ہی نے کیوں اختیار فرمائی۔ اس کا جواب بھی حضرت مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی (فاضل ازہر) علیہ الرحمۃ کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ وہ آپ کے نظریہ قیومیت پر یوں اظہار خیال فرماتے ہیں:

اب خیال کرنا چاہیے کہ اس عبارت میں کون سی بات قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔ خلیفہ اجل و اکمل و افضل سرور دو عالم ﷺ کی ذات جامع صفات ہے، جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور نبوت آپ کو اس وقت سے بھی پیشتر ملی تھی۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلانہ بنا تھا جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کنت نبیا و آدم بین الروح و الجسد۔ جب تک آپ کا ظہور نہ ہوا آپ کی نیابت انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے۔ لیکن آپ کے بعد یہ منصب آپ کی امت کے جلیل القدر افراد کے سپرد ہوا۔ یہ مقام اور یہ رتبہ از روز اول موجود ہے۔ اور

اس کے شایان شان افراد بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ غایت مافی الباب اس نام سے یہ رتبہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب تک وظیفہ خلافت حضرات انبیاء علیہم السلام سے متعلق رہا ہے۔ اظہار کی ضرورت نہ تھی کیوں کہ نبوت کا مقام ان تمام مراتب عالیہ کو لیے ہوئے ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نبوت ختم ہوئی اور ضرورت پیدا ہوئی کہ مراتب عالیہ کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہو، چنانچہ جب بھی جس عہدہ کے ظہور کا وقت آیا وہ عہدہ ظاہر ہوا یعنی قطب، غوث وغیرہ اور قومیت کا ظہور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ السامی کی مبارک ذات سے ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.

☆.....☆.....☆

حواشی

۱.....تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۹

۲.....جمل

۳.....تفسیرات احمدیہ

۴.....خازن

۵.....منظہری

۶.....نہایہ جلد ۴ ص ۱۳۵

۷.....ص ۱۹۳

۸.....المومنون ۲۹

۹.....الامن والعلی ص ۸۶، مطبوعہ بریلی شریف

۱۰.....الانفال ۱۲۔

۱۱.....النازعات نمبر ۵

۱۲.....یونس ۳۱

۱۳.....احمد، مسلم عن ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ

۱۴.....مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم عن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

۱۵.....مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم عن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

☆.....☆.....☆

اس کے شایان شان افراد بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ غایت مافی الباب اس نام سے یہ رتبہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب تک وظیفہ خلافت حضرات انبیاء علیہم السلام سے متعلق رہا ہے۔ اظہار کی ضرورت نہ تھی کیوں کہ نبوت کا مقام ان تمام مراتب عالیہ کو لیے ہوئے ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نبوت ختم ہوئی اور ضرورت پیدا ہوئی کہ مراتب عالیہ کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہو، چنانچہ جب بھی جس عہدہ کے ظہور کا وقت آیا وہ عہدہ ظاہر ہوا یعنی قطب، غوث وغیرہ اور قومیت کا ظہور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ السامی کی مبارک ذات سے ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.

☆.....☆.....☆

حواشی

۱.....تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۹

۲.....جمل

۳.....تفسیرات احمدیہ

۴.....خازن

۵.....منظہری

۶.....نہایہ جلد ۴ ص ۱۳۵

۷.....ص ۱۹۳

۸.....المومنون ۲۹

۹.....الامن والعلی ص ۸۶، مطبوعہ بریلی شریف

۱۰.....الانفال ۱۲۔

۱۱.....النازعات نمبر ۵

۱۲.....یونس ۳۱

۱۳.....احمد، مسلم عن ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ

۱۴.....مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم عن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

۱۵.....مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم عن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

☆.....☆.....☆

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانی کی شانِ قیومیت

علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی
(شیخ الحدیث جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور)

سیدنا امام ربانی حضور مجدد الف ثانی نے مجدد رضی اللہ علیہ کے ساتھ الف ثانی ہونے کا دعویٰ منجانب اللہ فرمایا یونہی قیومیت کا دعویٰ بھی منجانب اللہ ہے۔

روضہ قیومیہ میں ہے۔ کہ ایک روز آپ نماز ظہر کے بعد مراقبہ میں بیٹھے تھے۔ ناگاہ آپ نے اپنے اوپر ایک خلعتِ نورانی پایا

ایسا معلوم ہوا کہ یہ خلعت تمام ممکنات کی قیومیت کا ہے۔ جو بوراہت و تبعیت ختم الرسل ﷺ عطا ہوا ہے اتنے میں حضرت سید المرسلین ورحمۃ للعالمین ﷺ تشریف لائے، اور اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر دستار باندھی اور منصب قیومیت کی مبارکباد دی۔ قیومیت کی کیفیت حضرت کے مکتوبات امیں درج ہے، طوالت کی وجہ سے یہاں نقل نہیں کی گئی۔

واضح رہے کہ دو شنبہ کا دن ۲۷ رمضان ۱۰۱۰ھ تھا کہ حضرت شیخ کو خلعتِ قیومیت عطا ہوا۔ قیومیت کے دوسرے سال شاہ سکندر قادری جو شاہ کمال کیتھلی کے پوتے اور خلیفہ تھے کیتھل سے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خرقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سلسلے میں بطور امانت چلا آتا تھا آپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ اس وقت یاروں کے ساتھ مراقبہ میں تھے جب آپ نے آنکھ کھولی تو شاہ صاحب کو دیکھ کر تواضع سے معانقہ کیا۔ شاہ صاحب نے بیان کیا کہ مجھے معاملہ میں کئی دفعہ میرے دادا شاہ کمال نے حکم دیا کہ میرا خرقہ فلاں یعنی آپ کو پہنچا دو اگرچہ ایسے تبرک خرقہ گو گھر سے نکال کر کسی کو دینا میرے لیے مشکل تھا، لیکن جب مجھے تاکید حکم ملا میں نے ناچار تعمیل کی حضرت

شیخ اس خرقہ کو پہن کر حرم سرا میں تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد جو نکلے، تو اپنے بعض محرمان اسرار سے کہا کہ اس خرقہ کے پہننے کے بعد عجیب معاملہ پیش آیا۔ جب میں نے اسے پہنا تو حضرت شیخ الجن والانس سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام خلفاء حضرت شیخ کمال تک حاضر ہوئے۔ حضرت غوث ربانی نے میرے دل کو اپنے تصرف میں کر لیا اور خاص نسبتوں کے انوار و اسرار سے منور کر دیا ان انوار کے غلبہ میں میرے دل میں یہ بات آئی، کہ تو اکابر نقشبندیہ کا تربیت یافتہ ہے اب یہ صورت پیش آئی ہے اس خیال کا آنا تھا کہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ خواجہ عبدالخالق سے لے کر خواجہ باقی باللہ تک حاضر ہوئے اور مشائخ ہر دو سلسلے کی نسبت مباحثہ ہوا۔ اکابر نقشبندیہ نے کہا کہ یہ ہمارا تربیت یافتہ ہے اور ہماری تربیت سے کمال کو پہنچا ہے۔ اکابر قادریہ نے کہا کہ بچپن سے ہماری نظر اس پر ہے اور ہم سے بہرہ ور ہے اور اب بھی ہمارا خرقہ پہنے ہوئے ہے۔ دونوں فریق اسی مباحثہ میں تھے مشائخ کبرویہ چشتیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت نے دونوں میں صلح کرادی یعنی تمام اکابر نے اپنا مقبول بنانے میں اتفاق کیا اور ہر ایک نے اپنی نسبت سے سرفراز فرمایا۔

مرتبہ تقویمیت حق ہے اور اس کا دعویٰ بھی حق اور اولیائے کاملین کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے دعاوی کریں اور انکا اظہار بھی فرمائیں۔ پھر یہ بھی قدیمی شیوہ ہے کہ ان کے مخالفین اسے اچھالیں اور ہمارے جیسے نیاز مندان اولیاء ان کا جواب دیں تاکہ اولیائے کرام کی محبوبی شان کا زیادہ سے زیادہ چرچا ہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مستعمل ہوا:-

(۱) سورة البقرہ میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم

(آیت: ۲۵۵)

(ب) سورة آل عمران میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم

(آیت: ۲)

ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ اوروں کو قائم رکھتا ہے۔

(ج) سورة طہ شریف میں ہے و عنت الوجوه للحی القيوم،

ترجمہ: ”اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور“

القیوم بمعنی اوروں کو قائم رکھنے والا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے قرآنی لغات کے ماہر و محقق

امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں القیوم حافظ لكل شیء والمعنی له باب قوامہ ۲ قیوم کا معنی ہے

ہر چیز کی حفاظت کرنیوالا اور ہر چیز کو قیام کے اسباب عطا کرنے والا۔

امام راغب کی طرح جلالین، تفسیر مدارک، تفسیر خازن، تفسیر صاوی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی وغیرہ نے قیوم پر بحث کرتے وقت کچھ کمی بیشی کے ساتھ مندرجہ ذیل دلائل و معانی لکھے ہیں:

۱..... اما قوله الحي القيوم فانه يدل على الكل لان كونه
قيوما يقتضى ان يكون قائما بذاته وان يكون مقوما
لغيره هو كونه قائما بذاته يقتضى الوحدة بمعنى اكثره
فى حقيقته وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد
والندو يقتضى نفي التحيز و بواسطته يقتضى نفي
الجهة وايضا كونه قيوما يمغى كونه مقوما لغيره
يقتضى حدوث كل ما سواه جسما كان او روحا عقلا
كان او نفسيا يقتضى استناد الكل اليه وانتهاء جملة
الاسباب والمسببات اليه.^۳

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”الحی القيوم“ کل پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قیوم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا خود قائم ہونا کثرت کی نفی کر کے وحدت یعنی واحد یکتا کا تقاضا کرتا ہے وحدت کے ضمن میں کسی اور خدا کی نفی بھی آجاتی ہے اس سے تیسرے ساتھ ہی جہت کی نفی بھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کا قیوم یعنی دوسروں کا ہونا اس بات کا مقتضی بھی ہے کہ اس کے سوا سب حادث ہوں خواہ کوئی جسم ہو یا روح ہو عقل ہو یا نفس (یعنی جاندار) یہ بھی اسی کا تقاضا ہے کہ سب کا اشتراک اسی کی طرف ہو تمام اسباب و نتائج کی انتہا بھی اسی پر ہو۔

۲..... ”القيوم“ القائمة الذى لا بدله.^۴

یعنی قیوم اس ذات قائم کو کہتے ہیں جس کے لیے ابتدائے ہو۔

۳..... قال مجاهد القيوم قائمه على كل شيء وقال
الكلبي القائمه على كل نفس وقال ابو عبيده الذي لا
يزول- ۵

ترجمہ: امام مجاہد نے فرمایا قیوم وہ ذات ہے جو ہر شے پر قائم ہو اور
امام کلبی نے فرمایا کہ تمام جاندار چیزوں پر قائم ہو اور حضرت ابو عبید
نے فرمایا قیوم وہ ذات ہے جس کے لیے زوال نہیں۔

۴..... قال مجاهد القيوم القائم على شئ و تاويله انه
تعالى قائم و تدبير خلقه في ايجادهم هو القائم الدائم
بلا الزوال الموجود الذي يمتنع عليه التغير و قيل هو
القائم على كل نفس بما كسبت و القيوم فيعول من
القيام و هو لعت اللقائم على الشئ^۶

ترجمہ: حضرت مجاہد نے کہا ہے کہ قیوم وہ ہے جو ہر شے پر قائم ہو۔ اس
کی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو موجود کرنے، اسے رزق دینے اور
ہر اس چیز پر جس کی اسے (یعنی مخلوق کو) ضرورت ہے، قائم ہے۔ اور کہا
گیا ہے کہ قیوم وہ ہے جو ہمیشہ قائم لازوال اور تغیر و تبدل سے پاک ہو۔
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیوم سے مراد وہ ذات ہے جو ہر نفس کے افعال پر
قائم (ونگہبان) ہو۔ اور قیوم قیام سے فیعول کے وزن پر ہے اور یہ کسی
شے پر قائم ہونے والے کا وصف ہے۔

۵..... اولقيوم فيعول من قام بالامر يقوم به اذا ادبره- ۷
ترجمہ: قیوم فیعول کے وزن پر ہے جو قائم بالامر ہے وہ جب کسی چیز
کو قائم رکھنے کی تدبیر کرتا ہے۔

۶..... القيوم اى الدائم القائم بتدبير الخلق و حفظه اثبات
لا استقلاله^۸

ترجمہ: قیوم یعنی جو ہمیشہ مخلوق کی تدبیر اور اس کی حفاظت میں قائم ہو، اس میں اس کے مستقل ہونے کا بھی ثبوت ہے۔

۷..... القیوم جو خود زندہ ہو جس پر کبھی موت نہ آئے گی اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ابن کثیر (آیت الکرسی)

۸..... قال المجاهد القیوم القائم علی کل شیء قال الکلبی القائم علی کل نفس بما کسبت و قیل هو القائم بالامور قال ابو عبیدہ الذی لا یزول و قال الیضاوی الدائم القیام بتدبیر الخلق و حفظہ فیقول من قام بالامور اذا حفظہ و قال السیوطی الدائم البقاء قلت مرجع الاقوال انه دائم الوجود القائم بنفسه و قیم الاشیا کلها یا تصور قیام شیء و بقائه به فمقتضی هذا الاسم ان ما سواہ یحتاج الیہ فی بقائه کما یحتاج الیہ فی وجودہ کا لظل بالنسبہ الی الاصل ۹.

ترجمہ: حضرت مجاہد نے کہا قیوم وہ ہے جو ہر شے پر قائم ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ (قیوم وہ ہے) جو ہر جاندار چیز اور اس کے اعمال پر قائم ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ (قیوم وہ ہے) جو عام امور پر قائم ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا (قیوم وہ ہے) جو لازوال ہو۔ بیضاوی نے کہا (قیوم وہ ہے) جو ہمیشہ رہے اور مخلوق کی تدبیر و حفاظت پر قائم ہو، یہ بھی کہتے ہیں کہ امر پر قائم ہونے سے مراد اس کی حفاظت کرنا ہے۔ سیوطی نے کہا (قیوم وہ ہے) جو ہمیشہ زندہ رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اقوال کا نچوڑ یہی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے اور تمام اشیاء کو قائم رکھنے والا، کسی بھی چیز کے قیام اور بقا کا اس کے بغیر تصور بھی نہ کیا جاسکے۔ سوا اس نام (قیوم) کا مقتضی یہی ہے کہ سب ما سوا اپنی بقا

کے لیے بھی اس کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے وجود کے حصے، جس طرح سائے کی نسبت اصل کے ساتھ ہے۔

۹.....قیوم و ہی من ابنیه المبالغة و هی من صفات اللہ تعالیٰ و معناه القائم بامور الخلق و مدبر العالم فی جمیع احواله و منه الحدیث حتی یكون لخمیسین امرأة قیوم واحد قیوم المرأة زوجاً لانه یقوم یامر ها و ماتحتاج الیه^{۱۰}

ترجمہ: یہ مبالغہ کے اوزان میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ اس کا معنی ہے مخلوق کے امور کو قائم رکھنے والا اور عالم کی ہر حال میں تدبیر فرمانے والا۔ ایک حدیث کے یہ الفاظ بھی اس معنی میں ہیں۔ حتی یكون لخمیسین امرأة قیوم واحد (یعنی یہاں تک کہ قیامت کے نزدیک پچاس عورتوں کے امر کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا) چنانچہ اسی معنی میں عورت کے خاوند کو قیوم المرأة کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے معاملہ اور اس کی ہر حاجت کا تعلق اس خاوند کے ساتھ ہوگا۔

قیوم کے مفسرین کے بیان کردہ معانی، ساری خدائی کا محافظ، حاجت روا اور مدبر، یکتا، لازوال، مستقل بالذات، قدیم زمان و مکان اور تغیر و تبدل اور جہت و حیز سے پاک خداوند بالآخر ہے۔ مسبب الاسباب اور نتائج کا منتہی وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ صفات و افعال اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے یہ صفات نہ کسی نبی کے لائق ہیں اور نہ ہی کسی ولی اللہ وغیرہ کے لیے اگر کوئی شخص قیوم کے اسی مفہوم و معنی کو کسی اور شخص نبی یا ولی اللہ کے لیے ٹھہراتا ہے اور خدائے واحد و قیوم کی طرح اسے بھی باقی و لا یزال مستقل بالذات، قدیم تغیر و تبدل اور جہت و زمان و مکان سے پاک سمجھتا ہے تو یقیناً کافر بلکہ مشرک ہے یہ فتویٰ ہمارا آج بھی ہے اور کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا اپنے دعویٰ میں فقیر امام اہلسنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام و المسلمین اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ، کا فتویٰ مبارک پیش کرتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک پیر کو اس کے مرید خدائی صفات سے خدا کی طرح ہی متصف سمجھتے تھے اور اسی نقطہ نظر سے

اس کے لیے ایسے الفاظ والقاب استعمال کرتے تھے جو حضور ﷺ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بولے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسے اور اس کے مریدوں کو کافر قرار دیا استفتاء اور اعلیٰ حضرت کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔

مسئلہ۔ مسؤلہ عبدالرحمن طالب علم مدرسہ احمد آباد گجرات ۷ ربیع الآخر ۱۳۳۳ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ چند اشخاص کی موجودگی میں ایک مرید نے اپنے پیر کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا اور پیر نے اس قصیدہ کو سن کر پڑھنے والے کو کہا کہ تو میرا حبیب ہے اور اس کے بعد یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے جواز کا حکم پیر نے دیا آیا شرعاً یہ قصیدہ جائز ہے (سیدنا امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی پر اطلاقِ قیوم کے منکرین اعلیٰ حضرت کا یہی فتویٰ پیش کرتے ہیں اس کے جوابات آئیں گے منکرین کہتے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے فتاویٰ رضویہ میں لکھا کہ قیوم جہاں غیر خدا کو کہنے پر تکفیر فرمائی مجمع الانہر میں ہے کہ اذا اطلق علی المخلوق من الاسباب المختصه بالخالق جل و علانحو القدوس والقیوم والرحمن وغیرہ) قصیدہ مذکور یہ ہے:

مرحبا یا مرحبا یا شاہ لواری مرحبا
 نور الہدی خیر الواری یا شاہ لواری مرحبا
 یا امام العالمین و انتخاب اولین
 ختم ولایت مقتدا یا شاہ لواری مرحبا
 پیشوائے اولیا تو برگزیدہ ذوالجلال
 شافع ہر دوسرا یا شاہ لواری مرحبا
 کن عطا فضل و کرم امروز فردا اے کریم
 صامع بجز تو نیست کس یا شاہ لواری مرحبا
 یا بشیرو یا نذیرو اے شہ اولوالعزم
 بلجائے والا صفیا یا شاہ لواری مرحبا

منعم و مسجود قیوم جہاں بہر کرم
طالب و مطلوب و مصدر یا شاہ لواری مرحبا
ذات تو احد ولے میم موجو دات او
خلق عالم راسبب یا شاہ لواری مرحبا
قاب قوسین توئی گفت مازاغ البصر
جائے تو رشک مدینہ یا شاہ لواری مرحبا
سید کونین سالار رسل گنج نھاں
یا محمدن الزماں یا شاہ لواری مرحبا
ہست مدعا مظہر ذات تو مسند نشین
لا یموت ولم یزل یا شاہ لواری مرحبا
مشکل کشا احمد الصاہ اللہ بہر ما
آوارہ پرور حافظا یا شاہ لواری مرحبا

الجواب۔ یہ خالص کفر ہے اور اس کا اجازت دہندہ، اس کا پسند کنندہ، سب مرتد ہیں، کسی امتی کا
آں سرور عالم کہنا، علیہ الصلوٰۃ کہنا، مسجود مخلوق کہنا، خیر الوزی کہنا، انتخاب اولین کہنا، شاہ قاب قوسین اور
مازاغ البصر اور جائے تو رشک مدینہ کہنا، ان میں بہت کلمات موہم کفر یا منجر بکفر ہیں، مگر ذات تو احد اور
سالار رسل اور مسند نشین لم یزل کہنا قطعاً یقیناً کفر ہے، یوں ہی فقہائے کرام نے قیوم جہاں غیر خدا کو کہنے پر
تکفیر فرمائی۔ مجمع الانہر میں ہے اذا الخلق علی المخلوق من الاسماء المختصۃ بالخلق جل
وعلا نحو القدوس و القیوم و الرحمن و غیرہا یکفر واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۶، ص ۱۹۵-۱۹۶ مطبوعہ کراچی)

مذکورہ نظم میں پیر کے بارے میں مرید کے نظریات وہ ایسے القاب جن سے حضور پر نور شافع یوم النشور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یکتا مختص ہے اپنے پیر کے لیے لارہا ہے۔ بلکہ خدا کی طرح اسے احد لا یموت ولم یزل اور

قیوم بھی کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بعض کلمات کو موہم کفر و منجر بکفر اور بعض کو کفر قرار دیا ہے۔ مجمع الانہر کی جس عبارت کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، اس کا مقصود و مفہوم یہی نظر آتا ہے کہ خداوند کریم کے لیے جو اسماء مختص ہیں اگر انہیں اسی مفہوم میں مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ومن قال لمخلوق يا قدوس او القیوم او الرحمن او قال
اسماً من الخالق کفر انتہی وهو یفید انه من قال
لمخلوق يا عزیز و نحوه یکفر ایضاً، الا ان اراد بهما
المعنی اللغوی لا الخصوص الاسمی، والا حوط ان
یقول یا عبدالعزیز و یا عبدالرحمن. (ص ۱۹۳)۔

ترجمہ: اور جس نے کسی مخلوق سے (مخاطب ہو کر) کہا، یا قدوس، یا قیوم یا رحمن یا خالق کے ناموں میں سے کوئی نام لیا، کافر ہو گیا (انتہی) اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس نے مخلوق کو یا عزیز، وغیرہ کہہ کر خطاب کیا تو اسی طرح وہ بھی کافر ہو جائے گا، مگر یہ کہ ان سے لغوی معنی مرد لے نہ کہ اسی خصوصیت (یعنی لغوی معنی ملحوظ رکھ کر خدا کے کسی (صفاتی) نام کا اطلاق مخلوق پر کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، ہاں احتیاط اسی میں ہے کہ (یا عزیز یا رحمن کہنے کے بجائے) یا عبدالعزیز یا عبدالرحمن کہے۔

خلاصہ: القیوم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے لیے مجازی معنی پر مستعمل ہوتا ہے تحقیق آگے آئیگی (ان شاء اللہ) اور یہ بھی قرآنی محاورات سے ثابت ہے کہ صفات باری تعالیٰ کا اطلاق مخلوق پر جائز ہے جب کہ اللہ کے لئے حقیقی معنی مراد ہوگا اور مخلوق کے لئے مجازی نقشہ ملاحظہ ہو۔

اطلاقات الحقیقة المجاز علی الخالق والمخلوق:

فقیر ذیل میں چند نمونے قرآنی آیات کے پیش کرتا ہے جس سے واضح ہوگا کہ صفات کا اطلاق مخلوق

پر خود اللہ نے فرمایا ہے۔

(مخلوق)	(نمبر شمار) (اللہ تعالیٰ)
ہر انسان کے لئے فرمایا ”فجعلناہ سمیعاً بصیراً“	(۲-۱) سمیع بصیر
فوق کل ذی علم علیم	۳ علیم (جل جلالہ)
اپنے حبیب کے لیے فرمایا ”فاستل بہ خبیراً“	۴- خبیر (جل جلالہ)
حضرت یوسف نے فرمایا انا خیر المنزلین	۵- خیر المنزلین
بندوں کو فرمایا تھا فارز قوہم	۶- الرزاق
فرشتوں یا ولیوں کے لیے فرمایا المدبرات امرأ	۷- مدبر الامر

اس قسم کی آیات واحادیث بکثرت ہیں فقیر نے اپنے رسالہ ”فنا وبقا“ میں اکثر کونڈ کورہ بالا طریقہ سے لکھ دیا ہے۔

جب دلائل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وصفاتی اسماء کا اطلاق اسکی مخلوق پر آتا ہے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا گیا ہے تو اسی پر قاعدہ اسم قیوم کا بھی غیر اللہ پر اطلاق کیے جانے میں کوئی شرک نہیں کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ کے قیوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ واحد و یکتا ہے۔ سارے عالم کا مدبر و نگران اور قیام و بقاء کا ضامن ہے، وہ ہمیشہ سے قائم، لازوال اور تغیر و تبدل بلکہ مکان و زمان اور جہت و تحیز سے بھی پاک ہے لیکن یہ مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خواہ نبی علیہ السلام ہوں یا کوئی ولی اللہ اس کا اطلاق شرک ہے جس کی تفصیل گزری ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بطور قاعدہ لکھا ہے کہ ”صفات باری تعالیٰ کا مخلوق پر اطلاق جائز ہے جبکہ خالق و مخلوق کا فرق واضح ہے“۔ اسی لیے لفظ ”قیوم“ اگر مخلوق کے کسی فرد پر اس کا اطلاق کیا جائے تو وہاں اس کا معنی ہوگا دنیا کی بقا کا ذریعہ و وسیلہ، یعنی کوئی بندہ اللہ کی خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی شان قیومیت کا مظہر بنا کر دنیا کے لیے بقا کا ذریعہ ٹھہرا دے۔ یہ تصور بھی متعدد آیات واحادیث میں موجود ہے۔ بعض آیات کا ذکر تو اوپر آچکا ہے، اب بندہ خدا پر قیوم کے اطلاق کی بحث فقیر آگے چل کر عرض کرتا ہے یہاں وہ آیات پیش کر دوں جن میں قیومیت کا مفہوم واضح ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے۔

ولا توءتوا السفهاء اموالکم الی جعل اللہ لکم قیاماً و ارزقوہم فیہا و اکسوہم
وقولوا لہم قولاً معروفاً (النساء ۵) نادانوں کو اپنے مال کہ خدا نے تمہاری ٹیک بنائے ہیں نہ دو اور

