

الآن اولیاء اللہ الاخیر علیہم السلام یخزنون

۱۱۹
۱۱۹۰
۱۶۵۹

Handwritten notes in blue ink, including the name 'علاء الدین' (Alauddin) and other illegible scribbles.

Handwritten notes in blue ink on the right side of the cover, including the date '۱۱۱۵' and other illegible text.

مؤلف مرتب

علاء الدین حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین صاحب مدنی

نقشبندی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

اولیاء اللہ دیکھنا سنت بکریہ اور نہ بول نہ

اللہ تعالیٰ سے

ایضا منزل کبریا ما اسم اللہ

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

تغوی

یا ابراہیم خلیلک

هوالمحی

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الان اولیاء اللہ الاخوف علیہم ولاہم یجنون
الحمد لله والمنه والصلوة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ علیہ
التحیة والثناء کہ کتاب مستطاب بے نظیر ولا جواب الہمی بہ

لمعات الانوار فی مقاصد الابرار

مرتبہ و مؤلفہ

حضور غوث خلقت غیث رحمت ربیب الاولیاء سند الاتقیاء امام
الاصفیاء صفوۃ الصلحاء قدوۃ العارفين زبدة السالکین عمدۃ الکاملین
شہس الشریعت بدیہ الطریقت منبع جود الحقیقت والمعرفت غوث
الزمان کہتہ صمد مروج غریب اور بیکس جناب پیر غلام علی الدین
صاحب غزنوی و قطب طریقت نامہ الملت حامل شریعت جناب حضرت
پیر غلام صاحب غزنوی مدظلہما دیار دیار نیریاں شریف
ڈاکخانہ تراز کل تحصیل سدھنوتی ضلع پونچھ رازا کشمیر

ناشر

الاحسان پبلشرز مفتی دیار عالیہ قدسیہ نیریاں شریف مال خطیب
خانہ جامع مسجد مقبرہ شہر حضور تحصیل و ضلع کیمیل پور علاقہ پونچھ پاکستان

بار اول ایک ہزار ————— عیبہ چھ روپیہ

انتساب :

59569

بما خدمت

طالبان

حق و صداقت

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
	بیان عمارت قبور پر اعتراضات	۱۳	۶	قصیدہ مدحیہ	۱
۱۱۶	جوابات		۱۶	خطبہ الکتاب	۲
۱۲۲	بیان ختم نبوت	۱۵	۱۱	حمد و ثنا باری تعالیٰ	۳
۱۲۳	تحقیق مقام	۱۶		طالب اور مطلوب کا	۴
۱۲۴	نبی اور رسول میں فرق نکتہ	۱۷	۱۲	حقیقی بیان	
۱۲۵	حکایت	۱۸	۳۴	بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۵
۱۳۰	جدید اصطلاح کی اختراع	۱۹	۴۱	بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام	۶
۱۳۲	خلاصہ	۲۰	۴۳	بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام	۷
	امکان نبوت کا تصور بھی قرآن و	۲۱	۵۳	بیان حضرت داؤد علیہ السلام	۸
۱۳۲	حدیث کے خلاف ہے		۵۶	بیان حضرت محمد رسول اللہ	۹
۱۳۳	اتمام دین و نعمت	۲۲		صلی اللہ علیہ وسلم	
	شہادت انبیاء سابقین	۲۳	۸۵	بیان تقلید	۱۰
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی		۹۰	بیان حاضر و ناظر کے ثبوت میں	۱۱
۱۳۶	ختم نبوت پر		۹۶	بیان نبی یا رسول اللہ	۱۲
	بیان خلافت و کرامت	۲۴		صلی اللہ علیہ وسلم	
۱۴۱	ولی کی تعریف اور پہچان	۲۵		بیان مزاہات اولیاء اللہ	
۱۴۶	بحث و سید	۲۶	۱۱۲	پہچان بنانا	

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
	لوح محفوظ و قلم کا غیب و ان ہونا۔	۲۲		بحث زیارت القبور	۲۷
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم ماوریں غیب و ان ہونا۔	۲۳		بیان تبرکات	۲۸
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک تمام واقعات کا بیان فرمانا۔	۲۴		بیان تعارف اولیاء اللہ	۲۹
	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غیب و ان ہونے کا ثبوت	۲۵		کرامات اولیاء	۳۰
۳۱۸	حضرت بایزید بسطامی کا غیب و ان ہونا	۲۶		بیان قصہ حضرت حسن بصریؒ	۳۱
۳۱۹	حضرت عمارت ابن مالک انصاری کا دنیا میں ہی جنت و دوزخ کا دیکھنا	۲۷		مالک بن دینار	۳۲
	بیان ثبوت استمداد انبیاء و اولیاء دنیا و آخرت میں مشکل کشائی و حاجت روائی	۲۸		حسب عجبی	۳۳
	دینی و دنیوی کاموں میں استمداد باذن اللہ کا ثبوت	۲۹		رابعہ بصری	۳۴
				بایزید بسطامی	۳۵
				حکایت حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی	۳۶
				ذکر بالجہر	۳۷
				انبیاء کے غیب و ان ہونے کا قرآن مجید سے ثبوت	۳۸
				حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا غیب و ان ہونا	۳۹
				حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ماکان کیوں کا ہونا	۴۰
				حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ عالم بالقرآن تھے	۴۱

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳۴۰	تخلافت کے پانچ اصول	۶۰		تمتہ	۵۰
۳۴۱	اصول اولیائی کا بیان	۶۱		سلسلہ بیعت کا بیان	۵۱
"	بیان اصول غوثیت	۶۲		مرید کی تعریف اور مطلب	۵۲
۳۴۲	بیان اصول و سلسلہ	۶۳	۳۵۷	مراتب بیعت	۵۳
۳۴۲	نقشبندیہ		۳۵۹	بیان اصول مرید	۵۴
۳۴۳	صاحب اور صوفیوں کا بیان	۶۴	۳۶۰	بیان وضو نورانی	۵۵
۳۴۵	مراقبہ اور اس کی منزل	۶۵	۳۶۱	بیان نماز	۵۶
۳۴۶	طریقہ نقشبندی کے احکام	۶۶	۳۶۶	اصول روزہ کا بیان	۵۷
۳۴۸	ترتیب ختم خواجگان	۶۷	۳۶۷	بیان زکوٰۃ	۵۸
۳۴۹	مناجات	۶۸	"	بیان اصول آدمیت	۵۹

نقشبندی باندھتے ہیں نقش ذات الہدی
یہ وہ نسخہ ہے جو ملتا ہے اسی دربار میں
کمپ گرجی یہاں حیرت میں ہیں چکر میں ہیں
یہ وہ عقدہ ہے جو کھلتا ہے اسی دربار میں

قصیدہ مدحیہ

بجناب غوث اُمت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتحمیہ

نظرِ رحمت بہا کن کرو گارا کہ بڑے فضلت ندارم، بیچ چارا

الہی ہم پر رحمت کی نگاہ ہو کہ تیرا فضل میرا آسرا ہو

صراطِ مستقیم اُسرت آرزویم تفتیعم کن محمد مصطفیٰ را

و عامیری ہے سیدھا راہ دکھائے محمد شافع روز جزا ہو

طفیلیش ساخت ایزد ہر دو عالم پر عرش و کرسی و تحت الثریٰ را

طفیل اس کے بنائے دونوں عالم و عرش و کرسی یا تحت الثریٰ ہو

ابوبکر و عمر، عثمان و حیدر شدہ این چار نائبِ مصطفیٰ را

ابوبکر و عمر عثمان و حیدر ہوئے یہ چار نائب با وفا ہو

منہم حلقہ بگوش، و چاکر خاص کتم سرمہ غبارش خاکِ راہ را

بناؤں خاکِ راہ ان کی میں سرمہ نصیب ان کی غلامی کا پٹا ہو

چو شاہِ نقشبند این مسند آراستہ رپودہ از ہمہ گوئے صدیٰ را

جو شاہِ نقشبند مسند پر بیٹھے چلے آگے وہ سب کے پیشوا ہو

ہمہ اقطابِ عالم سرفقاوہ بہ پیش آستانش دامنا را

جہاں کا سب سے اقطاب جہاں نے بنے سب مقتدی وہ مقتدی ہو

طریقِ نقشبنداں شد منقش ازاں نشاچی شمس الضیاء را

طریقہ نقشبندی ان سے چمکا چلے دنیا میں وہ شمس الضیاء ہو

ہمہ پنجاب و کابل ملک کشمیر بہ پاک و ہند و ہم ضلع ہزارا

ہمہ پنجاب و کابل ملک کشمیر بہ پاک و ہند و ہم ضلع ہزارا

بہ پاک و ہندول و جاں سے فدا ہو	ہزارہ کابل و پنجاب و کشمیر
فدا سازم باں مشکل کشا را	اگر صد جان و صد تن دارم کنوں
اگر سو جان و تن مجھ کو عطا ہو	فدا کروں میں اس مشکل کشا پر
کشادہ جہلمہ دریاے سخا را	ز خوان بے درغش کیست محروم
سخت کا جہاں بہر در کھلا ہو	کوئی محروم اس کے خواں سے کیوں ہو
کہ حیراں ساخت دیگر اولیا را	چناں فیاض در عالم بودہ
کہ حیرت میں ہے سب اولیا ہو	سخی ایسا نہ ہے کوئی نہ ہوگا
بہ فیضش نور وادہ مہر و مہ را	سر پر خود بکوہ تیریاں ساخت
رہا شمس و قمر بھی خاک پا ہو	لگایا تخت کوہ تیریاں پر
فدا جان و دلم صبح و صسا را	یہ اسم غلام محی الدین مشہور
دل و جاں صبح و شام اس پر فدا ہو	جناب غلام محی الدین نامی
خیال سنتش لیل و نہا را	کہ محی سنت است آن سرور دین
ہو ادن رات عامل بارضا ہو	وہ شاہ دین دین کی زندگی ہے
سازدہ لشکر خود انتہا را	باں ذوق و محبت در شب و روز
محبت ذوق کی سب پر نگاہ ہو	ہے جاری روز و شب لشکر سخی کا
نذیرہ میچ کس آنجا ریا را	تخلین آسا کشادہ خوان لغما
نہ وہ جس میں نمود اور ریا ہو	ہے ابراہیم کا سا خوان بخشش
ملائک ہم بگفتہ مرجا را	بہ عالم نور عرفانش منور
ملائک بھی کہیں صد مرجا ہو	جہاں میں نور عرفاں ان کا چمکے
مثال موم گرد سنگ خارا	چناں فیض است در مجلس پاک
کہ سنگ سخت بھی واں موم سا ہو	نہ مجلس پاک میں وہ فیض جاری

ز علم باطنش نتوان خبر داد	شده ہر لفظ اسرارِ خدا را
ہو علم باطن اس کا کس کو معلوم	کہ ہر ہر لفظ اسرارِ خدا ہو
علوم ظاہری در قلب ایشان	ز نور غیب شد نشو و نما را
علوم ظاہری جس پاک دل میں	خدا کے نور سے نشو و نما ہو
کتاب پاک را ترتیب دادہ	رساندہ تقویت دین بدی را
کتاب پاک کی ترتیب وہ دی	کہ جس سے تقویت دین بدی ہو
بہر فضلش رہ جنت نمودہ	بہر سطرش طریق مصطفیٰ را
کے بہر فضل اور بہ سطر جس کی	رہ جنت طریق مصطفیٰ ہو
زہر لفظش نمودہ راہ توحید	زہر حرفش رموزِ انصیا را
عیان بہر لفظ سے ہو نور توحید	بیاں بہر حرف سے رمزِ خفیٰ ہو
بیاں کردہ رموز گونہ گونہا	ہم انواعِ حقائق آشنا را
بہر مسائل سے مزین و مرتج	بہر اک نوع جو حقیقت آشنا ہو
بیدار کش شود مسرور خاطر	بہ تعلیمش سعادت اشقیاء را
خوشی ہو دل کو نور قلب چمکے	اور پڑھنے سے سعادت اشقیاء ہو
کحالات کہ دارد مرشد من	کہ نتوان یافتن در انتہا را
میرے مرشد کے جتنے ہیں کحالات	یہ عقل ناقص ان کو کب رسا ہو
چو عمر صد ہزاراں سال کرد	بلگویم مدح آن شیر خدا را
جو میری عمر لاکھوں سال کی ہو	بیاں شیر خدا کی کب ثنا ہو
زباں را ہم بشویم گرد و صد بار	ز عنبر ہم گلاب و مشک و سار
اگر دو سو دفعہ دھولوں زبان کو	جو کستوری گلاب و عنبر ملا ہو
پس انگہ نام ایشان کہ بخوانم	در آہم کردہ باشم بس خطا را

اگر میں پھر بھی لوں جب نام ان کا
 تو پھر بھی اک بڑی بھاری خطا ہو
 بر خاک از قد ہمائے مبارک
 جو سہرہ در دو چشم من خطا را
 برائے سہرہ خاک ان کے قدم کی
 میری بد بخت آنکھوں کو عطا ہو
 تدر روشن شود این سہرہ و چشم
 بدہ مرشد برائے حق دوا را
 تو چمکیں روشنی سے دونوں آنکھیں
 عطا مرشد کے در سے یہ دوا ہو

در لغا بر نصیب و قسمت من
 نگشتم خاکپائے اولیاء را
 ز ہے قسمت ز ہے میرا نصیب
 جو ہوتا خاکپائے اولیاء ہو

در شرح عالیجناب شمس المعارف ابرہہ طریقت حضرت محمد درآب خان صاحب کاکم العالی

چو شمس المعارف گشتہ منور ہوا روشن جو نور شید حقیقت چنان فیاض عالم شد کہ ہر کس ہوا فیاض دنیا پر کہ ہر شخص پئے تعظیم آل مرد طریقت فلک نے راہ میں آنکھیں کھلا دیں بلقب ثانی شمس گشتہ مشرف لقب ثانی ملا تا کہ جہاں سے چنان ثانی کہ لاثانی جہاں است وہ ثانی مرشدی سے ہے و گرنہ	جہاں پر نور شد از ہر کنار جہاں پر نور ہر جا ب گیا ہو بدرآب خان کردہ جاں نثار رہا درآب خان پہ جاں فدا ہو فلک در راہ زدہ چشم ستارا یں مرد طریقت پر فدا ہو رہو وہ از جہاں رنگ خطا را مٹے رنگ خطا جس پہ نگاہ ہو ولے ثانی ز سید اولیا را ہے لاثانی نہ اس سا دوسرا ہو
--	--

ز فہم و درک خود کردی ستائش
 کہ بگذشتی چو برق درفتاں را
 سمجھ اپنی سے کی تعریف تو نے
 تو چمکا جیسے بجلی درفتاں ہو
 کجا علمت کجا پیر طریقت
 کہ تمواں یافتن آں را کنار
 تیرا علم اور کہاں پیر طریقت
 کسے معلوم اس کی انتہا ہو
 بحق مرشد و اولاد مرشد
 لیکن فضل و برآرم دعا را
 ہو فضل اور پورا میرا مدعا ہو
 بحق مرشد و اولاد مرشد
 بدایت الحق شدہ اسم برادر
 اگر از من خبر باید شما را
 بدایت الحق ہے میرا نام بھائی
 ضرورت گرتھے میرا پتہ ہو
 شدہ تحصیل نامش مانسہرہ
 علاقہ کونش در ضلع ہزارہ
 ہے تحصیل نام جس کا مانسہرہ
 ہزارہ میں علاقہ کونش کا ہو

بہ سنگل کوٹ شد جائے پیدائش
 دو میل از بٹل شد در سنگ خارہ
 ہے سنگل کوٹ میں میری پیدائش
 بٹل سے دو کچھ راہ ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي اوجد جوهر البسيط بقوته
القدمية وكلماته الازلية في فضاء القدرة وابدع
منه فطرة الخليفة ونباس العبودية . بصنع الالهية
واصطفى من تلك الجوهرية فطرة آدم على جميع العالم
وعلمه الاسماء كلها وجعله من جميع البرية اصلها
اخرج من عنصر الارواح والاشباح . واختار منها صفوة
الانبياء والرسول والاولياء بالرسالة والولاية .
والصلوة والسلام على سيد الاولين والآخرين
خاتم النبيين . الذي لولا لما خلق السموات
والارضين كان نبيا وادم بين السماء والطين
وعلى آله وصحبه اجمعين الى يوم الدين ط

حمد و ثنا باری تعالیٰ

تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کو زیبا و لائق ہے جس کی ذات کو ہمیشگی ہے
اور جس کی قدرت اور شان زندے کو مروے سے اور مروے کو زندے
سے نکالتی ہے . كما قال الله تعالى في كلامه ، يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، اور کوئی چیز ہی اس
کی مثل نہیں ، كما قال تعالى ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .
اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے . كما قال تعالى ، وَهُوَ السَّمِيعُ

الْبَيْتِ سِيرٌ ، اور بعد ازاں درود بر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید السادات پر جسے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے اور جو ہدایت اور دین حق کے اولوالعقاب رسول ہیں جن کی شان میں خداوند قدوس نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا: **ذَوَلَاكُ لَنَا مَا خَلَقْتِ الْاَفْسَاكُ وَاگر آپ نہ ہوتے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کبھی بھی آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔** اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا: **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَلَعَنَ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ** اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو۔ اگر تم خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو خداوند قدوس تم سے محبت کرے گا۔ اور معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

پیروی سے مراد شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کو جاننا اور ان کو حاصل کر کے دوستی خدا تعالیٰ حاصل کرے۔ جیسا حدیث قدسی میں ارشاد ہے: **اَلْاِنْسَانُ سَيْرِيْ وَاَنَا سِرُّكَ** یعنی انسان (انسان کامل) میرا راز ہے اور انسان کے سینے کے اندر میں راز ہوں۔

طالب اور مطلوب کا حقیقی بیان

طالبان خدا تعالیٰ اور فقیران فنا فی اللہ کو ہر مقام میں آسانی ہو جائے اور صراطِ مستقیم حاصل کریں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے **كُنْتُ كَفْرًا خَفِيًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ مِنْ اَيْكٍ مِّمَّا خَرَجَ مِنْهَا** میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پس میں نے مخلوق پیدا کی۔

مخفی راز ذات الہی کا بیان :- حدیث قدسی کُنْتُ كُنْزًا

مُخْفِيًا كَابِيَانِ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ط

جیکہ کوئی چیز موجود نہ تھی زمین و آسمان ، لوح و قلم ، عرش و کرسی ، سدرۃ اہنی ^{لمنہ} جنت و دوزخ بلکہ کوئی چیز مخلوقات سے موجود نہ تھی اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بھی ظہور نہ ہوا تھا۔ تو تمام جہان میں خداوند

تعالیٰ کا نور ہی نور تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا کیا نام تھا۔ اور بلانے والا

کون تھا۔ اور کس نام پر پکارا جاتا تھا۔ تمام جہان کے اوپر تخت الہی مقرر

ہے۔ جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ ذُو الْعَرْشِ مَالِكٌ هُوَ

تَحْتَ كَاتِبِي فِي تَحْتِ كَامَالِكِ هُوں۔ جس کے اوپر واحد نور مقرر ہے جس

کو ذاتی واحد نور کہتے ہیں۔ تخت بھی ذاتی نور کا ہے۔ تخت کی لمبائی چوڑائی کی

تعریف کسی پیغمبر خدا و اولیاء اللہ نے نہیں بتائی کہ کتنا لمبا چوڑا تخت

رب العالمین ہے۔ اور تخت ذات الہی کے نیچے کل جہان میں نور ہی نور

ہے جس کو صفاتی نور کہتے ہیں۔ صفاتی نور بھی خدا کا نور ہے۔ خدا سے جدا

نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ سے جدا سمجھا جائے تو نَعُوذُ بِاللّٰهِ خَدَّوْبِن جانتے ہیں

اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ، نَوْحَانَ فِيْهِمَا الْاِيْمَةُ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا وَاِنْ كُنْتُمْ

اَسْمَانِ مِّنْ سِوَايْهِ اِلٰهٍ اِلَّا هُوَ ط

نہیں کوئی خدا۔ مگر وہ ایک ہی ہے۔ مگر تخت ذات الہی کے نیچے والے نور

کو نور صفاتی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز ہر وقت نور ذاتی کی تعریف

کرتی رہتی تھی۔ جیسا کہ فرمایا ، وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ

اللّٰهِ كَوْنًا وَّجَهًا ط

کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز اس اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی کی تسبیح کہتی ہے

اس کی تعریف کے ساتھ۔ تخت الشری سے لے کر تخت عالم الامتک

ایک نور کا شعلہ ذاتی نور کی طرف پھلا جاتا تھا۔ جس میں بلا آواز ذاتی نور کو یہی اشارہ دیتا تھا (ہو) صرف ایک صوہی ہو تھا اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ تو اس وقت ذاتی نور میں ارادہ پیدا ہوا کہ میں چھپا خزانہ میں مخلوق کو پیدا کروں کہ میرا نام پکارے اور میری دوستی میں میری ذات کا قرب حاصل کرے۔ ذاتی نور کے ساتھ اسی صوہ کے تجلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظہور کیا۔ تخت ذات الہی کے نیچے مقام ابدی میں پلا ذاتی نور نظر آیا۔ اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی نور کے آگے سجدہ کیا۔ اور عاشق و شہید ہو گیا۔ ستر ہزار سال ایک ہی سجدے میں گزر گئے۔ پھر ذاتی نور نے عشق و محبت کے ساتھ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ کا نور دوبارہ میرے ذاتی نور میں ٹھوہو جائے۔ تو ذاتی نور نے اپنے ارادے کے ساتھ اس صوہ کے تجلے سے کلمے کا نور ظہور کیا۔ تاکہ کلمے کے تجلے کے ساتھ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذاتی نور میں ٹھوہو جائے۔ پھر ذاتی نور کے ارادے کے ساتھ اس صوہ کے تجلے سے لامہ کا نور ظہور کیا۔ کل جہان کے اوپر پیمانہ کیا۔ کئی ہزار سال کے بعد ذاتی نور کے ارادے کے ساتھ اس صوہ کے تجلے سے اِلَہ کا نور ظہور کیا۔ اور کل جہان کے اوپر پیمانہ کیا۔ پھر کئی ہزار سال کے بعد ذاتی نور کے ارادے کے ساتھ اسی صوہ کے تجلے سے اِلَّا اللہ کا نور ظہور کیا۔ تمام جہان کے اوپر پیمانہ کیا۔ کوئی قلم و دوات نہ تھی۔ پھر صوہ کے ساتھ صوہ ملا کر ذات کے ساتھ مل گیا۔ ستر ہزار سال کے بعد کلمہ شریف تیار ہوا۔ بعد ذاتی نور کی طرف سے رسولی نور کے لئے خطاب آیا۔ لیس دان اللہ قراء ظنہ و لیس قبل ان خلق السموات والارض بالف عام، تو صفاتی نور نے کہا یا اِنْسَانَ سِرًّا سِرًّا اِلَہ سید العالم حبیب اللہ، اللہ

حبیبک۔ بعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے سجدے سے سر اٹھایا۔
 اور کہا۔ میرا سجدہ پورا ہوا۔ تو ذات کبریا کی طرف سے حبیب اللہ کا خطاب
 آیا۔ پھر ذاتی کلمہ لا الہ الا اللہ نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لام
 کا نور اپنے نور سے ملا کر کلا نور سے نور کا ملاپ ہو گیا اور نور نور کے ساتھ ایک
 ہو گیا جس طرح آگ کا شعلہ آگ کے شعلے کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتا ہے
 اور غیر جنس کو جلا دیتا ہے اسی طرح کلمے کا نور روحانی نور کے ساتھ مل کر غیر جنس
 کو دور کر دیتا ہے۔ کلا میں لام نفی غیر جنس کے واسطے ہے اور خود نفی نہیں
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا نہیں ہمارے وجود میں کینہ، بغض
 حسد، تکبری، خودی، طمع، عیش و عشرت، خیالات باطلہ، خواہشات باطلہ
 خون، ہڈی، گوشت، حرام کچھ بھی نہیں۔ کلا کے تجلے کا نور تحت الثرے
 تک لے گیا۔ اور پھر الہ کے نور کا تجلے لے کر اپنے نور کے ساتھ ملا کر تمام جہان
 میں چوگردی دورہ دے دیا الہ چوگردی تیری ذات کا نور ہی نور ہے اور کچھ
 نہیں ہے پھر الا اللہ کے تجلے کے نور کہ نہ کر اپنے نور کے ساتھ ملا کر
 تحت الثرے تک تجلی لے گئے کہ نیچے بھی تیری ذات کا ملہ کا نور ہی نور ہے
 پھر تحت الثرے سے لے کر ہوا کے تجلے کے ساتھ ملا کر ذات کے ساتھ
 داخل ہو گیا، پھر اس کلمے نے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نور میں جو
 کر دیا، کلمے سے یہ مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ داخل کر دیتا ہے پھر ذاتی
 نور کی طرف سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب آیا۔ الہ صفاتی
 نور نے کہا جو ہوا کا تجلی تھا، کہ الہ ہزار مخلوق ہی کے نور سے ظہور ہو گی لام
 تیری ذات لا شریک اور لامکان رہے گی۔ مہم محمد رسول اللہ تیرا نور
 میرے نور سے ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اَوَّلُ مَا