انہیں ان میں رزق دو اور کپڑا پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ آیت کے اس حصے پر مزید غور فرمائیے۔
اموالکم التي جعل الله لكم قياماً یعنی وہ تمہارے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام (یعنی ٹیک یا گزارہ) بنایا ہے۔

اگر مال وجہ قیام ہیں تو اولیاء کرام جنہیں قرآن پاک میں مدبرات امر فرمایا گیا، دنیا کے لئے وجہ بقاء و قیام کیوں نہیں ہو سکتے ضرور ہو سکتے ہیں اس کی مفصل و محقق ابحاث فقیر کے رسائل ذیل میں پڑھیے
” (۱) ظهور الکمال فی وجود الابدال (عربی) (۲) الکمال فی احوال الابدال. (۳) سبیل الرشاد فی تحقیق الاوتاد“ بقدر ضرورت یہاں ملاحظہ ہوں۔۔۔۔۔

ابدال اولیاء اللہ کے ایک گروہ کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ نے انکے وجود سے زمین کو قائم رکھا ہے اور وہ ستر ہیں چالیس ملک شام میں اور تیس دوسری جگہوں میں ان میں سے جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا قائم کر دیا جاتا ہے،
احادیث صحیحہ میں ان کے وجود اور کمالات کا ذکر موجود ہے۔

عن شریح بن عبید قال ذکر اهل الشام عند علی و قیل
العنہم یا امیر المؤمنین قال لانی سمعت رسول اللہ ﷺ
یقول الابدال یكونوا بالشام وهم اربعون رجلاً کلمات
رجل ابدل الله مکانہ رجلاً یسقی بہم الغیث و ینتصر بہم
علی الاعداء و یصرف عن اهل الشام بہم العذاب. ۱۲
ترجمہ حضرت علی کے سامنے اہل شام کا ذکر ہوا تو عرض کی گئی آپ
اہل شام پر لعنت بھیجیے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے لعنت بھیجوں جبکہ میں
نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہتے سنا۔ فرمایا ابدال شام کے ملک
میں ہوتے ہیں وہ چالیس (۴۰) ہیں۔ جب ان میں کوئی فوت
ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض دوسرا مقرر کرتا ہے۔ ان کے
صدقے اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے اور دشمنوں پر فتح دیتا ہے اور ان کے
طفیل اہل شام سے عذاب دفع فرماتا ہے۔

حدیث مذکورہ و دیگر احادیث صحیح متواتر المعنی کا منکر بے شک انکار کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا ان ابدال کے وجود سے قائم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ لا تاتی الساعة حتی لا یقال اللہ اللہ ترجمہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہا جاتا رہے گا اللہ اللہ۔^{۱۳}

یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لیکر نبی آخر الزماں ﷺ تک رہا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لیکر ظہور امام مہدی و نزول عیسیٰ تک رہے گا۔ کائنات کے قیام و نظام کا دار و مدار انہی رجال الغیب پر ہے عبد و معبود کا تعلق انہی کی تعلیمات و ہدایات پر قائم ہے یہی امور تکوینیہ کے انصرام اور تصرفات کونیہ کی قدرت سے مشرف ہوتے ہیں انکی برکات سے بارشیں برستی ہیں اور سبزیاں اگتی ہیں۔ کائنات ارضی پر مختلف قسم کے حیوانات انہی کی نگاہ کرم کے مرہون منت ہیں۔ شہری آبادیاں تغلب احوال اور سلاطین کے عروج و زوال، انقلابات زمانہ، اغنیاء و مساکین کے حالات میں رد و بدل، اصاغر و اکابر کی ترقی و تنزل، نجوم و کواکب کا اجتماع و انتشار، بلاؤں اور وباؤں کا دفع ہونا وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی عطا و اذن سے بیشمار طاقتوں کا مظاہرہ انہیں کے اختیار میں ہے جس سے بنی آدم کے نظام کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، فقیر نے مذکورہ ”ڈیوٹیوں کے اثبات میں دلائل اپنے رسائل میں لکھ دیے ہیں ایک حوالہ بیان کرتا ہوں صاحب روح البیان نے ”والجبال اوتاداً کی تفسیر میں فرمایا ہے۔

قال بعضهم الاوتاد الحقیقة سادات الاولیاء و خواص

الاصفیاء فانهم جبال ثابتہ و بهم تبثت ارض الوجود۔^{۱۴}

ترجمہ: بعض نے کہا اوتاد درحقیقت سادات اولیاء اور خواص اصفیاء ہیں

اس لیے کہ وہ جبال ثابتہ ہیں کہ ان سے ہی ارض الوجود ثابت ہے۔

قرآنی آیات

(۱) ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم

لنفسہ و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن اللہ.

ترجمہ: پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے

بندوں میں سے چن لیا کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا

ہے اور کوئی اعتدال پر چلنے والا اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیرات

میں سب سے بڑھنے والا ہے۔

(۲)۔ انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال
فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ان
الانسان كان ظلوماً جهولاً۔

ترجمہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے ہاں پیش کی
لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور
انسان نے اس کو اٹھالیا یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔

فائدہ: حضور مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ہم تاویل
یہاں بیان کرتے ہیں جو ہم پر ظاہر ہو گئی ہے۔ ربنا لا تو اخذنا ان نسينا او اخطانا (یا اللہ ہماری
بھول چوک پر مواخذہ نہ کر)۔

جاننا چاہیے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورته (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے)
اللہ تعالیٰ صورت پاک سے پاک اور برتر ہے۔ پس آدم کا اس کی صورت پر پیدا ہونا اس طرح ہو سکتا ہے کہ
اگر مرتبہ تنزیہ کی صورت عالم مثال میں فرض کی جائے تو بیشک یہ صورت جامع ہوگی جس پر یہ انسان جامع
موجود ہوا ہے۔ دوسری صورت کو یہ قابلیت حاصل نہیں کہ اس مرتبہ مقدسہ کی تمثال ہو سکے اور اس کا آئینہ بن
سکے۔ یہی باعث ہے کہ انسان حق تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہوا ہے۔ کیونکہ خلیفہ جب تک شے کی صورت
پر مخلوق نہ ہو اس شے کی خلافت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شے کا خلیفہ اس کا خلف اور قائم مقام ہوتا
ہے۔ چونکہ انسان، رحمن کا خلیفہ بن گیا۔ اس لئے بار امانت بھی اسی کو اٹھانا پڑا۔ یحمل عطا یا الملک
الامطایاہ (بادشاہ کے عطیوں کو اسی کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں) آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ جامعیت
کہاں سے لاتے تاکہ حق تعالیٰ کی صورت پر پیدا ہوتے اور اس کی خلافت کے لائق ہو کر بار امانت
کو اٹھا سکتے۔

محسوس ہوتا ہے کہ بالفرض اگر اس بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے حوالہ بھی کرتے تو
نکڑے نکڑے ہو جاتے اور ان کا کچھ اثر باقی نہ رہتا۔ وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام
اشیاء کی قیومیت ہے۔ جو انسان کامل کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انسان کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے
کہ اس کو خلافت کے حکم سے تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں اور تمام مخلوق کو تمام ظاہری و باطنی کمالات کا

افاضہ اور بقا اسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں اگر فرشتہ ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ متوسل ہے اور اگر جن وانس ہے تو وہ بھی اسی کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ غرض حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے اور سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں خواہ وہ اس امر کو جانیں یا نہ جانیں۔ فرمایا انہ کان ظلوما۔ یعنی اپنی جان پر یہاں تک ظلم کرتا ہے کہ وجود اور توالیع وجود کا کوئی نام و نشان اور اثر و حکم باقی نہیں چھوڑتا۔ واقعی جب اس طرح کا حکم نہ کرے بار امانت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جھولا۔ یعنی اس قدر جاہل کہ اس کو اپنے مطلوب کا علم و ادراک نہیں۔ بلکہ ادراک سے عاجز ہونا اور علم سے جاہل ہونا اس کا مقصود ہے۔ یہ عجز و جہل اس مقام میں کمال معرفت ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ جاہل اس مقام میں سب سے زیادہ عارف ہوتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ عارف ہوگا۔ وہی بار امانت کے لائق ہوگا۔ یہ دونوں وصف گویا بار امانت کے اٹھالینے کا باعث ہیں۔ یہ عارف جو اشیاء کی قومیت کے مرتبے سے مشروف ہوا ہے۔ وزیر کا حکم رکھتا ہے۔ جس کی طرف تمام مخلوقات کے ضروری کام اور معاملات راجع ہیں۔ انعام اگرچہ بادشاہ کی طرف سے ہیں لیکن وزیر کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔

اس دولت کے رئیس ابوالبشر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ یہ مرتبہ اصلی طور پر اولوالعزم پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یا ان لوگوں کے ساتھ جو بزرگواروں کی وراثت و تبعیت کے طور پر اس دولت سے مشرف ہوں

بر کریمیاں کارہا
کریموں پر نہیں مشکل کوئی کام
دشوار نیست

وارثان کتاب میں سے پہلا گروہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں یہی ظالم نفسہ ہیں جو منصب وزارت و قومیت سے مشرف ہیں۔ ان برگزیدہ لوگوں میں سے دوسرا گروہ جن کو مقصد سے تعبیر فرمایا، وہ لوگ ہیں جو دولت خلت سے مشرف ہیں اور صاحب سر اور اہل مشورت ہیں۔ اگرچہ بادشاہی کا معاملہ اور کاروبار وزیر کے متعلق ہے لیکن خلیل یعنی دوست ہمنشین، غمخوار اور انیس ہوتا ہے یعنی خلیل اپنے آرام کے لیے ہے اور وزیر دوسروں کے کاروبار کے لیے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس مقام عالی یعنی خلت کے سر حلقہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں یا وہ لوگ جن کو اس مقام عالی سے مشرف فرمائیں۔ مقام خلت کے اوپر مقام محبت ہے جس مقام اعلیٰ کے ساتھ تیسرے

گروہ کے لوگ جو سابق بالخیرات ہیں، مشرف ہوئے ہیں۔ یاروندیم اور ہوتا ہے اور محبت و محبوب اور وہ اسرار و معاملات جو محبت و محبوب کے درمیان گزرتے ہیں، یاروندیم کا وہاں کچھ دخل نہیں۔ اگرچہ کمال الفت و انس کے وقت محبت کے خفیہ اسرار کو جلیل القدر خلیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور اس کو محبت و محبوب کے اسرار کا محرم بنا سکتے ہیں۔

محبوں کے سر حلقہ حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور محبوبوں کے سر گروہ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں ان بزرگوں کی وراثت اور تبعیت سے جس کسی کو ان دو مقاموں سے مشرف فرمائیں اور وہ مقامات جو مقام محبت سے اعلیٰ ہیں، اس فقیر کے کسی مکتوب میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں بھی صدر نشین محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ وہ سب مقامات سابقین کے مقام میں داخل ہیں جو وارثان کتاب میں سے تیسرے گروہ کو نصیب ہیں ربنا اتنا من لدنک رحمةً وَّہی لنا من امرنا رشداً (اے ہمارے رب تو اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کاموں میں ہماری بھلائی ہمیں مہیا فرما دے) والسلام علی من اتبع الهدی (دفتر دوم، مکتوب ۷۴)

سیدنا مجدد الف ثانی کی اس تشریح کے بعد زیادہ بحث و تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے اسے منصب خلافت سے تعبیر فرمایا ہے جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ انسانِ کامل سے مختص ہے۔ ذرا حضرت مجدد کے ان لفظوں کو دیکھیں۔

وہ امانت اس فقیر کے خیال میں نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قیومیت ہے جو انسانِ کامل کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انسانِ کامل کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو خلیفہ ہونے کی وجہ سے تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں اور تمام مخلوق کو تمام ظاہری باطنی کمالات کا افاضہ اور بقا اسی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔

ملک العلماء علامہ عبدالعلی لکھنوی علیہ الرحمۃ اپنے رسالے وحیۃ الوجود و شہود الحق فی

کل موجود میں فرماتے ہیں۔

انسان کامل اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے۔

قیومیت اور مجدد الف ثانی

سیدنا مجدد الف ثانی بھی انہی رجال الغیب سے ہیں بلکہ انکے سالار اور سردار ہیں ہم اہل سنت کو بلکہ

منکرین اولیاء کی تمام ٹولیوں کو اعتراف اور اقرار ہے اور الحمد للہ آپ (مجدد الف ثانی) بھی اسلاف صالحین اور اولیائے کاملین کے قدم بقدم ہیں اگر کہیں ان سے اختلاف فرماتے ہیں تو صرف لفظاً اختلاف ہوتا ہے تفصیل کا موقع نہیں ان اختلافات میں سے ایک یہی اصطلاح قیومیت بھی ہے کہ یہ بھی صرف لفظاً ایک الگ اصطلاح محسوس ہوتی ہے اور حقیقت وہی ہے جو اکابر کاملین و اسلاف صالحین کا منشور و دستور ہے چنانچہ حضرت العلام مولانا شاہ ابوالحسن زید فاروقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”انسان کامل اور قطب الاقطاب کے متعلق جو کچھ شیخ اکبر نے کہا ہے، حضرت مجدد نے بھی وہی کچھ کہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے دفتر دوم کا مکتوب ۱۱ اور دفتر سوم کا مکتوب نمبر ۸۰ ملاحظہ کیا جائے۔ فرق صرف نام کا ہے۔ شیخ اکبر جس فردِ کامل کو قطب الاقطاب کہتے ہیں حضرت مجدد اسی کو قیوم کہتے ہیں اس بات پر دونوں حضرات کا اتفاق ہے کہ وہ فردِ کامل اللہ کے تمام اسماء و صفات کا مظہر ہے چونکہ قیوم بھی اللہ کی ایک صفت ہے اور وہ فردِ کامل اس صفت کا بھی مظہر ہے لہذا وہی صفت اس کے منصب کا نام ہونی چاہیے۔ القیوم مدبر السموات والارض، کل شیء قائم بامرہ (قیوم آسمانوں اور زمینوں کا مدبر ہے ہر شے کا قیام اس کے ار سے ہے) (ص ۶۵)۔ ”جو بات شیخ اکبر اور حضرت مجدد نے فرمائی ہے، تمام مشائخ نے کہی ہے۔ فرق تو صرف نام میں ہے۔ کسی نے غوث کا نام رکھا، کسی نے قطب الاقطاب کا، کسی نے قطب مدار کا، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی کرتا دھرتا، کوئی قیوم۔ حضرت سیدنا عبدالقادر غوث کہلائے، حضرت شاہ نقشبند مشکل کشا، حضرت مجدد قیوم، منصب ایک ہے، نام مختلف“ (ص ۶۶)

اس کی مزید تصدیق ملفوظات اعلیٰ حضرت سے ہو جاتی ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو!

عرض..... غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے؟

ارشاد..... بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے؟

عرض..... غوث کے مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں؟

ارشاد..... نہیں بلکہ انہیں ہر حال یونہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔

اعلیٰ حضرت کے الفاظ ”بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے“، پر غور فرمائیے، اگر یہ بات

سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو ہماری اس تحریر پر شاہد عادل ہے کہ جس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، اگر

اسے قیوم یا قیوم عالم کہہ لیا جائے تو کونسا حرج ہے جبکہ وہ اکابر کی اصطلاح میں غوث ہے یعنی ”قائم“ رکھنے

والا قیوم حقیقی خالق ارض و سماء ہے اور جس کے ذریعے اور واسطے سے قائم رکھا ہے وہ اس کا سچا نائب، غوث اور مجدد الف ثانی کے الفاظ میں خلیفہ ہونے کی وجہ سے قیوم عالم ہے۔ یہ قیوم، قیوم حقیقی کی طرح خالق، ممکن الوجود، حادث اور زمانی و مکانی ہے۔ ہاں بندگی اور قرب کے اس مقام پر فائز ہو چکا ہے کہ قیوم حقیقی کی ذات اور صفات کا مظہر کامل ہے (جب کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی شانِ تخلیق کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مظہر ہے) (تقریر علامہ آسی پروفیسر)

سوال: قیوم اور قیومیت کی اصطلاح سب سے پہلے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ ہی نے کیوں اختیار فرمائی حالانکہ اس سے انتشار ہوتا ہے اور فتنے کا خطرہ بھی۔

فقیر نے الزامی جواب مخالفین یا سیدنا مجدد الف ثانی کے القابات کے منکرین کے لیے لکھا۔ اب تحقیقی جواب ملاحظہ ہو کہ حضرت علامہ مولانا ابوالحسن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا اعتراض کے جواب میں لکھا کہ اب خیال کرنا چاہیے کہ اس عبارت میں کون سی بات قواعد شرعیہ کے خلاف ہے، جو کہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور نبوت آپ کو اس وقت سے بھی پیشتر ملی تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلانہ بنا تھا۔ جیسا کہا آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کنت نبیا و ادم بین الروح و الجسد جب تک آپ کا ظہور نہ ہوا تھا۔ آپ کی نیابت انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے۔ لیکن آپ کے بعد یہ منصب آپ کی امت کے جلیل القدر افراد کے سپرد ہوا۔ یہ مقام اور یہ رتبہ از روز اول موجود ہے اور اس کے شایانِ شان افراد بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے غایت مافی الباب میں اس نام سے یہ رتبہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب تک وظیفہ خلافت حضرات انبیاء علیہم السلام سے متعلق رہا ہے۔ اظہار کی ضرورت نہ تھی کیونکہ نبوت کا مقام ان تمام مراتب عالیہ کو لیے ہوئے ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نبوت ختم ہوئی۔ اور ضرورت پیدا ہوئی کہ مراتب عالیہ کا علیحدہ علیحدہ ظہور ہو، چنانچہ جب بھی جس عہد کے ظہور کا وقت آیا وہ عہدہ ظاہر ہوا۔ یعنی قطب، غوث وغیرہ اور قیومیت کا ظہور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ کی مبارک ذات سے ہوا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

این سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

عربی زبان موجود تھی، لیکن اس کی تدوین کا شرف ائمہ لغت کو ملا۔ نحو صرف کا وجود تھا لیکن ایک فن کی شکل میں علمائے نحو صرف نے ظاہر کیا۔ علم کلام کا ظہور شیخ ابوالحسن اشعری، شیخ ابو منصور ماتریدی وغیرہما سے ہوا علم فقہ کا ظہور امام اعظم، امام شافعی وغیرہما سے ہوا۔ آداب طریقت کا بیان اور طرق موصلہ الی اللہ کا اظہار اور اولیاء اللہ کے مراتب غوث، قطب وغیرہ کی نشاندہی حضرت جنید بغدادی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت شیخ احمد بدوی، حضرت نجم الدین کبرای، حضرت محمد بہاؤ الدین نقشبندی بخاری۔ و امثالہم قدس اللہ اسرارہم وعلینا من برکاتہم و معارفہم سے ہوئی۔ یہ تمام علوم اور معارف عالیہ جناب رسول خدا ﷺ کے علوم و معارف کا ظہور ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے اوتیت علم الاولین و الاخرین۔ قیومیت کے اظہار کے لیے ایسے فرد کامل کی ضرورت تھی کہ علم ظاہر و باطن میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ رسول اللہ ﷺ کے اتباع میں اپنا نظیر نہ رکھتا ہو۔ صاحب صحوا و ہوش میں ہو۔ خداوند عزم اور قوی العمل ہو۔ ان صفات جلیلیہ سے پروردگار نے حضرت امام ربانی کو پوری طرح متصف فرمایا تھا لہذا اس کام کے لیے۔

قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند

حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اپنی تصریحات اور پھر حضرت زید فاروقی علیہ الرحمۃ کی تصریحات کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ حضرت مجدد کو اس معنی میں قیوم اول نہیں کہتے کہ آپ سے پہلے کوئی قیوم نہیں۔ قیومیت تو خلافت کا لازمہ ہے، لہذا قیوم اول تو اس اعتبار سے حضرت ابوالبشر سید المرسلین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ جو قادر مطلق کے نائب مطلق، اصل موجودات اور تاجدار لولاک لما ہیں۔ انہیں کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت اور شانِ مسجودیت عطا ہوئی۔ انبیاء و مرسلین اپنے دور میں اس منصب پر فائز رہے انہیں قیوم کہنا اس لیے نامناسب تھا کہ یہ منصب ان کی نبوت ہی کے ضمن میں مل گیا تھا اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مناسب اور اہم اور اعلیٰ لفظ نبی و رسول ہے اور حضور سرور عالم ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کے ساتھ سلسلہ نبوت و رسالت تو ختم ہو گیا مگر ولایت و قیومیت کا سلسلہ قائم رہا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور ان کے بعد بھی نمایاں افراد اس پر فائز ہوتے رہے۔ مگر اس کا ظہور حکمتِ خداوندی کے تحت حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ کے ذریعے ہوا۔ اسی وجہ سے انہیں

قیوم اول کہا جاتا ہے اور پھر قیوم اول نے اپنے بعد آنے والے قیوم کی بشارت دی تو وہ قیوم دوم، پھر یوں ہی سلسلہ قیوم سوم اور قیوم چہارم تک پہنچا۔ یقیناً اب بھی جاری ہے اور قیام قیامت تک رہے گا۔ چونکہ قیوم چہارم کے بعد کوئی واضح اور حتمی تصریح نہیں تھی لہذا پنجم و ششم کے بغیر ہی منصب چل رہا ہے اور مختلف اہل عقیدت اپنی اپنی عقیدت، محبت یا بعض اہل مشاہدہ کے اشارات کی بناء پر کسی کو قیوم قرار دیتے رہتے ہیں۔

اگر اعلیٰ حضرت قدس سرہ سیدنا الف ثانی کے بارے میں بدظن ہوتے تو کھلم کھلا تنقید کرتے ۱۵۔ اظہار فرمادیتے جو آپ کی شان مجددیت کا تقاضا بھی تھا اور فطرت سلیمہ کا بھی کون نہیں جانتا کہ اعلیٰ حضرت کا علم بہت وسیع تھا اور اس سے بھی زیادہ قابل تعریف آپ کا حق بات بر ملا کہنے کا جذبہ تھا۔ آپ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (ان پر کوئی خوف و حزن نہیں) کی عملی تصویر اور لای خافون لومة لائم (کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے) کی مجسم تفسیر تھے۔ کیا آپ نے مکتوبات شریفہ کا مطالعہ نہیں فرمایا تھا اور کیا آپ کو حضرت شیخ مجدد کے دعویٰ قیومیت کا علم نہیں تھا۔ یقیناً تھا پھر اس صورت میں آپ کا حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنا کس معنی میں ہے۔ سوا اس کے کہ آپ کے نزدیک فقہا کا فتویٰ کفر اس شخص پر ہے جو کسی مخلوق کو خالق کی طرح قیوم مانے۔ جب شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر، حضرت مظہر جان جاناں، آپ کے شیخ اشیوخ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان سے پہلے ان کے والد شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہم جو سب کے سب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے ممدوحین ہیں، حضرت شیخ مجدد الف ثانی قدس سرہ کو قیوم مانتے اور لکھتے تھے تو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت اس کو کفر کیوں کر کہہ سکتے تھے اور فقہا کے فتویٰ کفر کا وہ منشا کیوں لیتے جو دور حاضر کی انتشار پسند، منہ پھٹ اور مفسدہ پرداز طبائع کا خصوصی ہتھیار ہے (تقریر علامہ آسی)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے رمز شناس بے شمار گزرے اور اب بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تحریر مبارک اور تحقیق مقدس کو خوب جانتے ہیں انہیں میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ اشرف التفاسیر یعنی تفسیر نعیمی پ ۳ میں آیتہ الکرسی کے تحت، القیوم، کے ضمن میں صفحہ ۳۰-۳۱ میں لکھتے ہیں۔

رب تعالیٰ قیوم حقیقی ہے کہ اس کے ارادہ و اذن سے عالم موجود و قائم ہے

اور بعض حضرات اولیاءِ قیوم بالعرض ہیں جن کے عالم کو رب نے قائم کر رکھا ہے۔ یہاں قیوم حقیقی یعنی جہاں کو رکھنے والا مراد ہے یہ رب تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ پھر صفحہ ۳۷-۳۶ پر ہدایت ضروری کے ذیلی کے عنوان سے لکھتے ہیں صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ولایت کا ایک درجہ قیومیت بھی ہے اس درجہ والے لوگ قیوم عالم کہلاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت مجدد صاحب قدس سرہ کی کتب میں بعض اولیاء کو قیوم اول اور قیوم دوم وغیرہ کہا گیا ہے۔ وہاں قیوم کے معنی ہی اور ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کسی بندہ کو قیوم کہنا کفر ہے۔ ان کا یہ مطلب ہے کہ جس معنی سے خدا کو قیوم لکھتے ہیں۔ اس معنی میں اوروں کو قیوم کہنا کفر ہے خدا تعالیٰ عالم کا قائم رکھنے والا ہے لہذا وہ قیوم ہے ان حضرات کے ذریعے عالم قائم ہے جیسے مرکز سے دائرہ اور دیوار سے چھت۔ لہذا وہ قیوم عالم ہوئے۔ چونکہ آسمان وزمین مثل دائرہ گول ہیں اور دائرہ میں مرکز قطبین وغیرہ سب ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عالم میں ابدال، اوتاد و قطب اور قیوم ہونا ضروری ہے جن سے عالم باقی رہے۔ دیکھو رب کا نام بھی علی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھی علی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے ان حضرات کے نزدیک قطب عالم یا قیوم عالم سے تمام جہاں اسی طرح قائم ہے۔ جیسے خیمے کی چوب سے خیمہ یا دل سے تمام جسم کہ خیمے اور جسم کو رب تعالیٰ ہی قائم رکھے ہوئے ہے مگر ان اسباب کے ذریعے سے یہ بات ضرور خیال رکھیں کہ اسی لفظ قیوم پر بہت دھوکا ہوتا ہے۔

حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی پ ۳ الف سورۃ آل عمران لفظ قیوم کے نیچے لکھتے ہیں کہ قیوم حقیقی معانی کو قائم رکھنے والا صرف رب تعالیٰ ہے اس کے بعض بندے قیام عالم کا ذریعہ ہیں حدیث شریف میں ہے کہ تارے چاند سورج آسمان کے بقاء کا ذریعہ ہیں اور میرے

صحابہ زمین کا وسیلہ اسی لیے صوفیہ کرام کی اصطلاح میں بعض بزرگوں کو قیوم اول قیوم دوم کہا جاتا ہے بعض اولیاء اللہ عالم کی حاجت روائی کا ذریعہ ہیں حضور انور ﷺ چالیس ابدال کے متعلق فرماتے ہیں کہ انکی برکت سے لوگوں پر بارشیں ہونگی جنگوں میں فتح و نصرت نصیب ہوگی لہذا یہ حضرات مجازاً قیوم، ہیں۔

حکیم الامت اور اعلیٰ حضرت

حضرت حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جملہ اہل سنت کو علم ہے کہ آپ کی زندگی مبارک اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تحقیق کی اشاعت میں گزری۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلاف نہیں لکھا۔ اعلیٰ درجہ کے مقرر بھی تھے تا حال بہت سے آپ کی تقریر دلیڈیر اور روزانہ درس قرآن سننے والے موجود ہیں۔ کوئی بات بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلاف نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی بلکہ عمر بھر حمایت رضا میں خود کو ایک سپاہی سمجھتے اور کہتے رہے اس کے لیے مزید کہنے لکھنے کی ضرورت نہیں۔

بہر حال امام ربانی رضی اللہ عنہ دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں اگر اصطلاحات کی تجدید فرماتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی آپ کو ہزار سال کا مجدد نہیں مانتا بطور تنزل صرف مجدد مانتا ہے تو بھی مجدد جو کہتا ہے وہ غلط تو نہیں کہتا۔ پھر مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے ولایت کے اعلیٰ مرتبہ کو پایا اور ہم ہر ولی اللہ کو معصوم نہ سہی محفوظ تو مانتے ہیں انکے اقوال و احوال اپنے لیے ارشادات ربانی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بلا تکبر یہی دو القاب، مجدد الف ثانی اور قیوم زمان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ورنہ اگر سمجھ نہ آئے تو بھی بقول علامہ

عقل قرباں کن بہ پیش مصطفیٰ

☆.....☆.....☆

حواشی

- ۱..... مکتوبات امام ربانی: دفتر ثالث، مکتوب ۷۹-۸۰
- ۲..... امام راغب اصفہانی: مفردات جلد ۱۰ ص ۴۱۷،
- ۳..... امام رازی: تفسیر کبیر ج ۲، ص ۳۰۹
- ۴..... ابن عباس: تفسیر ابن عباس، ص ۲۹

۵..... معالم التنزیل جلد اول، ص ۲۳۸

۶..... تفسیر خازن ۱۲۰/۱۹۵

۷..... تفسیر جمل

۸..... تفسیرات احمدیہ

۹..... قاضی ثناء اللہ پانی پتی: تفسیر مظہری

۱۰..... النہایت، ص ۱۳۵

۱۱..... فقیر کی تصانیف کے علاوہ مندرجہ ذیل اسلاف کی تصانیف میں تفصیل پڑھیے۔

۱- اجابتہ القوث از علامہ ابن عابدین۔

۲- المنجلی فی تطور الولی از امام سیوطی۔

۳- الخیر الدال وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال از امام سیوطی۔

۴- احوال ابدال از امام سیوطی۔

۱۲..... رواہ احمد، مشکوٰۃ، ص ۵۸۳

۱۳..... بخاری، مشکوٰۃ

۱۴..... روح البیان ج ۲، ص ۹۶۔

نہایت افسوس سے لکھنا پڑ رہا ہے کہ بعض منحوس دماغ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مجدد الف ثانی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی حالانکہ اعلیٰ حضرت کی نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ مکمل ہم آہنگی تھی خدا بھلا کرے علامہ غلام مصطفیٰ مجددی شکر گڑھی کا کہ انہوں نے ایک ضخیم تصنیف لکھ دی بنام ”مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی“ اس کا مطالعہ ہر سنی رضوی کے لیے ضروری ہے

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمہ
اگر کسی شخص میں طلب کی خواہش پیدا ہو تو چاہئے کہ اہل اللہ کی صحبت کا طالب ہو۔
یہ جذبہ طلب بھی اس شخص کے حق میں محض فضل الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ
بیان ہوتا ہے۔

ملک طلبش بہر سلیمان ندہند
منشور غمش بہر دل و جان ندہند

ترجمہ: ”اس (اللہ تعالیٰ) کی طلب کا جذبہ و شوق ہر سلیمان کو نہیں دیتے ہیں اور
اسکے عشق (الہی) کا منشور ہر شخص کو نہیں دیتے ہیں۔۔۔۔۔“ یعنی عشق الہی کے
سبب یاد الہی کا شوق حاصل ہونا فضل الہی پر منحصر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کیلئے اہل
اللہ کی صحبت میسر کر دیتا ہے، سالک کو چاہئے کہ اس بڑی نعمت یعنی صحبت اہل اللہ
کی قدر کو پہچانے۔ اگر ایسی صحبت میسر آ جائے تو چند لمحات گوش دل کو اہل اللہ کی
باتیں سننے کے لئے وقف کر دے اور اس کی اللہ سے توفیق طلب کرے تاکہ اس کو
اسی صحبت میں تقویت و تربیت حاصل ہو۔

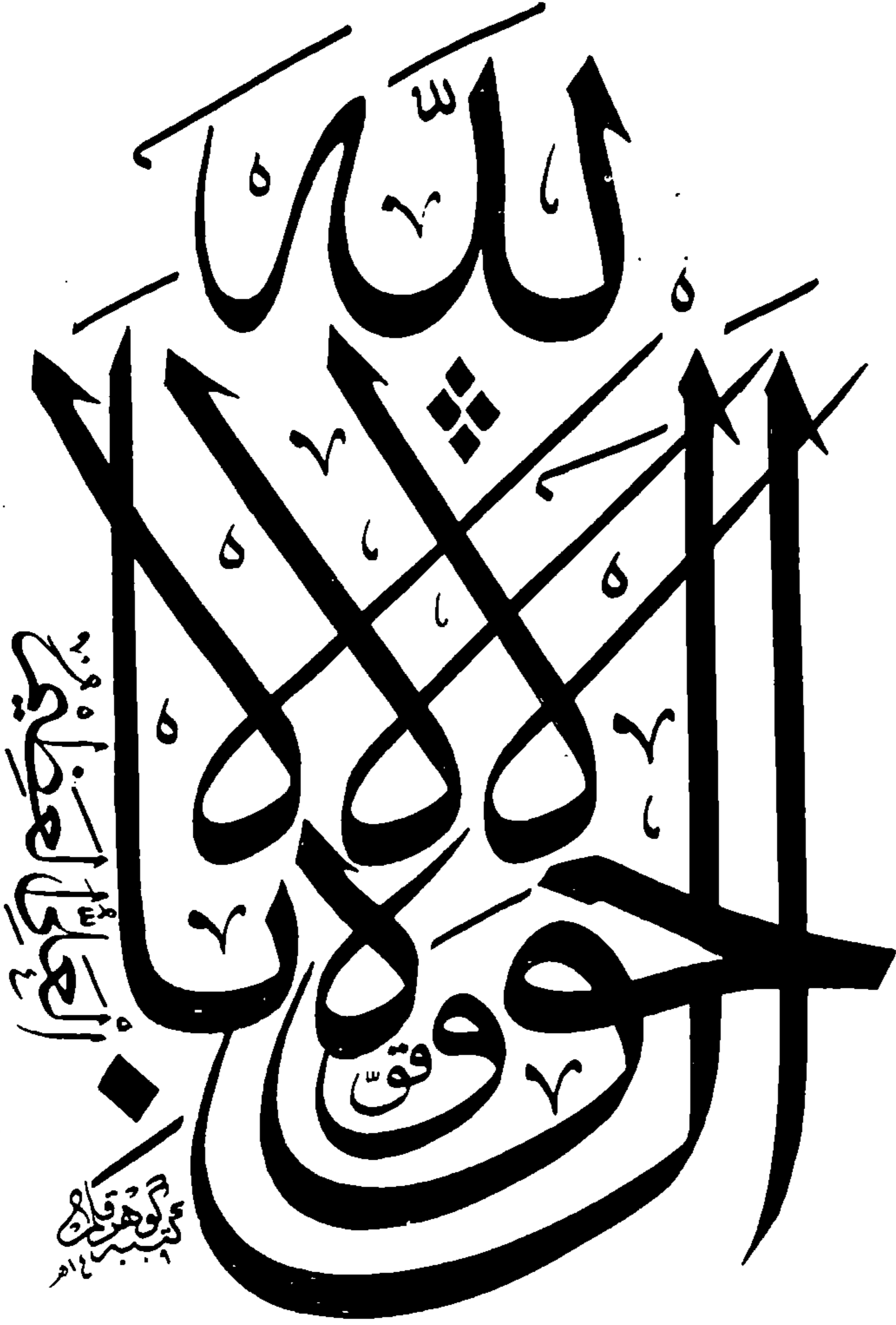
اہل اللہ کی نگاہ ایسے طالبان حق کیلئے جن میں یہ طلب بے اختیار ظاہر ہوتی ہے۔
بہت زیادہ بااثر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص میں ایسی طلب ان کے اختیار سے
ظاہر ہوتی ہے تو ایسا اختیار مقام خطر ہوتا ہے۔ ایسے اختیار کی باطن میں نفی نہایت
ضروری ہے تاکہ ان کے اختیار کے بغیر غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات
کا ظہور ہوتا رہے اور مبتدی لوگوں اور اہل طلب کیلئے اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے
نزدیک اس قول کا نفاذ اور تعظیم ہوتی ہے کہ

”اے داؤد (علیہ السلام) جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے تو اس کا خادم
ہو جا“ (حدیث قدسی) (رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشورِ پنجم

تیری ہر تحریر سے ظاہر ہے تیرا مرتبہ
عارفِ کامل ہے تو اور صاحبِ اسرار ہے
(اختر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امام ربانی..... عرفان کے مجتہد اعظم

پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی

(مانچسٹر، برطانیہ)

☆☆

امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے علم و عرفان کے وہ چراغ روشن کیے ہیں جن کی ضیا پاشیاں اور تابانیاں قیامت تک آنیوالے فرزند ان تو حید اور سالکین راہ کو جادہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ”سُبُلُ السَّلَام“ (سلامتی کی راہوں) کو متور کرتی رہیں گی۔ امام ربانی کے مکتوبات، علم و عرفان اور معرفتِ خداوندی کا آئینہ اور حسین مرقع ہیں۔ تین دفتروں پر مشتمل، پانچ سو سے زیادہ مکتوبات میں سے ہر مکتوب کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ

ع۔ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی

علم و عرفان اور معرفتِ خداوندی کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں سے فقط ایک مکتوب میں سے چند سطور پر مشتمل ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔

درہماں مقام یک کوشکِ عالی ظاہر شد کہ زیہنا نہادہ اند آعجا برآمد آں
مقام ہم در رنگ عالم بتدریج فرورفت وساعتہ فساعتہ خود را متصاعدے
یافت اتفاقاً نمازِ شکر و وضو میگذارد کہ مقامے بس عالی نمایاں شدہ و اکابر
اربعہ نقشبندیہ را قدس اللہ اسرار ہم در آں مقام دید، مشائخ دیگر ہم مثل
سید الطائفہ وغیرہ در آنجا بودند و بعضے دیگر مشائخ بالائے آں مقام ہستند
اما توأم آنرا گرفتہ نشستہ اند و بعضے پایاں علی تفاوت در جا کھتم و خود را بسیار
دور از ان مقام یافت بلکہ مناسبت ہم ندید ازین واقعہ اضطراب تمام

پیدا شد نزدیک بود کہ دیوانہ شدہ برآید و از فرط اندوہ و غصہ قالب تہی کند چند گاہ برین نہج گذشت آخر تو جہات علیہ حضرت ایشان خود را مناسب آن مقام دید اول سر خود را محاذی آن مقام یافت بتدریج رفت و بالائے آن مقام نشست بعد از توجہ چنان مخطور شد کہ آن مقام مقام تکمیل تام است کہ بعد از تمامی سلوک بآن مقام میرسند مجذوب سلوک تمام ناکردہ را از ان مقام بہرہ نیست و نیز در آن وقت چنان مخیل گشت کہ وصول باین مقام از نتائج آن واقعہ است کہ در ملازمت حضرت ایشان دیدہ بود و بعرض رسانیدہ کہ حضرت امیر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ میفرماید کہ آمدہ ام تا ترا علم سموات تعلیم کنم ا۔“

مکتوب ہفتم کے اس مختصر اقتباس پر توجہ مرکوز فرمائیے علوم و معارف کا بحر زخار ہے جس کی وسعتوں کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں، ”العاقل تکفیه الاشارة“ کے حوالے سے چند اشارات پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

- ۱..... ان مقامات بلند کا مشاہدہ کرنے والی عظیم ہستی، امام ربانی عظمتوں کے عروج و کمال پر نظر آتی ہے ۲۔
- ۲..... یہ مشاہدہ شریعتِ مصطفوی ﷺ کے اتباع کی برکات سے حاصل ہوا ہے جب آپ ”نماز شکر و وضو“ (تحیۃ الوضو) ادا فرما رہے تھے گویا شریعت کے سنن و مستحبات بھی موجب صد خیر و برکت ہیں۔
- ۳..... اس عظیم سعادت و اعزاز کے حصول پر فخر و مباہات کا اظہار نہیں بلکہ اسے ”بتوجہات علیہ حضرت ایشان“ اپنے پیر بزرگوار کے فیضانِ صحبت کا ثمر قرار دیا گیا ہے۔
- ۴..... مشائخ اکابر اربعہ نقشبندیہ و دیگر مشائخِ عظام کی زیارت اس عظیم مقام کے حصول کی آرزو کو ہمہیز، لگا رہی ہے اور عدم حصول کی وجہ سے پیدا ہونے والے اضطراب کا اندازہ محتاج بیان نہیں اور حصول کے بعد سکون و طمانینت کو پیر بزرگوار کی توجہ عالی کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔
- ۵..... پیر بزرگوار کی تربیت کے روحانی فیضان سے ذہن و قلب میں جلا اور روشنی اُٹ رہی ہے جس سے حکمت و بصیرت اور حصولِ سعادت کے موجبات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔
- ۶..... مشائخِ عظام کے درجات میں تفاوت نظر آ رہا ہے ۳۔

- ۷..... یہ مقام بلکہ مقام تکمیل تام، طویل مجاہدے و ریاضت سے حاصل ہوتا ہے۔
- ۸..... حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو ”علم سموات“ کی تعلیم کا اعزاز بھی شیخ طریقت اور پیر بزرگوار کی ”ملازمت“ صحبت بابرکت اور روحانی تربیت کا ثمرہ ہے۔
- ۹..... ”الطریق کلہ ادب“ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی حکایت عروج و کمال کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ انکسار و تواضع کی جھلک نمایاں ہے۔

حکمت و بصیرت کے ایک غواص اور غوطہ زن کے لیے اس اقتباس میں سچے موتیوں کی کمی نہیں لیکن اشارۃ النقص سے عبارتۃ النقص کی طرف رخ کرتے ہوئے اب ہم امام ربانی کے مکتوبات سے ان اقتباسات کا جائزہ لیتے ہیں جو صراحت اور وضاحت سے ان معانی و مطلب کے ذکر پر مشتمل ہیں۔

امام ربانی، مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی قدس سرہ کے مکتوبات، اسرار و معارف کا بیش قیمت خزانہ ہیں اور عظمت و فوقیت اسلام، اسلامی تصوف کی خصوصیات، عقائد حقہ توحید و رسالت کو نکھار کے ساتھ پیش کرنے، ارکان اسلام کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کے دینی و علمی مباحث میں بلند درجہ رکھتے ہیں۔ آپ نے انہیں عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ اور مجتہدانہ انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ مکتوبات کا مطالعہ کرنے والے نہ صرف یہ کہ آپ کی علمی و روحانی صلاحیتوں کے معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے بلکہ انہیں یقین کی یہ نعمت اور دولت بھی میسر آتی ہے کہ حضرت مجدد واقعی درجہ امامت و مقام اجتہاد پر فائز ہیں۔ آپ کے مکتوبات میں سے دفتر اول کو دفتر المعرفة، دفتر دوم کو نور الخلاق اور دفتر سوم کو معرفۃ الحقائق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے تاکہ علم و عرفان اور معرفت کے ان سرچشموں کی نشاندہی عنوان سے ہی واضح ہو جائے۔

علم و عرفان کے سچے موتی اور امام ربانی کی اجتہادی بصیرت کے علمی براہین پر مبنی چند متعلقہ اقتباسات پیش کرنے سے قبل یہ مناسب ہوگا کہ ان امور کا مختصر جائزہ لے لیا جائے کہ:-

معرفت خداوندی اور علم و عرفان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں کیا رہنمائی عطا کی ہے اور معرفت خداوندی اور علم و عرفان کے بارے میں مشائخ عظام کے ارشادات کیا ہیں؟

قرآن حکیم نے جو علوم و معارف کا عظیم غیر محدود اور لامتناہی خزانہ ہے، جس نے حیات انسانی

کے جملہ شعبہ ہائے حیات میں جامع، کامل، روشن اور محفوظ رہنما اصول عطا فرمائے ہیں انسان کی سب سے بڑی سعادت اور نعمت، معرفتِ خداوندی کو قرار دیا ہے جس سے انسان اور مردِ مومن کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قُرب، معیت اور رضوان کا حصول میسر آتا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

قرطبی نے امام حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ السلام: اللہ عزوجل اور علامہ بیضاوی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، اَوْ سُبُلَ اللَّهِ (بیضاوی) یعنی معرفتِ الہی کے وہ خاص راستے جن پر چلنے سے قُربِ حق نصیب ہوتا ہے اور دُوری کے حجاب اٹھادیے جاتے ہیں جو اپنے دل سے تمام خواہشات کو باہر نکال پھینکتا ہے اور اخلاصِ نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے شب و روز تڑپتا رہتا ہے تو آفتابِ محمدی ﷺ کی شعاعیں اس کے لیے ان راہوں کو منور و روشن کر دیتی ہیں جن پر چلنے سے اسے قُربِ حق نصیب ہوتا ہے۔^۶

سورة الانعام میں ارشاد باری ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ

(اور انہوں نے نہ قدر پہچانی اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا) صاحبِ رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ قدر کا اصلی معنی تو کسی چیز کی مقدار کو جاننا ہے لیکن اب اس کا اطلاق کسی چیز کو اس کے تمام پہلوؤں سے پہچاننے پر ہوتا ہے اب کثرتِ استعمال سے یہی اس کا معنی حقیقی ہو گیا ہے واصل القدر معرفة المقدار بالسبر ثم استعمال في معرفة الشئ على اتم الوجوه حتى صار حقيقة فيه روح^۸.

بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلامی تصوف کے اولین محسن، حجۃ الکاملین حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری

المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، فرمانِ خداوندی: وَمَا خَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^۹ کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں:

یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے سوا اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے دنیا کی تاریکیوں سے نجات دے دی ہے اور ان کے دلوں کو اپنی محبت سے زندہ کر دیا ہے۔

ارشاد باری ہے:

وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس^{۱۰}
(یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی مثال ہیں)
كمن مثله في الظلمات^{۱۱}
(یعنی ابو جہل)

پس معرفت حق کے ذریعے دل کی زندگی اور حق تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منھ پھیرنے کا نام ہے، ہر شخص کی قدر و منزلت اس کی معرفت کے مطابق ہے جسے معرفت حاصل نہیں وہ بے قیمت ہے۔ علماء اور فقہاء اللہ تعالیٰ کی ذات کے صحیح علم رکھنے کو معرفت کہتے ہیں۔ جبکہ صوفیائے کرام کے نزدیک معرفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے حال کا صحیح رکھنا ہے اور یہ اس لیے کہ ان کے نزدیک معرفت علم سے افضل ہے اور حال کی صحت صحیح علم کے بغیر ممکن نہیں مگر علم کی صحت حال کی صحت کی ضامن نہیں ہوتی یعنی جب تک عالم بحق نہ ہو عارف نہیں ہو سکتا مگر عالم کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عارف نہ ہو^{۱۲}۔

سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ نے کشف حجاب اول۔ معرفتِ خداوندی میں رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

”لو عرفتم الله حق معرفته لَمْ شَيْتُمْ عَلَى الْبُحُورِ وَزَالَتْ
بُدْعَاكُمْ الْجِبَالُ“^{۱۳}۔

(اگر تم اللہ تعالیٰ کو کما حقہ پہچان لیتے تو تم دریاؤں پر قسم رکھ کر گزر جاتے

اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے (سید علی ہجویری نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ضمن میں یہ تحریر کیا ہے کہ جب ان سے معرفت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

عرفتُ الله بالله و عرفتُ مادون الله بنور الله ۱۴

(میں نے اللہ تعالیٰ کو خود اللہ کے ذریعے پہچانا، اور ماسویٰ اللہ کو بھی اسی

کے نور سے پہچانا)

سید علی ہجویری علیہ الرحمۃ نے کشف المحجوب میں مختلف جگہوں پر نیز معرفتِ خداندی کے باب میں مشائخِ عظام کے اقوال ذکر کیے ہیں ان میں سے فقط چند ایک پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ایاک ان تكون بالمعرفة مدعیاً ۱۵۔

(خبردار معرفت کا دعویٰ نہ کرنا)

یعنی اس کی حقیقت سے اپنا تعلق قائم کرنا کہ نجات حاصل ہو.....

نیز فرمایا:

حقیقة المعرفة اطلاع الخلق على اسرار بمواصلة لطائف

الانوار ۱۶۔

(معرفت کی حقیقت لطائف انوار کے ذریعے مخلوق کا اسرار پر اطلاع پانا ہے)

حضرت ابویزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

المعرفة انی تعرف ان حركات الخلق وسكناتهم بالله ۱۷۔

(معرفت یہ ہے کہ تو یہ بات جان لے کہ مخلوق کی حرکات و سکنات خدا کی

طرف سے ہیں)

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

حقیقة المعرفة العجز عن المعرفة ۱۸۔

(معرفت کی حقیقت معرفت سے عجز ہے)

باب کے آخر میں سید جویری رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بیان فرماتے ہیں:

لا احصى ثنا عليك ۱۹

(میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا)

یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ ہر چیز سے کٹ گیا بلکہ ہر چیز کی تعبیر سے اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اپنے اوصاف سے بھی فانی ہو گیا، چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت غیبت میں تھے آپ ﷺ اَفْصَحُ الْعَرَبِ وَالْجَمِّ تھے مگر جب آپ ﷺ کو غیبت سے حضور میں لے جایا گیا تو فرمانے لگے کہ مولیٰ! میری زبان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ تیری ثنا کا حق ادا کر سکے، میں کہوں تو کیا؟ میری زبان خاموش اور میرا حال بے حالی ہے، تو وہی ہے جو تو ہے، میری گفتار یا اپنے بارے میں ہوگی یا تیرے بارے میں، اگر اپنے بارے کچھ کہوں تو اپنی بات سے خود مجھوب ہوتا ہوں اور اگر تیرے بارے میں لب کھولوں تو مقام قرب میں اپنے اس فعل سے حرف آتا ہے، پس میں کچھ نہیں کہتا فرمان آیا! کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ کچھ نہیں کہتے تو میں کہتا ہوں:

لعمرك اذا سكت عن ثنائى فاكمل منك ثنائى

(مجھے تیری زندگی کی قسم! میری ثنا سے تیری خاموشی ہی میری سب سے

بڑی ثنا ہے۔)

یعنی اگر تو میری ثنا سے سکوت میں ہے تو میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو تیرا نائب بنا کر حکم دیا ہے کہ میری ثنا کریں اور یہ ثنا تیری طرف سے شمار ہو ۲۰۔
اب ہم اپنے ممدوح امام ربانی کے علم و عرفان کے سمندر کا نظارہ، سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں سے کرتے ہیں آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بعثت انبیا علیہم الصلوٰت والتسلیمات رحمت عالمیان است اگر

توسط وجود این بزرگواران نے بود گمراہاں را بمعرفت ذات وصفات

واجب الوجود تعالیٰ تقدس کہ دلالت میفرمود و مرضیات مولاء مارا جلشانہ

از عدم مرضیات اوسجانہ کہ تمیز مے نمود و عقول ناقصہ ما بے تائید نور

دعوت ایشان ازین معنی معزول است و افہام نا تمام ما بے تقلید این

بزرگواران درین معاملہ مخدول آرے عقل ہر چند تجت است اما در تجت
نا تمام است و بمرتبہ بلوغ نرسیدہ، تجت بالغہ بعثت انبیا است علیہم الصلوٰت
والتسلیمات کہ عذاب و ثواب اخروی دائمی منوط بہ آنست ۲۱.....