خَلَقَ اللهُ نُورِيَّ سَبَّحَ مِنْهُ جَوْهَرُ اللهِ تَعَالَى فِيهِ مِيرَاثُ فِرْعَانَ
وہ میرا نور تھا۔ اَنَا مِنْ نُورِ اللهِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُورِيَّ
میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہے۔ اسی
لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَنَا سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ
میں پہلے اور پچھلے سب کا سردار ہوں اور فرمایا۔ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ
میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اسی طرح بے انتہا احادیث ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (هَلْ
آئی، میں استغناءم تقریری ہے) یعنی مقرر آیا انسان پر ایک وقت زمانہ
سے یا کہ جس وقت انسان کا ظہور نہ تھا۔ تو کون سی چیز اللہ کریم کا ذکر کرنے
والی تھی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگرچہ تفسیر میں حضرت آدم علیہ
السلام کا ذکر آیا مگر آدم علیہ السلام کے وقت بہت سی چیزیں خدا تعالیٰ
کی تعریف کرنے والی تھیں۔ اور آیت میں انسان کا ذکر آیا۔ اور اول درجہ
کا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے خوف فرمایا
كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْطَّيْنِ میں تب سے
نبی کہ انہی آدم علیہ السلام پانی کیچڑ میں موجود تھے۔ اس حدیث پاک سے
بھی حضور علیہ السلام کا پہلے کا موجود ہونا ثابت ہوا۔ اور شیخ ابن عربی فتوحات
مکیہ میں فرماتے ہیں، أَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَخَلِيفَتُهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَهْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، نَبِيٌّ
علیہ السلام کے پہلے نائب اور خلیفہ ہیں۔ جس وقت خداوند کریم کی طرف
سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا خطاب آیا۔ تو نور نبی نے اپنا

ایم سن کر عشق الہی کے سمندر میں غوطہ خارا جس سے کروڑوں قطرے ظاہر ہوئے ان نوری
 قطروں سے عرض، کرسی، سدرۃ المنتہی، فرشتگان، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، چاند
 ستارے، سورج، آگ، پانی، پہاڑ، سمندر، حیوانات، جمادات اور نباتات پیدا کئے گئے
 بعد اللہ کریم نے انسان کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتداء مٹی سے اور پلید
 پانی سے ہے۔ بلکہ مٹی اور مٹی اس کے ڈھانچے کے ظہور کا بہانہ فرمایا۔ اگر انسان کی
 ابتدا پلید پانی سے ہوتی تو بندہ ذاتیہ پلید ہوتا۔ مگر ذاتیہ پلید نبی، مرسل، پیغمبر، شیخ
 مشائخ، زاہد، پرہیزگار، عالم فاضل، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی فنا فی اللہ بقا باللہ
 اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طاقت رکھ سکتا ہے مٹی سے رحم کے کمرے میں انسانی ڈھانچہ
 یا ذن اللہ تیار ہوتا ہے۔ بعد ازاں تخت عالم اسے حکم رب العالمین کے ساتھ نور روحانی
 آتا ہے اور اس کمرے میں داخل ہوتا ہے جس سے زندگی رونما ہو جاتی ہے
 اور اس حقیقت کو خدا تعالیٰ اچھی جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی یوں بیان
 آیا ہے۔ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي**
 آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں فرمادے یوں یہ روح امر ربی ہے
 اور انسان کی ابتدا مٹی سے بھی نہیں کیونکہ مٹی غیر جنس ہے اور غیر جنس خدا
 تعالیٰ سے نہیں مل سکتی۔ **كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ** ہر
 چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو مٹی غیر جنس ہونے کی وجہ سے
 حاصل باللہ نہیں ہو سکتی۔ نیز خدا تعالیٰ کا حکم امر وہی نورانی وجود کے لئے
 ہے تاکہ اس کی صفائی بجاں بجاں رہ سکے اور اس کی حیات و مہمات
يَلْعَرِبُ الْعَالَمِينَ ہو سکے۔ معلوم ہوا انسان کا وجود دو قسم پر ہے
 ایک وجود اختیاری اور ایک وجود حقیقی۔ وجود حقیقی تین سو ساٹھ رنگ
 اور ایک سالن ہے جو ہمیشہ خداوند کریم کو پکارتا ہے اور انسان کا حکم نہیں

مانتا اور نہ ہی یہ کسی کے اختیار میں ہے۔ دوسرا وجود اختیار ہی ہے۔ آنکھ کا نور۔ کان کا نور۔ زبان کا نور۔ دل کا نور۔ روح کا نور یہ بدن اختیار ہی ہے جس پر بندہ فعل مختار ہے۔ آنکھوں کے نور سے دیکھنا پہچاننا سنی و باطل کو جدا کرنا اور خدا تعالیٰ کا ذاتی کلام مخلوقات کے دلوں میں ڈالنا اور ان تک پہنچانا۔ روح کے نور سے بدن کو چلانا پھیرنا اور ضروری کام لیسنا اور عبادت خدا تعالیٰ بجالانا اور خدا تعالیٰ کا حقیقی عشق حاصل کرنا اور مشاہدے کے ساتھ اپنے اصلی مقام کی طرف جانا اور واصل باللہ ہونا۔ دل کے نور سے سوچنا سمجھنا اور تصدیق کرنا جو اب دینا خدا تعالیٰ کے احکام میں اور نور ایمان کا تجلی قائم رکھنا جس سے خدا تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ بدن اختیار ہی ہے۔ اور حقیقی بدن سے جدا ہے کیونکہ اس پر کینہ بغض حسد تکبر خودی۔ عیش طمع عشرت۔ خون گوشت۔ بڑی خواہشات باطلہ حرام کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ اس بوجھ کی وجہ سے نورانی وجود اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اور اس بوجھ کو اتارنے کے لئے خدا تعالیٰ کی دوستی ضرورت ہے کیونکہ فرمایا۔ **اللَّهُ مُؤْتِي السُّبُلِ أَمْثَلُ مِنْ أَمْثَلِ النَّاسِ أَمْثَلُ مِنْ أَمْثَلِ النَّاسِ**۔ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے لئے پیغمبر اور رسولوں کی دوستی ضرورت ہے۔ کیونکہ فرمایا۔ **ان كنتم تحبون الله فاتبعوا نبيي يحبكم الله و يغفر لكم ذنوبكم**۔ الخ اور رسول کی دوستی کے لئے مومن کی دوستی، اولیاء کی دوستی، مرو کمال کی دوستی کی ضرورت ہے کیونکہ فرمایا۔ **قالوا منين اولياءهم من بعض**۔

یہاں والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اس لئے اس ظلمت کدو کے
 بوجھ کو اتارنے اور بدن اختیار کی کو بدن حقیقی سے ملانے کے لئے کامل پیر کی
 ضرورت ہے۔ جیسا کہ فرمایا: من لا شیخ له فشیخه الشیطان
 جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے جو اسے ظلمت کے گڑھوں میں گرا
 کر عتاب الہی کا حقدار بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب کامل فرماتے ہیں۔

گر تو سنگِ خارہ مر مر شوی
 چوں بجا حساب دل رسی گو بر شوی

نیز فرمایا:

کیمیا پیدا کن از مشتی گے
 بوسہ زن بر آستانِ کاٹے

(مثنوی مولانا روم)

ع۔ کامل پیر محمد بخشا لعل بناوے پتھر وا

نیز فرمایا:

جے توں ظلمت دور کریں جے توں رب نال ملاویں
 لازم ہے توں کامل پیرے درتے جھنگی پاویں
 لاء بدن تھیں بوجھ تیرا اوہ رب نال چا ملاون
 نور الہی جاری کر کے نوری چا بناون

(لقمانوی غفرلہ)

کیونکہ پیر کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ذاتی نور سے اس
 حقیقی نور کو پکڑ کر روح کے ساتھ ملا کر مرید کے بدن میں لے جاوے۔ اور
 خیر بوجھ تیرا کہ نور کو لے اور بدن کے نور کو اس کے ذاتی مقام پر

پہنچا دیوے تاکہ نور ذاتی و حدانیت کے ساتھ محو ہو جائے اور یہ کام کامل
 پیر کا ہے۔ یخروجہم من الظلمت الی النور میں اضراج کا مظہر
 پیر کامل ہی ہے وہ اپنے مراتب میں نبی ہو یا غوث یا قطب یا ابدال ہو یہ
 سب درجات ہیں نبی کے معجزہ اور ولی کی کرامت سے خدا تعالیٰ کا مظاہر
 ہوتا ہے اور ان کے ذریعے باذن اللہ مخلوقات خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ سے
 واصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
 كَالْفَخَّارِ اور دوسری جگہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
 اَمْشَاجٍ كَارِشٍ اَوْ كَرَامٍ فرمایا گیا۔ تو اس سے اللہ کریم نے انسانی کمرہ
 یعنی قالب جسمانی تیار کیا ہے ورنہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش کی
 ابتداء صرف مٹی سے ہوئی۔ اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا
 من طين ۵ یہاں مٹی کا تعلق نہیں اور اماں جو آسمان کی زوجہ نہیں وہ آدم
 علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں وہاں نہ مٹی نہ مٹی اور نہ ہی رحم اور
 پیٹ میں نشوونما کی ضرورت ہوئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے
 معرض وجود میں آئے اور کلمۃ اللہ و روح صمدہ کا لقب پایا۔ معلوم
 ہوا کہ اس قالب کے لئے بھی مٹی اور مٹی رحم اور قیام جوڑا اور عورت کا
 پیٹ صرف ایک بہانہ ہیں ورنہ مشیت ایزدی ہر چیز کی اصل ہے۔ اگر
 مٹی اور مٹی ابتدائے وجود کے لئے اصل ہوتے تو خدا تعالیٰ کیوں فرماتے
 فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحي فقوالہ ساجدین۔
 اور یوں ہی ہوا۔ جیسے ارشاد ہے۔ فسجد الملائكة کلہم
 اجمعین، پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، بلکہ جس نے سجدہ نہ کیا فرمایا
 الا ابلیس ط ای و استعبر و کان من الکافرین، دوسرے

تمام پر فرمایا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ یعنی یہ
 شیطان جنوں سے تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی بے حکمی کی۔ مگر ابلیس
 نے سجدہ نہ کیا۔ تکبری کی اور کافروں سے ہوا۔ بلکہ اس سجدہ نہ کرنے پر باز پرس
 ہوتی ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد
 لما خلقت بیدی فرمایا، ابلیس سجدہ سے کس نے تجھے روکا، جسے میں
 نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس کے جواب میں ابلیس کہتا ہے
 انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں اس
 سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے اگر انسانی ابتدا
 مٹی سے ہوتی تو ابلیس کا جواب درست تھا۔ مگر خدائے قدوس غضبناک
 ہو کر فرماتے ہیں۔ فاخرج فانک رجیم وان علیک لعنتی الی
 یوم الدین، نکل جا مرتبہ عزت سے پس تو میرا زندہ درگاہ ہے۔ اور
 قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ سجدہ نہ کرنے اور اڑنے کی یہ سزا
 ٹھہری کہ عذرازیل ہونے کے مقام سے اتر جاؤ۔ اب اس وقت سے قیامت
 قیامت تک تم لعنتی ہو۔ اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ قیامت کے
 دن لا ملئ جہنم منک ومن اتبعک منهم اجمعین، یعنی جہنم کو
 تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والوں سے بھر دوں گا۔ یہ تمام سزا سجدہ نہ
 کرنے کی وجہ سے مسلط ہوئی حالانکہ ارشاد، ولا یشرک بعبادت
 ربہ احداء اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔
 الا اذم علیہ السلام کا وجود مٹی سے ہوتا تو نوریوں ناریوں سے اس کے
 سامنے سجدہ دلایا جاتا۔ مگر حقیقت اس طرح ہوئی کہ مٹی اور مٹی وجود ظاہری
 کے لئے بہانہ بنی اور امر ربی۔ روح خدا اس میں آکر قرار پائی تو یہ جسم لطیف

حسبوں کا بھی سجدہ گاہ بن گیا اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ انسانی وجود کے لئے ایک منی اور مٹی اور دوسرا ارشاد نعت فیہ من روحی یعنی نفخ روح ربی دو چیزیں قرار پائیں۔ ان میں سے سجدہ منی اور مٹی کے وجود کو مقصود نہ تھا بلکہ نفخ روح ربی جو کہ امر ربی ہے جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے کو مقصود تھا جیسے اہلسین نے کوتاہ علمی سے ظاہر پر حملہ کر کے انکار کر دیا اور حقیقت سے محرومی نے اسے ابدالابا و لعنت اور عذاب کا طوق لگے میں پہنا دیا۔ کیونکہ بشر یعنی آدمی کو ظاہری شکل و صورت عطا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے روح کی اپنی ذات کی طرف اضافت فرما کر اس وجود کو مشرت اور معزز فرما دیا۔ اور اس کی تعظیم ٹوری توری پر لازم قرار دی۔ اسی شرافت کے معلوم کرنے سے اہلسین قاصر رہا۔ علمی اور عقلی جواب دینے میں اگرچہ وہ بظاہر حق پر تھا۔ مگر حقیقت اس کے برعکس تھی اور وہ تکبری کی ظلمت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ سجدہ یہی خدا تعالیٰ کے امر اور روح منہ کو تھا۔ یعنی اس کی طرف سے جو نور روح کی صورت میں ظاہری بدن میں داخل ہوا تھا یہ اس کی شان اور تعظیم کا اظہار تشکر تھا۔ نیز باری تعالیٰ نے فرمایا، خلقت بیدی یہ بطور تشبیہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں مزید قدرت کاملہ و عظمت کا اظہار ہوا۔

بحر الحقائق میں ہے دونوں ہاتھوں سے خدا تعالیٰ کی دو صفیں مراد ہیں ایک رحمت اور دوسری غضب۔ یہ ہی دو صفیں سب صفات الہی کو شامل جن کو جلالی اور جہالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا تبارک اسم ربك ذوالجلال والاکرام سوائے انسان کے دوسری کوئی مخلوق جلال و جمال کا مظہر اتم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرما کر خود ہی فرما دیا تبارک الله احسن الخالقین، دوسری جگہ یوں بھی فرمایا

کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم . اور یہی انسانی مخلوق
 مخلوق ہے جو ان دونوں صفتوں کی جامعیت رکھتی ہے اور اسی سبب سے
 اسے مسجود ہونے کے قابل کیا . فرشتہ صفت لطف کے مظہر ہیں . اور
 جن صفت قہر کے مظہر مگر انسان ہر دو کا مظہر ہے . اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ
 السلام کے وجود میں دو تجلے ڈالے . تجلے نور ذاتی و تجلے نور صفاتی جس کے واسطے
 جبکہ مخلوق کو سجدہ کروایا اور ابلیس کو مٹی نظر آئی اور حقیقت سے بے خبر رہا
 ابلیس کے بدن میں غصہ ، حسد ، تکبر ، خیالات باطلہ پیدا ہوا تو اس اخلاق
 نے ابلیس کو خدا تعالیٰ کے ذاتی نور کے تجلے کے حکم سے نافرمان بنا دیا اور
 مستحق لعنت ٹھہرا جیسا کہ ایک اللہ والے نے فرمایا

تکبر عزایل را خوار کرد

بزدان لعنت گرفتار کرد

چو ذاتی تکبر چرامے کنی

خطاے کنی و خطاے کنی

اور حسد ، کینہ ، بغض و تکبر ایسی بدترین چیز ہے کہ شیطان نے صرف

انکار پر ہی اکتفا نہ کیا . بلکہ مقابلہ کا اعلان بھی کر دیا . اور کہا فَبِعِزَّتِكَ

لَا تُؤَيِّسُهُمْ أَجْمَعِينَ . اے رب تیری عزت و جلال کی قسم اس

آدم کی تمام اولاد کو تجھ سے بدراہ کر کے چھوڑوں گا . اللہ تعالیٰ نے فرمایا .

إِنَّا عِبَادُكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . میرے بندے

جو ہیں ان پر تیری حکومت نہ ہوگی . شیطان نے پھر کہا کہ اے خدا تعالیٰ

میں اسس اولاد آدم کے دائیں طرف بائیں طرف سر کے اوپر سے پاؤں کے

نیچے سے اور ہر طرف سے آؤں گا . اور بائیں طرف بنا کر اسس کے

سامنے پیش کروں گا۔ اور اس مخلوق کو تیرے غضب کے لائق کر کے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے کینہ، حسد، بخل، طمع، حرص، خیالات باطلہ، خواہشات باطلہ، بنی نوع انسان میں چھونکھنا شروع کر دیئے۔ اور انہیں ناجائز امیدیں دینی شروع کر دیں اور اپنی فوج بتانی شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بزرگ ہستیوں یعنی پیغمبروں، رسولوں سے مقابلہ بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا** اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے۔ کچھ آدمی اور کچھ جن۔ جن میں سے بعض دوسرے بعضوں کو چینی چرطی باتوں کو دوسرے ڈالتے رہتے تھے تاکہ دھوکہ میں ڈال دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا فَخِذُوْهُ عَدُوًّا** تحقیق شیطان تمہارے لئے دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو مطلب یہی نکلا کہ شیطان انسان کا ابد الابد کا دشمن ہو گیا۔ جس طرح فرمایا **اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ** تحقیق شیطان انسان کا صاف دشمن ٹھہرا۔ کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ شیطان جنات کا دشمن بھی ہے۔ حالانکہ جنات سے ایمان والے بھی ہیں۔ مگر ہر مقام پر انسان سے دشمنی ظاہر کی گئی کیونکہ ابتداً دشمنی کی شیطان نے اسی سے کی اور اسی انسان کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ تو اس نے اپنی یہی بیخودی انسانی سینوں میں داخل کرنی شروع کر دی۔ اور انسان کو اولیاء کرام اور انبیاء عظام بلکہ خدا تعالیٰ کا مقابل بننے پر جرات دینے لگا اور یہ اللہ

بیان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ
 اٰخِرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اَنَا سَبِيْطٌ ، جب انسان سے کہتا ہے
 کفر کہ جب شیطان کے کہنے پر انسان کفر کر بیٹھے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سبیر
 ہوں۔ یعنی گمراہ کرنے کے بعد اس کی حمایت بھی نہیں کرتا اور چھوڑ دیتا ہے
 اور شیطان کو شش کرتا ہے کہ ذلت والے خیالات انسان کے سینے میں بھی
 ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شان میں فرمایا وَعَلَّمَ
 اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ
 اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ هٗ قَالُوْا
 سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ
 الْحَكِيْمُ ، اور سکھایا حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سب مخلوقات
 عربیات و سفلیات کے پھر پیش کیا ان نام والوں کی ذاتوں کو ان، فرشتوں
 پر پھیل گیا تھا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ
 پھر کہا (ان کے مجیز پر آگاہ کرنے پر) ان چیزوں کے نام کی مجھ خبر دو اگر تم اپنے
 دعوے کو ثابت کر سکتے ہو، میں سچے ہو، عدم استحقاق خلافتِ آدم علیہ السلام میں،
 کہنے لگے پاک ہے ذات تیری نہیں ہے علم ہمیں (تاکہ یہ راز کھل جائے
 کہ خلیفہ کو علم چاہیے اور یہ اپنی کم علمی پر خبر حاصل کر لیں) مگر وہ علم جو تو نے
 ان پر سکھایا، تمہارا علم والا حکمت والا ہے اور تفسیر روح البیان میں
 اس آیت میں لکھا ہے۔ وَعَلَّمَہٗ اَسْمَآءَ مَا يَتَّعَلَقُ بِمَا
 فِي الْمَنَافِعِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدِّيْنِيَّةِ وَعَلَّمَہٗ اَسْمَآءَ الْمَلَٰٓئِكَةِ
 وَالْمَسْبُوۡۤاۡتِ وَ اَسْمَآءَ الْحَيٰوٰاٰتِ وَالْمَتَادَاۡتِ
 وَمَنْفَعَتِ كُلِّ شَيْۡءٍ يَخْلُقُہَا اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاَسْمَآءَ

الطَّعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلِّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَشْمَاةٍ
كُلُّ شَيْءٍ وَفِي الْخُسْبِ عَلَيْهِ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفِ

نَعَاتٍ اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام ان کی اولاد و جمادات
حیوانات کے نام بتائے اور ہر چیز کا بنانا بتایا جو قیامت تک پیدا ہوں
گے اور تمام کھانے اور پینے کی چیزوں کے نام بتائے اور جنت کی تمام
نعمتوں کے نام بتائے اور ہر چیز کے نام بتائے اور حدیث پاک میں ہے
کہ آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانیں سکھا دیں۔ ان تفاسیروں سے
اتنا معلوم ہوا کہ علوم ماکان اور مایکون اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا
دیئے۔ اب میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دیکھیں تو آدم
علیہ السلام کا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ناپیدا کنار کے
سامنے ایک قطرہ ہے اور شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب دہم میں فرماتے
ہیں۔ اَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ يَعْنِي مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ پہلے نائب اور خلیفہ ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اسل کی
ناموجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
کی عبارت سے ظاہر فرمایا گیا کہ نبی الحبان دنیا میں خرابی اور نافرمانی کرتے
تھے اور یہ قوم نبی الحبان کا بدلہ ہو گا جو عمارت زمین اور عبادت رب العالمین
میں اعانت حق و الانت باطل میں میرا خلیفہ ہو گا۔ خلیفہ کا مطلب یہ رہا کہ
جمع موجودات اور تمام مخلوقات کا وہ بدلہ ہے اور یہ بذلا آدمی ہی بنا
کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب و عالم شہادت کے عجائبات کا
مجموعہ اور نادرات کا منبع اور عالم جسمانی و روحانی کا خلاصہ بنایا۔ اور حق تعالیٰ
علوی و سفلی کا جامع ٹھہرا۔

آدمی چھیست برزخ جامع
صورت خلق و حق درو لامع
متصل با وقائق و حبروت
مشتمل بر حقائق ملکوت

اور آدم علیہ السلام میں نور ذاتی اور نور صفاتی دونوں موجود تھے۔ اور نور
ذاتی و نور صفاتی سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام پر
اللہ کریم نے تمام غیبی خزانے کھول دیئے اور اپنے سر اسرار الہی سے واقف
کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے وجود ظاہر پر وہی ذاتی نور کا تجلی تھا جس
کے ذریعے سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اور سب غیبی خزانوں کا مالک
اللہ کریم خود ہے اور اپنے دوستوں کے لئے کھول دیتا ہے۔ - هَلْ آتَى
عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ دُونِهَا
کیا انسان پر زمانے سے وہ وقت نہیں آیا جبکہ اس میں کسی چیز کا ذکر نہ تھا
یعنی روح پھونکنے کے قبل چالیس برس تک وہ مکہ اور طائف کے درمیان
پہاڑوں اور کوئی انسان ہونے کے ساتھ یاد نہ کرتا تھا لفظہ اور عناصر کوئی نہ
جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ یہ
مبھی معلوم نہ تھا کہ قدرت کا مالک ایسا آئینہ بنانے والا ہے جس سے
مغایب الغیب کی شعا میں چمکیں گی اور ذات و صفات کے نور کے تجلی
کا یہ منظر ہوگا۔ اور خلافت کبریٰ کے مرتبے کے لائق ہوگا۔ اور یہ علم مقصود
اور منتہا ہے عنایت ہوگا۔ اور سب پوشیدہ باتیں اس کے وجود باوجود میں
ظاہر ہوں گی جیسا کہ کسی صاحب نے فرمایا۔
شد ظهور او بکلی نور نور

گنج مخفی از وسے آمد در ظہور
گنج مخفی بود زیر خاک و گرد
خاک را سلطان اطمین پوشش کرد

تو معلوم ہوا کہ خداوند کریم نے اپنے مخفی خزانے اپنے دوستوں پر کھول
دیئے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ اپنے دوستوں کے وجود پر اپنے نور
کا تجلی ڈالتا ہے جس سے سب غیبات نظر آتے ہیں اور اپنے دوستوں
کو علم لدنی کا مالک بنا دیتا ہے۔ سکھانے والا اور بتلانے والا وہی
سچا خداوند کریم ہے۔ آیت کریمہ میں فرمایا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ كَلَّمَ اللَّهُ وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ
يَه رَسُولِ هِي هَم نِي لَعْبُ كُو لَعْبُ بِرَفَضِيْلَتِ وَي لَعْبُ وَهِي هِي مَن سِي خُذَا
تَعَالَى نِي كَلَامِ فَرْمَانِي اُوْر لَعْبُ دَرَجَاتِ بَلْتَدِ فَرْمَانِي . دوسرے مقام پر فرمایا
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اُوْر اَلْبَسْتَهُمْ تَحْقِيْقَ فَضِيْلَتِ
وَي هِي هَم نِي لَعْبُ نَبِيُوْنِ كُو لَعْبُ بِرَفَضِيْلَتِ سِي رَسُوْلُوْنِ سِي خُذَا تَعَالَى نِي كَلَامِ كِي جِيْسَا كِي اُوْم
عَلِيْهِ السَّلَامِ سِي فَرْمَانِي . اَسْكُنْ اَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ يُوْسَى
عَلِيْهِ السَّلَامِ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ اُوْر رَسُوْلُوْنِ كِي سِرْوَادِ مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سِي فَاَوْحَى اِلَى عَبَسَدٍ مَا اَوْحَى . اُوْر لَعْبُ كُو دَرَجَاتِ مِي بَلْتَدِ فَرْمَانِي
كِي كُو اِيْكَ قَوْمِ اُوْر كِي كُو بِيْتِ سِي قَوْمُوْنِ كِي طَرَفِ رَسُوْلِ جَا كَرِيْبِ اُوْر
مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو تَمَامِ مَوْجُوْدَاتِ وَكَائِنَاتِ كِي طَرَفِ رَسُوْلِ
بِنَا كَرِيْبِ اُوْر اِيْكَ اِيْكَ دَرَجَاتِ كِي لَعْبُ مَوْجُوْدَاتِ مِي عَطَا فَرْمَانِي جِيْسَا كِي اُوْم
كِي زَمَانِي مِي مَرْوَرَاتِ تَحِي . مِثْلًا يُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ كُو سَا حَرُوْنِ كِي مَقَابِلِ
كِي لِي اللّٰهُ تَعَالَى نِي عَصَا وَغِيْرَه وَغِيْرَه عَطَا فَرْمَانِي . يَحِي عَلَيْهِ السَّلَامِ كُو عَطَا

کے مقابلہ میں مادرِ زانو اندھے کو آنکھیں دینی اور کورھی کو تندرست کرنا اور
 مردے میں جان ڈالنے کی طاقت بخشی علیٰ ہذا القیاس۔ اب کورھی
 اچھا کرنا، اندھوں کو نظر دینی اور مردے کو زندگی بخشی یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی
 طرف سے ہوا۔ مگر پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آدم خدا تعالیٰ کے نوزادِ و نور
 صفائی کا مظہر اتم ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان قدرتوں کا مظہر
 عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مردے
 زندہ کئے گئے۔ اور اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا۔ **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ
 قَالَ بَلَىٰ وَنَحْنُ بِبَيْطُورٍ قَاتِلِينَ** اور یاد کرو جبکہ کہا
 ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا کس طرح تو مردوں کو
 زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا (یعنی میرے جلالت پر تجھے یقین
 نہیں، عرض کی ہاں ایمان لایا ہوں، لیکن تاکہ دو دیکھنے سے، مطمئن ہو جائے
 دل میرا بلکہ **أَوَلَمْ تُؤْمِنْ** میں استغناءم ایجاب کے معنی میں ہے
 یعنی تو ایمان رکھتا ہے کیونکہ مردے سے کہہ چکا ہے۔ **رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي
 الْمَوْتَىٰ** یعنی میرا اب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ
 سوال اس واسطے کیا گیا کہ اس کی کیفیت دیکھ کر دل میرا مطمئن جائے
 اور قنوط نہ ہو۔ فتوحات مکیہ میں مذکور ہے کہ ابلیس نے ایک
 دریا کے کنارے ایک مردار دیکھا کہ جانور اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو ابلیس
 کو یہ فریب لاحقہ آگیا۔ کہ جاہل لوگوں کے ایمان زائل کروں گا تو ابلیس کے
 غریب کو روکنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلبی طلب
 کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، **قَالَ**

فَخَذَ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُمْ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
 عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اِيْتِيكَ
 سَعْيًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس پکڑ چار پرندوں سے (کبوتر، کوا، مرغ،
 مور) پھر جمع کر انہیں طرف اپنے اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان چاروں سے
 (یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پھر پکار ان جانوروں کو (نام لے کر) آویں گے تیرے
 پاس دوڑتے ہوئے اور یقین جان کہ غالب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں۔ پھر
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ دوڑو خدا تعالیٰ کے حکم سے ہر ایک
 اجزا دوسرے سے جدا ہو کر اپنے سر سے آکر مل گئے۔ اور ان کے بدن درست
 ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے۔ دیکھئے مڑوے
 تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ ہوئے مگر وہ اذن خدا ابراہیم علیہ السلام
 کی آواز سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا جلالی و جالی نور اپنے بندوں
 کے وجود سے ظاہر کرتا ہے۔

محققوں نے لکھا ہے کہ ان چار پرندوں کے ذبح کرنے سے اشارہ
 ہے کہ کبوتر لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ خلق سے
 رشتہ الفت توڑوے (یعنی الفت و محبت کو اللہ واسطے کر دے) اور
 مرغ جو ہمیشہ شہوت کی طرف مائل رہتا ہے اسے ذبح کر دے۔ اپنے آپ کو
 خواہشات نفسانیہ سے چھڑا دے (یعنی اپنی زندگی اللہ کے لئے کر دے)
 اور کوا جو بالکل حرص کا پتلا ہے اور طماع ہے۔ اسے قتل کر ڈال یعنی حرص
 دنیاوی سے منقطع ہو جا۔ اور مور خوبصورتی اور زینت پسند ہے اسے مار
 ڈال یعنی زینت و لہو و لعب و غیوی سے پرہیز کر کے اللہ تعالیٰ کے نور سے
 اپنے کو منور و نازق کر کیونکہ جو شخص مجاہدہ کی توار سے ان چار پرہی صفتوں کو

سچ کر ڈالے گا۔ وہ حیات ابدی پا کر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ چار
 عناصر جن سے انسانی بدن کی تعمیر ہے۔ ان سے ان چار طبیعتوں یعنی چار صفتوں کی
 بنیاد ہوئی ہے۔ اور ان کے خلاف کرنے کی تلوار سے ان صفتوں کو قتل کر ڈالنا
 لازم ہے۔ اور حدیث پاک میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **مُوتُوا**
قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یعنی یہ چار صفتیں
 خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی موت کے پیغام سے پہلے ہی تو رخصتے الہی کے امر
 سے ذبح کر دے تاکہ اسی دنیا میں تو زندگی جاوید حاصل کر لیں اور ان کا
 طریقہ یہ ہے کہ تکبر و سرکشی کی آگ کو عاجزی و عفو و انکساری سے ذبح کر
 اور شہوات و لذات نفسانی کو صبر و استقلال اور شکر اور یاد الہی سے
 ذبح کر اور حرص و آز کو محبت خدا تعالیٰ و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور محبت مرشد کامل کے تجلی سے جلا دے اور بغل و امساک کو تخلیقا
بِاخْلَاقِ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی عادتیں اختیار کرو (حدیث)
 سے ذبح کرو۔ جس طریقہ سے ایک صاحب فرماتے ہیں۔

کرم بین و لطف خداوندگار
 گنہ بندہ کو دست او شرمسار

اے کریمی کہ از خزانہ غیب

گبر و ترسا و ظیفہ خورداری

دوستاں را کجا کہنی محروم

تو کہ با دشمنان نظر داری

یعنی خدا تعالیٰ کی کریں کے صدقے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ اپنی ستائش

سے اس کے عیوب پر چار ڈال دیتا ہے۔ اور مشکروں اور کافروں کی ذمہ داری
 نافرمانی کے باوجود وہ ان کی روزی بند نہیں کرتا۔ جب دشمنوں سے اس کا
 یہ حال ہے تو دوستوں پر تو نہایت ہی مہربان ہے۔ اسی طرح انسان بھی
 ایک دوسرے کے عفو و کرم اور خلق و ادب و مہربانہ علم سے وقت بسر کریں
 اور ان ہی طریقوں سے بڑے خصائل دور ہو کر صحیح اور صاف زندگی نصیب
 ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے

چار مرغ است چار طبع بدن

مہلہ را بہر دین بزن گردن

پس بایمان و عقل و عشق و دلیل

زندہ کن ہر چہار را چو خلیل

ان چار بڑی خصائل کو ذبح کرنے کے بعد دوسری چار چیزیں زندہ ہو
 جاتی ہیں۔ زندگی عقل، زندگی قلب، زندگی روحانیت، زندگی تصور، اور
 ان چاروں کی زندگی کے لئے ذات کبریا کی طرف سے ذات کے نور کا بجلی
 آتا ہے جس کے ذریعے ابدی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور بندہ واصل
 خدا تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اس زندگی کے لئے موت نہیں ہے۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جان دیگر است

خود خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فَخَيْرٌ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

السُّورِيَّةِ ہم زیادہ قریب ہیں طرف اپنے بندے کے اس کی شہرگی
 سے بھی۔ اولیٰ اکرام کو جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو باذن اللہ تعالیٰ
 مخلوقات میں وہ تصرف کرتے ہیں۔ عقل مند وہ شخص ہے جو سوائے اللہ

بیان حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَتِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ اور اسی طرح دکھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی آسمانوں
 کی اور زمین کی۔ تفسیر خازن میں ہے۔ اَقِيمَ عَلَى قَصْرٍ وَاكْتُمْتَ
 لَهُ عَنِ السَّمَوَاتِ حَتَّى رَأَى الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَكُتِبَتْ لَهُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى نَظَرَ
 إِلَى اسْفَلِ الْأَرْضِينَ وَرَأَى فِيهَا مِنَ الْعَجَائِبِ، حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ پر کھڑا کیا گیا۔ اور ان کے لئے آسمان کھول دیئے
 گئے۔ یہاں تک کہ انہیں عرش کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دکھا دیا گیا۔
 اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی دیکھ لیا یہاں تک زمین کے تمام عجائبات دیکھ
 لئے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں ذاتی تجلی ڈالاجس سے تمام
 عیسیات الہی نظر آئے۔ اور خداوند قدوس نے اپنے غیبی خزانے کھول دیئے
 اور اپنے غیب کو مٹھل کر دیا۔

اسی طرح وہ آگ جو ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لئے جلائی گئی مگر وہ
 جلانے والا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہو گئی۔ مگر یہ اذن الہی کا منظر ابراہیم علیہ السلام کی
 زبان مبارک ٹھہری۔ اور ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں رقم فرمایا۔
 وَكُنَّا يُنَارُ كُوفِي بَرْدٍ أَوْسَلَا مَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 اور ہم نے کچھا۔ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اگر سلاماً د یعنی سلاماً

والی، کالفظ نہ استعمال ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرودی کے مارے
 اٹیٹھ جاتے۔ اور اہل حقیقت یوں لکھتے ہیں کہ یَسَارَ كُوْنِي بَرْدًا
 کا خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کی آگ کو تھا کہ
 خلیل اللہ علیہ السلام کے عشق کی آگ نے جب مزود کی آگ کی گستاخی
 دیکھی کہ بڑی شوخی سے مل رہی ہے تو اپنے جوش میں آگنی قریب تھا
 کہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی ایک آہ سے مل جاتا۔ مگر رحمت
 خدا یا رومدوکار ہوئی اور فرمانِ الہی صادر ہوا۔ یَسَارَ كُوْنِي بَرْدًا
 اے عشق الہی تو ذاتی کی آگ سینہ ابراہیمی میں جوش مارنے والی ٹھنڈی
 ہو جا اور اے آتش مزود تو بھی سلامتی اختیار کر ابراہیم علیہ السلام پر آتش
 شہودی و آتش حقیقی جب اعتدال پر آگئیں تو وہ گلزارِ عینی باغ بن گئی۔
 دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَ اذْکُرْ عِبْدَنَا اِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ
 وَ یَعْقُوْبَ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ وَالَّابْصَارِہٖ اور یاد کرو ہمارے بندوں کو جو ابراہیم
 اور اسحاق اور یعقوب ہیں جو بانہوں اور آنکھوں والے تھے۔ اِنَّا اَخْلَصْنٰہُمْ
 بِخَالِصۃٍ ذِکْرِی الدَّارِہٖ وَ اِثْمٰہُمْ عِنْدَ نٰمِیۃِ الْمُصْطَفِیۡنَ الْاٰخِیَارِہٖ
 (۲۳۷) ہم نے ان کو ایک مخصوص بات کے ساتھ خاص کیا تھا کہ وہ یاد آخرت
 کی ہے۔ اور وہ (حضرات) ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں
 سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آنکھ اور ہاتھ تو تمام کائنات کے ہیں مگر ان کا تخصیص
 کے ساتھ بیان اس لئے کیا گیا۔ کہ ان حضرات کو ظاہری حکومت بھی عطا کی گئی
 اور علم الہی بھی عطا کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں تئوں سے سرفراز
 فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے سے تمام علوم کو دیکھتے تھے اور نفع پہنچاتے تھے
 اور ہاتھ سے پکڑتے تھے اور خدا تعالیٰ کی مخلوق پر تصرف کرتے تھے۔

بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام

موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں . وَوَعَدْنَا
 قَلْبِيْنَ لَيْلَةٍ وَاَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ
 بِرَبْعِيْنَ لَيْلَةٍ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ
 اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُفْسِدِيْنَ ۝ دپہ الاعراف، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس
 راتوں کا وعدہ لیا . اور تمام کیا ان تیس کو اس کے ساتھ ذی القعد کے
 چاند کی ابتداء سے ذی الحجہ کی ریس تاریخ تک، پھر تمام ہو گیا وہ وعدہ جو
 رب نے مقرر کیا تھا چالیس رات کا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے
 بھائی ہارون کو کہ تو غلیظہ میری طرف سے میری قوم میں اور اصلاح
 کرنا اور مفسدین و مجرمین کی راہ پر نہ چلنا . وَتَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ بِلِقَاتِنَا وَ
 كَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت
 مقرر میں اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے .

تبیان میں لکھا ہے . کہ کوہ طور کے گرد کو تاریکی نے گھیر لیا اور شیطان
 کو موسیٰ علیہ السلام سے دور کر دیا اور کرانا کا تبین ہٹا دئے گئے . اور تنہا
 موسیٰ علیہ السلام کوہ پر تشریف لے گئے . موسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کی
 طرف دیکھا ، فرشتے ہوا میں کھڑے ہیں اور عرش عظیم سامنے ہے پھر اللہ
 تعالیٰ نے ان سے کلام فرمائی .

یہاں سے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چوبیس ہزار کلے سنائے اور

ایک روایت میں ہے کہ سات لاکھ اور صبح چوراٹو سے ہزار ہے اور کشتاؤں میں ہے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا کلام سنا تو ذوق و شوق میں سمجھے کہ میں بہشت میں ہوں۔ فوراً لقاے الہی کی درخواست پیش کر دی۔ رَبِّ ارِنِي الْاَنْظُرَ الْاَيْتِ مِیْرے رب مجھے دیدار دے میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَنْ سْتَرَانِي سہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ فنا ہو جانے والی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا بلکہ دیدہ باقی سے جمال باقی دیکھنا چاہیئے۔ اور دیدہ باقی بہشت میں ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام کا محال چیز کے بارے میں سوال کرنے سے یہ فائدہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ بندوں (انبیاء و اولیاء) سے اگر محال چیز کے بارے میں دعا طلب کی جائے تو جائز ہے۔

کشف الاسرار میں لکھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اَرِنِي کہا تھا۔ اس وقت سے لَنْ سْتَرَانِي کے جواب کے وقت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا۔ کیونکہ اس وقت عین مراد حق میں تھے۔ اور عین مراد حق میں ہونا اونچا درجہ ہے اپنی مراد پر قائم ہونے کی نسبت سے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام لَنْ سْتَرَانِي کے جواب سے مضحک ہوئے۔ مگر ضعف بشریت کا بہانہ ملاوا بن گیا۔ اور وَذَكِرَ الْاَنْظُرُ اِلَيَّ الْجَبَلِ فَاِنْ اَشْتَقَرَّ مَتَّحَانَهُ فَسَوَّفَ سْتَرَانِي اور لیکن دیکھ طرف پہاڑ کے اگر تو اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا کی تمہید دیدار نے حوصلہ قائم کر دیا اور صحیح مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

یعنی عشق کی جنباہی آگے آگے بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ وقت دیدار پہنچا
فَلَمَّا تَخَلَّى رَيْبَهُ جَعَلَهُ ذَا وَخَرَّ مُوسَى صَبِيحًا -

پس جبکہ اس کے رب نے تجلی ڈالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ
علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ بے ہوشی ظاہر بدن کے لئے
تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا جسمانی تجلی جو ذاتی نور کا تھا حقیقی نور میں محو
ہو گیا۔ اور نور کے ساتھ نور مل گیا۔ اور جسمانی وجود گر گیا۔ یہ وہ تجلی تھا
جو موسیٰ علیہ السلام کے وجود حقیقی نور ذاتی سے پہلے مہکلام رہا۔ اور ذات
کبریٰ کی کلام کو سمجھتا تھا اور پھر نور صفاتی سبب نور ذاتی کے عشق میں ترقی
ترقی کرتے کرتے اشتیاق دیدار تک پہنچا اور کلام الہی کے خاتمے کا
وقت قریب آیا اور الوداع کا وقت نزدیک پہنچا تو نور نور میں محو
ہو گیا۔ اور ما سوا اللہ کو گرا کر بیکٹائی اور تنہائی کی بے مثل نظیر قائم کر دی۔

موسىٰ لَمَّا تَخَلَّى رَيْبَهُ جَعَلَهُ ذَا وَخَرَّ مُوسَى صَبِيحًا
رَبِّتْ أَرِيئِي دِي مَنْزِلَ تَعِيں جِدْ اِگے قَدَمْ تَمَكَايَا
وَيِدْ دَسْ جِدْ دَوْلْ مَكَلْ هَوَيْتْ نُوْرِي دَسْتَاوِيْزِيْ
جِسْمِ بِيْ هَوِيْشْ هَوِيْاْتِيْ طُوْرِيْ هَوِيْاْرِيْزِيْ رِيْزِيْ
وَدْدِ هَوِيْ غِيْرِيْتِ سَاوِيْ تِيْ رِيْاْ وُجُوْدِ حَقِيْقِيْ
طِيْاْ نُوْرِ اُوْرِ نُوْرِ دَسْ تَاْمِيْ اِيْوْ مَكَلْ تَحْقِيْقِيْ
عَاقِمْ رِيْاْ مَحَالْ نَهْ كُوْنِيْ مَلْ هُوْنِيْ دَسْ بَا هَوِيْ
مَمَكْنْ اَمِيْ مَحَالْ هُوْ جَاوْنْ كَاْمَلْ پِيْرُوْ دَسْ بَا هَوِيْ

(عاقم نقانوی غفرلہ)

نیز پہاڑ کے پاش پاش ہونے کا سبب یہ بھی تھا کہ جو تجلی الہی پہاڑ

پونازل ہوا۔ وہ تجلی بہت کی طرف تھا۔ اور تجلی جب بہت کی طرف ہوتی
 ملک ویران ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء کے سینے میں تجلی رحمت کا
 نزول ہوتا ہے۔ جس سے انبیاء اور اولیاء کے دل آباد ہوتے ہیں۔

لکھا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے
 خطبہ فرمایا۔ کچھ ایسا اثر ہوا کہ تمام لوگوں میں شور مچ گیا۔ اور خطبے کے الفاظ
 دہرانے لگ گئے۔ اور اس کے معنی اور باریکیوں سے متحیر ہوئے۔ قوم
 کے شخص نے سوال کیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کر کوئی عالم

ہے۔ آپ نے فرمایا تمام عالم میں بڑھ کر اپنے سے جاننے والا میں نہیں
 جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی فرمایا مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے

اسے ہم نے اپنے علم سے خاص کیا ہے۔ اس کی ملاقات کرو اور اس کی
 علامت یہ ہے کہ بھونی ہوئی ٹھیلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی بس وہیں
 پر میرا بندہ قیام پذیر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان ہمراہ لیا۔

اور فرمایا۔ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آسِرِحْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ
 مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا** اور وہ وقت یاد کرو جب

موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا کہ میں برابر چلا جاؤں گا۔ یہاں

تک کہ مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں یا اسی طرح کافی مدت چلتا رہوں گا۔
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا جب مجمع البحرین پر پہنچے تو ٹھیلی کو

مچھول گئے اور اس ٹھیلی دسو بھون کر ساتھ لے رکھی تھی، نے دریا میں اپنی

راہ لی اور چل دی۔ **فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَاءْتُكُمَا**

لَقَدْ لَقِيْتُمَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا جب دونوں

مجمع البحرین سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے
 فرمایا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ ہمیں اپنی منزل سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
 الْمَكْرُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ إِنَّ أَذْكَرَكُم
 وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِ عَجَبًا ۚ خادِم نے عرض کیا۔
 عجیب بات ہوئی جب ہم پتھر کے قریب ٹھہرے تھے۔ تو میں مچھلی کو
 بھول گیا تھا۔ اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرتا۔ اس
 (بھرنی ہوئی) مچھلی نے عجیب طور پر لہندہ ہو کر، دریا میں راہ لے لی۔ قَالَ
 ذَٰلِكَ كُنَّا نَبِغُ فَأَرَسْنَا عَلَىٰ أَشَارِهِمَا فَمَصَّاهُ
 موسیٰ علیہ السلام نے دیر سن کر، فرمایا یہ وہی مقام تھا جسے ہم تلاش
 کرتے تھے۔ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے فَوَجَدَا
 عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّيَّنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ
 عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ ۚ اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا
 اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔
 حقائق سلمیٰ میں حضرت ذوالنون مصریٰ قدس سرہ سے منقول ہے
 کہ علم لدنی وہ ہے کہ خلق پر توفیق اور خدلان کا علم کریں۔ بعض نے کہا کہ علم
 لدنی وہ ہے جو بے پڑھے اور بے حاصل کئے حاصل ہو جائے۔ صاحب
 کشف الاسرار نے فرمایا کہ علم لدنی جاننے والا محقق ہے جو کچھ رب العزت
 سے پاتا ہے وہی زبان پر لانا ہے۔ فتوحات میں سلطان العارفين قدس سرہ
 سے نقل ہے کہ علما کے ایک گروہ سے کہتے تھے کہ تم نے مردہ علم لیا۔

کرتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ تو میں نے عیب کر دیا۔ کیونکہ اس کا ابھی اس پر
 پر گزر تھا۔ اسے سالم دیکھ کر وہ غصب نہ کرے۔
 گر خضر در بھر کشتی را شکست
 صد درستی در شکست خضر مسرت

اور وہ لڑکا حلیو بن سلاکس اس لئے قتل کیا کہ اس کے والدین ہوں
 تھے۔ اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کفر اور طغیان میں مبتلا ہوتا اور والدین کو بھی گمراہ کر دیتا
 اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائے گا چنانچہ
 اسی طرح ہوا۔ اور اس لڑکی سے ایک پیغمبر نے شادی کی اور اس کی اولاد
 میں ستر پیغمبر ہوئے اور دیوار جو گرنے کے قریب تھی یہ دو تیم بچوں کی تھی
 جن کا ایک مرد صالح گزرا تھا۔ اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گری
 تو خزانہ لُٹ جاتا اور یہ دو بچے حرم اور حریم نام رکھتے تھے۔ حالانکہ ان
 دو بچوں اور اس مرد صالح کے درمیان سات پشتیں گزر چکی تھیں اللہ تعالیٰ
 نے اس مرد صالح کے صدقے ساتویں پشت کے خزانے کو بھی ضائع نہ ہونے
 دیا۔ اور حفاظت فرمائی۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ پہنچ جائیں وہ دونوں
 کمال بڑائی کو اور نکال لیوں خزانہ اپنا۔ اور یہ سارے کام میں نے اپنے
 ارادے سے نہیں کئے بلکہ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ج یہ سب کام آپ
 کے رب کی مہربانی سے ہوئے وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي اور یہ
 میں نے اپنی مرضی سے نہیں کئے ذَالِكُمْ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ
 عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ یہ جواب ہے ان باتوں کا جن پر آپ صبر کی طاقت
 نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپس
 میں جدوا ہو گئے۔

بحر الرائق وغیرہ کتب نے اس واقعے سے بہت سے فائدے حاصل کئے ہیں۔ اور ایک تفصیلی یوں بھی کی گئی کہ دریا سے مراد انسانی عمر ہے۔ اور مجمع البحرین سے مراد دنیا آخرت کی دو زندگیاں ہیں یا روحانی اور جسمانی بدن ہے اور فحش کی مثال دنیا کی عمر ہے یا پھلی سے مراد روحانی بدن ہے۔ دنیا میں غفلت کی وجہ سے مانند مروسے کے ہو گیا۔ اور پیر کامل کی صحبت سے ذاتی نور کا تخیل جب پہنچا۔ تو معرفت کی زندگی حاصل کر کے ذات کبریا کے ساتھ واصل ہو گیا۔ اور کشتی دنیا کا مال و جمال ہے اور انسان اس پر سوار ہے اور اس پر ظالم بادشاہ نفس اور شیطان ہے اس جمال کی کشتی کو لٹور ڈور تاکہ نفس و شیطان کے ظلم و استبداد سے بچ جاویں اور جو دوس بھائی میں وہ پانچ سو اس ظاہری اور پانچ لطف خمسہ یعنی باطنی ہیں تاکہ اس زندگی کی کشتی کی مزدوری صحیح طرح انہیں مل سکے جس سے وہ رضائے الہی کے مستحق بن جاویں۔

جاننا چاہیے کہ انسان کا نفس دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے خدا تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اسے مار ڈالو اور مَوْتُو قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا یعنی اجل معین سے پہلے اپنے آپ کو رضائے الہی کی تلوار سے مار ڈالو۔ تاکہ ابدی زندگی کے مستحق بن جاؤ۔