آپ کا ارشاد ہے:

اگر تو سل و جو د شریف شان نبودے عقل بشری در اثبات صانع تعالیٰ عاجز

بودے۔ ۲۲

شیخ عبدالعزیز جو پوری کو حمد باری تعالیٰ و شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر
کرتے ہوئے امام ربانی اپنے طویل مکتوب میں متکلمانہ اور محققانہ انداز میں دقیق مسائل کو حل فرماتے
ہیں۔ فقط ایک مختصر اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

فَلَا يَصِلُ حَمْدُ حَامِدٍ إِلَى جَنَابِ قُدْسِ ذَاتِهِ بَلْ مُنْتَهَى جَمِيعِ
الْمَحَامِدِ دُونَ سُرَادِقَاتِ عِزَّتِهِ فَهُوَ الَّذِي اِثْنِي عَلَى نَفْسِهِ
وَحَمْدَ ذَاتِهِ بِذَاتِهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَامِدُ وَالْمَحْمُودُ وَمَا سِوَهُ
عَاجِزٌ عَنْ اَدَاءِ الْحَمْدِ الْمَقْصُودِ كَيْفَ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ حَمْدِهِ
سُبْحَانَهُ مَنْ هُوَ حَامِلٌ لِيَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اَدَمٌ وَمَنْ
هُوَ ذُو نُوْنِهِ وَهُوَ اَفْضَلُ الْبِرَايَا وَ اَكْمَلُهُمْ ظُهُورًا وَ اَقْبَرُهُمْ مَنْزِلَةً
وَ اَجْمَعُهُمْ كَمَالًا وَ اَشْمَلُهُمْ جَمَالًا وَ اَتَمَّهُمْ بَدْرًا وَ اَرَفَعَهُمْ
قَدْرًا وَ اَعْظَمَهُمْ اُبْهَةً وَ شَرَفَاؤَ اَقْوَمُهُمْ دِيْنًا وَ اَعْدَلُهُمْ مِلَّةً
وَ اَكْرَمُهُمْ حَسَبًا وَ اَشْرَفُهُمْ نَسَبًا وَ اَعْرَفُهُمْ بَيْتًا لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ وَ لَمَا اَظْهَرَ الرُّبُوبِيَّةَ وَ كَانَ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ
الْمَاءِ وَ الطَّبِيْنِ وَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَ هُوَ اِمَامَ النَّبِيِّينَ
وَ خَطِيْبُهُمْ وَ صَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ الَّذِي قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ
وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ وَ اَنَا
حَبِيْبُ اللَّهِ وَ اَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ لَا فَخْرَ وَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا

إِذَا بُعِثُوا وَإِنَّا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَإِنَّا خَطِيْبُهُمْ إِذَا أَلْضَوْا وَإِنَّا
مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَإِنَّا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَنْسُوا الْكِرَامَةَ
وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي ۲۳۔

اس مختصر لیکن انتہائی و جامع، مفید، پُراثر، مدلل و مستند اقتباس پر توجہ مرکوز کیجیے۔ علم و عرفان کا چشمہ اُبل رہا ہے۔ حمد باری اور شان رسالت کا عمدہ بیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رُوح سے اٹھنے والے جذبات قارئین کی رُوح کو گرما اور تڑپا رہے ہیں بقول شاعر۔

نغمہ وہی ہے نغمہ کہ ظالم

رُوح سُنے اور رُوح سِنائے

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے مکتوبات کی تشریح میں ضخیم کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ راقم الحروف ان چند اشارات پر اکتفا کرتے ہوئے قارئین کی توجہ کو اس ارشاد باری کی طرف مبذول کرتا ہے جو امام ربانی علیہ الرحمۃ کے جذبات و تخیلات کا ماخذ و مرجع ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۲۴۔

یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ایک
رسول انہی میں سے۔ پڑھتا ہے اُن پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا
ہے، انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے
یقیناً گھلی گمراہی میں تھے۔

یہ کتنا عظیم احسان ہے ہر شخص جس نے جس زاویے سے بھی اس پر غور و فکر کیا اسے غیر محدود اور
لامتناہی احسان قرار دیا۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

درندہ صفت انسان کیونکہ فرشتہ سیرت بن گئے۔ جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا
بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ آئین جہان بانی میں دنیا بھر کے استاد ہو گئے۔
جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور

کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب کیوں کر آیا جنہوں نے بھی ان حقائق پر غور کیا ہے وہی اس نبی معظم کی شانِ رفیع کو جان سکتے ہیں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیتِ صالحہ سے یہ مُبارک انقلاب رُوپذیر ہوا ۲۵۔

سید قطب شہید نے اپنی شاہکار تفسیر ”فی ظلال القرآن“ میں محسنِ حقیقی جلسانہ کے اس احسانِ عظیم کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

لقد كانت المنّة الالهية على هذه الامة بهذا الرسول

وبهذه الرسالة عظيمة عظيمة ۲۶

بہر کیف یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری تاریخِ عالم میں ہمیں ایسی عظیم ہستی سوائے رسول کریم ﷺ کے کوئی نہیں ملتی جو مفکر و مدبر بھی ہو، مصلح و ہادی بھی ہو، حکمران اور فاتح بھی ہو، جو معاشرت معیشت، سیاست، قانون، تعلیم، اخلاق اور عقائد و افکار میں عظیم انقلاب برپا کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رُوحانیت کا سرچشمہ اور قیامت تک آنیوالی نسلِ انسانی کے روحانی الذہن افراد کے لیے ایک بے مثال دائمی نمونہ عمل بھی ہو۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ، اسی رہبر انقلاب، ہادی کامل کے اسوہ حسنہ سے مستنیر و مستفیض ہوئے۔ ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض کی جھلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

امام ربانی علیہ الرحمۃ نے معرفت کے حصول کو انبیاء کرام کی بعثت بالخصوص ظہورِ قدسی محمد عربی ﷺ کا ثمر قرار دیا ہے کیونکہ یہی وہ چشمہ فیض سے جہاں سے معرفت خداوندی اور علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ امام ربانی نے چونکہ اپنے شعور کی آنکھ ایک ایسے دور میں کھولی تھی جب کہ اسلامی تصوف میں عجمی اثرات داخل ہو رہے تھے آپ نے جہاں ان عجمی اثرات کا ازالہ فرمایا وہاں بعض دقیق مسائل جو ذہنوں میں ابھر رہے تھے، نہیں بھی شافی طور پر حل فرمایا۔

مولانا طاہر بدخشی کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں: در بیان معرفت و ایمان حقیقی چہ فرق است“

تحریر فرماتے ہیں:

معرفت دیگر ست و ایمان دیگر۔ چہ معرفت شناختن است و ایمان
گرویدن ست شناخت بود و گرویدن نبود اہل کتاب را و حق پیغمبر ما
علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام معرفت بود و می شناختند کہ پیغمبر است
کما قال اللہ تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناء ہم اما بواسطہ عناد
چوں گرویدن نبود ایمان متحقق نشد ۲۷

مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کے نام اپنے مکتوب میں ”عدم معرفت“ و ”عجز از معرفت“ کے فرق و امتیاز کو
اجاگر فرماتے ہوئے یوں منکشف فرماتے ہیں:

عجز از معرفت نصیب اکابر اولیاست۔ عدم معرفت دیگر است و عجز
از معرفت دیگر..... عدم معرفت جہل است و عجز از معرفت علم بلکہ
عجز متضمن دو علم است علم ہشے و علم بعدم دریافت گنہ آن شے از جہت
کمال عظمت و کبریائے آن شے۔ اگر علم ثالث را ہم درج بکنیم گنجائش
دارد و آن علم بعجز و تصور خودست کہ مؤید مقام عبدیت و عبودیت خودست
و در عدم معرفت جہل است بساست کہ آن جہل مرکب گردد جہل خود
را جہل نداند و علم انگار و در عجز معرفت از میں مرض نجات تام است بلکہ
ایں مرض آنجا گنجائش ندارد کہ اعتراف بعجز خود دارد و اگر عدم معرفت و عجز
از معرفت یکے باشد ہمہ نادانان عر فا بوند..... عجز از معرفت مدعے است
کہ شباهت بذم دارد و عدم معرفت ذمے ست صرف کہ رانکہ از مدح ندارد
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بِكَمَالِ الْعِجْزِ عَنِ مَعْرِفَتِكَ ۲۸.....

امام ربانی علیہ الرحمۃ نے مولانا حسن دہلوی کو اپنے طویل مکتوب میں جو حقیقت محمدی
علیہ من الصلوٰت افضلھا و من التسلیمات اکملھا کے بیان اور بعض دیگر دقیق مسائل کے شافی جوابات
پر مشتمل ہے ضمناً و جوب معرفت کے مسئلہ کی گرہ کشائی ان الفاظ میں فرمائی ہے:
و جوب معرفت بآن معنی است کہ ہر چہ شرع بآن وارد شدہ است در

معرفت ذات و صفاتِ واجبی جل شانہ شناختنِ آن واجب است و ہر معرفتے کہ از غیر شریعت مستفاد میگردد نزد فقیر آنرا معرفتِ خدا گفتن جراتِ ست و بظن و تخمین بر حق حکم کردنِ جل و علا اتقولون علی اللہ

مالا تعلمون ۲۹

این فقیر را بحض فضل و کرم بآں مہتد ساختہ اند و آن دقیقہ آنست کہ حق معرفت آنست کہ بآن معارفِ شرعیہ عارف را بجز از معرفت

لاحق شود۔ ۳۰

”عجز از معرفت“ کی بحث اس قدر ”لذیذ“ ہے کہ ”دراز تر گفتم“ کے باوجود ”عجز از تحریر“ کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں، مضمون طویل ہو رہا ہے لہذا آخری گزارش پیش کرتا ہوں کہ معرفتِ خداوندی اور وہ علم جو عجز از معرفت سے مستفاد ہوتا ہے اس عرفان کے حصول کی مساعی کے لیے امام ربانی نے کن اصول کی نشاندہی فرمائی ہے۔

حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمۃ علم و عرفان کے مجتہد اعظم ہیں ان پر وارد معارف و اسرار مخصوصہ وہ بھی ہیں جو آپ نے کبھی بیان نہ فرمائے اور وہ بھی جو چند ایک بعض محرمانِ راز سے ذکر کیے ان معارف کا تو ذکر ہی ممکن نہیں علاوہ ازیں آپ نے عام طالبین کی رہنمائی کے لیے جو تحریر فرمائے ان کا بھی حیطہ تحریر میں لانا محال ہے لہذا راقم الحروف سمندر سے شبنم یا لذت طعام کے تناظر میں ”دیگ سے دانہ“ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے علمی عجز و بے بضاعتی کے کامل اعتراف کے ساتھ بلکہ اسے جرات پر ہی محمول کرنا ہوگا اس لیے کہ مفصل کو مجمل میں سمونا امر محال ہے تو مجمل کو اشارات میں سمیٹنا اس سے بھی محال تر ہے تاہم میں نے ان میں سے زیادہ اہم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اشارات پر اکتفا کرنے کی سعی ضرور انجام دی ہے۔

۱۔ عقائدِ حقہ:

امام ربانی، خان جہان کو اپنے طویل مکتوب میں عقائد کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

آدمی را از صحیح عقائد بموجب آراء فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ سوادِ اعظم وجم غفیر اند چارہ نبود تا
فلاح و نجات اُخروی متصور شد و ثبتِ اعتقاد کہ مخالفِ معتقداتِ اہل سنت
ست سم قاتل است کہ بموتِ ابدی و عذابِ سرمدی برساند..... ”بدانہ کہ
اللہ تعالیٰ بذاتِ قدیم خود موجود است.....

اوسبحانہ یگانہ است شریک ندارد نہ در وجوب و وجود نہ در استحقاقِ عبادت
..... و مر اور اتعالی صفاتِ کاملہ است از انجملہ حیات و علم و قدرت و ارادت
و سمع و بصر و کلام و تکوین ست..... و او تعالیٰ از صفات و لوازم جوہر و اجسام
و اعراض منزہ است، زمان و مکان و جہت را در حضرتِ او تعالیٰ گنجائش
نیست..... بے خیر باشد کہ اور سبحانہ فوق العرش خواند و جہتِ فوق اثبات
کند عرش و ما سوائے آل ہمہ حادث اند..... و او تعالیٰ جسم و جسمانی نیست،
جوہر و عرض نیست، محدود و متناہی نیست..... و او تعالیٰ با ہیچ چیز متحد نشود و ہیچ
چیز باوے متحد نگردد و نیز ہیچ چیز دروے تعالیٰ حلول نکند..... باید دانست کہ
اسماء اللہ تعالیٰ توقیفی اند یعنی موقوف بر سماع انداز صاحبِ شرع.....
قرآن کلامِ خداست جل سلطانہ کہ بلباسِ حرف و صوت در آورده بر پیغمبر ما
علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام مُنزل ساخته است ۳۱.....

۲۔ او امر و نواہی و اصول پنج گانہ اسلام:

امام ربانی نے اسی طویل مکتوب میں تحریر فرمایا ہے:

بعد از تصحیح اعتقاد از امثال او امر و انہتا از نواہی شرعیہ کہ بعمل تعلق
دارد نیز چارہ نبود، نماز پنجوقت بے فتور با تعدیل ارکان.....
اصل اول ایمان بخدا و رسول اوست جل شانہ و اصل دوم نماز ست
و اصل سیوم اداء زکوٰۃ است و اصل چهارم روزہائے ماہ رمضان ست
و اصل پنجم حج بیت اللہ است..... اصل اول با ایمان تعلق دارد و اصول
اربعہ با عمل تعلق دارند ۳۲.....

اتباع سنت:

امام ربانی اپنے طویل مکتوب میں جو آپ علیہ الرحمۃ نے سید شاہ محمد کو تحریر فرمایا ہے اتباع سنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں:

متابعت آن سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ سرمایہ سعادت دینیہ و دنیویہ است درجات و مراتب دارد

بہ درجہ اولی بر عوام اہل اسلام راست از اتیان احکام شرعیہ و متابعت سنت سنیہ بعد از تصدیق قلب و پیش از اطمینان نفس کہ بدرجہ ولایت مربوط است و علماء ظواہر و عبّاد زہاد کہ معاملہ شان باطمینان نفس نہ پیوستہ است ہمہ درین درجہ متابعت شریکند و در حصول صورت اتباع برابرند..... این صورت متابعت در رنگ حقیقت متابعت موجب فلاح و رستگاری آخرت است و منجی از عذاب ناراست و مبشر بدخول جنت.....

درجہ دوم از متابعت اتباع اقوال و اعمال اوست علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ باطن تعلق دارد از تہذیب اخلاق و دفع رذائل صفات و ازالہ امراض باطنیہ و علل معنویہ کہ بمقام طریقت متعلق اند.....

درجہ سیوم از متابعت اتباع احوال و اذواق و مواجید آن سرور است علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ بمقام ولایت خاصہ تعلق دارند این درجہ مخصوص بارباب ولایت است..... درجہ چہارم از اتباع مخصوص بعلماء را سخین است..... علامتے از برائے علماء را سخین بیان کنم تاہر ظاہر دانے دعوی رسوخ نہ نماید درجہ پنجم از متابعت در اتباع کمالات آن سرور است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ علم و عمل رادر حصول آن کمالات مدخلے نیست بلکہ..... درجہ ششم افاضہ کمالات امن بہ مجر و محبت است..... درجہ ہفتم از متابعت آنست کہ تعلق بنزول و ہبوط دارد

واین درجہ سابع از متابعت جامع جمیع درجات سابق است ۳۳.....
ذرا غور و فکر فرمائیے توجہ مبذول کیجیے۔ متابعت کے ساتوں درجات کی خصوصیات سے کامل طور پر آگاہ و باخبر ہستی، امام ربانی کو اگر عرفان کا مجتہد اعظم، نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ اگر علم و عرفان کا سمندر موجزن نظر آتا ہے تو دوسری طرف عرفان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے مستنیر و مستفیض ہونے کی سعادت سے بہرہ یاب تھے۔ اور تیسری طرف عرفان کے انوار و تجلیات کو اطراف و اکناف عالم تک پہنچانے کے لیے سرگرم رہے سبحان اللہ۔
شریعت سے کامل وابستگی:

قاضی موسیٰ کو البتہ ام شریعت کی ترغیب دیتے ہوئے امام ربانی تحریر فرماتے ہیں:

”النصيحة هي الدين و متابعة سيد المرسلين عليه وعليهم
الصلوة والتسليمات غاية ما في الباب متابعت راقسام ست
یک قسم آن ریتان احکام شرعیہ است..... ۳۴

امام ربانی شیخ محمد چتری کو اپنے مکتوب میں شریعت کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مخدوم بعد از طی منازل سلوک و قطع مقامات جذبہ معلوم شد کہ مقصود ازین
سیر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است کہ مربوط بقضائے الہ آفاقی و انفسی

است و این اخلاص جزو است از اجزائے شریعت چہ شریعت راسہ

جزواست علم و عمل و اخلاص۔ پس طریقت و حقیقت خادم شریعت اندر

تکمیل جزوا کہ اخلاص است۔ حقیقت کار این است اما فہم ہر کس اینجا نرسد

اکثر عالم بخواب و خیال آرمیدہ اند..... از کمالات شریعت چہ دانند..... ۳۵

خواجہ شرف الدین حسین کو اپنے مکتوب میں نصیحت فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں:

فرزند عزیز با تمیز ز نہار بجز خرفات و ذنیہ راغب نشوی و بطمطرات فانیہ

فریفتہ نگرودی و سعی نمائی کہ در جمیع حرکات و سکنات بمقتضائے شریعت غزا

عمل نمودہ آید و بروفق ملت زہر از ندگانی کردہ شود..... ۳۶

شیخ نظام تھانیسری کو فرض و نوافل کے درجات کا فرق بیان کرتے ہوئے امام ربانی تحریر فرماتے ہیں:

مقربات اعمال یا فرائض اند یا نوافل..... نوافل را درجب فرائض ہیج اعتبار نیست۔ ادائے فرضی از فرائض در وقتی از اوقات بہ از ادائے نوافل ہزار سالہ است..... مثلاً تصدق دانگی در حساب زکوٰۃ ہیچنانکہ از تصدق جبال عظام از ذہب بطریق نفل بہ مراتب بہتر است..... امام اعظم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ ترک ادبے از آداب وضوئے نماز چہل سالہ را قضا فرمودند ۳۷

امام ربانی اور احکام شرعیہ کے علم کا حصول:

احکام شرعیہ کے علم کی تحصیل کی اشد ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے امام ربانی فرماتے ہیں: اعمال را تصحیح وقتی میسر شود کہ اعمال را بشناسد و کیفیت ہر عمل بدانند و آن علم احکام شرعی است از نماز و روزہ و سایر فرائض و علم معاملات و نکاح و طلاق و مبايعات و علم ہر چیز کہ حق سبحانہ و تعالیٰ برو واجب ساختہ است و اور ابدان دعوت فرمودہ است و ایں علوم اکتسابیہ است از آن موختن آن ہیج کس را چارہ نیست و علم میان دو مجاہدہ است یکے مجاہدہ در طلب آن قبل از حصول و مجاہدہ دوم در استعمال آن بعد از حصول پس باید ہیچنانکہ در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور میشود از کتب فقہیہ نیز مذکور شود ۳۸

شریعت و طریقت و حقیقت کا حسین امتزاج:

امام ربانی نے میر محمد نعمان کو مجاہدات کی ترغیب دیتے ہوئے تحریر فرمایا: از غسل بعمل آمدہ و از فراغت بمجاہدہ رُو آوردہ۔ وقت کشت و کار است نہ موسم خور و خواب ۳۹۔

شیخ محمد یوسف کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے لکھا:

ظاہر را بظاہر شریعت و باطن را باطن شریعت کہ عبارت از حقیقت است متجلی و متزیں دارند چہ حقیقت و طریقت عبارت از حقیقت شریعت است و طریقت ان حقیقت نہ آنکہ شریعت امری دیگر است و طریقت

وحقیقت دیگر کہ آن الحادوزندہ است ۴۰۔

میر محمد نعمان کے سوال کہ دُعا و تضرع و زاری و دوام التجا و تلاوت قرآن و نماز کس پر ترجیحی عمل کیا جائے؟ جواباً تحریر فرماتے ہیں:

از ذکر گفتن چارہ نیست باین ہر چیز جمع شود و لغت مدار وصول بر ذکر نہادہ اند چیز ہائے دیگر در رنگ ثمرات و نتائج ذکر اند..... ذکر نفی و اثبات در رنگ وضو است کہ شرط نماز است تا طہارت درست نشود شروع در نماز ممنوع است..... تمتعات دنیوی و مخرفات فانی لاشع محض است عاقل بآن مفتون نشود و مبتلا نہ گردد و پیش نظر باید کہ احوال آخرت بود و دوام بذکر مشغول باشد ۴۱۔

امام ربانی، خانِ اعظم کو طریقہ علیہ نقشبندیہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
”طریق حضرات خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم مہنی بر اندراج نہایت در بدایت است، حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمودہ اند کہ ما نہایت را در بدایت درج می کنیم و این طریق بعینہ طریق اصحاب کرام است..... ۴۲“

قاضی موسیٰ کو صحبت ارباب جمعیت، صحبت شیخ کی تلقین فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:
بالجملہ مدار افادہ و استفادہ این طریقہ بر صحبت ۴۳، بگفتن و نوشتن کفایت نمیشود حضرت خواجہ نقشبند فرمودہ اند قدس سرہ کہ طریقہ ما صحبت است و اصحاب کرام بدولت صحبت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیمات از اولیاء امت افضل آمدند ۴۴
”بلکہ گویم کہ فی الحقیقت وجود اہل اللہ کرامتے ست از کرامات و دعوت ایشان مر خلق را بحق جل سلطانہ رحمتے ست..... الخ ۴۵“

ترویج اسلام:

امام ربانی علیہ الرحمۃ، اپنے مکتوب میں لالہ بیگ کو دو قومی نظریہ، مسلم قومیت اور ملی تشخص کو اجاگر

کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

غربت اسلام نزدیک بیک قرن است برنجے قرار یافته است کہ اہل کفر
بجرد اجرائی احکام کفر بر ملا در بلاد اسلام راضی نمی شوند میخواستند کہ احکام
اسلامیہ بالکلیہ زائل گردند و اثرے از مسلمانان و مسلمانی پیدا نشود و کار را
تا بآن سرحد رسانیدہ اند کہ اگر مسلمانی از شعار اسلام اظہار نماید بقتل
میرسید..... در ابتدا پادشاہت اگر مسلمانی رواج یافت و مسلمانان اعتبار
پیدا کردند فیہا و اگر عیاً ذاب اللہ سبحانہ در توقف افتاد کار بر مسلمانان بسیار
مشکل خواهد شد الغیث الغیث ثم الغیث الغیث..... ۴۶

میر محمد نعمان کو اپنے طویل مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

الشرع تحت السیف رواج شریعت غرّ امر بوط بحسن اہتمام سلاطین
عظام ست..... ناچار اسلام ضعیف گشتہ کفار ہند بے تحاشی ہدم مساجد
مینمایند..... نیز کفار بر ملا مراسم کفر بجائے آرنند و مسلمانان در اجرائے
اکثر احکام اسلام عاجز اند..... افسوس صد ہزار افسوس بادشاہ وقت
از ماست و ما فقیراں بایں زبونی و خرابی..... الخ ۴۷

گویا سلاطین عالم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ عظمت و صداقت اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے
میدان عمل میں آئیں اور شریعت مصطفوی کو قانون کی صورت میں نافذ کریں اور اسلامی اقدار کو مقدور بھر
فروغ دیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلاطین عالم سے قطع نظر عامۃ المسلمین کے لیے امام ربانی کا پیغام۔
عصر حاضر کے مسلمانان عالم کے لیے نام یہ ہے جیسے اجمالاً علامہ اقبال نے امام ربانی کے افکار سے
متاثر ہو کر اس شعر میں سمو دیا ہے۔

تانه خیزد بانگ حق از عالمے
گر مسلمانی نیاسائی دے

اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ امام ربانی علیہ الرحمۃ اپنے آقا و مقتدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔

کی سعادت کے حصول اور ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروی اور فیضان سے اس قدر مستنیر و مستفیض ہو چکے ہیں کہ ان کے روز و شب بھی ان لک فی النہار سبحاً طویلاً و اذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلًا^{۴۸} کے معمولات نبوی اور سنت مبارکہ میں ڈھل گئے ہیں اور اس عظیم مقام اور تکمیل تام کے حصول پر وہ مطمئن نہیں ہو گئے بلکہ اس نور کو جملہ فرزند ان تو حید تک پہنچانے کے لیے عزمِ راسخ کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ میر محمد نعمان کوتا کید فرماتے ہیں:

نصف شب را برائے خواب مُعد سازند و نصف دیگر را برائے
طاعت و عبادت..... وسعی فرمایند کہ در دوام حصول این دولت فتور
نرود..... الخ^{۴۹}

گویا مردِ مومن کو شریعت کے ساتھ کامل و ابستگی حاصل ہو اور رات کے سہانے سماں میں وہ معرفتِ خداوندی کے حصول کے لیے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائے اس طریق سے مردِ مجاہد کو توکل اور یقین کی وہ نعمت نصیب ہوگی کہ بقول اقبال

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا

تو کر لیتا ہے یہ بال و پر رُوح الامیں پیدا

اور وہ حق پر استقامت اختیار کرنے میں کبھی تذبذب کا شکار نہ ہوگا۔ حُبِ الہی کی تپش (اشد حُباً للہ) اور حُبِ رسول کی نعمت سے سرفراز ہو کر ”جہاد فی سبیلہ ۱۵۱“ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے عزم کی چٹان سے رکاوٹیں ٹکرا کر پاش پاش ہوتی چلی جائیگی۔

یہ راستہ بڑا دشوار اور منزل بہت کٹھن ہے امام ربانی کے پسندیدہ شعر میں یہ اشارہ موجود ہے

كَيْفَ الْوُضُوءِ الِى سَعَادَ وَ دُونَهَا

قُلُّ الْجِبَالِ وَ دُونَهَا خِيُوفُ

(سعاد (محبوبہ) تک پہنچنا آسان نہیں کیونکہ اس کے اور میرے درمیان

پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور خوفناک گھاٹیاں حائل ہیں)۔

اور یہ شعر آپ کو پسند کیوں نہ ہو! آپ کی پوری زندگی اس محور کے گرد گھوم رہی ہے۔

زندگانی کی حقیقت کو بہن کے دل سے پوچھ
جوئے شیر و تیشہ و سنگِ گراں ہے زندگی
ایک مکتوب میں فرمایا:

باوجود مرادیت چندان قطع منازل کردہ می شود کہ مریداں را در عمر نوح ہم
معلوم نیست کہ میسر شود ۵۲

عرفان کا یہ مجتہد اعظم، معرفتِ خداوندی کی نعمت سے سرشار ہو کر جہاں اس بادۂ جانفزا سے خود
لطف اندوز ہوتا ہے وہاں آپ علیہ الرحمۃ اپنے آقا و مقتدا، عالمی اور آفاقی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع میں علم و عرفان کی اس نعمت کو اطراف و اکنافِ عالم تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل اور مستعد نظر
آتے ہیں۔

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے
(صلی اللہ علیہ وسلم)

چنانچہ سلاطین، شہزادوں، معزز افسروں و امراء کو وعظ و ارشاد اور مکتوبات کے ذریعے تبلیغ کا
فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں بیرونی ممالک میں تبلیغی وفد بھیجا رہے ہیں۔ اور مسلمانانِ عالم
کی صلاح اعظم کے لیے نہ صرف خود سرگرم عمل ہیں بلکہ اپنے متوسلین اور مجاہدینِ ملت کو حوصلہ
دلا رہے ہیں کہ وہ علم و عرفان اور معرفتِ خداوندی کے حصول کے لیے بھرپور مساعی عمل میں لائیں۔

مثلِ کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی
اب بھی درختِ طور سے آتی ہے بانگِ لائحہ
اپنے اس مختصر مقالے کو اس دعا پر ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں:

وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ رُكَّانَ عَرْشِكَ
أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرِفَ بِهِ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَامَامِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

☆.....☆.....☆

حواشی:

- ۱..... دفتر اول مکتوبات امام ربانی، حصہ اول، مکتوب ہفتم، ص ۱۳، ۱۴۔
۲..... آپ علیہ الرحمۃ پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مکتوب اول: ”در ہر طعامی و شرابی و کسوتی جدا جدا متجلی شد..... خصوصیات تجلی را بتحریر بعرض نمی تواند رسانید“ گویا ناقابل بیان حد تک آپ پر تجلیات و انوار عرفان کی بارش ہو رہی تھی، مکتوب اول از دفتر اول مکتوبات امام ربانی حصہ اول، ص ۳۔
نیز ملاحظہ ہو مکتوب دوم: ”از عنایات خداوندی جل و علا کہ بہ برکت تو جہات علیہ حضرت ایشان علی التواتر و التوالی فائض و وارد اند چہ عرض نماید.....“

من	آن	خاکم	کہ	ابر	نو	بہاری
کند	از	لطف	برمن	قطرہ	باری	
اگر	بر	روید	ازتن	صد	زبانم	
چوبزہ	شکر	و	لطفش	کے	توانم	

ہر چند اظہار این قسم احوال موہم جرأت و گستاخی است..... الحال معارف نے کہ باین کمینہ فائض اندا کثر تفصیل معارف شرعیہ است و بیان آنہا و علم استدلالی کشفی و ضروری مے گردد و مجمل مفصل مے شود۔ ع
گر گویم شرح این بے حد شود
مکتوبات امام ربانی۔ دفتر اول، حصہ اول، مکتوب دوم ص ۶۔

۳..... اس طویل مکتوب ۱۱ میں جو آپ نے اپنے پیر بزرگوار کو تحریر کیا ہے جہاں عظیم ہستیوں کے مقامات کی زیارت کا ذکر کیا ہے مثلاً خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت، امامین کریمین، امام زین العابدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ ذکر انتہائی تواضع و انکسار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہے وہاں مشائخ عظام اور ان کی خصوصیات کا بیان بھی فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت خواجہ احرار، حضرت خواجہ نقشبند، حضرت خواجہ علاء الدین عطار، حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر حضرت شیخ علاء الدولہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔ علاوہ ازیں ان احباب کا بھی ذکر کیا ہے جو مختلف مقامات پر رک گئے ہیں مثلاً شیخ نور، مولانا محمود، سید شاہ حسین، میاں جعفر، میاں شیخی، شیخ عیسیٰ، شیخ کمال، شیخ ناگوری، شیخ مزل، خواجہ ضیاء الدین ان دوستوں کے حالات کو اپنے تبصرے کے ساتھ اپنے پیر بزرگوار کو آگاہ کیا ہے۔

اس مکتوب سے مستبظ ہوتا ہے کہ علوم و معارف میں امام ربانی علیہ الرحمۃ کی رسائی روز بروز تعمیر و ترقی کے مراحل سے گذر رہی ہے آپ پر عظیم ہستیوں کے اعلیٰ و ارفع مقامات ظاہر اور مشائخ کے مقامات عیاں ہو رہے ہیں مثلاً ”وبالائی آنمقام ہیچ مقامی مفہوم نمیشود! لامقام حضرت رسالت خاتمیت علیہ من الصلوٰت ومن التحیات اکملھا“ و محاذی مقام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ..... و معلوم شد کہ آنمقام مقام محبوبیت است..... و در یاران دیگر ہم تفاوت ظاہر میشود۔

امام ربانی کے زیر نظر مکتوب کا مطالعہ کرنے والے قارئین اس امر کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آپ واقعی بجا طور پر عرفان کے مجتہد اعظم ہیں، عظیم ہستیوں کے مقامات سے آگاہ مشائخ عظام کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے اور احباب کے مقامات کی نگہبانی فرما رہے ہیں۔

(مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب یازدہم ص ۲۱ تا ۲۷)

۴..... عروج و کمال کے بلند مقامات پر فائز اور عرفان کے مجتہد اعظم، جن کے ہر ہر مکتوب سے علم و عرفان کے چشمے اُبل رہے ہیں خود انکسار و تواضع کے پیکر نظر آتے ہیں۔ ان کے انکسار و تواضع کے الفاظ کو نقل کرنے سے بھی حجاب و حیا دامنگیر ہو رہی ہے لہذا فقط اشارے پر اکتفا کرتا ہوں:

مد برسیاہ رو و مقصر بد خو مغر و بروقت و حال..... کسنا ت او شایان طعن و طرد

اس اقتباس کا پڑھنے والا حضرت مجدد کے تواضع و انکسار کے جذبے کی تحسین کیے بغیر نہیں رہ سکتا

(مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب نہم، ص ۱۷)

۵..... المائدۃ، ۱۵-۱۶

۶..... ضیاء القرآن، جلد اول، لاہور، ۱۴۰۲ھ، ص ۴۵۴

۷..... الانعام، ۹۱

۸..... ضیاء القرآن، جلد اول، ص ۵۸۰

۹..... الذریت: ۵۶

۱۰..... الانعام: ۱۲۳

۱۱..... ایضاً

۱۲..... کشف المحجوب، ترجمہ از سید محمد فاروق القادری، لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۵۰۴

۱۳..... ایضاً، ص ۵۰۳

۱۴..... ایضاً، ص ۵۰۶

۱۵..... ایضاً، ص ۵۱۵

- ۱۶.....ایضاً، ص-۵۱۶
 ۱۷.....ایضاً، ص-۵۱۷
 ۱۸.....ایضاً، ص-۵۱۸
 ۱۹.....ایضاً، ص-۵۲۰
 ۲۰.....ایضاً، ص-۵۲۰
 ۲۱.....مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ چہارم، مکتوب نمبر ۲۶۶ دو صد و شصت و ششم، ص ۱۱۷، پر طویل مکتوب ص-۱۰۴ سے ص ۱۳۷ تک یعنی تیس سے زائد صفحات پر پھیلا ہوا ہے جو مبسوط علمی مباحث پر مشتمل ہے۔
 ۲۲.....ایضاً، دفتر سوم حصہ ششم مکتوب ۲۳، ص-۵۱ اور قدما فلاسفہ، افلاطون وغیرہ حکمائے یونانی کا رد فرمایا ہے۔
 ۲۳.....مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، حصہ ششم، ص-۴۳، ۴۴۔ یہ مکتوب ص-۱۱ تک پھیلا ہوا ہے اور نہایت قیمتی اور مفید علمی مباحث پر مشتمل ہے۔

۲۴.....آل عمران: ۱۶۴

۲۵.....ضیاء القرآن، جلد اول، ص-۲۹۳

- ۲۶.....فی ظلال القرآن، آل عمران: ۱۶۴ کی تشریح میں ابتدائی الفاظ لکھے ہیں بعد میں اسکی تاریخی توجیہ پیش کی ہے۔
 ۲۷.....مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصہ نہم، مکتوب ۹۱ نود و یکم، ص-۴۲۔ آپ نے آئندہ سطور متصل میں مبسوط علمی گفتگو فرمائی ہے جو آپ کی علمی و روحانی صلاحیتوں کی عکاسی کرتی ہے اور آپ نے دلیل بھی قرآن حکیم کی آیت صریحہ سے ذکر کی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں ”يعرفونه“ اور ”يعرفون“ کا مادہ اشتقاق وہی ہے جو معرفت کا ہے۔ سبحان اللہ! جس ذات کریم جلشانہ نے امام ربانی کو ایسا عظیم فہم رسا عطا فرمایا اور انہوں نے معرفت روحانی کو معرفت زبان و ادب سے مربوط کر کے تحریر میں بھی ادبی لطافت پیدا فرمادی ہے۔
 ۲۸.....مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصہ نہم، مکتوب نمبر ۷۷ ہفتاد و ہفتم، ص-۶۔ ذرا مکتوب پر غور و فکر اور غائر توجہ مبذول فرمائیے آپ علیہ الرحمۃ کی مجتہدانہ بصیرت اپنے اوج و کمال پر نظر آتی ہے اور ساتھ ہی مدح بصورت ذم اور ذم بصورت مدح کی مثال سے نہ صرف مسئلہ کی وضاحت ہوتی ہے بلکہ زبان و ادب کے تناظر میں فصاحت و بلاغت کا تلاطم موجزن نظر آتا ہے۔

۲۹.....سورۃ یونس، آیت نمبر ۶۸

- ۳۰.....مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصہ نہم، مکتوب ۱۲۲ صد و بست و دوم، ص-۱۴۱۔ آپ کی دقیقہ راسی و فطانت اور فہم و فراست کی عظمتوں کو سلام، کتنے عمدہ پیرائے میں مسئلہ کو حل فرمایا ہے اور اس کمال کو فصل خداوندی قرار دیا ہے۔
 ۳۱.....مکتوبات امام ربانی، دفتر دوم، حصہ ہفتم، مکتوب نمبر ۶۷ شصت و ہفتم، ص-۴۳، ۴۰۔ امام ربانی نے سترہ عقائد

درج فرمائے ہیں جو ص۔ ۴۷ تک چلے گئے ہیں۔ ہر عقیدہ بیان کرنے کے بعد دلائل و براہین کے ساتھ مدلل گفتگو فرمائی ہے، اٹھارواں عقیدہ علاماتِ قیامت پر ہے اور ظہورِ حضرت مہدی و نزولِ حضرت روح اللہ و خروجِ دجال و ظہورِ یاجوج و ماجوج اور دیگر نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔

۳۲..... ایضاً، بعد ازاں آپ علیہ الرحمۃ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے کہ

اگر نماز درست آمد محاسبہ و دیگر بعنایۃ اللہ سبحانہ نیز بسہولت خواہد گذشت..... الخ

ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں:

نمازرا حسن لذاتہ گفتہ اند در رنگ ایمان و عبادات دیگر و حسن لذاتہا نیست

(دفتر سوم حصہ نہم مکتوب ۷۷، ص ۸)

۳۳..... مکتوباتِ امام ربانی، دفتر دوم، حصہ ہفتم ص۔ ۹۔ امام ربانی نے درجہ ہفتم کو تصدیق قلب، تمکین قلب، اطمینانِ نفس اور اعتدالِ اجزاءِ قالب کا حسین امتزاج اور موطن قرار دیا ہے گو ہر درجہ اپنے کمالات، خصوصیات کا حامل ہے لیکن تابعِ کامل وہ ہے جو ان ساتوں درجات سے مزین اور آراستہ ہو۔ مکتوب کے آخر میں آپ نے اپنی تمنا اور آرزو کا اظہار فرمایا ہے کہ کاش علماء درجہ اولیٰ پر ہی خوش و خرم نہ رہیں اور ہدایہ و بزدوی کو ہی اپنا مقصود و حید نہ سمجھ لیں بلکہ آگے بڑھیں۔

بقول اقبال

یزداں بکمند آوراے ہمتِ مردانہ، اور اس دُعا پر ختم کیا ہے حَقَّقْنَا اللہَ سُبْحَانَہ

وایاکم بحقیقۃ المتابعۃ المرضیۃ المصطفویۃ..... الخ (ایضاً، ص۔ ۱۰)

۳۴..... مکتوباتِ امام ربانی، دفتر سوم، حصہ ہفتم، مکتوب نمبر ۶۹ شصت و نہم، ص۔ ۱۵۳

۳۵..... ایضاً، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب نمبر ۴۰، چہلم ص ۱۰۴

۳۶..... ایضاً، دفتر دوم، حصہ ہفتم، مکتوب نمبر ۸۲۔ ص۔ ۸۲، نورانی طریق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے امام ربانی نے علماء اہلسنت کی رائے کے مطابق اعتقاد درست کرنا، فقہی علمی احکام پر عمل کرنا، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا اور حلال و حرام میں بہت احتیاط کرنا ذکر کیا ہے نیز بیان فرمایا ہے کہ اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی ترویج اور فرائض کی تخریب میں مشغول ہیں۔ کتنی عمدہ نشاندہی فرمائی ہے جو دورِ حاضر میں بھی معمول پر نظر آتی ہے۔

۳۷..... ایضاً، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب ۲۹، بست و نہم، ص۔ ۷۵، ۷۶

۳۸..... ایضاً، ص۔ ۷۷، آپ نے اپنے مکتوبات میں مختلف متداول کتبِ فقہ کا ذکر بھی فرمایا ہے مثلاً ہدایہ، تلویح وغیرہما

۳۹..... ایضاً، دفتر سوم، حصہ نہم، مکتوب نمبر ۱۰۲، صد و دوم، ص۔ ۸۲

۴۰..... ایضاً، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب ۵۷، پنجاہ و ہفتم، ص۔ ۳۰

- ۳۱..... ایضاً، دفتر سوم، حصہ ہشتم، مکتوب نمبر ۱۲، دوازدهم، ص ۲۲
- ۳۲..... ایضاً، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب نمبر ۶۶، شصت و ششم، ص ۴۷
- ۳۳..... نیز دیکھیے دفتر اول، حصہ سوم مکتوب نمبر ۲۰۳، ص ۵، فیضانِ صحبت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:
 ”جلیس ایشان از شقاوت محفوظ ازت در حدیث نبوی است، نیز دفتر دوم، حصہ ہفتم
 مکتوب ۵۲، ص ۴، وہم قوم لا یسقی جلیسہم ولا یحرم انیسہم ولا
 یخیب میسہم..... وہم اذار او اذکر اللہ..... نظر ہم دواء و کلامہم
 شفاء..... الخ پوری عبارت ہم نشینی اولیاء کی ترغیب و تلقین ہے۔
- ۳۴..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصہ ہشتم مکتوب ۶۹ شصت و نہم، ص ۱۵۳
- ۳۵..... ایضاً، دفتر دوم حصہ ہفتم مکتوب ۹۲، ص ۹۳
- ۳۶..... ایضاً، دفتر اول، حصہ دوم، مکتوب نمبر ۸۱، ہشتاد و یکم، ص ۷۵-۷۶
- ۳۷..... ایضاً، دفتر دوم، حصہ ہفتم، مکتوب ۹۲، ص ۹۴، ترویجِ اسلام کے جذبات کا تلاطم آپ علیہ الرحمۃ کے سینے میں
 موجزن نظر آتا ہے وہ سلاطین، ستائش کے متحق ہیں جو اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، آپ علیہ الرحمۃ
 نے امیر تیمور کے احترامِ اولیاء کا واقعہ بیان کیا ہے اور خواجہ نقشبند قدس سرہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:
 تیمور مرد و ایمان برد، (ص ۹۴)

۳۸..... المرآة، ۷-۸

۳۹..... مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصہ نہم، مکتوب نمبر ۱۰۲، صد و دوم، ص ۸۲

۵۰..... البقرة، ۱۶۵

۵۱..... التوبة، ۲۴

۵۲..... مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ اول، مکتوب نمبر ۱۶ شانزدهم، ص ۳۳

☆.....☆.....☆

الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حضرت مجدد الف ثانی اور وحدۃ الشہود

ڈاکٹر سراج احمد خان

☆☆

مکتوب ۱۳/۱ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں:

جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو تردد ہوا اور ہمہ از اوست والا پہلہ ہمہ اوست کے مقولے سے غالب معلوم ہوا اور ہمہ از اوست میں کمال زائد یہ دیکھا گیا کہ تمام کشفی علوم شریعت ظاہری سے مطابق ہو گئے۔ بعض صوفیہ جو کشفوں کو شریعت ظاہری کے مخالف بیان کرتے ہیں تو یہ بیان ان کا سہو یا سکر کی وجہ سے ہے۔ عالم باطن کا حقیقی منہی عالم باطن کو شریعت ظاہر کے موافق پاتا ہے۔ علمائے شریعت ظاہری اور منتہیان علم باطن میں یہ فرق ہے کہ وہ دلیل اور علم سے جانتے ہیں اور یہ از روئے کشف و ذوق معلوم کرتے ہیں۔ مکتوب ۳۱/۱ میں شیخ صوفی کو لکھتے ہیں:

حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے مجھ فقیر کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ تعلیم فرمایا اور شیخ محی الدین ابن عربی کے دقائق معارف کو کما حقہ ظاہر فرمایا۔ میں تجلی ذاتی سے بھی مشرف ہوا سکر وقت اور غلبہ حال نے اس توحید میں مجھے اس درجے تک پہنچا دیا کہ بعض عریضوں میں جو حضرت خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں میں نے بھیجے تھے۔ یہ دو بیتیں بھی جو سراسر سکر ہے لکھی تھیں:

اے دریغا کیں شریعت ملت اعمائی است

ملت ما کافری و ملت ترسائی است

کفر و ایمان زلف و روئے آں پری زیبائی است

کفر و ایماں ہر دو اندر راہ ما یکتائی است

یہ حال بہت مدت تک رہا۔ ناگاہ در پیچہ غیب سے اللہ تعالیٰ کی عنایت بے غایت کا ظہور ہوا اور

بے چوٹی و بے چگونگی کے چہرے کے چھپانے والے پردہ کو دور کر دیا۔ تو پہلے وہ علوم جو اتحاد و وحدت و وجود کی خبر دیتے تھے زائل ہونے لگے اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں۔ خدا، خدا ہے۔ اور عالم، عالم ہے۔ حق تعالیٰ بیچون و بے چگون ہے اور عالم سراسر چوٹی اور چگون ہے اور چگونگی کے داغ سے داغدار ہے۔ بے چوں کو چوں کا عین نہیں کہہ سکتے۔ واجب ممکن کا عین اور قدیم حادث کا عین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہتر وہی ہے جو علمائے اہل سنت و جماعت نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عالم کو صفاتی کمالات کا آئینہ ہے اور اسمائے ظہورات کی جلوہ گاہ ہے۔ لیکن مظہر ظاہر کا عین اور ظل اصل کا عین نہیں ہے۔ جیسا کہ توحید و جودی والوں کا مذہب ہے۔ غرض کہ خطائے کشفی خطائے اجتہادی کا حکم رکھتی ہے اور خطائے اجتہادی پر ملامت اور عتاب نہیں ہوتا بلکہ ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ اس کے حق میں ثابت ہے۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ مجتہد کے مقلد مجتہد کا حکم رکھتے ہیں۔ اور خطا کرنے پر بھی ثواب کا ایک درجہ پالیتے ہیں۔ لیکن اہل کشف کی حالت اس کے خلاف ہے کہ وہ بحالت خطا درجہ ثواب سے محروم ہیں۔ کیونکہ الہام اور کشف غیر پر حجت نہیں ہے اور مجتہد کا قول، غیر پر حجت ہے۔

میں نے وحدت و جود کو جو قبول کیا تھا وہ کشف سے تھا۔ از روئے تقلید نہیں تھا۔ اب انکار ہے تو الہام کے سبب سے ہے۔ الہام میں انکار کی گنجائش نہیں اگرچہ غیر پر الہام بھی حجت نہیں ہے۔ مکتوب ۱/۲۳ میں شیخ فرید کو فرماتے ہیں کہ طریقت عین شریعت اور شریعت عین طریقت ہے۔ بال برابر بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اجمال و تفصیل اور استدلال و کشف کا ہے شریعت کا جو مخالف ہے۔ وہ مردود ہے۔ ہمارے قبلہ گاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ، کچھ دنوں تک توحید و جودی والوں کا مسلک رکھتے تھے۔ اور اپنے رسالوں اور خطوں میں ایسا ہی ظاہر فرماتے تھے۔ لیکن آخر کار حق تعالیٰ نے اپنے کمال عنایت سے انہیں ترقی عطا کر کے شاہ راہ پر ڈال دیا۔ اور اس معرفت کی راہ تنگ سے خلاصی بخشی۔ میاں عبدالحق جو حضرت قدس سرہ کے مخلصین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ مرض موت سے ایک ہفتہ پہلے حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے عین یقین سے معلوم ہو گیا ہے کہ توحید و جودی ایک تنگ کوچہ ہے۔ اور شاہ راہ اور ہے۔ اس سے پہلے بھی جانتا تھا مگر اب ایک قسم کا یقین حاصل ہوا ہے۔

مکتوب ۱/۱۲۶ میں میر محمد نیشاپوری کو لکھتے ہیں۔ کہ ”علمائے اہل سنت و جماعت واجب تعالیٰ کا وجود اس کی ذات پر زائد جانتے ہیں۔ وجود کو عین ذات کہنا اور وجود کے سوا دوسرا امر ثابت نہ کرنا قصور نظر ہے۔“

فنائی اللہ اور بقا باللہ کے درجات حاصل نہ ہوں تو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ ممکن واجب ہو گیا۔ (یہی بات مکتوب ۲/۲ میں بھی ہے کہ ”حق سبحانہ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ۔ بلا لحاظ اس کے کہ وہ وجود عین ہو یا زائد ہو اور صفات حق تعالیٰ ذات حق کے ساتھ نہ کہ وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ کیونکہ اس مقام میں وجود کی گنجائش نہیں۔“)

مکتوب ۱/۲ میں شیخ عزیز جو پوری کو لکھتے ہیں کہ ”وجود ہر جز و کمال کا مبداء ہے اور عدم ہر نقص و شرارت کا منشاء ہے۔ وجود واجب جل شانہ کے لیے اور عدم ممکن کے لیے ہے۔ تاکہ تمام جز و کمال حق تعالیٰ کی طرف عائد ہو اور تمام شر و نقص ممکن کی طرف راجع ہو۔ ممکن کو واجب تعالیٰ کا عین کہنا اور ممکن کے صفات و افعال کو حق تعالیٰ کے صفات و افعال کا عین ٹھہرانا بڑی بے ادبی ہے۔ اور داخل الحاد و شرک ہے شیخ محی الدین ابن عربی کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ اسماء و صفات ہیں جو مرتبہ علم میں ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور اس فقیر کے نزدیک ممکنات کے حقائق وہ عدما ت ہیں جو اسماء و صفات کی تقیضیں ہیں مع اسماء و صفات کے ان عکسوں کے جو خانہ علم میں ان عدما ت کے آئینوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور باہم ایک دوسرے میں مل گئے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک شے کا ظل شے کا عین نہیں بلکہ اس کا شبہ و مثال ہے۔ اس فقیر کے نزدیک ممکن واجب کا عین نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ممکن کا واجب پر عمل کرنا درست ہے کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے۔ وہ عکس جو اسماء و صفات سے اس عدم میں منعکس ہوا ہے ان اسماء و صفات کا شبہ و مثال ہے نہ کہ ان کا عین اس لیے ہمہ اوست کہنا درست ہے اور ہمہ از اوست کہنا درست ہے۔“

مکتوب نمبر ۲/۳۵ میں میرزا حسام الدین احمد سے فرماتے ہیں کہ:

عالم اسماء و صفات کا مظہر ہے ممکن میں حیات آئینہ ہے واجب تعالیٰ کی حیات کا علم آئینہ ہے اسی کے علم کا اور قدرت آئینہ ہے اسی کے قدرت کا۔ لیکن عالم میں اس کی ذات کا نہ کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر بلکہ اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں کیونکہ کسی چیز میں وہ شریک نہیں ہے نہ مناسبت اسم میں ہے نہ مشارکت صورت میں۔

مکتوب نمبر ۳/۸۹ میں قاضی اسمعیل کو لکھتے ہیں۔ کہ متقدمین صوفیہ سے ہمہ اوست نہیں سنا گیا لیکن

انا الحق، سبحانی اور یس فی جبتی سواہ وغیرہ الفاظ سنے گئے ہیں جو متاخرین کے الفاظ ہمہ اوست کے ہم معنی ہیں فقیر کے نزدیک ہمہ اوست کے یہ معنی ہیں کہ تمام متفرق جزئیات حادث ہیں۔ ایک ہی

ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں۔ اگر زید کی صورت متعدد آئینوں میں منعکس ہو کر ظہور پیدا کرے اور ان صورتوں کو ہمہ اوست کہیں تو اس میں جزئیت، اتحاد، حلول اور تلون کی گنجائش نہیں۔ جہاں زید کی ذات ہے وہاں ان صورتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جس مرتبہ میں حق تعالیٰ ہے۔ وہاں عالم کی گنجائش نہ ظہور کے قبل تھی اور نہ ظہور کے بعد ہے۔ صاحب عوارف کی رائے ہے کہ منصور کا انا الحق کہنا اور بایزید کا سبحانی کہنا حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کے طور پر تھا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ دقیق کی تشریح کی، پھر بھی بعض نے محی الدین ابن عربی کی مراد نہ سمجھ کر ان پر طعن و ملامت کی۔ اس عبارت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ سب نیست ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں تو بندگان دین بھلا ایسا کیوں سمجھیں گے۔ ان لوگوں کے سامنے غلبہ محبت میں ماسویٰ اللہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمہ اوست کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ سراسر وہم و خیال ہے اور موجود صرف حق تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ فقیر اس قسم کی عبارتیں پسند نہیں کرتا۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کے مرتبہ تقدس و تنزہ کے خلاف ہیں۔ اشیاء کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہو سکیں۔ وہ مظہر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بعض کمالات ظلال کی مظہر ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہزار ظلال درمیان میں ہیں۔ ان لله سبعین الف حجاب من نور وظلمة (اللہ تعالیٰ کے لیے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں)۔ حق تعالیٰ کے ظلال میں سے کسی ظل کے مظہر کو بے تحاشا حق تعالیٰ پر محمول کرنا بڑی بے ادبی اور دلیری ہے لیکن غلبہ سکرو حال میں چنداں مذموم نہیں“ (اسی مسئلے کو مکتوب ۱/۲۷۲، ۲/۹۵ اور مکتوب ۲/۹۹ وغیرہ میں بھی واضح فرمایا ہے)۔

مکتبہ برہان اردو بازار دہلی نے الجمعیتہ پریس دہلی سے ۱۹۶۲ء میں پروفیسر خلیق انجم کے ترجمہ و ترتیب کے ساتھ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۹۵ھ) کے خطوط اور ان کی بعض نثری تحریریں ضروری حواشی و تعلیقات کے ساتھ پیش کی تھیں۔ ذیل میں حضرت کی بعض ان تحریروں کے ترجمے پیش کیے جا رہے ہیں جو مسئلہ وحدت وجود و وحدت الشہود سے متعلق ہیں اور بڑی حد تک حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے نظریہ کی وضاحت کرتے ہیں۔

شہودی صوفیہ کے نزدیک (توحید وجود حقیقی کی) تفصیل یہ ہے کہ ممکنات کے حقائق علم الہی کے مرتبہ میں عدم اور وجود سے مرکب ہیں اس طرح کہ عدم اضافیہ ہیں مثلاً عدم العلم جو جہل سے عبارت ہے اور عدم القدرت جسے عجز کہا جائے گا۔ وغیرہ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں۔ اور ان سے مرتبہ الہی کا ثبوت پیدا

ہوتا ہے اور صفات حقیقیہ کے آئینے ان عدمات کے مقابل ہیں۔ ان صفات کے عکس ان آئینوں میں منعکس ہوتے ہیں۔ یہ مخلوط تعینات عالم کے مبادی ہیں۔ پس ان (شہودی صوفیہ) کے نزدیک اعیان ثابتہ فی العلم اعداد اضافیہ اور صفات حقیقیہ کے پرتو سے مرکب ہیں اور خارج ظلی کے آئینوں میں جو خارج حقیقی کا ظل ہے آثار خارجیہ کے مصدر بن گئے ہیں۔ پس ان کے نزدیک اعیان خارجیہ وجود ظلی میں موجود ہیں نہ کہ وجود حقیقی میں اور خارج ظلی میں متحقق ہیں جو وجود حقیقی کے تحقق کی منزل ہے۔ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اور اس کے توابع سب ظلاً یا انعکاساً خدا کی ذات سے مستفاد ہیں کیونکہ وجود حقیقی کے ساتھ خارج حقیقی میں سوائے خدا کے کوئی شے موجود نہیں ہے فہذا هو التوحید (پس یہی توحید ہے)۔

عدم، شر و نقص کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔ اور وجود، مبدأ خیر و کمال ہے اور دنیا عدم و وجود دونوں سے مرکب ہے۔ بلکہ اس کا عدم ذاتی ہے۔ اور وجود عاریتی اور وجود حق بسیط، خیر محض اور حسن محض ہے وہ عین عالم نہیں ہو سکتا۔ ناچار دنیا حسن و قبح کا مجموعہ ہوگی۔ لیکن تمام وجود حسن خدا کی ذات سے مستفاد ہیں۔ اور برائی کے پہلو عدم کی طرف سے آئے ہیں۔ پس جب سالک اپنی استعداد کی قوت سے اور جذب مشائخ سے جو جذبہ الہی کا پرتو ہے سیر علمی کے ذریعے امکان کی پستی سے وجوب کی بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ جو ان ظلماتی اور نورانی حجابوں کے دور ہو جانے سے عبارت ہے جو حدیث کے مطابق خدا اور مخلوق کے درمیان حائل ہیں تو اس نسبت محاذات کے فیوض و برکات جو ظاہر اور مظہر کے درمیان متحقق تھے وہ ان پردوں کے ہٹ جانے سے جو سالک کے آئینہ وجود میں انوار شمس حقیقی کے منعکس ہونے میں مانع تھے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان انوار کا غلبہ آئینہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس حالت کو ”نسبت فنا“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور فنا کے بعد یہ لازم ہے کہ خدا کی طرف سے ہر مقام کے مطابق وجود وہی عطا ہو جس سے سالک بشریت کے کارخانے (کاراستحکام) اور شریعت کے احکام کا قیام کر سکے۔ اسی کو نسبت بقائی کہتے ہیں۔ پس اگر سالک تمام ظلماتی اور نورانی حجابات دور کر کے صفات اور شیونات کی تجلیات سے گزر کر تجلی ذات احد سے مشرف ہو جائے اور زمانہ نبوت باقی ہو تو (اللہ تعالیٰ کی عطا سے) نبی ہو جاتا ہے۔ اور عصمت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں صدور شر کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔ ورنہ امکان سے وجوب کی طرف جتنی مسافت طے کی ہے۔ اس کے مطابق عدم سے جو ”شر محض“ ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ظلمات عدم انوار کے غلبہ سے مضمحل ہو جاتی ہے۔ اس لیے (سالک) مصدر خیر بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ احیاناً وقوع شر کا

احتمال باقی ہے ولی یا نائب نبی ہو جاتا ہے۔ اور بنی نوع انسان کی تربیت اور اصلاح کرتا ہے۔ یہی بات ہے جسے یوں کہا گیا ہے کہ انبیاء معصوم اور اولیا محفوظ ہیں اور یہی ظہور نسبت کے معنی ہیں جو اس قوم (صوفیہ) کی اصطلاح ہے اور مختصراً صوفیہ شہود یہ مجددیہ کا مشرب ہے۔ رحمة اللہ (اللہ ان پر رحم کرے)۔

وہ معارف جو نامانوس ہیں جب ظاہر ہوتے ہیں تو رشک کا سبب بنتے ہیں۔ اور مادہ رشک ان معارف کے غیر متعارف ہونے کی بنا پر ہے۔ جو آپ سے قرون اولیٰ میں شیوع پذیر ہوئے۔ شہود بالخیر قرون ثلاثہ کے بعد پردہ کمون میں چلا گیا تھا۔ اور ان کی (حضرت مجدد رحمہ اللہ کی) طینت مطہرہ کی خصوصیت سے ظاہر ہوا کیونکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طینت مطہرہ کا بقیہ تھا۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ پہلے ان مقالات کے فاعل کی طرف نظر کی جائے۔ اگر وہ کتاب اور سنت کا تابع ہے۔ اور اس کے اکثر اعمال و اقوال میزان شریعت پر موزوں ہیں تو اس کے کلام کے تشابہات کی تاویل اس کے کلام کے محکمت کے موافق کی جائے یا اسے ڈھکی چھپی باتوں کے جاننے والے یعنی خدا پر چھوڑ دیا جائے اور اسے معذور سمجھا جائے۔ کیونکہ اس قوم (صوفیہ) کو بہت سے عذر ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی عبادات حال کے غلبہ میں ان کی مرادات کی مساعت نہیں کرتیں اور کبھی معلومات کشفی میں وہم اور خیال کے مخلوط ہو جانے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اس خطا میں وہ اجتہادی خطا کی طرح معذور ہیں۔ اور کبھی ان کی اصلاح کی اطلاع بہتر نہیں ہوتی۔ پس ان امور کے پیش نظر اعتراض ترک کرنا لازم ہے۔ خاص طور پر حضرت مجدد کے کلام کرامت انتظام پر اعتراض کرنا بالکل فضول ہے کیونکہ ان کے طریقہ کی بنیاد اتباع سنت پر ہے۔ اور ان کی تصنیفات بھی ایسی ہی نصیحتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس فتنہ کے ہیجان کا بڑا سبب توحید و جودی سے منکر ہونا اور توحید شہودی کا ماننا۔ کیونکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آپ کے دور مبارک تک لوگوں کے ذہنوں پر وحدت الوجود کا مسئلہ چھایا ہوا ہے۔ حضرت مجدد کا توحید و جودی سے انکار کرنا علمائے ظاہر کے انکار کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ جس مقام سے وحدۃ الوجود کے ماننے والے بات کرتے ہیں۔ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اصلی مقام کو اس سے زیادہ بلند بتاتے ہیں اور غیریت کو جو خدا اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ وہ وجود حقیقی (جو خارج حقیقی میں متحقق ہے) کی وحدت میں مخل نہ ہو۔ وحدت الوجود کے ماننے والوں کے برخلاف جو خلق اور خالق کے درمیان عینیت ثابت کرتے ہیں۔ وحدت وجود و شہود کا مسئلہ اور خطوط میں

علیحدہ لکھا گیا ہے والسلام ۲۔

یہ سب (واردات غریبہ اور احوال عجیبہ) لطیفہ قلب کے آثار ہیں۔ اور یہ مقام تمکین ہے اس لطیفہ کی انتہا یہ ہے کہ یہ تنگنائے امکان سے باہر آ جاتا ہے۔ اور مقدمہ وجوب کی وسعت میں آ کر دائرہ ظلال اسماء و صفات کی سیر کرتا ہے۔ جو تعینات عالم کے مبادی ہیں اور ظل خاص میں جو تعین امر کا مبداء ہے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اسی ظل سے بقاء حاصل ہوتی ہے اس قوم (صوفیہ) کی اصطلاح میں اس کا مطلب فنائے قلب اور ولایت صغریٰ ہے۔ جو اولیاء کی ولایت ہے اور ولایت ظلی سے جو محل سکر ہے، وحدت وجود کے معارف پیدا ہوتے ہیں قلب کے ضمن میں اس مقام پر نفس کو فنا کی ہم رنگی حاصل ہوتی ہے۔ اس ولایت کے حصول کا اثر خدا کی ایسی دائمی حضوری ہے جس میں کبھی غفلت نہیں آتی کسی اور سے تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس مقام سے اوپر ایک اور مقام ہے۔ جس میں سالک کی سیر اس ظلال کے اصول میں ہوتی ہے۔ جس کا نام اسماء و صفات ہے۔ اور معاملہ لطیفہ نفس پر آ پڑتا ہے۔ جو عالم خلق سے ہے جیسا کہ پچھلے مقام میں قلب اور چاروں لطائف سے کام آ پڑا تھا جو عالم امر میں ہیں اور جن کا عروج مرکز ظلال تک ہے۔ یہاں نفس کو حقیقت فنا مل جاتی ہے۔ اور نفس امارہ نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ اور مخالف دشمن موافق دوست بن جاتا ہے اور دعوت و ارشاد کا حق مل جاتا ہے کیونکہ یہ مقام بعد الجمع کی چوٹی ہے۔ اس لیے یہاں پر تمیز حاصل کر کے وحدت شہودی کا راز (جو خلق سے غیریت حق کی خبر دیتا ہے) معلوم ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے جنہیں خدا پسند کرتا ہے اور ان سے گریز کرتا ہے جس سے خدا کو نفرت ہے ۳۔

برخوردار تمہارے التماس کے مطابق وحدت وجود کا مسئلہ لکھا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے مراتب سنیہ کی شرح میں لکھا ہے کہ خدا اپنے علم قدیم میں حقائق کلیہ و جزئیہ جانتا ہے کسی شے کے علم سے اس شے کا وجود علم میں لانا لازم آتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تمام موجودہ چیزیں علم ازلی میں موجود ہوں۔ اسی وجہ سے صوفیہ قائل ہیں کہ ہر چیز کا وجود علم میں ثابت ہے۔ اس مرتبہ علم میں جس کا نام اس قوم (صوفیہ) کی اصطلاح میں باطن وجود ہے وجودات اشیاء کو زمانے کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر حاصل نہیں۔ اس کے برخلاف وجود خارجی میں تقدیم و تاخیر بدیہی ہے۔ کیونکہ وجود علمی وجود خارجی سے الگ چیز ہے۔ اور چاہئے کہ اس سے مقدم رہے جیسا کہ اصل کو فرع پر اور ظل والی چیز کو ظل پر تقدم حاصل ہوتا ہے۔ وجود علمی سے خارجی

اشیاء کے وجود میں آنے کی کیفیت یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی ایسی صورت کو صورِ علمیہ سے وجود میں لائے جسے وجود منبسط کہتے ہیں اور جسے اس قوم کی اصطلاح میں ظاہر وجود کہتے ہیں اور اس صورت کے آثار مطلوبہ کو اس صورت سے ظاہر کرے تو اس صورت اور اس وجود کے نور کے درمیان ایسا رشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ذہن میں تو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن از روئے کیفیت نہیں معلوم ہوتا اور وجود منبسط کا آئینہ اس صورت کے عکس سے منقش کرتا ہے۔ اور اس طرح کرتا ہے کہ نقش اطلاق وجود برہم نہ ہو۔ واللہ المثل الاعلیٰ (اللہ کے لیے بڑی مثال ہے) جیسا کہ دیکھنے والے کا عکس آئینہ کے سامنے آ کر آئینہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے آئینہ کا نور زائل نہیں ہو جاتا۔ عقل سلیم رکھنے والا تھوڑے سے غور کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ صورت مرئیہ آئینہ میں یا آئینہ پر ہے کیونکہ وہاں نہ دخول ہے نہ ارتسام اگرچہ بظاہر اور عوام کی سمجھ کے مطابق صورت مرئیہ اور وصف مرئی ایک طرف میں ہے جو مرات ہوتا ہے اور حقیقت کے مطابق صورت اور مرات آئینہ میں سے ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یعنی شکل و لون صورت مرات سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تقعر و تجذب آئینہ صورت سے ظاہر ہوتا ہے۔

مولانا جامی مراتب ستہ میں فرماتے ہیں کہ اگر وجود کو مرات سمجھیں تو اس میں بظاہر صورِ علمیہ کے آثار و احکام پائے جاتے ہیں۔ (الا. ان الاعیان ثابتة فی العلم ماشممت رائحة الوجود فی الخارج (آگاہ باشید چیزیں علم میں ثابت ہیں اور میں نے خارج میں وجود کی بو نہیں سونگھی) اور اگر صورِ علمیہ کو مرات قرار دیں تو اس میں اسماء صفات کی تجلیات اور حضرت وجود کے شیونات ہیں نہ کہ وجود بعینہ۔ چنانچہ شان مرات خزانہ علم کی طرح ہے جو منقوش صفحے کی طرح ہے اور وجود منبسط صیقل کیے ہوئے آئینہ کی جگہ اس کے مقابلہ میں ہے اس صفحہ میں سے نہ کوئی نقش باہر آتا ہے اور نہ کوئی صورت مرات وجود میں آتی ہے کیونکہ مرتبہ علم میں سے صورۃ علمیہ کا خروج مستلزم جہل ہے۔ اور مرات وجود میں دخول صورت سے قیام حادث قدیم ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں مشکل ہیں۔ اس لیے باطن وجود اور ظاہر وجود کے درمیان طرفین کے آثار و احکام کے عکس سے ایک طلسم ہے جو اس قوم کی اصطلاح میں مرتبہ وہم اور دائرہ امکان کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں پانچ مشہور تنزلات میں سے تین تنزلات امکانیہ پائے جاتے ہیں یعنی تنزل روحی، مثالی اور جسدی۔ چنانچہ مرتبہ علم واجبی میں دو تنزل و جوہی ہیں یعنی وحدت و واحدیت جو مرتبہ علم میں خدا کے شیونات صفات کو اجمالاً اور تفصیلاً ملاحظہ کرنے سے عبارت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خارج میں وجود واحد کے

علاوہ کسی شے کی تحقیق اور اس کا ثبوت نہیں اور کثرت مرتبہ وہم میں ہے۔ حکمت بالغہ نے اس وہم کو تقویت دی ہے اور اس پر آثار ابدی کی بنیاد رکھی ہے نہ کہ اس وہم پر جو رفع وہم کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ اس مرتبہ پر اطلاق وہم سے اس قوم کی مراد یہ ہے کہ اس کثرت کی کوئی دوسری حقیقت نہیں۔ تمام وجود واحد اس مرات و وجود منبسط میں تجلیات بن گیا ہے اور اس کثرت سے تجلیات شیونات سے پیدا ہوتے ہیں جو حضرت وجود میں موجود ہیں اور مرتبہ علم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے بیج سے کوئی پودا اگتا ہے۔ اس طرح حقائق ممکنات بن جاتے ہیں۔ اور ان حقائق کا عکس مرات وجود منبسط ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ اور چونکہ وہی اشیاء کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ وجود علمی کا عکس ہے اور نفس امر میں تمام وجود علمی کے ساتھ موجود ہے۔ مرتبہ علم سے نہیں نکلتی ہیں۔ جیسا کہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور علم حقیقی خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وجود یہ صوفیوں کے خیال میں صفات عین ذات ہے۔ اس لیے اس تقریر کے بموجب اشیاء کا وجود عین وجود حق ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا ہے: ان شئت قلت حق وان شئت قلت خلق (جس چیز کو میں نے چاہا حق کہہ دیا اور جس چیز کو چاہا خلق کہہ دیا) اور ثابت ہو گیا کہ خارج میں وجود واحد کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہی وحدت وجود کے معنی ہیں۔ اور یہی ان حضرات کا مکشوف اور شہود ہے ۲۔

سرکردہ علمائے فحول اور جامع معقول و منقول سید غلام محیی (اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کرے) نسبت اخوت طریقت اس ہچمداں یعنی جانجاناں سے رکھتے ہیں (انہوں نے) میرے ایماء پر مسئلہ وحدت وجود و وحدت شہود کے بیان میں ایک مختصر رسالہ لکھ کر مجھے دکھایا۔

حق بات یہ ہے کہ اختصار کے باوجود انہوں نے پورے موضوع کا احاطہ کر لیا ہے۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء (خدا انہیں جزائے خیر دے) لیکن مسئلہ تطبیق سے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ مکشوفین کے درمیان تطبیق کا مسئلہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اس سے ایک اچھی مصلحت وابستہ ہے۔ ہی الاصلاح بین الفئتين العظیمین (اس سے دونوں عظیم فرقوں کے درمیان مصالحت ہو جائے گی۔) (رحم اللہ عبداً انصف ولم يتعسف) (اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے انصاف کیا اور بے انصافی کو روکا) والسلام (دیباچہ بر حاشیہ رسالہ مولوی غلام محیی)

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۱۱ھ تا ۱۱۹۵ھ) کے مشہور خلیفہ مولانا سید محمد نعیم اللہ (علوی نسباً حنفی مذہباً مجددی مشرباً و بہراپچی موطناً م ۱۲۱۸ھ) نے حضرت کی تعلیمات اور خانقاہ شمیہ

مظہر یہ کے متعلق ایک رسالہ ”معمولات مظہریہ“ (مطبوعہ نظامی کاپور ۱۲۸۲ھ تصحیح نسخہ از شیخ ابوالحسن خلیفہ حضرت مولوی مراد اللہ خلیفہ حضرت مولوی محمد نعیم اللہ مذکور) ترتیب فرمایا تھا۔ اسی رسالہ کے صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۵ پر مسئلہ وحدت وجود و وحدت شہود سے متعلق جو بحث ہے۔ ذیل میں اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

مسئلہ توحید وجودی و توحید شہودی کی اعتقادی کیفیت:

حضرت مولوی غلام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ”کلمات الحق“ میں فرماتے ہیں جو انہوں نے حضرت والا (حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ) کے ایماں اور آپ کی بشارت پر تحریر فرمایا کہ وحدت وجود اور وحدت شہود کا مسئلہ دین کے ان ضروری عقائد کے مسائل سے نہیں ہے جن پر ایمان و اسلام کا مدار ہو۔ اس لیے یہ دونوں مسائل حادث (یعنی خلق) کی قدیم (یعنی خالق) کے ساتھ ربط کی کیفیت سے متعلق ہیں اور جو کچھ اس بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ تمام عالم حادث ہے اور مصنوع اور حق تعالیٰ شانہ صانع ہیں اور قدیم۔ رہی یہ بات کہ ان ہر دو صانع و مصنوع کے درمیان علاقہ عینیت ہے یا غیریت محض، تو شریعت یہاں خاموش ہے۔ اگرچہ رموز و اشارات کے طور پر ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کلام شارع سے استنباط کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس استنباط سے اس درجہ ثبوت نہیں بہم پہنچتا کہ ان دونوں مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ پر اعتقاد کرنا واجب ہو جائے اور وہ دین کے ضروری مسائل میں سے شمار کیا جانے لگے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ صرف حضرات اولیاء اللہ کے مکشوفات سے متعلق ہے۔ ان میں سے بعض کو دوران سیر و سلوک وحدت وجودی مکشوف ہوئی اور بعض کو وحدت شہودی واضح (حضرات) صحابہ تابعین و تبع تابعین اور اسی طرح وہ متقدمین صوفیہ جو اہل صحو و افاقہ ہوئے ہیں ان میں سے ان ہر دو مسائل میں کسی کے متعلق صراحت کے ساتھ کچھ ثابت نہیں ہے۔ مگر تلمیحاً و اشارۃً توحید وجودی حضرت شیخ اکبر (محمی الدین ابن عربی) اور ان کے معاصرین و تبعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے کچھ اس طرح اشاعت پذیر ہوئی۔ اس مسئلہ کے مبادی و مقاصد کی تحقیق میں کچھ اتنی زیادہ کتابیں اور رسالے لکھے گئے اور اس دور میں اس کا رواج کچھ اس قدر بڑھ گیا کہ ایک نادانوں کا گروہ زمرہ صوفیہ میں داخل ہو گیا ہے۔ جو صرف اس مسئلہ پر اعتقاد رکھنے کو ہی دین کا کمال تصور کرتا ہے اور ظاہر شریعت کو ناقابل اعتنا اور ظاہری رسمیں قرار دیتا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک) شریعت کا اتباع تو امت محمدیہ کا سب

سے بڑا کمال ہے اور سعادتِ سرمدی کی کامیابی اسی سے ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ:
 (ترجمہ) کامل سعادت تو اتباعِ شریعت ہی میں منحصر ہے ظاہر و باطناً۔
 پس جو کوئی دنیا و آخرت میں سعید و نیک بخت بننا چاہے اسے لازم ہے
 کہ اپنے باطن کے لیے حقائقِ حقہ کو اور ظاہر کے لیے تقویٰ کو مضبوطی کے
 ساتھ اختیار کرے۔ نفس کو خواہشات کی اتباع سے روکے اور اپنے
 امور و معاملات میں اپنے پروردگار کی پسند و مرضی کے مطابق مخلص
 ہو۔ جب ایسا ہوگا تو حقیقی معارف ربانی اور اسرارِ خفی اس کے لیے کھول
 دیے جائیں گے۔ جو صرف ذوق سے پہچانے جاسکتے ہیں۔

توحید شہودی ابتداءً حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی اور بعدہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
 بیان فرمائی۔ پس طالبِ حق کو چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو ایسے شیخِ کامل و مکمل کی صحبت کو
 اکسیر اعظم جانے جس کا ظاہر قرآن و حدیث کے موافق اور جس کا باطن موثر ہو اور اس کے فیضِ صحبت سے
 جو کچھ اس پر واضح ہو اسے ہی اپنے لیے پسند کرے۔ اور اس سے پیشتر حضرات اولیاء اللہ کے ساتھ حسنِ ظن
 کے پیش نظر حق کو دونوں مسکوں (وحدت و جود و وحدتِ شہودی) کے درمیان دائرہ جانے اور اگر اپنے
 مشائخ کے ساتھ کمالِ حسنِ ظن کی بناء پر اسے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا پختہ یقین بھی حاصل
 ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اسے چاہیے کہ دوسری جانب کے خلاف طعن و تشنیع کی زبان دراز نہ
 کرے۔ اور اپنے مشائخ کے خلاف ان کی اقتداء و پیروی کرنے پر کہ جن پر ان دو مسکوں میں سے کسی ایک
 کی حقیقت کشفاً ظاہر ہوئی ہے۔ رد و انکار اور اظہارِ ناپسندیدگی نہ کرے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں
 مشاہدہ سے کہتے ہیں۔

قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید
 (قلندر جو کچھ کہتا ہے مشاہدہ سے کہتا ہے)

پس خود وہ اولیاء اللہ تو اپنے کشف و مشاہدہ کے خلاف کسی شے کو رد کرنے میں معذور ہیں نہ کہ ان
 کے تبعین بھی اس لیے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز نہ ظاہر شریعت کے خلاف ہو اور نہ ہدایتِ عقل سے
 مصادم یعنی عقلِ سلیم اسے جائز رکھتی ہو۔ اور مخالف مسئلہ کو حقیقی عقلی مسائل سے نہ سمجھتی ہو اس پر رد و انکار اور

اظہار ناپسندیدگی میں جلدی کرنا معقول نہیں ہے۔ اور ان دونوں مسائل (وحدت و جودی و وحدت شہودی) میں ہر ایک کی جیسا کہ واضح ہو چکا ہے یہی نوعیت ہے کہ وہ مخالف شرع ہے نہ مصادم عقل۔ بعض احباب نے اپنے بعض رسائل میں وحدت و جودی پر جو عقلی دلیل قائم کی اور اسے برہان قطعی سمجھا ہے تو (اس کا جواب یہ ہے کہ) جو فن معقول میں مہارت رکھتا ہے۔ اس پر واضح ہے کہ وہ خود کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاف سے دیکھا جائے تو وہ درجہ خطاب کو نہیں پہنچتی چہ جائیکہ اس سے قطعیت (استحکام) حاصل ہو سکے۔ اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں جہاں حال (کشف و مشاہدہ) کا اعتبار ہونہ کہ قال (دلیل و برہان) کا خود ان دلائل و براہین کے متعلق سوچنا۔ ایک بے مقصد کام میں عمر عزیز ضائع کرنا اور قیمتی وقت کا بیجا صرف کرنا ہے۔ حضرت مولانا جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقد النصوص کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مسئلہ توحید میں عمیق غور و فکر کے دوران اس پر نیند غالب آگئی خواب میں اس نے ایک کتاب دیکھی جس کے حاشیہ پر تحریر شدہ چند سطور کا مضمون یہ تھا کہ:

دریافت سر توحید جز بزوال تعینات و فنا از رسوم و عادات دست ندد
و تصرف کردن در آن بنظر عقل محل خوف سوء خاتمہ است۔

توحید کا راز معلوم کرنا تعینات (ممکنات) کے زوال اور رسوم و عادات سے فنا کے بغیر ممکن نہیں۔ اس میں عقلی طور پر سوچنے اور تصرف کرنے سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔

حق تعالیٰ سبحانہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین
اسی طرح حضرت شیخ اوحدا الدین کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

بر طالب خیر پوشیدہ نماںد کہ بجز حفظ مقالات ارباب توحید و تخیل معانی
آں اکتفا کردن و آں را مرتبہ از مراتب کمال شمردن غایت خسران
و نہایت حرماں است۔

طالب خیر سے یہ پوشیدہ نہ رہے کہ ارباب توحید کے مقالات کو محض حفظ
کر لینا ان کے معانی کے تخیل پر اکتفا کرنا اور اسی کو کمالات کے مرتبوں
میں سے ایک مرتبہ شمار کر لینا حد درجہ خسران (خسارہ و نقصان) اور انتہائی

محرومی ہے)۔

اسی بناء پر حضرت والا (حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ محض تقلید کی بنا پر ان مسائل کے متعلق گفتگو کرنا اور ان کتابوں میں مشغول رہنا نہ چاہیے اس لیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ بعض کے لیے ضرر اور نقصان ہے۔ اس کے درس کے مقابلے میں تفسیر و حدیث کے ساتھ مشغول رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا التزام کیا۔ نیز آپ نے (حضرت مظہر جان جاناں نے) فرمایا کہ ایک فاضل مولوی عبدالباعث نے جو وحدت وجود کے مشرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے والد کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک دن انھوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ایک بڑا کشادہ سا میدان ہے اور آپ علماء اور صوفیہ کی ایک جماعت کے ساتھ رونق افروز ہیں لیکن علماء کی جماعت آپ کے دائیں جانب ہے۔ اور صوفیہ کی بائیں جانب۔ اور علماء کی جماعت پوری دلیری سے صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے حضور رسالت پناہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ انھوں نے (صوفیہ نے) شریعت کو بے رونق کر دیا ہے۔ بدعات کو رواج دیا اور وحدت وجود کے دعویٰ کی لب کشائی سے دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ اور صوفیہ (کی کیفیت یہ ہے کہ) شرم کے باعث گردن نیچی کیے ہیں اور دم نہیں مار رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے (صوفیہ کے) بارے میں فرط حیا کے باعث ان کی تقصیرات کے باوجود ان سے کچھ نہیں فرما رہے ہیں۔ علماء کا یہ جوش اصالت و حقانیت کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے اعتماد کی بناء پر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت صوفیہ سے عشق و محبت کے باعث۔ لیکن وہ علماء صوفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کے وارث ہیں دنیا کی بہترین مخلوق ہیں۔

☆.....☆.....☆

حواشی:

۱..... پروفیسر خلیق انجم: مکاتیب مرزا مظہر جان جاناں، دہلی ۱۹۶۲ء، مکتوب نمبر ۳

۲..... ایضاً، مکتوب نمبر ۵

۳..... ایضاً، مکتوب نمبر ۲۲

۴..... ایضاً، مکتوب نمبر ۲۳

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ابن عربی اور امام ربانی کے بعض نظریات

(ایک تقابلی جائزہ)

شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی

☆

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کا مسلک علامہ محمّد العلوم رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور جد امجد عاشر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا مسلک آپ کے مکاتیب و رسائل سے اس عاجز نے بیان کیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف اصولی اور اہم اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے۔ فروعی اور جزئی اختلافات کو ترک کر دیا ہے۔ دونوں حضرات کے مسلک میں اصولی اور حقیقی اختلاف موجود ہے اور اس عاجز کو ان افراد پر تعجب ہوتا ہے جو ان دونوں حضرات کے اختلاف کو صرف لفظی اختلاف سمجھتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عاجز تین مسائل پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہے۔

..... شیخ اکبر صرف ایک وجود کے قائل ہیں اور وہ وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص دوسرے وجود کا قائل ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ شرک کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک کائنات کی حقیقت علم الہی ہے۔ چونکہ اللہ کا علم ازلی ابدی ہے۔ اس لیے کائنات کی حقیقت بھی ازلی ابدی ہے۔ وہ کائنات کی حقائق کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اعیان کو خارج کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ کائنات کی جو شکل اور صورت نظر آ رہی ہے وہ اعیان کا مؤہومی عکس ہے۔ اور چونکہ مؤہومی عکس اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے اس لیے وہ زائل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس پر عذاب و ثواب مترتب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظہور اس میں ہوا ہے۔ اور وہی اس میں متجلی ہے لا مَوْجُودًا إِلَّا اللّٰهُ۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے ممکن کو پیدا کیا۔ عدم ہر شر و فساد اور ظلمت و خرابی کا ماویٰ ہے۔ یہ عدی حصّہ بمنزلہ اصل اور مادّہ کے ہے۔ اس عدی حصّہ پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظل و پرتو پڑا۔ جس اسم و صفت کا اصل پرتو

پڑا وہ اس صفت سے متصف ہوا۔ اگر اسم الہادی کا پرتو پڑا ہے تو ہدایت پائی۔ اگر العلیم کا پرتو پڑا ہے تو علم سے محلی ہوا۔ اور اگر المصل کا پرتو پڑا ہے۔ تو ضلالت میں پڑا۔ اسی طرح باقی صفات کی کیفیت ہے۔ آپ ممکن کا عدمی وجود ثابت کرتے ہیں۔ جو کہ بہ یمنِ ظلالِ اوصافِ الہیہ قائم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظل عین اصل نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک ممکن کا وجود نہ ازلی ہے نہ ابدی اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے لئے فنا ہے۔

حضرت محترم کے مسلک کی تائید اس حدیث حسن سے ہو رہی ہے۔ جو جامع ترمذی کے باب افتراق

ہذہ الائمة میں عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے۔

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ
فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ النُّورَ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ
أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ -

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا۔ پھر اپنے نور کی تجلی ان پر کی۔ جس پر وہ نور پڑا اس نے ہدایت پائی اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ وہ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اب رد و بدل کا خیال بے کار ہے۔

جہاں حضرت وجود ہے۔ وہ نور ہی نور ہے۔ اللہ نور السموات والأرض۔ عدم ہی ظلمت ہے اور وہی بے نور اور شر و فساد کا ماویٰ ہے۔ کائنات کی اصل وہی ہے اور اس پر اسماء و صفات کی تجلی ہوئی۔ جس اصل پر جس اسم و صفت کا نور پڑا وہ اس صفت سے بہرہ اندوز ہوا۔ اور جس اسم و صفت کا نور نہیں پڑا اس سے بے بہرہ رہا۔ ممکن کو نقائص اپنی اصل سے اور کمالات اسماء و صفات کی تجلیات سے ملے ہیں۔ اس طرح ”مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ“ کی تفسیر واضح ہوئی۔ یعنی جو بھلائی تجھ کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو بُرائی تجھ کو پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ممکن کا وجود ہے اور وہ وجود اپنے اجزائے اپنی صورت سے اپنی حقیقت سے ممکن اور حادث ہے۔ اس

کی حقیقت کے لیے وجوہی تعین کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت پر اسماء و صفات کا نور و ظل پڑا ہے اور وہ ظل موہومی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے۔ اور اس ظل سے اس کی حقیقت کا قیام ہے۔ اور وہ ظل عین اصل نہیں۔ ظل کو عین اصل نہیں کہا جاسکتا۔

۲..... شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے مرتبہ ذات میں غنا ثابت ہے۔ مرتبہ صفات و افعال میں غنا ثابت نہیں ہے بلکہ وہ ممکنات کا محتاج ہے۔ کیونکہ موصوفات کے بغیر صفات کا ظہور نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمہ وقت و ہر حال میں غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ مخلوق اس کی محتاج ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔

اے لوگو! اللہ کی طرف تم ہی محتاج ہو اور اللہ ہی بے پروا اور سب تعریفوں

والا ہے۔

ممکنات کے اوصاف اپنے ظہور میں موصوفات کے محتاج ہیں۔ پروردگار کے اوصاف کو احتیاج سے کیا کام۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
و زہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

حضرت نے آیت شریفہ۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.“ اے لِيَعْرِفُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سے استدلال کیا ہے۔ اور حدیث کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا میں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ کہ میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اور مخلوق مجھ کو پہچان لے۔

یہ عاجز کہتا ہے کہ آیت شریفہ۔ ”يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.“ سے بھی اسی مسلک کی تائید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ سے کہہ رہا ہے۔ کہ ”اے حبیب! ایمان لانے والے تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ اُن سے کہہ دو کہ تم مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بلکہ احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اگرچہ تم سچی بات کہنے والے ہو۔“ جو لوگ اپنی جان و مال اور اولاد کو

الْهَى وَمَوْلَاى لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

مناجاتے اگر باید بیاں کرد

بہ بیتے ہم قناعت می تو اں کرد

محمد از تو می خواہم خدا را

الہی از تو عشقِ مصطفیٰ را

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَاؤُاْ آخِرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۵ ط

(ماخوذ از وحدۃ الوجود مؤلفہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی، مطبوعہ دہلی ۱۹۷۱ء، ص ۸۰-۸۳)

سیرتِ پیغمبرِ اکرم
مکتبہ دارالعلوم
دہلی

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

وحدت الوجود

محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی علیہ الرحمۃ

ابتدائے اسلام سے تقریباً ایک ہزار برس تک اس مسئلہ کا ان اجماعیات عظمیٰ میں شمار تھا۔ جس میں کسی حق پرست کو کلام نہ تھا لیکن جس طرح مسئلہ کا متفق علیہ ہونا الف اول میں بے نظیر تھا، اسی طرح الف ثانی میں یہ مسئلہ اختلافات و مباحث کا مرکز بن گیا ہے، اور اس کی نفیاً یا اثباتاً نکتہ چینی کرنا صوفیت کا طرہ امتیاز ہو گیا۔ وحدت الوجود کی سادی ستھری حقیقت صرف حمد الہی ہے یعنی جس طرح ایک قدیم و ازلی ہستی کو متقدمین حکماء لفظ ”واجب الوجود“ سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح قدماء صوفیہ اس ہستی کو لفظ ”وحدت الوجود“ سے سراہتے ہیں، اسی بنا پر ”لطائف اشرفی“ (ملفوظات حضرت غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ المتوفی ۸۰۸ھ) میں پہلا لطیفہ اسی مضمون سے شروع کیا گیا کہ عقیدہ تمندی کے حضور حمد الہی کو ہر مضمون پر اولیت حاصل ہے، فلسفیانہ زبان میں مسئلہ کی عام فہم تصویر کشی یوں ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک وجود ہے جس کے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے۔ اس وجود کی عکسی صورت آئینہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کی نظر آئینہ تک ہی محدود ہے۔ وہ اس صورت کو متحرک، ساکن، ضاحک، کاتب، موجود وغیرہ مختلف حرکات و افعال کی بناء پر قرار دیتا ہے، اب اس آئینہ کے مقابل چند اور آئینے رکھ دو تو وہی صورت انہیں حرکات و افعال کے ساتھ ان آئینوں میں نظر آئے گی جو پہلے آئینہ میں نظر آتی تھی۔ اور جن کی نگاہ کی رسائی وجود اور آئینہ اول تک نہیں ہے۔ وہ ان آئینوں کی عکسی تصاویر کو متحرک، ساکن، ضاحک، کاتب، موجود وغیرہ سمجھتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آئینہ اول کو ہٹا دو تو تمام آئینوں میں اگرچہ وہ اپنی جگہ پر رکھے ہوں وہ صورت باقی نہ رہے گی، جس کو نگاہ غلط نے حرکت و سکون و وجود وغیرہ صفات سے متصف کیا تھا۔ اور اس طرح اگر وجود آئینہ اول کا مواجہہ نہ ہو تو آئینہ اول اور اس کے ساتھ تمام آئینے کی

تصاویر جن کو کوتاہ نظری نے وجود وغیرہ کا خلعت دیا تھا معدوم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تمام آئینوں کو وجود کے سامنے سے ہٹا دو تو وجود اپنی تمام صفات کے ساتھ موجود رہے گا۔ اسی بناء پر حقیقت شناس طبیعتیں ان تمام عکسی تصاویر کو ”موجود“ کہنا ایک ناپسندیدہ غلطی سمجھتی ہیں۔ جن کو حق و صداقت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہی تقریر زبان شریعت میں یوں ادا کی جاتی ہے: کان اللہ ولم یکن معہ شئی..... اصل موجود صرف اللہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری اور اس ذات احدیت کے آئینہ احدیت کا نام محمد ہے (فداہ ابی وامی) اس تجلی اول سے مظاہر خلقیہ کا تمام کمال و ظہور ہوا۔ انامن نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ اگر تم اس پہلے آئینہ اور تجلی اول یعنی نور محمدی (ارواحنا فداہ) کو درمیان سے نکال دو تو ظلمت عدم عالمگیر ہو جائے اور تمام ظل و عکس ناپید ہو جائیں۔ چنانچہ خواص و عارفین کا ارشاد ہے کہ اگر ایک آن کے لیے کسی ذرہ میں انوار محمدی (بابی انت وامی) کا پرتو نہ دیکھوں تو اپنے کو مسلمان نہ سمجھوں، لیکن تمام مظاہر خلقیہ کو معدوم قرار دو تو تجلی اول کے ظہور میں کوئی فرق نہ آئے گا اور اگر اس تجلی وجود حقیقی کے روبرو نہ رکھو تو وہ اصل موجود یعنی اللہ کمالات وجود سے متصف رہے گا۔ اسی لیے صحیح طور پر اصل وجود صرف اللہ کے لیے ہے۔

اس مضمون کو صوفیہ کا مقدس گروہ یوں ادا کرتا ہے کہ جب ہم آئینہ شیخ میں تجلی اول کا جلوہ دیکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ آئینہ نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے اور نظر اس تجلی پر جم جاتی ہے۔ پھر ہم اس تجلی میں ایک وجود کا مشاہدہ کرتے ہیں اور وجود کی کشش ہم کو اپنا بنا لیتی ہے اور ہر غیر وجود پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اس قدر انہماک ہوتا ہے کہ ہم، تم، یہ، وہ، سب اسی وجود میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور بلا ارادہ و قصد زبان کہتی ہے کہ: لا موجود الا اللہ

زبان حکمت و لسان شریعت کا مدار دلائل عقیلہ و نقیلہ پر ہے اور مذاق تصوف کی بنیاد و مشاہدہ پر ہے، مٹھائی کی مٹھاس ایک بدیہی امر ہے اس مٹھاس کو حکماء وغیرہ الفاظ کا جامہ پہنا کر ظاہر کریں گے اور صوفیہ صاف کہیں گے ع

ذوق ایں مے نشا سی بخدا تا نچشی

بہر حال مسلہ وحدت الوجود کیا بر بنائے علم و عقل اور کیا بر بنائے دید و مشاہدہ ہر صورت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حمد ہے اور وجود حقیقی کی یکتائی اور صفت وجود میں بے مثلگی کا بیان ہے اور یہ وہ حمد و بیان ہے جس میں

انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جس طرح دنیا کا قاعدہ ہے کہ اچھے لفظ سے برائی پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور شراب انگور کو عرق انگور کہہ کر ہضم کیا جاتا ہے اسی طرح وحدۃ الوجود جیسی خالص توحید کو لوگوں نے شرک پرستی کا پردہ بنا کر شروع کیا اور لفظ وحدۃ الوجود یا ہمہ اوست کو عملاً یا جہلاً اتحاد الوجود کا مرادف کر دیا۔

اس مسئلہ کے تاریخی اوراق اور اس کے جغرافیائی حالات سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ الف اول ہی میں کچھ لوگ اس مزاق کے پیدا ہو چکے تھے وحدۃ الوجود کے بعض حالات و کیفیات غیر اختیار یہ کو دیکھ کر متحمل نہ ہو سکے اور سنی سنائی یا کتابوں کی دیکھی باتوں کو ہوا و ہوس کے سانچے میں ڈاھال کر خواہ مخواہ اپنے کو صوفی کہلانے لگے..... اسی توحید کو لطائف میں توحید رسمی فرمایا گیا اور ان لوگوں کی زبان درازی کا کیسا مختصر سا ردِ بلغ فرما دیا ہے کہ

”اے لفظ کے بندو! وحدۃ الوجود ایک حقیقت و حالت ہے نہ کہ خوبصورت اور معمہ الفاظ کی فہرست و لغت، گفت و شنید سے باز آؤ اور ذوق و دید کے میدان میں قدم رکھو۔“

اسلام کے ساتھ ساتھ جب عقیدہ وحدۃ الوجود نے ہندوستان میں قدم رکھا تو یہاں کی ناگزیر صحبت نے حقیقت مسئلہ میں پورا پورا انقلاب پیدا کر دیا۔ اور بعض نادان مسلمانوں کو اس عظیم انقلاب کا احساس تک نہ ہو۔ اور آج بھی تم کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنی حرکت و صورت کو مستانی بنا کر وحدۃ الوجود کے نام سے رات دن جلوت و خلوت، تنہائی اور مجمع میں گل افشائیاں یا بکواس کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت دعوائے الوہیت کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر کا کثیر حصہ تو وہ ہوتا ہے جس کو وہ خود نہیں سمجھتے اور جتنا سمجھ کر کہتے ہیں وہ اتحاد الوجود کا مجسمہ بت ہوتا ہے۔ وحدۃ الوجود اور اتحاد الوجود میں وہی فرق ہے جو اللہ اور معبودانِ مشرکین، توحید و شرک اور حق و باطل میں فرق ہے..... وحدت اس یکتائی کا نام ہے جس کو دوئی سے لگاؤ نہیں اور اتحاد اس نسبت کا نام ہے جو جانہین کے درمیان ہو اس میں ہر جانب کا مستقل وجود درکار ہے اور دوئی سے چارہ کار نہیں ہے..... اسلامی تصوف و خداری اور مشرکانہ جوگ اور رہبانیت کا حدفاصل یہی مسئلہ ہے..... اسلام وحدت کی تعلیم دیتا ہے اور شرک اتحاد کا درس دیتی ہے۔ کوتاہ نظروں نے حقیقت کو نہ دیکھا اور دو گناہوں میں سے ایک کے مرتکب ہو گئے، کوئی وحدت کے نام سے اتحاد پر آ رہا اور کوئی اتحاد کے نام سے وحدۃ کا منکر ہو گیا..... ان اغلاط و تغلیط و افراط و تفریط کا علاج اکابر قوم نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ

کامیابی حاصل کی جن میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اہل زمانہ وحدت کو اتحاد کا لباس پہنارہے ہیں اور اسلام کے بجائے شرک پسندی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی اصلاح کی صورت صرف اتنی ہے کہ وہ حقیقت جس کے لیے لفظ وحدۃ الوجود وضع کیا گیا دوسرے لفظ مثلاً شہود سے ظاہر کیا جائے اور وحدۃ الوجود کا لفظ متروک ہو جائے..... آپ کے مکتوبات کو نظر غائر سے دیکھو تو وہ ساری حقیقتیں پاؤ گے جن کا تمام تر سبب نادانوں کی اتحاد پرستی ہے اور جس کی اصلاح آپ کے ذمہ تھی۔

یہی زمانہ ہے جب سے تو حیدر سی والوں نے اتحاد کا اعلان کر دیا اور یہ سمجھ کر کہ وحدۃ الوجود کا لفظ ہمیشہ اہل حق کے عقیدہ میں مذکور ہوتا چلا آیا ہے اور اپنے مقصد اتحاد کو اس کی حقیقت خیال کر کے مجدد صاحب پر طعنہ زن بھی ہوئے۔ تم اگر دیکھو کہ کوئی وقت و بے وقت رات دن خلوت و جلوت میں ”وحدۃ الوجود“ کے نام سے زبان چلاتا رہتا ہے اور خوبی حالت سے درکنار، کامل پابندی شریعت اور تقویٰ میں خام ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس تو حیدر سی بلکہ تو حیدر شرکی یعنی اتحاد و وجود ہی کا سرمایہ ہے اور اگر دیکھو کہ کسی میں وجد و حال کا غلبہ ہے اور وہ شریعت اسلامیہ کا پورا پورا پابند ہے، ایک ایک سنت پر بلکہ مستحب پر مداوم ہے، اس پر چند ساعت کے لئے ایسی نورانی حالت و کیفیت طاری ہوتی ہے جو مرتبہ ”وحدۃ الوجود“ کا تقاضہ ہے تو اس کو اس حالت کی بنا پر وجودی صوفی سمجھو۔ اس وجود و شہود کی لفظی کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل علم کی ایک جماعت نے عقیدہ تو حید میں تو حید علمی کو منتہائے ترقی قرار دیا اور تو حید حالی جو اصلی وحدۃ الوجود ہے اس کو صرف ایک خوشگوار لفاظی سمجھ بیٹھے۔ اور درحقیقت اتحادیوں نے لفظ وحدۃ الوجود کو اس قدر بدنام کر دیا کہ اس کو لوگ خوفناک باور کرنے لگے، لیکن حق پسندوں کا گروہ نہ لفظوں سے سروکار رکھتا ہے نہ معنوں میں تحریف کرتا ہے اور اس کا پورا ایمان ہے کہ تو حید کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) تو حید ایمانی جس کو ہر خاص و عام جانتا مانتا ہے۔
 - (۲) تو حید علمی کہ ذوق تو حید کا مقدمہ ہے اور خوب ہے۔
 - (۳) تو حید رسمی جو بدنام کنندہ نونامے چند ہے.....
 - (۴) تو حید حالی جو اس عقیدہ کا آخری اور بہترین درجہ ہے اسی تو حید حالی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔
- اس کا مقصود حالات و جذبات کو پیدا کرنا ہے اور اس کے لئے الفاظ کا میدان تنگ ہے۔

(بشکر یہ ماہنامہ آستانہ، کراچی، شمارہ ص ۱۱۳-۱۱۵)

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ محمد پارسا الرحمہ

نسبت باطنی اس طریقہ میں اس طرح نمودار ہوتی ہے کہ جمعیت دل مجلس و ظاہری تفرقہ کی صورت میں خلوت سے بھی زیادہ میسر ہوتی ہے۔ جمعیت کی صورت ایسے جوہر کی طرح ہوتی ہے کہ جسے جس قدر چھپایا جائے اس کی حقیقت و جوہر بہت زیادہ صاف (نکھرتی) ہوتی ہے۔ اسی موضوع پر کہا گیا ہے۔

۔ از درون شو آشنا داز برون بیگانہ وش

ایں چنیں زیبا روش کم می فتد اندر جہاں

ترجمہ: اندر سے آشنا یعنی یادِ خدا میں رہ اور ظاہر میں بے گانہ یعنی بے تعلق رہ ایسی اچھی روش دنیا میں بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی دل اللہ کی یاد میں رہے اور ظاہر ابندہ دنیاوی کاموں میں مشغول رہے۔ دل بہ یار و دست بہ کار کے طریقہ پر عمل کرنے میں بہتری و حقیقی کامیابی ہے۔

حقیقت نیت جو حقیقت میں کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں یوں واقع ہوئی ہے کہ ہر عمل کی صورت کی روح تو نیت ہی ہے۔ اگر نیت نہ ہو اور اچھے نتیجہ کی امید رکھی جائے۔ تو کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بغیر نیت کے کوئی عمل نتیجہ نہیں دیتا اگرچہ اس میں نتیجہ حاصل کرنے کیلئے کتنا ہی اخلاص برتا جائے۔

(رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگار خانہ

(بعض مقالہ نگار کا مختصر تعارف)

مرتبہ

صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی

ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری مجددی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

نگارخانہ

ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی

ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالی بن مرزا اسلم بیگ ۲۳ جولائی ۱۹۶۴ء/۱۳ ربیع الاول ۱۳۸۴ھ کو سیالکوٹ کے گاؤں ”کوریکی“ تحصیل ڈسکہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۸۶ء میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم۔ اے اسلامیات، ۱۹۹۴ء میں یہیں سے ”تخریج احادیث، مکتوبات مجدد الف ثانی“ کے عنوان سے محققانہ اور فاضلانہ مقالہ لکھ کر پی۔ ایچ۔ ڈی کی اعلیٰ سند حاصل کی (جس کا ایک باب پیش نظر جہاں امام ربانی میں شامل ہے) اور ۲۰۰۱ء میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد سے ”ڈاکٹر محمد اقبال و حضرت مجدد الف ثانی، افکار و نظریات“ کے عنوان سے ایم۔ اے عربی اور ایم۔ اے معاشیات کے علاوہ فاضل عربی اور سی۔ سی (اسلامک لاء) بھی کیا ہے۔ ۱۹۸۰ء میں پیرسید علی حسین شاہ نقش لاثانی ابن پیرسید جماعت علی شاہ علیہ الرحمۃ سے شرف بیعت حاصل کیا ۱۹۸۹ء میں عقد مسنونہ ہوا۔ آپ کے پندرہ مضامین و مقالات متعدد رسائل میں شائع ہو چکے ہیں جن میں اقبال اور ختم نبوت، تصانیف اقبال میں ذکر مجدد، اقبال کا تصور فقر اور اسلامی تصوف، پارلیمانی اجماع کا اقبالیاتی تصور اور صوفی کی لغوی حقیقت قابل ذکر ہیں۔