لَا اِلٰهَ سِوَا اللّٰهِ

زندہ اِلَّا اللّٰهُ سے ہو والا گوہر

اللّٰهُ اس میں جاری ساری کر کے دیکھ

مرتا ہے تو اس طرح تو مر کے دیکھ

ہو سے انوار تخیلی ذات پاک

لا کے اپنے اندر رکھ لے مشیتِ فلک
خنجرِ تسلیم کا مقتول بن
زندہ جاوید ہو شیریں دہن

(عاصم لقماتوی غفرلہ)

اور حقیقت یہ ہے کہ اطمینانِ قلب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ **الْأَبْدَانُ ضَعْفٌ وَاللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ**
یا درکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور دل کا اطمینان
تب تک نہیں ہوتا جب تک اسرارِ غیبیہ کھل نہ جاویں۔ اور اس
غیبیہ تب کھلتے ہیں کہ جب ذاتی نور کا تجلی وجود میں داخل ہو جاوے۔
اسی طرف اشارہ ہے کہ **نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ**
مِّنْ نَّيْثَانٍ نُّورٍ نُّورٍ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لئے جسے چاہتا
ہے راہ دکھاتا ہے۔ اور نور کی طرف آنے کے لئے فرمانبرداری کی ضرورت
ہے تا فرمان کو یہ نور نہیں نصیب ہوتا۔ جس طرح دوسری جگہ فرمایا۔
أَمْثَلُ مَنْ طَعْنُ وَاشْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ
هِيَ السَّمَاءُ اور جو شخص بغاوت کرے اور دنیوی زندگی کا اثر قبول
کر لیوے (یعنی آخرت بھول جاوے) پس تحقیق دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔
یعنی نافرمانی کرنے والا نور خدا تو خود بھی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ وہ دوزخ

— ہے —

حاصل کلام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ذاتی نور میں محو فرما
کیا۔ اور علومِ غیبیہ ظاہر فرمائے۔ اور علومِ غیبیہ کے عالم خضر علیہ السلام سے
علاقات کرائی جس سے ظاہر ہوا کہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کے سینے میں جو ذاتی

تجلی جاری و ساری رہتا ہے تو ان سے خدا تعالیٰ ہم کلام رہتا ہے اور وہ نور صفاتی کو نور ذاتی میں محو کر کے ذاتی کلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور واصل خدا ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے عشق الہی میں اپنی جان کو بلایا ان پر اللہ کریم کی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی اور وہ محبوب خدا ہوتے ہیں اور واصل باللہ ہوتے ہیں۔ جو غافل خدا تعالیٰ ہے۔ وہ گناہگار ہے اور جن لوگوں نے اپنا عقل و فکر دنیا کی محبت میں لگا دیا۔ ان سے خدا تعالیٰ کے علوم غیب پوشیدہ ہیں۔

بیان حضرت داؤد علیہ السلام

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَتَخْرُجُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَّالِ
يُسَبِّحُنَ وَالطُّيُورَ دَيْتِ السَّابِّغِينَ، اور مسخر کر دیتے ہم نے داؤد
علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کہ تسبیح کرتے تھے خدا تعالیٰ ان کے ساتھ
پرندے۔

تبیان میں لکھا ہے کہ جس طرح ذکر الہی داؤد علیہ السلام سے لوگ
سننے تھے اسی طرح پہاڑوں سے بھی سننے تھے۔ اور یہ ان کا معجزہ تھا
اور اسی طرح پرندے بھی خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے میں داؤد
علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح زبانِ حال سے
تھی۔ مگر زبانِ حال سے تو ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جیسا کہ
فرمایا، يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تو ماسوائے
جن وانس و ملائک ہر چیز زبانِ حال سے تسبیح کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لَكِنَّمَا ان کی تسبیح نہیں
سمجھتے۔ تو پھر پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح کی تخصیص کیوں فرمائی گئی۔
مگر یہ اس لئے کہ پہاڑ اور پرندے جو تسبیح بیان کرتے تھے ان کے الفاظ
سمجھ میں آجاتے تھے اور یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر
داؤد علیہ السلام کا۔

معلوم ہوا کہ حضرت داد علیہ السلام کے وجود میں ذاتی نور کا تجلی تھا۔ اور ذات کبریٰ نے اپنے ارادے سے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور سب چیز ذات کبریٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور سب چیز اسی کی عاشق ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور جب تک اپنے ذاتی نور کے تجلی کو اپنے دوستوں کے وجود میں نہ ڈالے تو موجودات کی کوئی چیز بھی انسان کے قبضہ میں نہیں آتی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی نور کا تجلی ڈالے تو پھر اس پر ہر چیز محضی باذن اللہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور ہر چیز پر ساتھ حکم اللہ تعالیٰ کے تصرف کر سکتے ہیں۔ مگر یہ باتیں کامل پیر کی توجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ انوار ذاتی و صفاتی کی شناخت اس سمندر کا تیراک ہی کر سکتا ہے۔ اور صفاتی نور کے تجلی کو ظالم نفس باعنی و سرکش شیطان کے حملہ اور قید سے کامل پیر چھڑا سکتا ہے۔ اور نور میں نور کو جو کرنے کا طریقہ بھی کامل پیر کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔

بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ   كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَبِيحُ خِصَالِهِ   صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
(سعدی)

پہنچے بلست دیوں کو وہ اپنے کمال سے
کھولے سیاہ اندھیرے میں اپنے جمال سے
خلق عظیم ظاہر ہے اچھے خصال سے
ان پر درو و آل پر ایزد تعال سے

(عام تقاضوی غفرلہ)

آیت کریمہ، هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ
الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ہمارے
النبوت کے خطبہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ حمد خدا تعالیٰ بھی ہے اور نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے
چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پورا سرا نسیل
پھونکنے تک کا تمام بیان سنا دیا۔ تاکہ اول سے آخر تک تمام حالات
آپ کو ظاہر ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے بعض حالات کی غیر صحابہ
کو بھی دی۔ آیت مذکورہ کا حقیقی بیان وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا اَتَيْتُكُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

تَوَمَّيْنًا بِهِ وَتَنصُرْتَهُ قَالَ عَاقِرْتُمْ وَ
 خَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ إِحْرِي قَالُوا أَقْرَبْنَا
 قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
 تَمَّيْنًا تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَلَيْكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ انبیاء سے جب میں تم کو
 کتاب دوں اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس میرا رسول محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم آئے جو تصدیق کر نیوالا ہو جو (معجزے کتابیں رسالت) تمہارے
 پاس ہو البتہ تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم
 نے اقرار کیا۔ اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا
 ارشاد فرمایا پس گواہ رہنا۔ اور میں اس عہد پر تمہارے ساتھ گواہوں
 میں سے ہوں۔ پس جو شخص روگردانی کرے گا۔ اس (وعدے) کے
 بعد تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں (پہلے ج ۲)

مشکوٰۃ شریف اب فضائل سید المرسلین میں حضرت ابوہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى وَجِبَتْ لَكَ التَّبَوُّتُ

عَلَى وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم نے عرض کی کہ کب آپ کے لئے نبوت ثابت ہوئی یا رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آدم
 علیہ السلام بھی روح اور بدن میں تھے۔

اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے۔
 تَبَوُّتِ النَّبِيِّ بَيْنَ سَارِيَةٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ
 خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّ آدَمَ لَمُتَجَدِّلٌ فِي طَيْبِنِهِ وَ
 سَأَخْبِرُكُمْ بِأَوْلِيٍّ أَعْرَى دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ فِي
 بَشَارَةِ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَ
 ضَعَيْتُ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا
 مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ
 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ
 سَأَخْبِرُكُمْ . . . الخ - اور روایت ہے عریض

بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے۔ تحقیق میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس خاتم النبیین لکھا تھا۔
 جب کہ آدم علیہ السلام زمین پر اپنی مٹی میں گوندھے پڑے تھے۔ اور
 میں تمہیں سب سے پہلی خبر دوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں
 اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوش خبری ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں
 کہ جس وقت اس نے مجھے جنا تو اس کے لئے اس کے جوڑے ایک نور
 نکل کر چمک اٹھا جس سے اُسے شام کے ملک کے محل نظر آگئے۔
 علمائے کرام لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے
 ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اگر علم و تقدیر الہی مراد ہے تو یہ سب انبیاء کو
 شامل ہے۔ اگر بالفعل ہے تو یہ دنیا میں ظاہر ہوئی اس وقت کہاں تھی۔
 جواب اس کا یہ ہے کہ مراد اس سے اظہار نبوت فرشتوں میں اور روحوں
 میں ہے جیسا کہ وارد ہے لکھنا اسم شریف کا عرش کے پائے اور جنت
 کے محل اور اس کے بالا خانوں پر اور عوروں کے سینوں اور جنت کے درخت

مغزنی کے پتوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کی بھٹیوں پر۔
 بعض عارفوں نے کہا ہے کہ روح شریفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و
 سلم کی ارواح میں تربیت کرتی تھی، جیسا کہ اس عالم میں بدن شریفہ
 دوسرے بدنوں کا مربی تھا۔ اور ارواح کا ابدان سے پہلے پیدا ہونا ثابت
 ہے ہمیشہ۔ یعنی جو اول جو ظاہر ہوئی وہ میری نبوت تھی۔ اور اسی اعلیٰ
 رتبہ کی وجہ سے میں اولین ہوں۔ اور بدن نبوت کے لحاظ سے میں آخر میں
 ہوں اور رسول ظاہر بھی ہیں۔ جیسے دنیا پر تمام مخلوقات کے لئے۔ اور
 باطن بھی ہیں جیسے نوری بدن کے ساتھ فرشتوں اور روحوں کے لئے۔ اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شے پوشیدہ نہیں اور سب علوم
 مآکان و مآیکون کے سب عطا ہوئے اور مآکان و مآیکون
 بیان کے لئے ہے۔ ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ علوم عطا ہوئے جیسا کہ
 فرمایا تَدُجَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب روشن آئی۔
 مفسرین نے لکھا ہے نور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد
 ہیں۔ اور کتاب سے قرآن عزیز مراد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو
 چیز اللہ تعالیٰ نے نور قدم سے ظلمت کو عدم میں ظہور فرمائی وہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ کہ فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي
 بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے قام کائنات کو اس نور کے ظہور کے صفے پیدا
 فرمایا۔ اور نقد النصوص فی شرح نقشب النصوص
 کہ سب غلاف کی منشا اور معاد کی اصل حضرت حقیقت الحقائق ہے۔
 اور وہ حقیقت محمدی اور نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صورت

واحدی اور احدی ہے۔ جامع تمام کمالات الہی کہا ہی کے اور واضح میزان
سب اعتدالوں علی اور حیوانی اور اجزائیں اس کی تفصیل کے ہیں۔ اور آدم

سخر ہے۔ واسطے اس کی تکمیل کے اور اسی طرف اشارہ ہے کہ آنا
سَيِّدٌ وَّلِدِ اٰدَمَ اور پھر فرمایا۔ اٰدَمُ وَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ

لِوَالِي وَّلَا تَخْرُ اور فرمایا۔ يَهْدِي بِهٖ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

سَيَّادِيْنِهٖ وَيَهْدِيْهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ہ ہدایت
کرتا ہے بسبب اس نور محمدی اور کتاب مجید کے اس سے جو پیروی کرتا
ہے اس کی رضا مندی اور خوشنودی کی ساتھ ڈھونڈنے راہ سلامتی کے

وہ راہ سلام اور راہ حق ہے۔ اور نکالنا ہے انہیں تاریکی، کفر و یا شک
یا جہل، سے طرف نور ایمان کے ساتھ ارادے اور توفیق اپنی کے اور
ہدایت کرتا ہے طرف راہ قرب الہی کے۔

معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کبریٰ کے تجلی کا اظہار انسان سے
کیا۔ اور انسان سے مراد محمد رسول اللہ یعنی نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ اَنْتَا مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ
وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُّوْرِىْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام
سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
میں ذاتی نور کا تجلی ہے۔ اور تجلی ذات کبریٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں
ہو سکتی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی شریعت اور
طریقیت و حقیقت و معرفت کے اندر ہے۔ شریعت سے مراد
وہ راستہ ہے جس سے روحانی بدن کے شریہ اخلاق دور کرے یعنی

کینہ، بغض، حسد، تکبر، خودی، طمع، عیش، خیالات باطلہ اور خواہشات باطلہ اور طریقت وہ راستہ ہے جس سے انسان مجلس محمدی میں پہنچتا ہے۔ جب مجلس محمدی میں داخل ہوا۔ تو سب حقیقت اس کے لئے کھل جاتی ہے۔ تو منزل معرفت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو معرفت مشاہدہ قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ اور نور نور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور غیر عینِ گم جاتی ہے۔ کیونکہ روحانیت کا اصلی وطن عالم الامر ہے اور عالم الامر میں بجلی ذات کبریا ہے۔ تو ان محل والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور صاحبِ دعوت و قدرت بنا دیتا ہے۔ اور اپنی ذات کا عاشق بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی دوستی سے **يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** کا مقصد عمل ہو جاتا ہے اور بندہ مراد کو پہنچتا ہے۔

وآیت کریمہ، **سُجَّاتِ السَّيِّئِ اسْرَىٰ بَعْبِدِهٖ**
لَيْلَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ
هُوَ الشَّيْخُ الْبَصِيرُ ہ پاک ذات اور بے عیب وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دوہ مسجد اقصیٰ، کہ برکت والا کیا ہم نے اس کا گرد و نواح تاکہ ہم دکھائیں محمد علیہ السلام کو، اپنی نشانیوں سے تحقیق وہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک رات یعنی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام یعنی وہ جگہ جو مکہ کو محیط ہے۔ یا اہبانی

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر کہ مکہ اور اس کی حریم سب مسجد ہے۔ ایسی مسجد کی طرف سیر کرایا جو بہت دور ہے۔ اہل مکہ سے یعنی بیت المقدس کہ برکت دی ہم نے اس کے گرد و یعنی وحی اترنے اور انبیاء کی بہتات سے آنے اور قبور اولیاء اللہ و انبیاء کے موجود ہونے کی وجہ سے اور نیز انبیاء نے اسے عبادت گاہ بنایا۔ یہ سیر اس لئے کرائی تاکہ ہمازی قدرت کی دلیلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں۔ بخوڑی دیر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ شریف سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کے مقاموں پر ٹھہرے اور آسمانوں کے عجائب و غرائب پر وہاں سے (دلیل کر) مطلع ہوئے۔ اکثر علما کہتے ہیں کہ معراج شریف بعثت کے بارہ برس بعد میں ہوئی اور چھینے کا اختلاف ہے مگر رجب کی ستائیسویں زیادہ مشہور ہے۔ اور بیت المقدس تک تشریف لے جانا نص قطعی سے ثابت ہے اس لئے اس کا منکر ہونا تو کافر بننا ہے۔ اور آسمانوں پر چڑھ جانا اور مرتبہ میں پہنچنا یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تو اتنے کے قریب ہے جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے مبتدع ہے۔ اکثر اہل اسلام کا اعتقاد اس بات پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مع الجسم ہوا ہے۔ (یعنی بیداری میں جسم و روح ہر دو سمیت ہوا) اور جو اس قصے میں ثقل بدن کے عروج کو مانع سمجھتے ہیں وہ اہل جہت ہیں۔ اور منکر قدرت ہیں۔ اس شب کو حضرت جبرئیل علیہ السلام ملائکہ کے گروہ کے ساتھ نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ام مانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرماتے حاضر ہو کر اپنے پر مل کر جگایا۔ اور وہاں سے خانہ کعبہ میں لے گئے۔ سینہ مبارک شق کیا اور

حق کی منزل سے دھو کر پھر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ پھر براق پر سوار
 کیا۔ اور حقوڑی در میں بیت المقدس میں پہنچا دیا۔
 صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے بیت المقدس
 میں ملائکہ اور انبیاء کو دیکھا اور ان کی امامت فرمائی۔ پھر صحزہ معظم
 پر سے براق پر سوار ہو کر معراج کو تشریف لے گئے پہلے آسمان پر آدم علیہ
 السلام اور دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور
 قیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر ادریس
 علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا
 سب کو باری باری سلام عرض کیا۔ اور سب نے باحد عزت و احترام
 جواب دیا۔ سدرۃ المنتہیٰ حوض کوثر، نہر رحمت، بیت المہمور نظر
 مبارک سے گزریں اور حضرت جبرئیل علیہ السلام حجاب نوز کے
 قریب آپ کی رفاقت سے باز رہے۔ چنانچہ ایک صاحب فرماتے
 ہیں۔

چناں گرم درتیبہ قربت براند
 کہ در سدرہ جبرئیل ازوباز ماند
 بدو گفت سالار بیت الحرام
 کہ اے عالم وحی برتر حرام
 چو در دوستی غلصم یافتی
 عنائش ز صحبت چراتافتی
 بگفتا فرات عالم نماند

اگر ماند نیروئے بالم مناند

اگر یک سرے موئے برتر پرم .

فسرودغ تجلی بسوزد پرم

وہاں سے تنہا الوار کے حجاب قطع فرماتے ہوئے ایسے مقام

پر پہنچے جہاں براق بھی تھک کر رہ گیا اور رفرف پر سوار ہوئے پائے

عرش کے قریب پہنچے تو ہزار بار اَدْنُ مِیْنِیْ یَا حَبِیْبِیْ کا

خطاب سنا۔ ہر بار آپ کو اور ہی ترقی نصیب ہوئی یہاں تک کہ

آپ کی نگاہ فتنَدَلِیْ پر پہنچی پھر قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنِیْ

کی خلوت خاص میں داخل ہوئے اور فَا وُحِیْ اِلَیْ عِبْدِہٖ مَا

اَوْحِیْ کے اسرار سننے اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کلمات سے ثنائے الہی ادا کی۔ اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَ

الصَّلٰوۃُ وَ الطَّیِّبٰتُ بَارِکَاہِ الٰہِیِّ سَے جواب آیا اَلسَّلَامُ

عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ اَپ

نے اس میں امت مرحومہ و مغفورہ کو بھی شامل فرمایا۔ اور عرض کی۔

اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ

اور عرض کی۔ اَشْہَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ

لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ اور

اسی رات نماز کا بدیہ اپنی امت کے لئے اپنے ساتھ لائے آپ

بیت المقدس میں واپسی پر پھر تشریف لائے اور یہاں سے مکہ المکرمہ

تشریف لے گئے راہ میں قریش کے قافلے دیکھے اور اس سفر میں تین

یا چار ساعت کی دیر لگی۔

یہ انگریزی حق سبحانہ تعالیٰ نے معراج شہریت پر بلایا۔ تاکہ آپ ملک
مکرت کی نشانیوں دیکھیں اور ان کا حال اہل علم سے کہیں اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کلام سنائی۔ اور ملک لازوال کی نشانیوں
دیکھیں۔ اور بعض مفسروں نے ائمہ کی ضمیر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
طرف راجع کیا۔ اور تفحات الانس میں صاف لکھ دیا کہ بے شک رسول
صلی اللہ علیہ وسلم خطاب سنتے تھے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور دیکھتے
تھے جو ان کو دکھایا رب کریم نے۔

اور بحر الرائق میں لکھا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیوں
دیکھائیں جو ہمارے جلال و جمال کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بیشک وہ سمیع ہے
ہماری سمع سے اور بصیر ہے ہماری بصیر سے۔

پس معلوم ہوا کہ مولیٰ کریم نے نبی علیہ السلام سے کوئی شے پوشیدہ
نہیں چھوڑی۔ اور اپنے ذاتی نور میں محو کر دیا۔ اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نور تعالیٰ سے ایک تجلی ہے۔ جس سے تمام جہان روشن ہے اور تمام
جہان پر حاضر ہے۔ اور تمام جہان پر ناظر ہے۔ اور خداوند کریم کی نحویت
کے اندر فَا وَحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی کِی کلام کی ہے۔ جو کہ مخصوص
کلمات خدا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہے۔ مدارج النبوت
جلد اول فصل رویت الہی میں ہے۔ فَا وَحٰی بِمَقَامِ عُلُوْمِ مَعَارِفِ و
مَقَالِقِ و لِبَارَاتِ و اَشَارَاتِ و اَخْبَارِ و اَثَارِ و کَرَامَاتِ و کَمَالَاتِ میں
رب کریم نے جو سارے علوم اور معرفت اور بشارات و اشارات وحی
قرآنیہ اور وہ اس ایہام میں داخل ہے اور سب کو شامل ہے ان
کی زیادتی اور عظمت کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور ایہام ذکر فرمایا۔ اور

اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے۔ کہ ان علوم غیب کو سوائے رب تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اعطاء نہیں کر سکتا۔ مگر جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادئے اور وہ علوم عطا ہوئے جن کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آسکتے ہیں۔ اور ماکان وما یکون تو صرف بیان کے لئے ہے ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا ہوئے اور بتانے میں بھی کمی نہیں فرمائی جاتی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ۝ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخلی نہیں ہیں۔ اور سجنل کا سوال تب ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس علم غیب ہو۔ بلکہ علوم غیبیہ کا حضور علیہ السلام سے نفی کرنا۔ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اور اس شخص پر حملہ ابلیس کا ہے اور یہ منزل گمراہی کی ہے۔

قرآن پاک میں **كَتَبْنَاكَ** دسورہ مر پٹا کے تحت مواہب صوفیاں میں لکھتے ہیں کہ وہ جو مواہبست حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی قدس سرہ پر آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ صورت بشری . قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

۲۔ صورت تنگی . جیسا کہ ظاہر ہے اس حدیث پاک سے۔

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ . لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ

إِنِّي آيْتُ عِنْدَ رَبِّي لِيُطْعِمَنِي وَيَسْقِيَنِي .

۳۔ صورت حقیقی کہ فرمایا . لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يُسْعَى

فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا شَيْءٌ مَّرْسَلٌ .

اور اس سے بھی واضح حدیث پاک یہ ہے۔ مَنْ رَأَىٰ
فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا
یا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل
شاندہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہر صورت
کے مطابق کلام فرمایا۔ اور وہ کلام پاک علیحدہ ہی عبارت میں نازل
ہوا۔ صورت بشری کے ساتھ مرکب کلمات کے ساتھ کلام فرمایا
جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور صورت علی میں حروف مفردہ کے
ساتھ جیسے كَهَيِّعَمَّ وغیرہ حروف مقطعات اور صورت
حقی میں مبہم کلام کے ساتھ جیسے فَاوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدٍ مَّا
أَوْحَىٰ کے الفاظ و عبارات اور حروف مقطعات رب العزّة اور
نبی الرحمتہ کے درمیان رمز اور بھید کی باتیں ہی ان میں سے ایک
كَهَيِّعَمَّ بھی ہے۔

بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ حروف اسمائے الہی ہیں۔ اور
حضرت علی کریم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ آپ بعض دعائوں میں
كَهَيِّعَمَّ اور حَيْعَمَّ پڑھتے تھے۔ اور بعض مفسروں نے
کہ سَافِيٌّ اور حَيْيٌ اور كَرِيْمٌ جو اسمائے الہی ہیں کاف
ان کی کجی ہے۔ اور اسم نادی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے اس میں
اشارہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہنا حرام ہے
نبی جنس بشر میں آتے ہیں۔ اور انسان ہی کہتے ہیں جن یا فرشتے نہیں ہوتے
میں فیاض حکام ہیں۔ ورنہ بشریت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے
پہلے کی کہ وہ ہی ابوالبشر ہیں کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ نَبِيٌّ

السَّمَاءِ وَالطَّيِّبِينَ، قرآن کریم نے کفار کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔

۱۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کافر بولے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر۔

۲۔ لَسِئْنَا اطعمتم بشر مثلکم عنات اذ الخسرون ۵ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو۔

اس قسم کی بہت سی آیتیں،

خلقتنی من نار و خلقتنی من طین

خدا یا، تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔

مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَسُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى

وَجِئْتُ لَكَ النَّبِيُّ قَالَ وَآدَمُ مَبِينُ الرُّوحِ

وَالْجَسَدِ، رواه الترمذی۔ اور روایت ہے ابی ہریرہ

سے کہا اس نے کہ عرض کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یا رسول اللہ کب

آپ کے لئے نبوت ثابت ہوئی۔ فرمایا اس وقت جب کہ آدم

علیہ السلام درمیان روح اور بدن کے تھے۔

آیت شریفہ، وَالسَّبْحُ إِذَا هَوَى ۝ مَا مَلَّ

صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝

ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝

شَدَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۝ مَا أَوْحَىٰ ۝

(ترجمہ) قسم ہے ستارے کی جب طلوع کرے یا فروب اس سے
سب ستارے مراد ہیں کہ مسافروں کو راہ بتانے والے ہیں تری اور خشکی
میں یا وہ ستارے مراد ہیں جو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کے وقت زمین کے نزدیک آئے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے
کہ نجم سے قرآن مراد ہے اور ہوئی نزول کے معنی میں ہے۔ یعنی قسم ہے
قرآن کی سورتوں اور آیاتوں کی جب وہ نازل ہوتی ہیں۔

اور حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ستارہ
سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جب شب معراج میں
آپ آسمان پر سے اترے تھے۔ اور لباب میں کہا ہے۔ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں۔ جب شب معراج میں آپ آسمان پر گئے
اور ہوئی سے دونوں معنی لئے جا سکتے ہیں۔ اور محققوں کے نزدیک یہ ہے
کہ حق تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارہ دل کی قسم کھائی
جو آسمان توحید پر ماسوائے ذات کبریٰ سے منقطع ہوا ہے اور جواب قسم یہ
ہے کہ گمراہ نہیں ہوا صاحب تمہارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا
نام صاحب اس جہت سے ہے کہ آپ دعوت اسلام کرنے کو کافروں
کی صحبت میں بیٹھنے پر مامور تھے۔ اور اس نے باطل امر کا اعتقاد نہیں کیا
اور بات نہیں کرتا ہے اپنی جان یعنی اپنے نفس کی خواہش سے۔ اور اصل
یہ ہے کہ آپ کا بولنا قرآن کے ساتھ ہے وہ بولتا ہے کہ وحی بھیجی
جائی ہے اس کی طرف سکھائے اس کو یہ وحی اور لایا اس کے پاس

فرشتہ سخت قوت والا یعنی جبرائیل اچھی صورت والا۔ پھر سیدنا
 کھڑا ہوا یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کام پر مامور تھے۔ اور اپنی اصلی صورت
 پر ٹھہرے اور آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ یعنی مطلع آفتاب کے
 قریب یہاں تک کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حضرت جبرائیل کو کسی نے
 صورت علی پر نہیں دیکھا اور آپ نے ان کو دوبار دیکھا ہے۔ پہلی بار تو
 جب ان کو اصلی صورت پر دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ
 ہوش میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے قریب دیکھا
 کہ ایک ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر دوسرا آپ کے شانہ پر رکھے ہوئے
 بیٹھے تھے۔ حق تعالیٰ اس بات پر سے خبر دیتا ہے۔ پھر نزدیک آئے
 جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے کہ آپ جبرائیل
 امین کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر سر جھکایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بات کرنے کو تو تھا فرق حضرت جبرائیل امین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے درمیان دو کمائوں کے درمیان کا بلکہ اس سے بھی بہت کم پھر
 وحی کی جبرائیل امین نے اور ظاہر کر دیا خدا کے بندہ کی طرف کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم ہیں۔

جو کچھ وحی کی خدائے عزوجل نے یعنی جبرائیل امین سے کہا اور بعض
 کے قول پر بعض منہیریں حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں۔ اور بعض محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح پر کہ شَمَّ حَتَّامِ پھر نزدیک
 ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعدیت کے ساتھ یعنی مقرب
 بدرگاہ الہی ہونے مرتبہ میں مکان میں نہیں۔ فَتَدَلِّي بِمِثْرٍ وَتَمِي

یعنی خدمت کا سجدہ بجالانے اور چونکہ وہ مرتبہ خدمت کے واسطے پایا تھا۔ تو دوبارہ زیادہ خدمت ادا کی۔ اور سجدہ میں قرب کا وعدہ بھی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاجِدًا ط

اور مکان قاب قوسین اودنی کنایہ ہے تاکید قربت اور تقریر محبت سے فہوں سے قریب ہو جانے کے واسطے ہے اس آیت یا عنایت میں یہ معنی ادا کئے گئے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت حق تعالیٰ کے ساتھ اس مرتبہ ہے کہ جو مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مقبول خدا ہے اور جو مردود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مردود خدا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس۔

اور محققوں کے نزدیک اودنی سے آپ کے مکانِ نفس کی طرف اشارہ ہے۔ اور فتحة لى آپ کے دل مطہر کی منزل کی جانب اور فصحات قاب قوسین آپ کی روح مقدس کے مقام کی طرف اور اودنی آپ کے مہر منور کے مرتبے کی جانب اور آپ کا نفس مکانِ خدمت میں تھا اور آپ کا دل منزلِ محبت میں اور آپ کی روح مقامِ قربت میں اور آپ کا سر مرتبہ مشاہدہ میں۔

شیخ ابوالحسن لوری قدس سرہ سے اس آیت کے معنی پوچھے گئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کی گنجائش نہیں تو وہی کون ہے کہ اس کی بات کہ سکے۔

مَا صَعَّدَتْ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (ترجمہ، جھوٹ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو کچھ کہ دیکھا۔ پہلے قول پر حضرت

جبرائیل امین ہیں۔ اور دوسرے قول پر حق سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ اکثر صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حق تعالیٰ کو دیکھا۔

معالم میں ہے کہ مفسروں کا ایک گروہ اس بات پر ہے کہ حق تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی دل میں رکھ دی تھی کہ آپ نے دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کو دیکھا **أَفْشَرُ وَنَسَّ عَلَى مَا سِرِّي** ۰ کیا جھگڑتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کہ دیکھا ہے شب معراج میں تجلی کبریٰ کا۔ **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى** ۰ کہ تحقیق دیکھا تجلی کبریٰ کا سدرۃ المنتہی کے درخت کے پاس۔ کہ خلائق کا علم وہاں غنٹی ہو جاتا ہے۔ اور ان کے اعمال بھی وہیں تک پہنچتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر کے موافق یہ معنی ہے کہ حق تعالیٰ کو دوسری بار دیکھا۔ جس وقت خود سدرۃ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی کی تائید کرتا ہے۔ اس واسطے کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دل کی آنکھ سے دوبارہ خدا تعالیٰ کو دیکھا اور معالم میں کہ شب معراج میں نماز کی تخفیف چاہنے کے واسطے آپ کو کئی عروج ہوئے۔ شاید دوبارہ دیکھنا ان عروجوں میں سے کسی عروج میں ہوا ہو۔ **مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَعَى**۔ نہ پھری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ یعنی دائیں بائیں نہ دیکھا اور نہ بڑھے اس حد سے جس کو دیکھنا مقرر تھا۔

اس آیت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ادب

اور علو بہت کی تعریف ہے کہ اس رات تمام کائنات میں سے کسی کی طرف آپ نے التفات نہیں فرمائی اور دل کی آنکھ مشاہدہ جمال الہی کے سوا اور کسی پر نہیں کھولی۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ قسم ہے خدا کی کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ جیسے ہیرائیل علیہ السلام کو چھ صد بازو کے ساتھ ہر ایک بازو مشرق سے غرب تک اور سبز رزف اور سدرۃ المنتہیٰ بغرش عظیم اور کرسی اور سب عجائب مکی اور مکوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔

آیت شریف، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے معنی حضرت محی الدین عربی سے یہ نقل فرمائے گئے ہیں۔ کہ رُوح امر رب سے ہے۔ یعنی عالم بہت سے ہیں۔ عالم عناصر۔ عالم ارواح۔ عالم امر اور عالم امکان وغیرہ، تو رُوح عالم امر کی چیز ہے اور تم لوگ عالم عناصر کے تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ کیونکہ اے مردم کو حقوڑا علم دیا گیا ہے۔

رُوح البیان میں زیر آیت، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ فِي بِلْدَانٍ عَالَمَةٍ عَنِ السَّمَاءِ الْعُلَىٰ ۚ يَخْرِجُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَنْزَلُهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم عناصر سے آگے بڑھے پھر عالم طبیعت پھر
عالم الارواح سے یہاں تک کہ عالم الامر تک پہنچے اور سیر کی آنکھیں
عالم اجسام ہیں۔ پس آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گئے اور رب
کو ذات سے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور
علیہ السلام نے عالم الامر کی سیر ہی نہیں فرمائی بلکہ خود بھی عالم الامر
میں تشریف لے گئے اور اپنے رب کو دیکھا اور اسی عالم الامر میں مقام
روح بھی ہے۔ پھر آپ پر مقام روح کیونکر محضی رہ سکتا ہے۔ اور
تمام ارواحوں کو رسول خدا نے نماز پڑھائی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ
معراج شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صرف جبرائیل امین
کو دیکھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین کو
بھی دیکھا اور ذاتی نور کو بھی دیکھا۔ کیونکہ خداوند کریم نے اپنے دیدار
کے لئے بلایا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے اور احکام خداوند کریم کے پہنچانے کیلئے
ہزاروں مرتبہ زمین پر آئے

مسئلہ کو سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں تعظیم کے ساتھ جبرائیل امین سینکڑوں مرتبہ آئے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو آسمان پر جبرائیل امین کو دیکھنے کے لئے کیا ضرورت پڑی
تھی؟ اور شب معراج میں خود حضرت جبرائیل امین آکر مسجد حرم سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت المقدس تک یعنی مسجد اقصیٰ
سے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا۔ پھر جبرائیل امین آگے بڑھنے اور قاف
سے باز رہے۔ کہ آگے بڑھنے کی مجھے طاقت نہیں۔ مگر حضرت

جبرائیل امین کا دیکھنا اصلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نشانیوں میں سے۔

حدیث:۔ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ
مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ (ترجمہ) میرے
لئے خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے اور خدا

کے درمیان کوئی فرشتہ مقرب اور نہ نبی مرسل سما سکتا ہے۔

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۗ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ۖ (پارہ ۲۷، سورۃ الرحمن) (ترجمہ) رحمن نے اپنے محبوب
کو قرآن سکھایا اور اپنے بھید سکھائے اور کامل انسان اللہ تعالیٰ نے
حضور علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ كَابِيَانِ اِن
کو سکھایا۔

تفسیر معالم، تشریح حسینی میں اسی آیت میں ہے۔ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ اِيْ خَلَقَهُ ا. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ، بِيَانِ مَا كَانَ
وَمَا يَكُونُ ، اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور ان کو بیان یعنی سب اگلی پھلی باتوں کا بیان
سکھا دیا۔

خازن میں یہی آیت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ قَبِيْلَ اَرَادَ
بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ، یعنی بیان مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَبَرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
مَعْنَى يَتَوَالَّدُونَ ط کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دی گئی۔

رُوحُ الْبَيَانِ فِي أَيْتِ كِتَابِهِ . وَعَلَّمَ بَيِّنَاتِنَا
عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنَ وَأَسْوَارَ الْأَكْوَافِ
كَمَا قَالَ تَعَالَى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ .
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے بھید سکھا دیئے ہیں۔ جیسا کہ خود رب نے فرمایا کہ آپ کو سکھا دیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ جس سے مراد علوم غیبیہ عطا کیے ہیں۔

۷۷، سورہ قمر

کفار قریش نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ ان کے واسطے چودھویں رات کے پورے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح پر کہ حرا کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا گیا۔
معالم اور تبیان میں مذکور ہے کہ شق قمر دو بار واقع ہوا۔ ایک مکہ معظمہ میں اور دوسرا قرب قیامت میں ہوگا۔ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
وَالنَّشِقُ الْقَمَرُ قَرِيبَ آتِي قِيَامَتٍ اور بھٹ گیا چاند اور
قرب قیامت کی علامتوں میں ایک علامت چاند کا پھٹنا ہے۔ اس وجہ پر جو اگلی کتابوں میں مذکور تھا۔

امام زاید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوہریرہ اور یہود نے یہ معجزہ طلب کیا یہودی مسلمان ہو گیا اور ابوہریرہ انکاری ہو گیا۔ بعد معلوم ہوا کہ آسمان زمین اور سب

موجودات وغیر موجودات پر اللہ کریم قادر ہے اور اس کی قدرت میں ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا۔ اور خداوند کریم نے اپنے دوستوں کے سینے میں اپنا تھلی نور ڈالتا ہے۔ جن کے وجود میں خدا کا نوری تھلی نہیں ہے۔ ان کے معجزات و کرامات کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔

حدیث قدسی میں ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَوَيْدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَيَسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ (ترجمہ) فرمایا، اللہ کریم نے کہ جو شخص ہمارے دوستوں میں سے ہماری ذات پر فناء ہو جائے۔ تو اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ ہر چیز کو پکڑتا ہے۔ اور اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ کلام کرتا ہے۔

آیت شریفہ، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَتُمُ النَّبِيِّنَّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۲، سورہ احزاب)

(ترجمہ) نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی مرد کے تم میں سے اگرچہ حضرت طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے۔ مگر چاروں پیغمبر زادے جوانی کی حد تک نہیں پہنچے۔ کہ اس کی زوجہ آپ پر حرام ہو اور مگر وہ رسول ہیں اللہ کے اور مہر ہے پیغمبروں کا یعنی آپ کے سبب سے نبوت پر مہر ہو گئی۔ اور پیغمبری آپ پر ختم

کی گئی اور خاتمِ آخر کے معنی میں بھی ہے یعنی آپ آخر انبیاء ہیں۔
 نورِ ظہور میں جس طرح اُن کے اول تھے ظہورِ نور میں اور ہے۔ اللہ ہر

چیز جاننے والا جانتا ہے کہ کون شخص اس کے لائق ہے کہ اس پر مہرِ نبوت
 ختم ہو۔ عین الجواہر میں ہے کہ مہرِ نبوت کی صحت مہر کے سبب ہے۔

اور حق تعالیٰ نے پیغمبر کو مہر کیا۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ محبت الہی کے دعوے
 کی تصحیح آپ کی متابعت سے ہی کر سکتے ہیں۔ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ

اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي۔ ہر کتاب کا شرف اور بزرگی مہر کے سبب سے
 ہے۔ تو سب پیغمبروں کو شرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

سے ہے اور ہر کتابت کی گواہ اس کی مہر ہوتی ہے۔ تو محکمہ قیامت
 میں گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ط۔ اور جہاں کتاب
 پر مہر کی گئی تو کتابت تمام ہو جاتی ہے۔ چونکہ نبوت پر حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہر ہے۔ تو آپ کے سبب سے
 نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور چونکہ سب انبیاء سے مہر نبوت کے

ساتھ آپ ہی مخصوص ہوئے تو ان کی ختمیت کے ساتھ بھی اپنے
 اختصاص پایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا لِلَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا
 اے لوگو ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو بہت بہت

لِدَلَالِهِ ۗ اِلَّا لِلَّهِ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ ۗ اللّٰهُ
 آیت شریف، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تَرْجُوا عِيْنَ

کَلَى اللّٰهِ يٰۤاِذَا بِنٰہِ وَ سِوَا جَامِنِيۡرَاۗةٌ (ترجمہ) اسے
 پیغمبر دیدہ بندگی کا پکارنا ہے، بیشک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ امت
 کی تصدیق اور تکذیب پر اور خوشخبری دینے والا ہماری رحمت کی اور
 ڈرانے والا ہمارے عذاب سے۔ اور پکارنے والا خدا کی عبادت
 کی طرف اور اُس کی توحید کے اقرار کی جانب اُس کے حکم سے یا اس
 کی توفیق سے اور چراغ روشن۔

باہرات میں لکھا ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے پیغمبر کو چراغ کہا۔ اس
 واسطے کہ چراغ کی روشنی اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ اور حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور وجود نے کفر کے اندھیرے کو جہان
 سے نیست و نابود کر دیا۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں گم ہو جاتا ہے
 اُسے چراغ کی روشنی میں پا سکتے ہیں۔ اور جو حقائق لوگوں سے پوشیدہ
 تھے۔ اُس چراغ کے نور سے انوار معرفت حاصل کرنے والوں پر روشن
 ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ چراغ گھر والوں کو امن و امان اور راحت کا
 سبب ہوتا ہے اور چور کو نخلت اور عقوبت کا باعث ہوتا ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوستوں کے واسطے سلامت اور
 کرامت کا سبب ہیں۔ اور مُنِیْرٌ تا کید ہے یعنی اب چراغ
 ہیں اور چراغوں کی طرح نہیں اس واسطے کہ اور چراغ کبھی بجھتے ہیں
 کبھی روشن ہوتے ہیں اور آپ اول سے، آخر تک روشن ہیں۔
 کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے آفتاب کو چراغ فرمایا
 اور چاند سے پیغمبر کو بھی چراغ فرمایا۔ آفتاب چراغ آسمان ہے۔ اور
 چاند رسالت مآب چراغ زمین و زمان۔ وہ چراغ دنیا ہے۔ آپ

چراغ دین - وہ منازل فلک کا چراغ، آپ محافل فلک کے چراغ ہیں۔ وہ چراغ آب و گل ہے۔ آپ چراغ جان و دل ہیں۔ چراغ آفتاب جلنے سے لوگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کے نور کا چراغ روشن ہونے سے سب خواب عدم سے اٹھ کر میدان وجود میں آئے۔ شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ گواہ کو شاہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شاہد اس لئے فرمایا گیا۔ کہ آپ دنیا میں عالم غیب کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے۔ یا اس لئے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عین گواہی دیں گے۔ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اس طرح آپ کا بشیراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ ہونا ہے۔ کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کئے۔ مگر سن کر، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھ کر، اس لئے معراج صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوئی۔ سراجاً منیراً، آفتاب کو کہتے ہیں۔ وہ بھی عالم ہیں ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ بھی ہر جگہ روشن ہیں۔

آیت کریمہ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
 أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَخُرُوتٍ
 مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُوتَ خَسَنُ
 أَنْصَارُ اللَّهِ . (پارہ ۲۸، سورۃ صف، ترجمہ، لے لوگو،
 جو ایمان لائے ہو پورا نصرت کرنے والے خدا کے دین کی اور رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تقدیر کلام یوں ہے۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنی قوم سے نصرت طلب کر۔ جیسا کہ مدد طلب کی عیسیٰ علیہ السلام

یعنی پریم نے حواریوں سے کون ہے میرا یار اور مددگار کہ ہم کو مدد دے۔
 خدا کی مدد کی طرف۔ کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں آپ کے
 ساتھ دین خدا کی۔ تو مدد لینا بھی ثابت ہے۔ خدا کے سچے دوستوں سے۔
 جو انکار کرے انبیاء، اولیاء اور علماء کی ظاہری اور باطنی مدد سے اس پر
 غلبہ نہیں ہے۔ - پارہ ۲۸ - سورہ مجملہ،

آیت شریف، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
 مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةُ ج (ترجمہ) وہی خدا جس نے مبعوث کیا
 انہوں میں اس سے قوم عرب مراد ہے۔ کہ اس میں اکثر آدمی بے لکھے
 پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے امی مبعوث کیا
 تھا۔ کہ اس کی رسالت تہمت سے دور رہے۔ اور بعضوں نے کہا
 ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس حیثیت سے ہے کہ
 ان کی کتابوں میں لپوں ہی مذکور تھا۔ کہ حضرت خاتم الانبیاء ہوں گے
 ازاں بعد حضرت شعیب کی کتاب میں مذکور ہے کہ اِنِّيْ اَبْعَثُ
 اٰمِيًّا فِي الْاُمِّيِّينَ وَاَخْتَمُ بِهٖ النَّبِيِّينَ ، فرمایا
 اللہ کریم نے کہ یعنی میں ایک رسول امی مبعوث کروں گا۔ امیوں میں
 اور ختم کروں گا اس پر نبیوں کو۔
 آیت شریف، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَءَلْمٰ
 لِحٰفِظُوْنَ (ترجمہ) ہم نے ہی قرآن اتارا۔ اور ہم ہی اس کے
 محافظ ہیں۔

پہلے چنانچہ مشکوٰۃ شریف جلد دوم باب ذکر ایمین والٹام بخاری کے

حوالہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جویش میں آکر بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے تھے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمِينِنَا (ترجمہ) اے اللہ ہمارے لئے ہمارے یمن میں برکت دے۔ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَاصِنَا، اے اللہ ہم کو ہمارے شام میں برکت دے حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا، وَفِي تَجْدِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَافِرَاتِنِ۔ کہ ہمارے نجد میں برکت دے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہی دعا فرمائی۔ شام اور یمن کا ذکر فرمایا۔ مگر نجد کا نام نہ لیا۔ انہوں نے پھر توجہ دلائی۔ کہ رَفِي تَجْدِنَا حضور یہ بھی دعا فرمائیں۔ کہ نجد میں بھی برکت ہو۔ عرض کہ تین بار یمن اور شام کے لئے دعا فرمائی بار بار توجہ دلانے پر نجد کو دعا نہ فرمائی۔ بلکہ آخر میں فرمایا۔

هَذَا السُّدُّ لِأَزْلِ وَالْفِتْنَةُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَسْرُ الشَّيْطَانِ (ترجمہ) میں اس ازل محروم خطہ کو دعا کس طرح فرماؤں۔ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے۔ اور وہاں شیطانی گروہ پیدا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں و مجال کے فتنہ کے بعد نجد کا فتنہ تھا۔ جس سے کہ اس طرح خبر دی۔

علامہ شامی اپنی کتاب رَوَا الْمُخْتَارُ جِلْدِ سَوْمُ بَابِ الْبَغَاتِ کے شروع میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي إِتِّبَاعِ عَبْدِ الْوَحَّابِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوا عَلَى الْحَرَمَيْنِ، جِيسَاك

ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا۔ کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ و مدینہ شریف میں انہوں نے غلبہ کر لیا۔ اپنے کو جنسلی مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ مشرک ہے۔ اسلامی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا۔ اس کے محبوبوں کی عزت و عظمت کرنا جس کی تعلیم ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ پہلی جہز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ دوسری میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔

مشکوٰۃ شریف، کتاب العلم، فصل دوم میں ہے۔ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَيْبُوْهُ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ۔ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنالے۔ مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے۔ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ۔ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا۔ پس صحیح کہہ گیا۔ تو بھی اس نے غلطی کی۔

اب تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ تفسیر، قرآن بالقرآن یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن بالحدیث کیونکہ حضور علیہ السلام صاب قرآن میں۔ ان کی تفسیر قرآن نہایت ہی اعلیٰ پھر قرآن کی تفسیر اصحاب کرام کے قول سے خصوصاً فقہاء، صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر، یہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے یہ اگر روایت سے ہے تو معتبر، ورنہ غیر معتبر،

رب کریم فرماتے ہیں۔ أَقْلًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ۝ دپارہ ۵، سورۃ نساء۔ (ترجمہ) تو کیا یہ قرآن میں
غور نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا۔ تو ضرور اس میں
بہت اختلاف پاتے۔

تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت یَتَّبِعُونَ تَفْسِيرَ
فِرْعَانَ ہوں۔ یَتَّامِلُونَ وَيَتَّبِعُونَ مَا فِيهِ۔ یعنی کیوں نہیں
غور کرتے۔ اس کے معنی میں اور کیوں نہیں عقل سے دیکھتے۔ اُن غویوں کو
جو قرآن میں ہیں۔

مشکوٰۃ شریف، کتاب القمص فضل اول میں ہے کہ کسی صاحب نے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن
کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے تو فرمایا حضرت علی
کرم اللہ وجہہ نے کہ مَا عِنْدَنَا إِلَّا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى
رَجُلًا فِي كِتَابِهِ، ہمارے پاس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاں
وہ علم و فہم ہے۔ جو کسی کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی جاتی ہے۔

اسی حدیث کے ماتحت مرقاۃ میں ہے۔ وَالْمُرَادُ مِنْهُ
مَا يَسْتَنْبِطُ بِهِ الْمُعَانِي وَبِدْرِكِهَا الْإِشَارَةُ وَالْعُلُومُ
الْخَفِيَّةُ۔ اس فہم سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معنی
مستنبط کئے جاویں۔ اور جس سے اشارے معلوم ہوں۔ اور چھپے ہوئے
علوم کا پستہ لگے۔

بیان تقلید

تقلید واجب ہونے کے دلائل میں تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیت اور احادیث صحیحہ اور عمل اُمت اور قولِ مفسرین سے ثابت ہے۔ تقلید مجتہدین بھی ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے۔

آیت شریف، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ و سورۃ فاتحہ شریف، اس سے معلوم ہوا کہ صراطِ المستقیم وہی راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے ہوں۔ اور تمام مفسرین و محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ غوث و قطب ابدال اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلد گزرے۔ لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث و مفسر ولی غیر مقلد نہیں، کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔

آیت شریف، لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا۔
آیت قرآنی، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ۔ اور سب میں اگلے پچھلے ہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔

آیت شریف، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لِقَىٰ الْآخِرِ مِنْكُمْ۔ (ترجمہ) یعنی اطاعت کرو اللہ کی

اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور علم والوں کی جو تم میں سے ہوں
 اس آیت میں تین ذائقوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے قرآن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور امر والوں کی۔
 فقہ و استنباط کے علماء مگر کلمہ **أَطِيعُوا** دو جگہ لایا گیا۔ اللہ کے لئے
 ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم والوں کیلئے ایک، کیونکہ
 اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جاوے گی نہ اس کے
 فعل میں۔ اور نہ اس کی سکوت میں۔ وہ کفار کو روزی دیتا ہے۔ کبھی
 ان کو ظاہری فتح دیتا ہے۔ وہ کفر کرتے ہیں۔ مگر ان کو نورا عذاب نہیں بھیجتا
 ہم اس میں رب کی پیروی نہیں کر سکتے۔ کہ کفار کی امداد کریں۔ **فَأَسْتَلُوا**
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ۔ تو اے لوگو،
 علم والوں سے پوچھو، اگر تم کو علم نہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا۔ کہ جو شخص جس مسئلہ کو نہ جانتا ہو۔ وہ
 اہل علم سے دریافت کرے۔ تو اجتہاد ہی مسائل جن کے نکلنے کی ہم میں
 طاقت نہ ہو۔ وہ مجتہدین سے دریافت کئے جائیں گے۔ بعض لوگ
 کہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں۔ جیسا کہ اوپر کی آیت سے
 ثابت ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس آیت کے کلمات مطلق
 بغیر قید کے ہیں۔ اور پوچھنے کی وجہ ہے۔ نہ جانتا تو جس چیز کو ہم نہ جانتے
 ہوں۔ اس کا پوچھنا لازم ہے۔