۱۹۸۶ء سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا، گورنمنٹ کشمیر ہائی اسکول نیوسوہاواہ، گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پسرور، گورنمنٹ ڈگری کالج شکر گڑھ، نارووال میں خدمات کے بعد آج کل گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ کے شعبہ اسلامیات میں ایسوسی ایٹ پروفیسر کے منصب پر فائز ہیں۔

(ماخوذ از خودنوشت حالات)

پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی

پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ایک ممتاز ماہر تعلیم کی حیثیت سے معروف ہیں، وہ مشرقی پنجاب کے قصبہ کھیم کرن میں یکم ستمبر ۱۹۲۸ء کو پیدا ہوئے..... پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے عربی اور پی۔ ایچ۔ ڈی کی اسناد حاصل کرنے کے بعد یہیں سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ تقریباً ۳۵ برس پنجاب یونیورسٹی میں خدمت علم کی سعادت حاصل کی، بیسویں ملکی و غیر ملکی اسکالرز نے آپ کی زیر نگرانی مقالات لکھ کر ڈاکٹریٹ کی اسناد حاصل کیں، آپ نے علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف پنجاب اور دعوت اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد میں تقابل ادیان اور تدریس مدرسین پرائیویٹ لکچرز دیے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ علوم اسلامیہ اور سیرت چیئر کے چیئر مین رہنے کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کی مجلس شوریٰ کے رکن، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد کے مشیر اور پنجاب پبلک سروس کمیشن محکمہ تعلیم کے محکمانہ امتحانات کے ممتحن بھی رہے..... کئی اسلامی اور یورپی ممالک میں بحیثیت ماہر تعلیم مدعو کیے گئے، تقابل ادیان اور فقہ پر عبور آپ کی بین الاقوامی شہرت کا باعث ہیں۔ آج کل آپ مانچسٹر اور بریڈ فورڈ کے معروف اسلامی اداروں سے وابستہ ہو کر خدمت علم و دین کر رہے ہیں..... آپ کو حضرت ثانی لاٹانی میاں غلام اللہ شرقی پوری علیہ الرحمۃ سے شرف ارادت مندی حاصل ہے..... آپ نے کئی برس متواتر جامع مسجد قادریہ شیربانی میں ہفتہ وار درس قرآن بھی دیا۔ آپ کے مقالہ ڈاکٹریٹ کے علاوہ گیارہ تحقیقی مقالات و کتب ایک علمی مقام رکھتے ہیں۔ جن میں تجلیات رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر، چائنہ تے سویرا (پنجابی تقریریں) تجلیات، ہجویر، مقدمہ مطالعہ ادیان اور مقالات صدیقی نمایاں ہیں۔ آپ کا تحقیقی معیار نہایت بلند ہے۔

علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری

مترجم کتب احادیث حضرت علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری مظہری علیہ الرحمۃ بھارت کے شہر دہلی سے بیس میل جنوب میں دریائے جمنا کے کنارے آباد علاقہ شاہ جہانپور میں راجپوت خاندان کے چودھری عاشق علی خاں کے ہاں ۷ جنوری ۱۹۳۵ء کو پیدا ہوئے، ۱۹۵۳ء میں میٹرک کرنے کے بعد علوم دینیہ کی تکمیل کی..... ۱۹۶۶ء میں مفتی اعظم ہند شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ سے شرف بیعت حاصل کیا،

۱۹۸۸ء میں حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ نے سند اجازت و خلافت سے نوازا.....
 آپ تحریر و تقریر ہر فن میں کمال رکھتے تھے، محفل میلاد و معراج شریف اور ماہ شعبان المعظم میں
 حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمۃ کے عرس پر خاص تقریر فرماتے جبکہ لاہور کے علاقہ والٹن
 روڈ پر واقع جامع مسجد غوثیہ مجیدیہ میں جمعۃ المبارک کو خطاب فرماتے..... آپ کی یادگار تصانیف و تراجم
 میں آٹھ کتب احادیث کے تراجم نمایاں اور مقبول عام ہیں جن کی اکیس جلدیں اور پندرہ ہزار صفحات
 بنتے ہیں ان میں بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف اور ابوداؤد شریف نمایاں ہیں دیگر تصانیف میں مشعل
 راہ، حقانیت اسلام فیضان امام ربانی، تسہیل کنز الایمان، امام اعظم حضرت الف ثانی کی نظر میں،
 کلمہ حق، اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام، خصائص کنز الایمان اور اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی معروف ہیں
 - عرصہ تک مرکزی مجلس رضالاہور کے جنرل سیکریٹری رہے پھر ۱۹۸۵ء میں مرکزی مجلس امام اعظم لاہور
 قائم کر کے تقریباً اٹھاون ہزار کتب شائع اور تقسیم کیں..... شوق سخن میں اختر تخلص فرماتے تھے۔
 تعلیمات امام ربانی اور افکار امام احمد رضا علیہما الرحمۃ کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے گرانقدر
 خدمات انجام دیں۔

۲۸ جمادی الاول ۱۴۱۴ھ / ۱۴ نومبر ۱۹۹۳ء کو لاہور میں وصال فرمایا، پسماندگان میں دو صاحبزادے

اور چار صاحبزادیاں ہیں۔

پیر عبداللطیف نقشبندی

پیر عبداللطیف نقشبندی ۱۹۲۷ء کو بھارتی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ایم۔ ایس۔ سی تک
 تعلیم حاصل کی۔ موصوف اپنی دینی خدمات کے باعث ملک اور بیرون ملک، دینی حلقوں میں خاصے
 معروف ہیں۔ اگرچہ آپ نے چالیس برس کا عرصہ ایک ایسے محکمہ میں ممتاز عہدوں پر گزارا ہے جہاں آپ
 کا تعلق ماڈرن سائنس اور فنی مہارات کے متعلقات سے رہا، مگر آپ نے اس محکمہ کی اہم ذمہ داریوں کے
 علاوہ اوائل شباب سے ہی دینی علوم اور تصوف کے عمیق علوم کا مطالعہ کیا اور اب تک آپ متعدد رسائل اور
 مکتوبات کے علاوہ بیس سے زائد دینی کتب کے مصنف ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کے
 لاتعداد مضامین تصوف، روحانیت اور دیگر اسلامی عنوانات پر نوائے وقت، جنگ اور خبریں اخبارات کے
 علاوہ مختلف دینی رسالوں کی زینت بن چکے ہیں۔

آپ کی جو کتب اب تک زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، وہ ”نشان منزل، حسن نماز، بیعت کی تشکیل اور تربیت، حضور قلب، مجلس اقبال، رابطہ شیخ“ اور ”سنت مبارکہ“ ہیں جو کتابیں عنقریب شائع ہونے والی ہیں، ان میں ”متاع اخلاق، اسلام اور روحانیت، سرمایہ عملت، تہذیبِ نفس، اور جنید و بایزید“ شامل ہیں۔ آپ کی دیگر آٹھ عدد کتب ہنوز تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔

مذکورہ بالا تصانیف و اشاعت کے ساتھ ساتھ پیر عبداللطیف خان نقشبندی نے تبلیغ کا ایک انوکھا سلسلہ وضع کیا ہے اور وہ یہ کہ آپ مختلف مقامات پر کچھ لوگوں کے اجتماع میں دو تین دنوں کے لیے (صرف ایک گھنٹہ یومیہ) درس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جس میں وہ جدید سائنٹیفک انداز میں اسلامی زندگی کے ایمان افروز حقائق اور قرآن و حدیث کے خوبصورت نکات سے آراستہ گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں کہ۔ آپ کے اس حسن تعلیم و تدریس اور فیضِ صحبت سے ہزاروں مسلمان فیضیاب ہوئے۔

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس ۱۱ دسمبر ۱۹۷۰ء کو فیصل آباد کی تحصیل گوجرہ میں پیدا ہوئے، میٹرک، ایف۔ ایس۔ سی اور بی۔ ایس۔ سی فیصل آباد ہی سے کیا، ۱۹۹۳ء میں بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایم۔ اے اسلامیات کیا اور ۲۰۰۲ء میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی اعلیٰ سند حاصل کی..... ۱۹۹۰ء میں علامہ محمد کریم سلطانی ابن مفتی محمد امین نقشبندی مدظلہ العالی کے ذریعہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا شرف حاصل کیا..... اگست ۲۰۰۲ء میں نکاح کی سنت نصیب ہوئی..... جامعہ ریاض العلوم فیصل آباد، تبلیغ الاسلام ایجوکیشنل سینٹر فیصل آباد، محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف (آزاد کشمیر) میں خدمت تدریس انجام دی، آج کل گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اسلامیات میں متعین ہیں..... آپ کی بیس کتب و رسائل اور پینتیس (۳۵) مضامین مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ تصانیف میں سیکنڈری لیول کی سات درسی کتب کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کی تفسیری و فقہی خدمات، عربی میں کتب سیرت، تخریج احادیث، ضعیف اور موضوع روایات، اسلام کا نظام تعلیم اور مرزائیوں کے باطل نظریات قابل ذکر ہیں۔

آپ تحقیقی ذوق کے مالک ہیں۔ آپ کی نگارشات نہایت معیاری ہوتی ہیں۔ مقالہ ڈاکٹریٹ آپ کی اعلیٰ تحقیق کا نمونہ ہے۔

☆.....☆.....☆

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمہ

حدیث پاک میں ہے۔

”اپنے وضو کو جمع کرو اللہ تعالیٰ تمہاری جماعت کو مجتمع کر دے گا۔“

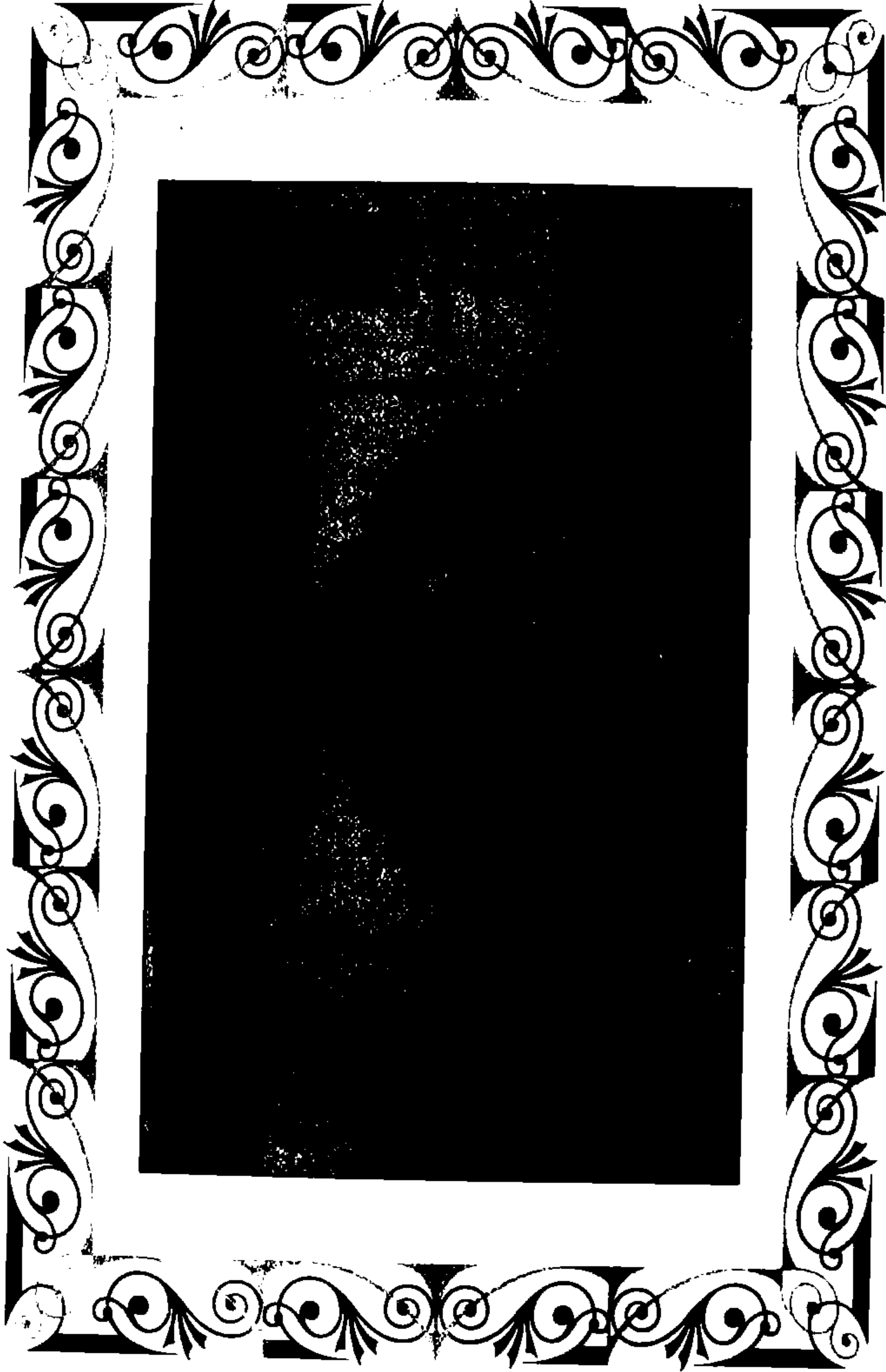
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باطنی وضو کو ظاہری وضو کے ساتھ جمع کر دو۔
(یعنی ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی حاصل کرو) تاکہ تمہیں باطنی استقامت حاصل ہو جائے۔ استقامت باطن اس کیفیت کا نام ہے کہ کلمہ توحید کے بعد تمام جسمانی و روحانی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور ان سب تعلقات کی نفی (انکار، رد) ہی کو استقامت احوال کہتے ہیں۔ استقامت احوال کی دلیل استقامت افعال ہے جو امر و نہی خداوندی کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعظیم سے میسر آتی ہے۔ استقامت افعال کے بغیر استقامت احوال معلوم نہیں ہوتی ہے۔ سالک طریقت کو ہر حال میں اس کی روشن اور کوشش کرنا چاہئے تاکہ اپنے کام کو منزل تک پہنچائے۔ روش کا مطلب اہل اللہ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے اور کوشش کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں (احکام) میں کوشش کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے جس حد تک اسے ان کے بارے میں علم ہو۔
(رسالہ قدسیہ، اسلام آباد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرقعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

- ۱..... صدر دروازہ خانقاہ عالیہ مجددیہ (سرہند شریف)
- ۲..... مسجد شریف و روضہ شریف حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ (سرہند شریف)
- ۳..... مزار مبارک، حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمۃ (سرہند شریف)
- ۴..... مسجد معصومیہ (سرہند شریف)

صدر اردو روزانہ خانقاہ عالمیہ مجید آباد

سرحد شریف - بہارت

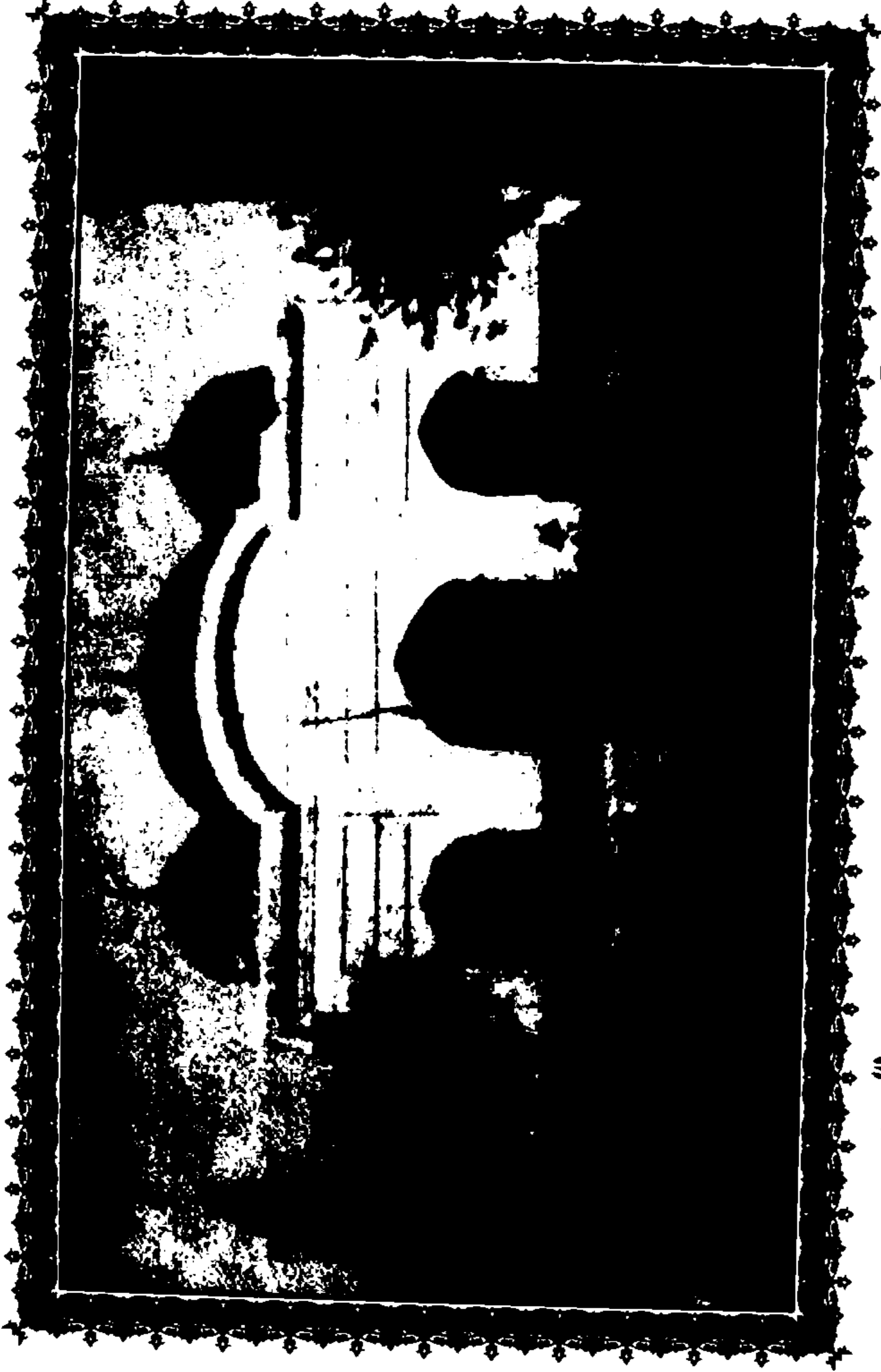
سید شریف و مولانا شریف حضرت مولانا علی عظیمی رحمہ

سرخند شریف - بھارت

سرہند شریف - بھارت

سرہند شریف - بھارت

سید مصدق حسین کریم خاں صاحب المدینہ منورہ

(م۔ ۱۹ رجب اول ۱۴۰۲ھ) تعمیر کردہ ۱۳۸۸ھ / ۱۳۶۷ء (سرحد شریف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مختصر تعارف

جہان امام ربانی

اقلیم سوم

پہاڑوں کے قدم، دریاؤں کے دل، تری شوکت سے لرزاں یا مجدد
تو افرادِ ولایت میں یگانہ، تو ذیشانوں میں ذیشاں یا مجدد
(مصطفیٰ)

ملفوظات شاہ نقشبند علیہ الرحمہ نوشتہ خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمہ
 معلوم نہیں کہ ہم کس صفت پر رکھے جاتے ہیں اور کس صفت پر ختم ہوتے ہیں۔ کبھی
 تو بے غم ہوتے ہیں اور کبھی مضطرب۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو بے تدبیر (انسانی)
 ہوتا ہے اور اس میں حیرت ضرور ہوتی ہے۔ جو لوگ بعض اوصاف کو حاصل کرنے
 کے بعد کمال کو پہنچتے ہیں۔ وہ آخر کار تحیر میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو سپرد
 کر دینا، تصرفات غیب کو تسلیم کرنا اور اپنے وجود کو پورے طور پر حضرت واجب
 الوجود (اللہ تعالیٰ) کو تفویض کرنا ضروری ہے۔ اس مقام کی ابتدا اور وسط معلوم
 ہوتی ہے مگر انتہا معلوم نہیں، ہوتی ہے کہ کس کیفیت اور حالت میں خاتمہ ہوگا سب
 :ہل اللہ اسی خیال میں ہیں۔ حضرت شیخ خواجہ (فرید الدین) عطار (م۔ ۶۲۶ھ)
 قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

پیشوایانی کہ رہ بین آمدند گاہ و بیگاہ از پی این آمدند
 (رسالہ قدسیہ اسلام آباد)

(خواجہ محمد پارسا: رسالہ قدسیہ، مرکز تحقیقات فارسی۔ ایران و پاکستان، اسلام آباد ۱۳۹۵ھ/۱۹۸۵ء۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اقلیم سوم

☆☆

امام احمد رضا محدث بریلوی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
قمر یزدانی، خواجہ احمد حسین، کلیم عثمانی مناقب
اعزاز الدین، عبدالکلیم اختر ابتدائیہ
ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری تاثرات
ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	
ڈاکٹر حفیظ ملک، ڈاکٹر زبیر احمد	
ڈاکٹر اشتیاق حسین	

کشورِ اوّل

ڈاکٹر شیخ عثمانیت القدوسینڈری نیازی شیخ احمد سرہندی
پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی مجدد نامہ
مدرسہ اہل سنت و جماعت مقاماتِ مجدد
ڈاکٹر محمد انور بیبر مقامِ مجدد الف ثانی
علامہ محمد عباس الدین قادری حضرت مجدد الف ثانی کا مقامِ تجدید
 حضرت مجدد الف ثانی کے
ڈاکٹر الفیہ مقاماتِ روحانی کی چند جھلکیاں

..... حضرت مجدد الف ثانی کی ملی و دینی خدمات

پروفیسر محمد عارف اظہر

کشورِ دوم

..... نبوت و رسالت کا اثبات

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

..... شیخ احمد سرہندی کی اصلاحی و تجدیدی تحریک

کامرکز و محور نبوتِ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم)

ڈاکٹر اے۔ الف۔ ایم۔ ابوبکر صدیق

پرائقان و ایمان

مترجم، ڈاکٹر سید عدنان خورشید مسعودی

..... عقیدہ ختم نبوت اور حضرت مجدد الف ثانی

پروفیسر سید شبیر حسین زاہد

..... وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

پروفیسر عبدالباری فرنگی محل

کشورِ سوم

..... ردِ روافض

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

..... حضرت مجدد الف ثانی اور تقلیدائتہ مجتہدین

علامہ محمد جلال الدین قادری

..... امام ربانی اور رفع سبابہ

علامہ محمد عبدالکیم شرف قادری

کشورِ چہارم

..... مکتوب امام ربانی

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

در طریق ایصالِ ثواب و وسیلہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

(مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں)

..... عقائد و تعلیمات حضرت مجدد الف ثانی

قاضی غلام محمد ہزاروی

صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرقپوری

..... مسلک مجدد الف ثانی

..... نماز کا جائزہ

مولانا بدرالاسلام صدیقی

(مکتوبات و معمولات امام ربانی کی روشنی میں)

مولانا بدرالاسلام صدیقی

..... حضرت مجدد الف ثانی کا طریقہ نماز

..... حضرت مجدد کا انداز تعلیم و تبلیغ

پروفیسر پیرنثار احمد جان سرہندی

اور اس کے اثرات و نتائج

کشور پنجاب

..... علم اور علماء

مفتی محمد علیم الدین نقشبندی

حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس

..... حضرت مجدد الف ثانی کے تعلیمی افکار

علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری

..... چالیس ارشادات امام ربانی

مولانا بدرالاسلام صدیقی

..... حضرت مجدد کے اوراد

صاحبزادہ ابوالسرور محمد مسرور احمد

..... راہ ہدایت

مولانا جاوید اقبال مظہری

..... ملفوظات حضرت مجدد الف ثانی

ابوالرضا مفتی نذیر مجددی

..... ملفوظات امام ربانی

ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری

..... کرامات امام ربانی مجدد الف ثانی

..... نگارخانہ

..... مرقات

Maqāmāt -i- Ma'sūmi

Vol. I

Revivalist Movement of Mujaddid Alf-i-Sani
Shaykh Ahmed sirhindi and his successors
and a comparative study of the ideologies
of Dara Shikuh and Aurangzeb.

By
Muhammad Iqbal Mujaddidi

Zia-Ul-Quran Publications
Lahore, Karachi, Pakistan

Maqāmāt -i- Ma'sūmi

Life, works and Teachings of a prominent sufi
and reviver of seventeenth century,
Khawaja Muhammad Ma'sum Sirhindi
(c. 1007 - 1079 a.h. /1599 - 1668 a.d.)

By

Mir Sofr Ahmed Mas'umi

Vol. (II)

Translated by

Muhammad Iqbal Mujaddidi

Zia-Ul-Quran Publications
Lahore, Karachi, Pakistan

Maqāmāt -i- Ma'sūmi

Life, works and Teachings of a prominent sufi
and reviver of seventeenth century,
Khawaja Muhammad Ma'sum Sirhindi
(c. 1007 - 1079 a.h. /1599 - 1668 a.d.)

By

Mir Sofr Ahmed Mas'umi

Vol. (III)

Text edited by

Muhammad Iqbal Mujaddidi

Zia-Ul-Quran Publications
Lahore, Karachi, Pakistan

Maqāmāt -i- Ma'sūmi

Life, works and Teachings of a prominent sufi
and reviver of seventeenth century,
Khawaja Muhammad Ma'sum Sirhindi
(c. 1007 - 1079 a.h. /1599 - 1668 a.d.)

Vol. (IV)
Explanatory Notes

By
Muhammad Iqbal Mujaddidi

Zia-Ul-Quran Publications
Lahore, Karachi, Pakistan