آیت شریف، **فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْبَأَ بِهَا**۔ اور
 اس کی راہ چل۔ جو میری طرف رجوع لایا۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا۔ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی

اتباع تقلید ضروری ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے۔ نیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے **أَحْيَا الْعُلُومَ** باب ہشتم میں فصل چہارم اس مقصد کے لئے تحریر کی ہے۔ کہ قرآن کا سمجھنا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ قرآن کے ایک معنی ظاہری ہیں اور ایک باطنی۔ علم ظاہری معنی کی تحقیق کرتے ہیں اور صوفیائے کرام باطنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے۔ وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے پھر حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کہے وہ خطا کار ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا۔ ان کو رائے سے بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھو اس کی پوری بحث اجماع العلوم شریف کے اسی باب اسی فصل میں۔ نیز آئمہ دین کا قرآنی آیت میں بڑا اختلاف رہتا ہے۔ ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں۔ دوسرے اور جگہ ایک صاحب اسی آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ دوسرے صاحب اس کے خلاف۔ تحریف یہ ہے۔ کہ قرآن کے ایسے معنی یا مطلب بیان کرے۔ جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلام میں یا اجماع مفسرین کے خلاف ہو یا خود تفسیر قرآن کے خلاف ہو۔ اور کہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہیں بلکہ یہ معنی ہیں۔ جو میں نے کہے۔ یہ صریح کفر ہے۔ جیسا کہ آیت قرآنیہ اور قرأت متواترہ سے انکار کفر ہے ایسے ہی قرآن کے متواتر معنی سے انکار کفر ہے۔

اسی طرح قرآن کی جن آیتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت کی گئی

دہاں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد غیر خدا کو پوجنا ہے۔ جیسے
 وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
 خدا کے سوا ان کو نہ پوجو۔ جو کہ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں۔ نیز قرآن کریم
 خود اس کی تفسیر فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ،
 جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پوجے۔

اب اس تفسیر اور اجماع مفسرین کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ غیر اللہ کو
 پکارنا منع ہے۔ وہ قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے۔ اس بحث کو خوب
 اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے۔ بہت فائدہ مند ہے۔ اور آئندہ کام
 آوے گی۔ یَوْمَ نَدْعُكُمْ كَلًّا اُنَّاسٍ بِاِمْتِنَانٍ۔ جس
 دن ہر جماعت اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کی تفسیر روح
 البسیان میں ہے۔ اَوْ مُقَدِّمًا فِي الدِّينِ فَيَقَالُ يَا حُنْفِي
 يَا شَافِعِي يَا اِمَامَ دِينٍ پيشوا ہے۔ پس قیامت میں کہا جائے
 گا۔ اے حنفی، اے شافعی! اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر
 انسان کو اس کے ساتھ بلا یا جاوے گا۔

احادیث مسلم جلد اول صفحہ ۴۵ باب اِنَّ الدِّينَ

النَّصِيحَةُ میں ہے۔ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ
 قُلْنَا لِمَنْ قَالَ اللَّهُ وَالْكِتَابُ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيَّةِ
 الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ۔ تَمِيمُ الدَّارِيُّ سَعْدِي
 کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ
 کس کی تو فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی کتاب کی۔ اور اس کے رسول

مسلمان اماموں کی اور عامۃً مؤمنین کی ۔
 سوال ، اگر تقلید مزوری تھی تو اصحابہ کرام کسی کے مقتد کیوں نہ ہوئے ۔
 جواب ، اصحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی ۔ وہ تو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور
 پیڑائے آئمہ دین امام ابو حنیفہ و شافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم ان کی پیروی
 کرتے ہیں

مشکوٰۃ شریف باب فضائل الصحابہ میں ہے ۔ اَصْحَابِي كَالنَّجْمِ
 قَبَائِهِمْ اِشْتَدَّ بَيْتُمْ اِشْتَدَّ بَيْتُمْ ۔ میرے اصحابہ
 ستاروں کی طرح ہیں ۔ تم جن کی پیروی کرو گے ۔ ہدایت پا لو گے ۔
 عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ط
 تم لازم پکڑو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ۔ مشکوٰۃ یہی باب ،
 سوال ، دہبری کیلئے قرآن اور حدیث کافی ہیں ان میں کیا
 نہیں جو کہ فقہ سے حاصل کریں ۔ قرآن فرماتا ہے ۔ وَلَا تَطِبُّ وَلَا
 يَا بَسِ الْاَلْفِ كِتَابٌ مُّبِينٌ ط اور نہ ہے کوئی تہ اور
 خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھی ہو ۔ وَلَقَدْ لَيَسِّرْنَا
 الْاُمْرَاتِ لَلَّذِي كُرِهَلْ مِنْ مَّدْ كُرْ ۔ اور بیشک
 ہم نے قرآن یا د کرنے کے لئے آسان فرما دیا ہے ۔ تو ہے کوئی یا د کرنے والا
 ان دو آیتوں سے معلوم ہوا ۔ کہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے ۔ اور قرآن
 سب کے لئے آسان بھی ہے ۔ پھر کس لئے مجتہد کے پاس جاویں ۔
 جواب ، قرآن اور حدیث بے شک راہبری کے لئے کافی
 ہیں ۔ ان میں سب کچھ ہے ۔ مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونی

چاہیے۔ سمندر میں موتی تو ہیں۔ مگر ان کو نکالنے کے لئے غوطہ خور کی ضرورت ہے تو آئیمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ مگر ہم کو حکیم کے پاس جانا اور اس سے نسخہ تجویز کرانا ضروری ہے۔ آئیمہ دین طبیب ہیں۔ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ فِي فَرْسِيٍّ لِّمَا كُنَّا فِيهِ كَارِهِينَ۔ کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کیا ہے نہ کہ مسائل نکالنے کے لئے۔

بیان حاضر و ناظر کا قرآن سے جوہر

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَمُنذِرًا ۖ وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا ۗ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی باذن اللہ بے شک
ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا اور اللہ
کی طرف اس کے حکم سے بلانا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

شہید کے معنی گواہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر ناظر بھی گواہ کو
شاید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا۔ حضور علیہ السلام کو
شاید یا تو اس لئے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر عینی
گواہی دیں گے۔ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح
آپ کا بشیرا اور نذیرا اور داعی الی اللہ ہوتا ہے
کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کئے مگر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ
کر اسی لئے معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ معراج منبر
آفتاب کو کہتے ہیں۔ وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ گھر گھر میں موجود۔
آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ يُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بے شک تمہارے
میں سے تشریف لائے۔ تم میں سے وہ رسول جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا
گراں ہے۔ اس آیت سے تین طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حاضر

و ناظر ہونا ثابت ہے ۔

اولاً تو یہ کہ جَاءَكُمْ فِي قِيَامَتِكُمْ کے مسلمانوں سے خطاب ہے ۔ کہ تم سب کے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ۔ جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں ۔ اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں ۔ تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں ۔

دوم یہ فرمایا گیا ۔ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ، تمہارے نفسوں میں سے ہیں یعنی اُن کا آنا تم میں ایسا ہے ۔ جیسے کہ جان کا قالب میں آنا کہ قالب کی رگ رگ اور روئنگے روئنگے میں موجود ہے اور ہر ایک خیر دار رہتی ہے ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خیر دار ہیں ۔ باذن اللہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝ اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا ۔ مگر رحمت سارے جہان کے لئے ۔ پھر فرماتا ہے ۔ وَرَحْمَتِيْ وَبِعَتْ كُلُّ شَيْْءٍ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور رحمت جہانوں کو محیط ہے ۔ لہذا حضور علیہ السلام جہانوں کو محیط ہوئے خیال رہے کہ رب کی شان ہے رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۔ جیب کی شان ہے ۔ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَيَسِّرْهُمْ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے ۔ جیب تک اسے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو ۔ کہ عذاب الہی اس لئے نہیں آتا کہ آپ ان میں موجود ہیں اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہ آوے گا ۔

عاشیہ مشکوٰۃ پر حدیث، قَبِيلٌ يُكْشَفُ لِمَيِّتٍ
 حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ بَشْرَى
 عَظِيمَةٌ۔ کہا گیا ہے کہ میت کے حجاب اٹھا دئے جاتے ہیں۔
 یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بڑی
 خوشخبری ہے (مستطانی شرح بخاری جلد ۳ صفحہ ۳۹)

کتاب الجنائز میں ہے۔ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ بَشْرَى عَظِيمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ
 إِنَّ صَحَّحَ۔ کہا گیا ہے کہ میت سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں
 یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ اور یہ مسلمان کیلئے بڑی خوشخبری
 ہے۔ اگر ٹھیک رہے۔

شفا میں ہے کہ، إِنَّ تَمَّ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَحَدًا قَبْلَ
 السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 جب گھر میں کوئی نہ ہو۔ تو تم کہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلام۔
 اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے ماتحت علامی قاری شرح
 شفا میں لکھتے ہیں۔ لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 حَاضِرٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ۔ کیونکہ نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہے۔
 فَخَدِيرُ النَّاسِ مِنْهَا فِي لُحَاظِهِ۔ النَّبِيُّ أَوْلَى
 بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ کہ بعد لحاظ جلد میں
 أَنفُسِهِمْ کے دیکھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قریب ہے کہ ان کی جانوں

کو بھی اُن کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ اولیٰ بمعنی اقرب ہے (بترجمہ) صراطِ مستقیم ص ۱۳ میں چوتھی ہدایت حسب عشقی کے بیان میں کوئلے اور آگ کی مثال دے کر فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو رحمانی کشش اور جذب کی موجیں امدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ تو اَنَا الْحَقُّ اور لَيْسَ فِي جُحْتِي سِوَى اللَّهِ کی آواز اس سے صادر ہونے لگتی ہے۔ اور یہ حدیث قدسی كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ اور ایک روایت کی رُو سے لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ اسی حالت کی حکایت ہے۔ اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان فَنَّا فِي اللَّهِ ہو جاتا ہے تو خدا کی عطائی طاقت سے دیکھتا سنتا اور چھوٹا اور بولتا ہے۔ یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور ہر دور کی اور نزدیک کی آواز سنتا ہے اور نزدیک و دور کی چیزوں کو پکڑتا ہے۔ یہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ اس بیان میں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بشر یا بھائی کہنا حرام ہے۔ نبی جنس بشر میں آتے ہیں۔ اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ جن یا فرشتہ نہیں ہوتے۔ یہ دنیاوی احکام ہیں۔ ورنہ بشریت کی ابتدا اَرْمَ عَلَيْهِ السَّلَام سے ہوئی۔ کیونکہ وہ ہی ابوالبشر ہیں۔ کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَاَحَدٌ مِّنْ بَنِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔ اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی ہیں۔ بشر نہیں سب کچھ صحیح لیکن اُن کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا۔ یا حضور علیہ السلام کو یا محمد کہ اسے ابراہیم کے باپ یا کہ اسے بھائی وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے۔ اور اگر امانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے۔

عالمگیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بذراجل یہ مردالانت کی نیت سے کہے تو کافر ہے۔ بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔

قرآن کریم نے کفار کا طریقہ بتایا ہے۔ کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔ قَالُوا مَا آتَانَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا۔ کافر بولے کہ نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر لہٰذا اَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا تَحْسِرُونَ ط۔ اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے

ہو۔ اس قسم کی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح مساوات بتانا یا کہ انبیاء کرام کی شان ٹھٹھانا طریقہ اعلیٰ ہے۔ کہ اس نے کہا۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ خدایا تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ میں ان سے افضل ہوں۔ اسی طرح اب یہ کہنا کہ ہم میں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہے۔ ہم بھی بشر، وہ بھی بشر۔ بلکہ ہم زندہ، وہ مردے یہ سب اعلیٰ کلام ہے۔ بلکہ کفر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقارت کی نظر سے بشر کہنا حرام ہے۔ بلکہ کفر ہے کیونکہ مساوات آجاتی ہے۔

بیانِ نداءِ رسول اللہ کے ثبوت میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء کرنا قرآنِ کریم و فعل ملائکہ و صحابہ کرام اور عملِ امت سے ثابت ہے۔ قرآنِ کریم سے بہت سی مقامات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نداء پائی جاتی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارا گیا ہے۔ ہاں دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ یا ابراہیم یا آدم علیہم السلام وغیرہ مگر محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارے پکارے القاب سے ندا فرمائی۔

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب
یا ایہا النبی خطاب محمد است

مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی **يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ** نداء پائی گئی۔ مشکوٰۃ باب وفات النبی میں ہے کہ بوقت وفات ملکوت الموت نے عرض کی کہ **يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ** نداء پائی گئی۔ جب کلمہ نماز حج، درود خطیبہ، اذان غرضیکہ ساری عبادات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر داخل ہے۔ تو نماز سے خارج ان کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کیوں حرام ہوگا۔ جو شخص کہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے درود شریف یا کلمہ پڑھے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہے

ماستحق ہے۔ پانچویں اس طرح کہ تَبَّتْ سَيِّدَا ابْنِي لَهَبٍ اَوْ
 مَنَافِقُونَ اور وہ آیت جن میں کفار یا بتوں کا ذکر ہے۔ ان کا پڑھنا
 اللہ ہے۔ یا کہ نہیں۔ ضرور ہے۔ کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ ہر کلمہ
 تاب ہے۔ کیونکہ ان آیات میں مذکور تو کفار یا بت ہیں۔ مگر کلام تو
 کہا ہے۔ تو کلام الہی کا ذکر تو ذکر اللہ ہے۔ مگر رحمت الہی یا لوز الہی
 رسول اللہ صلی اللہ کا ذکر ذکر اللہ نہ ہو۔ یہ کیا انصاف ہے۔

قرآن کریم میں ہے قَالَ فِرْعَوْنُ . فرعون نے کہا . تو قَالَ
 نے پڑھیں ثواب اور لفظ فرعون پڑھنے پر پچاس ثواب کیونکہ
 ہر حرف کے دس ثواب ہیں . تو فرعون کا نام قرآن میں پڑھا گیا پچاس
 یکیاں ملیں . اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو مشرک ہو
 گیا یہ کیا عقل ہے . غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآنی آیات اور
 حدیث صحیح اور اقوال فقہاء و محدثین کے اقوال سے ہے . ہم ہر ایک کو
 علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں

قرآن کریم فرماتا ہے . وَاذْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ
 بَنِي الْاَلْوَانِ كُنْتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَوْ رَاٰلِہٖ اَخْرٰجُوْكُمْ مِّنْ
 اَرْضِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ . اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے . کہ قرآن
 میں غسل ایک سورۃ بنا کر لے آؤ . اور اپنی امداد کے لئے اپنے حمایتیوں
 کو بلاؤ . غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی . قَالَ مِّنْ
 اَعْرَابٍ اِلٰی اللّٰهِ قَالِ الْمُوْاۤرِیُّوْنَ حَتّٰی اَنْصَارُ اللّٰهِ .
 صحیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی . کہا حواریوں
 کو مدد کریں گے . اللہ کے دہن کی . اس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ مددگار کون ہے۔ حضرت مسیح نے غیر اللہ سے مدد طلب کی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى السَّيْرِ وَالتَّقْوَىٰ ذَلَّلْنَا وَنُوحًا عَلَى الْأَيْمَنِ وَالْعُدْوَانِ مدد کرو۔ ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے اور تقویٰ کے اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی کے ان آیات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ اِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ سُلُوكِ سَبِيلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ وہ تمہاری اس میں خود رب تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے۔ اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔

اسی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اور نماز و صبر بھی تو غیر اللہ ہیں۔ وَاعِينُونِي بِقُوَّتِي۔ مدد کرو میری ساتھ قوت کے۔ قرآن فرماتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، دوسری جگہ فرماتا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بھی مددگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ مگر رب بالذات مددگار اور یہ بالعرض۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار آہنی بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔

مشکوٰۃ باب السجود میں ربیعہ ابن کعب اسلمی سے بروایت مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا۔ سَلِّ فَقُلْتُ اسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ قُلْتُ هُوَ

ذٰلِكَ قَالَ فَاعِيَّتِي عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ : کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگنا ہے۔ میں نے کہا۔ صرف یہی۔ فرمایا اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی۔ تم مشرک ہو گئے ہو بلکہ فرمایا۔ وہ تو منظور ہے۔ کچھ اور بھی مانگو یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں۔ اَعِيَّتِي رَبِيعِمْ بھي اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو۔ یہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے۔

اس حدیث پاک کے تحت أشعة اللمعات میں ہے۔

واذا اطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرو۔

تفسیر کبیر پارہ آسماء وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ كَتَبْنٰ

میں ہے کہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو

کوئی جنگل میں پھنس جاوے۔ تو کہے۔ اَعِيْنُوْنِيْ يٰاَعْبَادَ اللّٰهِ يَرْحَمُكُمْ

اللہ۔ اے اللہ کے بندو۔ میری مدد کرو۔ رب تم پر رحم فرمائے۔

تفسیر روح البیان سورۃ مائدہ پارہ نمبر ۶ زیر آیات۔ وَيَسْتَعُوْنُ

فِي الْاَرْضِ فَنَسَا دَا مِيْنَ هِيَ۔ کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو

رب نے قدرت دی ہے۔ کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں۔ اگر میں چاہوں

تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے۔ لیکن ہم اصلاح ہی

مانگتا ہوں۔

مثنوی شریف میں ہے سے

اولیا اورا ہست قدرت از الہ

تیر جہستہ باز گرداند نہ راہ

اولیاء اللہ سے مدد مانگنا عقلی ثبوت طریقہ سلطنت الہیہ کا ہے کہ وہ قادر ہے۔ کہ دنیا کا بڑا چھوٹا ہر کام اپنی قدرت سے خود ہی پورا فرماتے ہیں مگر ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ انتظامِ عالم کے لئے ملائکہ وغیرہ کو مقرر فرمایا۔ اور ان کے علیحدہ علیحدہ محکمے کر دیئے۔ جان نکالنے والوں کا ایک محکمہ جس کے افسر اعلیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح انسان کی حفاظت رزق پہنچانا۔ بارش برسانا۔ ماؤں کے پیٹ میں بچے بنانا۔ ان کی تقدیر لکھنا۔ مدفون میتوں سے سوالات کرنا۔ صورت چھونک کر مردوں کو زندہ روزِ قیامت قائم کرنا۔ پھر قیامت میں جنت و دوزخ کا انتظام کرنا وغیرہ دنیا و آخرت کے سارے کام ملائکہ میں تقسیم فرما دیئے۔ اسی طرح اپنے مقبول انسانوں کے سپرد بھی عالم کا انتظام کیا۔ اور ان کو اختیارات خصوصی عطا فرمائے۔

کتاب تصوف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اولیاء اللہ کے کتنے

طبقے ہیں اور کس کس کے ذمہ کون کون سے کام ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں

کہ رب تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ نہیں بلکہ آئین سلطنت کا یہی تقاضا ہے

پھر ان حضرات کو خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے

وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض ہمارا قیاس نہیں بلکہ قرآن و

حدیث اس پر شاہد ہے۔

حضرت جبرائیل نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا۔ قَالَ

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ط

اے مریم۔ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں۔ آیا ہوں۔ تاکہ تم کو پاک

فرزندوں۔ معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیادیتے ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔ وَأَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ

الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ

طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ط میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل

بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں۔ تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے

معلوم ہوا۔ کہ حضرت مسیح باذن الہی ہے جان کو جان بخشتے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ

بِكُمْ۔ فرمادو۔ کہ تم کو ملک الموت وفات دیں گے۔ جو کہ تم پر

مقرر کئے گئے ہیں۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ملیں گی جن میں

خدائی کاموں کو بندوں کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔

رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان میں فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

ان کو پاک فرماتے ہیں۔ اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اَعْنَا

هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان کو اللہ اور رسول نے

اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ خَذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَدَقَّةً

تَطَهَّرَ حَسْمٌ وَشَرَّحِيهِمْ بِمَا۔ آپ ان کے مالوں سے

مدد قے وصول فرمائیے اور اس سے ان کو پاک فرمائیے معلوم ہوا

کہ وہی عمل خدا کے یہاں قبول ہے۔ جو بارگاہ رسالت میں منظور

ہو جائے۔ وَكَسَا نَهُمْ زَمْنًا مَّا أَفَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ - اور کیا اچھا ہوتا، کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم کو اللہ کافی ہے۔ عنقریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ معلوم ہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دیتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا، کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دیتے ہیں۔ مال و اولاد دیتے ہیں تو صحیح ہے۔

استمداد اولیاء اللہ پر اعتراضات کے بیان میں اس مسئلہ پر بظاہر چند اعتراضات ہیں۔ مثلاً مشکوٰۃ باب الانذار والتحذیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہراء سے فرمایا۔ کہ لَا آغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا - میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جب آپ سے فاطمہ زہرا کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی۔

جواب، یہ اول تبلیغ کا واقعہ ہے۔ مقصد یہ ہے۔ کہ اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب و درد نہیں کر سکتا۔ دیکھو لیس پر لوح کو اسی لئے اِنَّهُ لَيَبِئْسَ مِنَ اَهْلِكَ فَرَّغَا۔ مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عجب مدد فرمادیں گے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا خِلَآءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقُونَ ہ پر پیڑگاروں کے سوا سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمادیں گے۔ گرتوں کو سنبھالیں گے۔ شامی باب غسل المیت میں ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ سوا میرے
نسب اور رشتہ کے۔ واقعی کافروں کی حضور علیہ السلام مدونہ فرمائیں
گے۔ ہم چونکہ مجددِ تعالیٰ مسلمان ہیں۔ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ ہم تیری ہی عبادت کرتے
ہیں۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مدد
مانگنا بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ جب غیر خدا کی عبادت شرک تو
غیر خدا کی استمداد بھی شرک ہے۔

جواب، اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے۔ یعنی حقیقی کارساز
سمجھ کر تو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا
وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اِن
الْمُكْرَمَاتِ اِلَّا اللّٰهُ نَهِيْنَ بِعِلْمٍ، مگر اللہ کا یا فرمایا گیا۔ لَءِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ. اللہ کے ہی ہیں۔ تمام آسمان و زمین کی چیزیں۔ پھر حکم
کا حکم بھی مانتے ہیں۔ اور اپنی چیزوں پر دعویٰ ملکیت بھی کرتے ہیں۔ یعنی
آیت سے مراد ہے۔ حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت ہے۔ مگر بندوں کے لئے
یہ عطائے الہی۔ نیز یہ بتاؤ کہ عبادت اور مانگنے میں کیا تعلق ہے۔ کہ اس
آیت میں دونوں کو جمع کیا گیا۔ تعلق یہی ہے۔ کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا
یہ شرک ہے۔ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے بھی
الفاظ کہا کرتے ہیں۔ کہ کالی مائی تیری دوہائی وغیرہ۔ اس لئے دونوں
کو جمع کیا گیا۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی
مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نہ تو
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ قرآن کے ماننے والے وغیرہ۔

ہم اسس بات کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے ہیں۔ اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لئے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ والدی کی مدد سے پیدا ہونے۔ ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی۔ استاد کی مدد سے علم سیکھا۔ مالداروں کی مدد سے زندگی گزار دی۔ اہل قرابتہ کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے۔ پھر غسل کی مدد سے غسل بلا اور کفن پہنا۔ گورکن کی مدد سے قبر کھودی مسلمانوں کی مدد سے دفن ہوئے۔ اور ان کی دعا سے ثواب پہنچا۔ آیت میں کوئی قید نہیں۔

رَبِّ تَعَالَى فَرَمَاتَا هِيَ . وَمَا تَكُفُّم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِثْنٌ وَوَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۗ مَعْلُومٌ هُوَا كَه رَّبِّ كَه سَوَانَه كُوْنِي وَوَلِيٍّ هِيَ اُوْر نَه كُوْنِي مَدُوْكَار .

جواب ، یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں بلکہ مِثْنٌ دُونِ اللَّهِ کی نفی ہے۔ جنہیں کفار نے اپنا ناصر و مددگار حقیقی مان رکھا تھا۔ یعنی بت و شیاطین۔ ولی اللہ وہ ہے۔ جسے رب نے اپنے بندوں کا ناصر بنایا جیسے انبیاء و اولیاء۔

در مختار باب المرئین بحث کرامات اولیاء میں ہے۔ کہ اقوال شیعہ لِلّٰہِ وَوَلِيٍّ یَّکْفُرُوْہُ مَعْلُومٌ هُوَا . یَا عِبْدَ الْقَادِرِ جِبِلَّیْنِی شَیْئًا لِلّٰہِ کہنا کفر ہے۔

جواب ، شَیْئًا لِلّٰہِ کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی حاجت روائی کے لئے کچھ دو۔ اس کی شرح میں شامی نے فرمایا۔ اَمْثَالُ قَصْدِ الْمَعْنَى الصَّحِيْحِ فَالظَّاهِرُ اِنَّهٗ لَا بَدَاۗءَ لَیْسَ بِہِ لَیْسَ اِذْ

سے صبح معنی کی نیت کی اللہ کے لئے کچھ دویہ جائز ہے۔ اور
کے شیئاً باللہ کا یہی مطلب ہے۔

شرح فقہ اکبر میں علامہ علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت غیل نے آگ
پہنچ کر حضرت جبرائیل کے پوچھنے پر ان سے مدونہ مانگی۔ بلکہ فرمایا کہ
جبرائیل تم سے کوئی حاجت نہیں اگر غیر خدا سے حاجت مانگنا
نہ ہو تو ایسی سذت میں غیل اللہ جبرائیل سے کیوں مدونہ طلب کرتے
جواب، یہ امتحان تھا۔ اندیشہ تھا کہ حرف شکایت منہ
سے نکالنا رب کو پسند نہ ہوگا۔ اسی لئے غیل اللہ نے اس وقت
خدا سے بھی دعا نہ کی بلکہ فرمایا اے جبرائیل تم سے کچھ حاجت نہیں اور
میں سے ہے۔ وہ خود جانتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ مگر اس مصیبت کے وقت
ہونے کی کسی نے بھی دعا نہ کی۔ نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
نے۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ نے نہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ
تہا نے۔

زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ مگر مردوں سے نہیں۔ کیونکہ
زندے میں مدد کی طاقت ہے۔ مردے میں نہیں ہے۔ لہذا یہ شرک ہے۔
جواب، قرآن میں ہے۔ **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ہم
تجسس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں زندہ اور مردے کا فرق کہاں ہے
کیا زندہ کی عبادت جائز ہے۔ مردے کی نہیں۔ جس طرح غیر خدا کی عبادت
مطلقاً شرک ہے زندہ کی ہو یا مردے کی۔ استمداد بھی مطلقاً شرک ہے۔
قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ **إِلٰهًا لِّلذٰلِذِیْنَ هُمْ لَا یَرْجُوْنَ** ان کو مردہ نہ کہو اور نہ جانو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ
 أَحْيَاءٌ وَمَا تَشْعُرُونَ ۗ وَجاء اللہ کی راہ میں قتل کئے
 گئے۔ ان کو مردہ نہ کہو۔ بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ لیکن تم احساس نہیں کرتے
 جب یہ زندہ ہوئے۔ تو ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہوا۔ بعض لوگ
 کہتے ہیں کہ یہ تو شہداء کے بارے میں ہے۔ جو کہ تلوار سے راہ خدا میں
 مارے جائیں۔ مگر یہ بلا وجہ کی زیادتی ہے۔ اس لئے کہ آیت میں لوہے
 کی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ جو کہ عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے۔ وہ بھی
 اسی میں داخل ہیں۔

روح البیان، اسی لئے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے۔ جل
 جاوے۔ طاعون میں مرے۔ عورت زچگی کی حالت میں مرے۔ طالب علم
 مسافر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شہید ہیں۔ اگر صرف تلوار سے مقتول زندہ ہوں
 اور باقی سب مردے تو نبی کریم علیہ السلام و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کو معاذ اللہ مردہ ماننا لازم آوے گا۔ حالانکہ یہ حضرات بحیات کامل
 زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مردہ سے مدد مانگنے کی تحقیق ہم ثبوت امتداد میں
 کر چکے ہیں۔ کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد ملی جا سکتی
 ہے۔ بعد موت بھی اس سے مدد مانگی جاوے۔ اور اس کی کچھ تحقیق جو تو
 برکات اور سفر زیارت قبور میں بھی ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بزرگان دین کو دیکھا گیا کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے۔ اور بعد
 وفات بالکل بے دست و پا ہیں۔ پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں
 سے مدد لینے کی طرح لغو ہے۔ اس کی بڑائی رب نے بیان کی کہ وَ
 اِنْ يَسْئَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْا مِنْهُ ۗ اُولٰٓئِ

اپنی قبروں سے لکھی بھی دفع نہیں کر سکتے۔ ہماری کیا مدد کریں گے۔

جواب : یہ تمام کمزوریاں اس جسمِ خاکی پر اس لئے طاری ہوتی ہیں کہ اس کا تعلق رُوح سے کمزور ہو گیا۔ رُوح میں کوئی کمزوری نہیں بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ کہ قبر کے اندر سے یا قبر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصاً ارواحِ انبیاء اولیاء۔ رب فرماتا ہے
 وَاللَّاحِزَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِی . ہر کھپی گھڑی اگلی سے آپ کے لئے بہتر ہے۔ اور اسمتد اولی کی رُوح سے ہے۔ نہ کہ جسمِ عرضی سے کفار جن سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں۔ پھر وہ پتھر جس کو اپنا مددگار جانتے ہیں۔ جن میں یہ رُوح بالکل نہیں۔

تفسیر رُوح البیان مشکوٰۃ باب العلم میں ہے۔ مَنْ سَنَّ
 فِي الْاِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ
 مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ شَيْءٍ اَنْ يَنْقُصَ
 مِنْ اُجْرِهِمْ شَيْءٌ وَّمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ
 سَنَةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِمْ وِزْرُهَا وِزْرُ مَنْ عَمِلَ
 بِهَا مِنْ خَيْرٍ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجْرِهِمْ شَيْءٌ۔

جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور ان کا بھی جو کہ اس پر عمل کریں گے۔ اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص کہ اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے۔ اور ان صاحبِ کاسبی جو کہ اس پر عمل کریں۔ اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں کارِ خیر کا ایجاد کرنا ثواب کا باعث ہے۔ اور برے کام نکالنا گناہ کا موجب ہے۔

بحث میلاد شریف

میلاد شریف قرآن و احادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فضل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔

رَبِّ تَعَالَىٰ فَرَمَاتَا بِهٖ . وَ اذْ كُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے
میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ لہذا محفل میلاد کرنا اس آیات پر عمل ہے
وَ اَمَّا نِعْمَتُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب

چرچا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے
بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جنایا ہے۔ اس کا
چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہو، تو ہر سال
تاریخ پیدائش پر جشن کرتا ہے، کسی کو سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ
پر جشن جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت
آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا۔ خود قرآن کریم حضور علیہ السلام کی میلاد
مبارک کا جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ . اے مسلمانو تمہارے پاس عظمت
والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں تو ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر
فرمایا۔ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ . حضور علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا
کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ حَرِيصٌ عَلٰیكُمْ
سے آخر تک حضور علیہ السلام کی نعمت بیان ہوئی۔ آج بھی میلاد

شریف میں یہ ہی تین باتیں بیان ہوئی ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ

رَسُولًا - اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول
صلى الله عليه وسلم کو بھیج دیا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْمَدْيَنَةِ وَدِينِ الْحَقِّ - رب العالمین! وہ قدرت والا ہے جس
نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ
بھیجا۔ غرضیکہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت
پاک کا ذکر فرمایا گیا۔

ورمنازل باب الدفن میں ہے کہ وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرَأَ

الْإِخْلَاصَ أَحَدًا عَشْرَ مَرَّةً وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ
أَعْفُوهُ مِنْ الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ - حدیث میں ہے کہ
جو شخص گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخٹے
تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔

شامی میں اسی جگہ ہے۔ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَبَيَّرَ
نَهْ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ
أَمَّنَ الرَّسُولُ وَسُورَةَ يُسَبِّحُهَا الْمَلَكُ
وَسُورَةَ التَّكْوِينِ وَالْإِخْلَاصَ إِثْنَيْ عَشْرَ مَرَّةً
أَحَدَى عَشْرًا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ
أَوْ هَبْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهَا إِلَى مُلَاتٍ أَوْ
إِلَيْهِمْ - جو ممکن ہو قرآن پڑھے سورۃ فاتحہ بقرہ کی اول آیات
اور آیۃ الکرسی اور امن الرسول اور سورۃ یسین

اور سورۃ ملک اور سورۃ تکوین اور سورۃ اخلاص بارہ گیارہ، سات یا تین دفعہ پھر کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں یا فلاں لوگوں کو پہنچا دے۔ ان عبارات میں فاتحہ مروجہ کا پورا طریقہ بتایا گیا۔ یعنی مختلف جگہ سے قرآن پاک پڑھنا پھر ایصالِ ثواب کی دعا کرنا، اور دعائیں پڑھنا سنت ہے۔

حدیث شریف، اِذْ صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔ جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لئے خالص دعا مانگو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جاوے، بلا تاخیر جو لوگ اس کے لئے کرتے ہیں، کہ نماز میں اس کے لئے دعا مانگو۔ وہ ف کے معنی سے شفقت کرتے ہیں۔ صَلَّيْتُمْ د شرط ہے اور فَاخْلَصُوا جزا ہے۔ شرط اور جزا میں تیسرا چاہیے۔ نہ یہ کہ اس میں داخل ہو۔ پھر صَلَّيْتُمْ ہے ماضی اور فَاخْلَصُوا امر ہے۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم پڑھنے کے بعد ہے۔ جیسے فَاِذَا اطْعَمْتُمْ فَاَنْتَشِرُوْا میں کھا کر جانے کا حکم ہے۔ نہ کہ کھانے کے درمیان۔ اور اِذْ قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ میں نماز کے لئے اٹھنا مراد ہے نہ کہ نماز کا قیام۔ جیسا کہ اِنِّیْ سے معلوم ہوا۔ لہذا یہاں بھی وضو ارادہ نماز کے بعد ہی ہوا۔ اور ف تَعْقِیْبِ مَعَ الْوَصْلِ کے لئے ہوا کرتی ہے۔ حقیقی معنی کو چھوڑ کر بلا قرینہ مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں اسی جگہ ہے۔ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پر سورۃ فاتحہ پڑھی۔

بیان مزارات اولیاء اللہ پر کنبد بنانا کا ثبوت

مشائخ کرام اولیاء عظام علما کرام کے مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام رضوانہ اللہ اجمعین و عامتہ المسلمین کے عمل اور علما کے اقوال سے ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ آفْرِهِمْ لَنَنْجِيَنَّكَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۗ وَهُ لَبَّيْ جَوَّاسٍ كَامٍ فِي غَالِبٍ رَّسٍ ۗ كَهَمَّ لَوَّانِ اصْحَابِ كَهْفٍ پَر مَسْجِدٍ بِنَائِنِ كَغِي۔

روح البیان میں اس آیت میں بِنَائِنَا کی تفسیر میں فرمایا۔ دیوار کہ از چشم مردم پوشیدہ شوند۔ یعنی لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ تَرْتَبَهُمْ وَتَكُونُ مَحْفُوظَةً مِّنْ نَّظْرِ النَّاسِ كَمَا حَفِظْتَ شَرِبَةَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْخَطِيرَةِ ۗ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف پر ایسی دیوار بناؤ جو ان کی قبر کو گھیرے۔ اور ان کے مزارات لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف پاردیواری سے گھیر دی گئی ہے۔ جب یہ بات منظور ہوئی تب مسجد بنائی گئی۔

مَسْجِدًا ۗ كَيْ تَفْسِيرٍ فِي رُوحِ الْبَيَانِ فِي هِيَ ۗ يَصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَّبِعُونَ كَوْنًا بِمَكَانِهِمْ ۗ لَوْ كَ اسْمٍ فِي مَنَادٍ رُّعِي ۗ اَوْرَانِ سَي رَكْتِ لِي ۗ قَرَّانِ كَرِيمِ نِي اِن لُّوْكَوْ كِي دُوْبَاوِي

کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اصحابِ کہف کے گرو قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا۔ دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا۔ اور کسی بات کا انکار نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے۔ اور اب بھی جائز ہیں۔ جیسا کہ کتبِ اصول سے ثابت ہے۔ **شَرَّاحٌ مِّنْ قَبْلِنَا لَا يُلْزِمُنَا إِلَّا مَا قَصَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ**۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا اور یہ جائز تھا تو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گرا دیتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے گرو کچی اینٹوں کی گول دیوار کھچوا دی۔ پھر ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں سیدنا عبد اللہ بن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں مسجد میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا۔ اور اس میں پتھر لگوائے۔

چنانچہ خلاصۃ الروف باخبار دارالمصطفیٰ مصنفہ سید سمہودی رحمۃ اللہ علیہ

میں ہے۔ **عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبِيدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالُوا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جِدَارٌ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَارٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ نَبَأَ عَيْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَتْ حُجْرَةٌ مِنَ الْكَعْبَةِ مِنْ سَعِيدِ مَرْبُوطَةٍ فِي حُتْبِ عَرْفَرَةَ**۔ ترجمہ وہی ہے جو کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي

وَأَيْفَ بَكْرٍ وَعُسْمَرَ فِي هَيْبَةٍ. کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار گئی۔ تو آخِذُوْنِي بِنَابِيْهِ صحابہ کرام اُس کے بنانے میں مشغول ہوئے۔ فَبَدَّتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزَعُوْا وَ ظَنُّوْا اَنْهِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اہمیت قدم ظاہر ہوئی تو لوگ گھبرا گئے۔ اور مجھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا قدم پاک ہے۔ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوْكَ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هِيَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ۔ حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور علیہ السلام کا قدم نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔

جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبداللہ الحق فرماتے ہیں کہ ۵۵۰ھ میں جمال الدین اصفہانی نے علمائے کرام کی موجودگی میں متدل کی ٹکڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی۔ اور ۵۵۰ھ میں بعض عیسائی مسلم عابدوں کی شکل میں مدینہ منورہ میں آئے۔ مہرنگ لگا کر نقش مبارک کو زمین سے نکالنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے تین بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا۔ بادشاہ نے ان کو قتل کرایا۔ اور روضہ کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کر سیسہ بچھلا کر اُس کو بھردیا۔ پھر ۶۷۵ھ میں سلطان قلاؤن صالحی نے یہ گنبد مہر جواب تک موجود ہے بنوایا۔

ان اخبارات سے یہ معلوم ہوا کہ روضہ مطہرہ صحابہ کرام نے بنوایا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو کہا جاوے گا کہ اس روضہ میں حضرت صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ لہذا یہ خصوصیت نہ رہی
 بخاری جلد اول کتاب الجنائز اور مشکوٰۃ باب البکاء علی المیت میں ہے
 کہ حضرت امام حسن ابن حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت
 امراءۃ الشہ القبطیۃ علی قبرہ ستائے۔ تو ان کی بیوی نے
 ان کی قبر پر ایک سال تک توبہ ڈالے رکھا۔ یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ
 میں سب کی موجودگی میں ہوا۔ کسی نے انکار نہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک
 سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھر واپس آئیں جیسا کہ اسی حدیث میں ہے
 اس سے بزرگوں کی قبروں پر مجاوروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوا۔ یہاں تک
 تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا۔

اب فقہاء، محدثین اور مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

تفسیر روح البیان جلد ۳ پارہ ۱۰۱ میں اس آیت میں ہے، اِنَّمَا
 یُعْمَرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ، فِیْ نَاءِ الْقُبَابِ
 عَلٰی قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْاَوْلِیَاءِ وَالصّٰلِحِیْنَ اَمْرٌ جَائِزٌ
 اِذْ کَانَ التَّضَدُّ بِذٰلِکَ التَّعْظِیْمِ فِیْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ
 حَتّٰی لَا یَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ۔ علماء اولیاء صالحین
 کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے۔ جبکہ اس سے مفسر و مولوگوں کی
 ننگا ہوں میں عظمت پیدا کرنا۔ تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔

میرزا کبریٰ آخوندی جلد اول کتاب الجنائز میں امام شعرانی فرماتے ہیں۔
 وَمِنْ ذٰلِکَ قَوْلُ الْاَبِیۡہِ اَنَّ الْقَبْرَ لَا یُسْنٰی وَلَا
 یُجْمَعُ عَلَیْہِ قَوْلِ اَبِی حَنِیْفَةَ یَجِبُ زِذَا لِکَ قَالَ
 الْاَوَّلُ مَبْشُرًا وَالثَّانِیَ مَحْفَمًا۔ اسی میں سے ہے۔

دیگر اماموں کا یہ کہنا کہ قبر پر نہ عمارت بنائی جاوے۔ اور نہ چونہ گچ کی جاوے
یا وجودیکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ سب جائز ہے
پس پہلے قول میں سختی ہے۔ اور دوسرے میں آسانی۔ اب تو خود امام ابوحنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مل گیا۔ کہ قبر پر قبہ وغیرہ بنانا جائز ہے۔
الحمد للہ کہ قرآن و حدیث اور فقہی عبارات بلکہ خود امام ابوحنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پاک سے ثابت ہو گیا۔ کہ اولیاء و علماء کی قبور پر
گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے۔

بیان عمارت قبور پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر مرد وہی اعتراضات ہیں۔ اول تو یہ کہ مشکوٰۃ شریف باب الدفن میں بروایت مسلم ہے۔ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْتَمَعَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں پر گچ کی جاوے۔ اور اس سے کہ اس پر عمارت بنائی جائے اور اس سے کہ اس پر بیٹھا جاوے۔ نیز عام فقہاء فرماتے ہیں۔ کہ سَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین کام حرام ہیں۔ قبر کو پختہ بنانا۔ اور قبر پر عمارت بنانا اور قبر پر مجاورین کا بیٹھنا۔

جواب، قبر کے پختہ کرنے سے مخالفت ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت کی طرف ہے۔ اس کو پختہ کیا جاوے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا۔ أَنْ يُجْتَمَعَ الْقُبُورُ یہ نہ فرمایا گیا۔ عَلَى الْقُبُورِ۔ دوسرے یہ کہ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ کی قبور پختہ کی جائیں۔ کیونکہ یہ بے فائدہ ہے۔ تو معنی یہ ہونے۔ کہ ہر قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا۔ تیسرے یہ کہ قبر کو مجاورت تکلف فرمائیے پختہ کیا۔ یہ تینوں صورتیں منع ہیں۔ اور نشان باقی رکھنے کے لئے کسی ولی اللہ کی قبر پختہ کی تو جائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کی قبر پختہ پتھر کی بنائی جیسا کہ پہلے باب میں عرض کیا گیا۔ ہم اس سے

پہلے بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ اور ان کے مزارات
شائر اللہ ہیں اور شائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم
کرنے کا قرآنی حکم ہے۔ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْرًا لِلَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس تعظیم میں کوئی قید نہیں۔ جس ملک میں
اور جس زمانہ میں جو بھی جائز تعظیم مروج ہے۔ وہ کرنا جائز ہے۔ مثلاً ان

کی قبروں پر پھول ڈالنا۔ چراغاں کرنا وغیرہ۔ سب میں ان کی تعظیم ہے۔ لہذا
جائز ہے۔ پھول میں چونکہ زندگی ہے۔ اس لئے وہ تسبیح و تہلیل کرتا ہے
جس سے میت کو ثواب ہوتا ہے یا اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔
زائرین کو خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہ ہر مسلمان کی قبر پر ڈالنا جائز ہے
اگر مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کی تسبیح کی برکت سے کم ہوگا۔ اس
کی اصل وہ حدیث ہے۔ جو کہ مشکوٰۃ شریف باب آداب الخلاء و فضل اول
میں ہے۔ کہ ایک بار حضور علیہ السلام کا دو قبروں پر گزر ہوا۔ فرمایا کہ ان
دونوں میتوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے
نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرا چھلی کیا کرتا تھا۔

ثُمَّ أَخَذَ جَرِيرَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ
ثُمَّ عَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ لِمَا صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّه أَنْ
يُخَفَّفَا عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّيَّمَا۔ پھر آپ نے تر شاخ لی
اور اس کو چیر کر ہر قبر میں ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کی
کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جب تک
یہ خشک نہ ہوں۔ تب تک ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔

دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِ يَآءُ مَرْدَنَا
اِنَّ شَكْسُوَ اِحْجَارَةً وَ الطَّيِّبَاتِ . رب نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ
پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنا ہیں۔ مشکوٰۃ شریف باب التصاویر، اس
سے معلوم ہوا کہ قبروں پر چادر یا غلاف ڈالنا حرام ہے۔ کہ وہاں بھی
پتھر اور مٹی ہی ہے۔

جواب، اس سے مرکانات کی دیواروں پر بلا ضرورت تکلفاً
پر دے ڈالنا مراد ہیں۔ اور یہ بھی تقویٰ اور زہد کا بیان ہے۔ یعنی مرکانات
کی زینت غلاف زہد ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ
صدیقہ نے دیوار پر غلاف ڈالا تھا۔ اُسے پھاڑ کر یہ فرمایا۔ قبور اولیاء کی
چادر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کعبہ معظمہ پر قیمتی سیاہ غلاف
ہے۔ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبز غلاف۔ کعبہ زمانہ
نبوی میں تھا۔ بتاؤ وہ جائز ہے۔ تو قبور کی چادر بھی جائز ہے۔ اَوْ مَن
كَانَ مَيِّتًا فَاجْيِسْنَاهُ وَ جَعَلْنَاهُ نُورًا اَيْمَشِي
بِهٖ فِي النَّاسِ (پارہ ۸، سورۃ النعام، رکوع ۱۵، ابتدا)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَعَزَّرُوا
النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
(پارہ ۹، سورۃ اعراف، رکوع ۱۹، آخر)

ترجمہ آیت نمبر ۱، کیا وہ شخص جو تقاررہ کفر یا جہالت یا ضلالت
کے سبب سے پھر زندہ کر دیا ہم نے اُسے اسلام یا علم ہدایت کی وجہ
سے۔ اور دیا ہم نے اُسے نور و لیوں کے سبب سے تاکہ حق و باطل میں
تمیز کر لے۔ اور چلتا ہے۔ اُس نور کے سبب سے لوگوں میں سیدھی راہ

پس ایسا آدمی ہوگا، یعنی نہ ہوگا۔ مثل اس شخص کے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تاریکی میں پڑا ہے۔ پس دوسرا معنی یہ ہے۔ کہ مردہ ہے انسان تلاش دنیا میں اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تلاش ہوتی ہے۔ اور روحانی بدن مردہ ہے۔ محبت دنیا میں۔ اور زندگی۔ تلاش ہوتی ہے اور معرفت کے تحت سے جس کے ذریعہ سے مخلوقات کہ فیض پہنچاتے ہیں۔

ترجمہ آیت نمبر ۲، پھر جو لوگ بنی اسرائیل میں سے نبی غیبیہ اسلام کے دین میں آئے۔ اور تعظیم کی انہوں نے اس کی اور یاری اور مددگاری کی اس کی دشمنوں کے مقابلہ میں۔ اور پیروی کی اس نور کی جو نازل کیا گیا اس کی نبوت کے ساتھ۔ کہ قرآن شریف ہے، اور تجلہ کبریٰ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ ایک دوسرے سے ادا لینا یا دینا سترائی حکم ہے۔

آیت شریف، وَعِشْدَا مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ وَبِآرِهِ سُوْرَةُ الْعَامِ، ترجمہ اور اس کے پاس ہیں۔ خزانے غیب کے۔ گنجی یعنی جو کچھ پوشیدہ ہے۔ خلق سے جیسے ثواب و عذاب۔ اور وقتوں کا انقضا اور اعانہ اور کاموں کا خاتمہ اور انجام نہیں جانتا اسے کوئی نگر وہی۔ پھر عذاب میں جلدی بدر ویرا اسی کی حکمت سے وابستہ اور اسی کی مشیت سے متعلق ہے۔ اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ کہ مفاتح غیب پانچ چیزیں ہیں کہ انہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعدہ یہ حکم عام مخلوق سے کیئے ہے۔ اور غیبوں پر خداوند کریم نے علم غیب کے خزانے کھول دیے ہیں۔ اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں۔ علم قیامت کا اور برساتا ہے مہینہ اور جانتا ہے

جو کچھ بچہ دانیوں میں ہے۔ اور نہیں جانتا کوئی کہ کیا کمائی کرے گا کل اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین پر مرے گا۔ تحقیق اللہ جاننے والا اور خبردار ہے یہ حکم عام کے لئے ہے۔ اور انبیاء کے لئے خداوند کریم نے علم غیب کے خزانے کھول دئے ہیں۔ جس سے معلومات اولین و آخرین کر سکتے ہیں اور علم غیب کا خزانہ وہ ہے کہ جس سے انبیاء کو بھی پتہ نہیں ہے۔ کہ آج خداوند کریم کے ذاتی وجود سے کیا حکم یا ارادہ نکلے گا۔ کیونکہ حکم یا ارادہ علوم غیبیہ ذاتی ہے۔ اور قیامت کے بعد کے متعلق واقفیت نہیں کہ کیا ہوگا۔ اور خداوند کریم نے انبیاء کے سینوں میں اپنی ذات کی طرف سے نور کا تکرار ڈالا ہے۔ جس سے علوم غیب کھول لئے مخلوقات کی پیدائش سے لیکر قیامت تک سب حالات خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیئے ہیں کیونکہ اس کے متعلق سینکڑوں آیات قرآنی اور حدیث متواترہ وارد ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو بھی بواسطہ نبی علوم غیبیہ عطا ہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ بِمُطَّلِعًا عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ

رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَرِوَاغُ ۴۴. سورۃ آل عمران، ترجمہ اور ایسا نہیں ہے

منافقو کہ اللہ مطلع کر دے تمہیں اور اس مجید کے کہ کون شخص ایمان لائے گا۔ اور

کون کافر ہے گا۔ مگر اللہ برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اس پر اطلاع دینے کی واسطے اپنے رسولوں

میں سے علم غیب جسے چاہتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ الْغَيْبِ ۗ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ

غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰ مِنْ رَّسُوْلٍ

تفسیر روح البیان جلد ۳، صفحہ ۶۷ میں ہے۔ یعنی یہ پانچ درجہ

مشیت الہی میں ہے۔ اور ان کی اطلاع کی کنجی کسی کے دست اجہاد

میں نہیں دیتا ہے۔ کہ عقل سے اور انکل سے یا قیاس سے ان کو معلوم کر کے

اس میں کاہنوں اور نجومیوں کے قول و افعال کا رد فرمایا ہے۔ اور اس کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ علم دیتا ہی نہیں چنانچہ اسی روح البیان
 صفحہ ۶۹ میں ہے۔

فَعَلِمَ أَنَّ الْغَيْبَ مَخْتَصٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَا رُوِيَ
 عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ
 فَبِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَا لَطَرِيقِ الْوَحْيِ أَوْ لَطَرِيقِ الْإِلَهَامِ -

بیان ختم نبوت

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
 لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (القرآن)

پارہ ۲۲، سورۃ احزاب، ترجمہ، نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی مرد کے تم میں سے۔ مگر وہ تو رسول ہیں اللہ کے۔ اور مہر ہیں پیغمبروں کی یعنی آپ کے سبب سے نبوت پر مہر ہو گئی، اور پیغمبری آپ پر ختم کی گئی۔ اور خاتمِ آخر کے معنی میں بھی ہے یعنی آپ آخر انبیاء ہیں۔ نور ظہور میں جس طرح اول تھے ظہور نور میں۔

رفع اشتباہ، اگرچہ حضرت طیب علیہ السلام، طاہر علیہ

اسلام اور قاسم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ مگر یہ چاروں پیغمبر زادے جوانی کی حد تک نہیں پہنچے۔ کہ ان کی ازواج آپ پر حرام ہوں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ط (درجہ)

فرما دیجئے۔ اے لوگو! تحقیق میں بھیجا ہوا ہوں خدا کی طرف سے تم سب کی طرف
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ (ترجمہ) اور

نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کی طرف۔

مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین میں ہے۔ وَحَسْبُ

عَوْتَابِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمٌ

تَشِيْبَتِ وَآتَتْ آدَمَ لَمَخْدِلُ فِي طَيْبِنَهٗ وَسَاخِبِرِكُمْ
 يَاوَلِ اَافْرِئِ دترجمہ) عرباض بن ساریہ رسول اللہ علیہ و
 سلم سے نقل کرتے ہیں کہ تحقیق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیشک میں خدا کے نزدیک تمام نبیوں کا ختم کر فیوال لکھا ہوا ہوں کہ
 بعد میرے کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس حال میں کہ تحقیق آدم علیہ السلام البتہ
 ہوندمی ہوئی مٹی میں زمین پر پڑے ہوئے تھے ۔

تحقیق مقام

یہاں چند امور قابل غور ہیں۔ امراول خاتم بالفتح اور بالکسرہ کسی معنوں
 میں مستعمل ہوتا ہے۔ نگینہ، انگشتری، مہر، آخر قوم، لیکن کسی ائمہ لغت
 اور علمائے عربیت نے تصریح کی ہے۔ کہ لفظ خاتم جب کسی قوم یا جماعت
 کی طرف مضاف ہوگا۔ تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے
 کے ہوں گے۔ لہذا آیت مذکورہ میں چونکہ خاتم کی اصناف نبیوں کی
 طرف ہے۔ اس لئے اس کے معنی آخر النبیین اور تمام نبیوں کے ختم
 کرنے والے کے ہیں۔ حکما قال اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کہ کفر اندر بند ہو گیا۔ کہ اب
 اندر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور باہر کی کوئی ہدایت اندر نہیں جاسکتی۔
 اور مہر چونکہ سب سے آخر میں لگتی ہے۔ حکما قال اللہ تعالیٰ یسقون
 من زجینی عتسوم ختمہ منک۔ یعنی اہل جنت کو جو
 شراب دی جائے گی سر مہر ہوگی۔ کہ اندر کی خوشبو اور لطافت باہر نہ
 نکلے گی۔ اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے گی۔

امر دوم شب معراج اور روز قیامت میں انہی انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کے بعد مبعوث ہونے والے نبی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ قَالَ يٰٓاَبْنٰٓءَ اٰدَمَ لَا يَخَفْ لَوُلِّمَتْ اَخْتَمٌ بِهٖ النَّبِيّٰتِ لَجَعَلْتُ لَهٗ اٰبْنَا يَكُوْنُ بَعْدُ لَا نَبِيًّا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے۔ کہ اگر میں آپ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم نہ کرتا۔ تو آپ کو بیٹا عطا کرتا۔ جو آپ کے بعد نبی ہوتا۔

نبی اور رسول میں فرق

اس رسوم جمہور علماء کا قول یہ ہے۔ کہ نبی عام ہے۔ اور رسول خاص۔ اصطلاح شریعت میں رسول اس کو کہتے ہیں۔ کہ جو اللہ کی طرف سے جدید کتاب اور شریعت لے کر آیا ہو۔ اور نبی وہ ہے۔ جو بذریعہ وحی احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا ہو۔ نبی کیلئے جدید کتاب و شریعت کا ہونا شرط نہیں۔

كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا السُّوْرٰتَ فِیْهَا هُدًى وَّ نُوْرًا۔ یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّوْنَ ، یعنی تحقیق ہم نے سوراۃ اناری جس میں ہدایت اور نور ہے جس سے انبیاء فیصلہ کرتے ہیں

اتحاف ص ۲۰ ج ۲ ، میں ہے۔ کہ یہ آیت انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آئی کہ جو توراۃ اور شریعت موسویہ کے مطابق حکم دیتے تھے۔ اور نبی تھے۔ مگر ان کے پاس کوئی مستقل کتاب نہ تھی۔ اور نہ مستقل شریعت

خلاصہ یہ کہ رسول خاص اور نبی عام ہے۔ اور آیت میں لفظ خاتم النبیین کا ہے خاتم المرسلین کا نہیں۔ حالانکہ ظاہر کلام کا مقتضی یہ تھا۔ کہ خاتم المرسلین

فرماتے، لیکن بجائے لفظ خاص کے لفظ عام یعنی خاتم النبیین فرمایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ . كُلُّهُمْ سَيَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي . یعنی عنقریب میری امت میں تیس بڑے بڑے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے، ہر ایک کا گمان یہ ہو گا کہ میں نبی ہوں، اور حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔

حکایت

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنی نبوت پر دلائل پیش کرنے کے لئے مہلت مانگی۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا، وہ کافر ہے، اس لئے کہ وہ ارشاد نبوی لَا نَبِيَّ بَعْدِي کا کذب اور منکر ہے۔ مرزا محمد علی لاہوری نے اپنی تفسیر میں اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ختم نبوت کے بارہ میں جو حدیث آئی ہے، وہ آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں ہے۔ چنانچہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور خاتم کے معنی مہر بھی ہیں اور ختم بھی۔ اور کسی قوم کے خاتم اور خاتم سے مراد ان میں سے آخری ہونا ہے۔

تَامَ الْقَوْمِ خَاتِمُهُمْ وَآخِرُهُمْ .

امر چہارم ، خاتم اور خاتم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسما میں سے ہیں۔ اور خاتم النبیین اور خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری
نبی۔ اور آپ کو خاتم النبیین اسی لئے کہا گیا ہے۔ کہ نبوت کو آپ
پر ختم کر دیا ہے۔

اسی مفسر نے آخر میں اس امر کا صاف اقرار کیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار اصول دین کا انکار ہے۔ اور ظاہر
ہے کہ اصول دین کا انکار صریح کفر ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ یہ مدعیان
نبوت ان آیات بیانات اور اصول دین کے منکر تھے یا نہیں؟ ان
کی بیشمار عبارات سے صاف طور پر ظاہر ہے۔ کہ یہ نبوت کے مدعی
تھے۔ اور دعویٰ نبوت کے بعد ان تمام آیات و احادیث کا انکار
کر بیٹھے۔ اور دعویٰ کی تائید و تاکید کے لئے۔ معاذ اللہ۔ آیات و
احادیث کی اپنے مطلب برآری کی نفسانی و شہوانی تاویلیں کرنی شروع
کیں۔ ضرب المثل مشہور ہے۔ کہ جھوٹ کی رسی چھوٹی ہوا کرتی ہے۔
دروغ گورا حافظہ نہ باشد

مدعیان نبوت کو نبوت سے پہلے کے تمام عقائد جن میں وہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے ادعائے نبوت کو کفر اور خروج
از اسلام کہہ رہے ہیں۔ بھول گئے۔ جیسا کہ حماقت البشری ص ۹۶
میں لکھتے ہیں کہ وَمَا كَانَتْ لِيْ اَنْ اَدَّعِيَّ النَّبُوَّةَ وَاَخْرَجَ
مِنْ الْاِسْلَامِ وَاَلْحَقَّ بِقَوْمٍ كَافِرِيْنَ ؟ یعنی یہ مجھ سے
کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج
ہو جاؤں۔ اور کفار سے جا ملوں۔

ازالۃ الاولیام مصنفہ مدعی نبوت ص ۳۱ پر لکھتے ہیں -
 قرآن کریم، خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں
 رکھتا۔ خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کو علم دین
 توسط حیرائیل علیہ السلام ملتا ہے۔ اور باب نزول حیرائیل
 بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے۔ یہ بات خود ممتنع ہے
 کہ دنیا میں رسول تو آئے اور سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ قرآن کریم خاتم النبیین
 کے بعد نہ کسی نئے نبی کا آنا جائز رکھتا ہے۔ نہ کسی پرانے نبی کا۔ پس اگر کوئی
 صاحب نئے نبی میں تو تب بھی نہیں آسکتے۔ اور اگر پرانے نبی میں۔ تو
 تب بھی نہیں آسکتے۔ جیسا کہ اوپر کی عبارت سے معلوم ہو چکا۔
 ان تمام عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کہ
 دعویٰ نبوت سے پہلے خود وہ بھی خاتم النبیین کے وہی معنی سمجھتے تھے
 کہ جو تیرہ سو برس سے تمام دنیا کے مسلمان سمجھتے چلے آئے۔ اور کسی نئے
 یا پرانے نبی کا آنا ختم النبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ اور ختم نبوت کے
 انکار اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کو کفر منلاتے تھے
 اب مدعیان نبوت خاتم النبیین کے دوسرے معنی بیان کرتے ہیں جس
 کی بنا پر نبوت کا جاری ہونا ضروری ہو گیا۔ جس مذہب میں وحی نبوت
 نہ ہو۔ وہ شیطانی اور لعنتی مذہب کہلانے کا مستحق ہے۔ اور یہ کہتے
 ہیں کہ جو شخص یہ کہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی
 نہ ہوگا۔ وہ کافر اور کفار ہے ایمان ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کے کون سے معنی صحیح ہونے؟

پس اگر خاتم النبیین کے جدید معنی صحیح ہوں، کہ جو مدعی نبوت نے دعویٰ نبوت کے بعد بیان کئے۔ اور جن کی بنا پر نبوت کا جاری رہنا ضروری ہوا۔ تو یہ لازم آئے گا۔ کہ ان تیرہ صدیوں میں جس قدر بھی مسلمان اس عقیدہ پر گزرے۔ وہ سب معاذ اللہ کافرو بے ایمان مرے۔ گویا کہ عہد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اہمہین سے لے کر اس وقت تک تمام امت کفر پر گزری۔ اور دعویٰ نبوت سے پہلے خود وہ بھی جب تک اسی سابقہ عقیدہ پر رہے۔ دعویٰ نبوت کے بعد مدعی نبوت کا ایمان صحیح اور درست ہوا۔ اور پچاس برس تک وہ کفر اور شرک کی گندگی میں آلودہ اور ملوث رہے۔ اور عبادت و بدعتی کے داغ سے داغے رہے۔ کہ پچاس برس تک آیات اور احادیث کا مطلب غلط سمجھتے رہے۔

ظاہر ہے۔ کہ جو شخص شرک جیسی گندی چیز کا مرتکب رہا۔ اور ظلم عظیم میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا۔ عبادت اس کی خلقت رہی ہو۔ وہ ہرگز ہرگز نبوت جیسے عظیم و رفیع مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے۔ کہ تمام انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے اور بعد میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ شرک جیسے قبیح اور عظیم گناہ کے صدور کا تصور بھی ان نفوس قدسیہ کی طرف معاذ اللہ ظلم عظیم ہے۔ نیز پوری امت کا اجماع ہے کہ کافر اور غیبی نبی نہیں ہو سکتا۔

مدعی نبوت ضمیمہ حقیقۃ الوحی میں ص ۶۶ پر لکھتے ہیں کہ

میں ظلی طور پر محمد ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی ہر نہیں ٹوٹی۔ وانا

یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹھہ اور تمسخر ہے۔ کہ مال بھی چوری ہو گیا اور مہر بھی نہیں لوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگائی۔ مگر انہوں نے نبوت کو اس طرح ہوشیاری سے چرایا کہ چوری بھی کر لی۔ اور خدا کی لگائی ہوئی مہر بھی اسی طرح رہی۔ کیا یہ حق جل شانہ کے ساتھ تمسخر نہیں؟ چہ شخص بادشاہ کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کرے۔ اور بادشاہ کا لقب اپنے لئے ثابت کرے۔ بلاشبہ وہ شخص باغی اور قابل گردن زدنی ہے۔

نیز حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اگرچہ نور نبوت کے اعتبار سے سب منور ہیں۔ لٰا تَفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّسُلِهِۦ لٰكِن شخیصت کے اعتبار سے بلاشبہ اشخاص متغاثرہ ہیں۔ بہر نبی کی ذات بابرکات علیہ اور جدا ہے۔ زمان و مکان۔ صفات و معجزات ہر ایک کے جدا ہیں۔ اس تغائر شخصی کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ختم نبوت کا مدار روحانی اتحاد پر نہیں ہے۔ بلکہ شخصی تغائر پر ہے۔

نیز یہ بھی صاف واضح ہو جاتا ہے۔ کہ اجر اہی نبوت۔ یعنی دعویٰ پیغمبری کے لئے مجاہد اتحاد کا دعویٰ ذرہ برابر مفید نہیں۔ کون نہیں جانتا۔ کہ حیثیت موسیٰ و ہارون علیہما السلام میں اتحاد نہیں تھا۔ لیکن باوجود کمال اتحاد و محبت اور باوجود کمال صداقت و اخوت کے موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر تھے۔ اور ہارون علیہ السلام اپنے مقام پر۔ نیز اگر ثابت ہو جائے کہ اس شخص کو حقیقتاً یا بالفرض والتقدیر۔ سیاستہ فانی الرسول کا پیغام حاصل ہے۔ تب بھی اس کو نبی کا لقب نہیں مل سکتا۔ اس لئے

کہ اگر فنا فی الرسول کی وجہ سے غیر تشریحی اور غیر مستقل نبی کا لقب مل سکتا ہے؟ تو مستقل رسول اور مستقل نبی کا لقب کیوں نہیں مل سکتا اور فنا فی اللہ کی وجہ سے اللہ اور خدا کا لقب کیوں نہیں مل سکتا غلطی اور بروزی نبوت کا عنوان محض قریب ہے۔

جدید اصطلاح کی اختراع

ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ قرآن اور حدیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اس لئے مدعیان نبوت نے ان دلائل قطعیہ کی ظاہری مخالفت سے بچنے کے لئے ایک جدید راہ نکالی اور دعویٰ نبوت کی پر وہ پوششی کے لئے ایک جدید اصطلاح اختراع کی جس کا کہیں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور علماء امت میں کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے توہم قائل ہیں۔ اور ہماری نبوت محض غلطی اور بروزی نبوت ہے۔ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ درحقیقت مدعیان نبوت حقیقی نبوت کے مدعی ہیں۔ کیونکہ ان کی بے شمار عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تشریحی اور مستقل نبوت کے مدعی ہیں۔ جس پر مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ حقیقت النبوت ص ۲۶۵ و ص ۲۶۶ میں باحوالہ ایک غلطی کا ازالہ لکھتے ہیں کہ

میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیین تھے۔ مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے بچا رہا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے

اور نہ ہی اس سے مہر خاتمیت ٹوٹتی ہے۔ کیونکہ میں بارگاہ
بتلا چکا ہوں، کہ بموجب آیت وَآخِرِيَّتٍ مِنْهُمْ
لَسَّمَا يَلْحَقُوْا بِهِمْ۔ بروزِ وحی بنی خاتم الانبیاء
ہوں، اور خدا نے آج سے میں پر کسی پہلے براہین احمدیہ
میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور میرے وجود کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم الانبیاء علیہم السلام ہونے
میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ سایہ اپنے
اصل سے علیحدہ نہیں۔“ انتہی۔

اس عبارت میں مدعی نبوت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
عنیت کا دعویٰ کیا ہے، کہ میں بعینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ہوں۔ معاذ اللہ

اور پھر اس پر دلیل یہ کہ سایہ اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، نہ
علوم اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے، کہ سایہ اور ذی سایہ
نکل عین اور متحد ہوتے ہیں۔ تو یہ مراد اصحت اور عقل کے خلاف
ہے۔ ظل اور اصل کا عین اور متحد ہو جانا بدیہی البطلان ہے۔ اور اگر یہ
مراد ہے، کہ ذی ظل کی کوئی صفت اور کوئی شان اس میں آجائے۔
اس اعتبار سے یہ مطلب ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات،
برکت اور کمالات رسالت کا ایک سایہ یا پرتو ہوں، تو اس سے
نبوت ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اللہ اور عنیت کا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے۔

اَسْطٰطَاتُ الْعَادِلِ ظِلُّ اَكْلِهِ فِي الْاَرْضِ صِفِ بَادِشَاهِ عَادِلٍ زَمِيْنٍ مِّنْ اَللّٰهِ
 کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اس سے خلفاً اور سردارین کا بیعت خدا ہو جانا ثابت
 ہو جائے گا۔ حاشا وکلا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ

علاوہ ازیں یہ ظلیت امت محمدیہ کے تمام علماء صلحا کو حاصل ہے۔
 اس میں کسی مدعی نبوت کی کیا خصوصیت ہے۔ امت کے ان افراد میں
 جو بھی کمال حاصل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سایہ اور پر تو تو ہے

خلاصہ

خلاصہ کلام یہ کہ مدعی نبوت نے محض اپنی پر وہ پوشی کے لئے اس
 قسم کا تبلیغ آمیز عنوان اختیار کئے بھی اپنے آپ کو ظلی نبی ظاہر کیا کہ
 میں ظلی نبی ہوں۔ کبھی بروزی۔ تاکہ سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دے سکیں۔
 کہ میری نبوت خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے۔ ورنہ درحقیقت
 یہ اپنی نبوت کو تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے افضل واکمل جانتے
 ہیں۔ معاذ اللہ۔ مگر اہل علم و فہم خوب جانتے ہیں کہ اس قسم کی تبلیغات
 اور طمع کاریوں سے حقائق شرعیہ نہیں بدل سکتے۔

امکان نبوت کا تصور تک قرآن و حدیث کے خلاف ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا بھی دروازہ کھلا
 ہوا ہوتا۔ تو سب سے پہلے ان مقدس اور پاک سنتوں پر کھلتا۔ کہ جو
 شمع نبوت پر پروانوں کی طرح گرے۔ اور آپ کے عشق و محبت میں اس
 طرح غرق و فنا ہوئے کہ اولین و آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہیں جس طرح

آپ پر نبوت ختم ہوئی اسی طرح آپ پر محبوبیت۔ اور آپ کی امت پر
 محبت و عاشقیت ختم ہو گئی۔ زمین و آسمان نے نہ ایسا محبوب دیکھا
 اور نہ ایسے عاشق جان نثار دیکھے۔ اور نہ ایسی شمع نبوت دیکھی اور نہ ایسے
 پروانے دیکھے۔ اگر کسی قسم کی نبوت کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہوتا۔ تو اس
 یار غار اور رفیق جان نثار کو جس کو حق تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب میں
 ثَابِتِ اَشْتَبِیْنِ اور اَشْتَبِیْ اور اَوْلُو الْفَضْلِ کے
 لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی ظلی یا بروزی نبوت عتیقی
 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔
 لَوْ سَكَتَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَاتَ عَسْرًا۔ اگر میرے بعد
 کوئی نبی ہوتا۔ تو اسیبہ عمر ہوتا۔

اتمام دین و نعمت

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْمَتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا
 اس آیت شریفہ میں حق جل شانہ نے ایک خاص العام ذکر
 فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو
 ہر طرح سے کامل و مکمل کر دیا۔ قیامت تک کے لئے معاش و معاد
 کی تمام ضرورتوں کے لئے ایک مکمل دستور العمل عطا فرمایا۔ کہ جو حکمت
 علمیہ و عملیہ اور سیاست مندیہ و دنیہ اور عقائد و اعمال۔ اور احکام
 حرام و حلال کا جامع ہے۔ کوئی حکمت نہیں چھوڑی۔ کہ جس کو صراحتاً
 یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ جو علوم و معارف ادیان سابقہ میں تھے

ان سب کا لب لباب اس دینِ ہمتین میں لیا گیا ہے۔ جس چیز کا صراحتاً بیان کرنا مناسب تھا۔ اس کو صراحتاً بیان کر دیا۔ اور جس کو اشارتاً بیان کرنا مناسب تھا۔ اس کو اشارتاً بیان کر دیا۔ غرضیکہ کوئی شئی ایسی نہیں چھوڑی جس کی ضرورت اور حاجت ہو۔ لہذا اب اس میں نہ کسی اضافہ اور نہ کمیم کی گنجائش ہے نہ کسی کمی اور زیادتی کی۔ اس لئے آپ کا دین تمام ادیان سے بہتر اور تمام ادیان کو منسوخ کر کے سب کے لئے ناسخِ مٹھرا۔ معلوم ہوا کہ یہ دینِ آخری دین ہے۔ اور یہ امتِ آخری امت ہے۔ اور یہ نبیِ آخری نبی ہے۔

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُمْ بِتَصْدِيقِ
بَعْضِهِمْ لِبَعْضِنَا وَالْإِعْلَانِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ اللَّهَ
وَأَنَّ لَأَنْبِيَّ بَعْدَهُ ، كَذَافِي الْمَدَامُنْتَوْر ، حضرت
قتادہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمام انبیاء علیہم السلام
سے اس بات کا عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ اور اپنے
اپنے زمانے میں اس کا اعلان کریں۔ کہ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ
کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْمَنْشَوْر

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا - یعنی اے اللہ، اس امتِ مسلمہ میں ایک عظیم الشان
رسول بھیج۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا -
کہ اے اللہ اس امت میں بہت سے رسول بھیج۔ معلوم ہوا کہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف ایک رسول کے مبعوث
ہونے کی دعا فرماتے تھے۔ کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول

کی حاجت نہ رہی۔ نہ رہے گی۔

یاد رہے۔ کہ اس امت مسلمہ کے ظہور کی دعا اور اس امت کا نام
مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تجویز فرمایا تھا۔ جیسا کہ ارشاد
ربانی ہے۔ کہ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ اِیْمٰنًا هٖمَ اٰبَآءُکُمْ ۗ وَرَبُّکُمْ
الْمُسْلِمِیْنَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِیْ هٰذَا ۗ الْاٰیٰتِ وَالْقُرْاٰنِ ۗ
اور اس امت مرحومہ کیلئے نبی آخر زمان کے ظہور اور بعثت کی دعا
بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جو بارگاہ خداوندی میں قبول
ہوئی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا امت محمدیہ پر عظیم شان
احسان فرمایا ہے۔ اس لئے بمقتضائے ہل جَزَاءُ الْاِحْسَانِ
اِلَّا الْاِحْسَانَ ۗ امت محمدیہ پر یہ لازم قرار دیا گیا۔ کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰی مُحَمَّدٍ ۙ کَے بعد کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ ۙ
وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ ۙ اِنَّکَ حَمِیْدٌ

مجید، پڑھا کریں تاکہ اس احسان کا کچھ حق ادا ہو۔

آیت شریفہ، هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا
بِالْمَدِیْنِ وَحٰیثِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰی الدِّیْنِ
کُلِّهِ ۗ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُوْنَ ۗ یعنی وہی برتر ذات
ہے۔ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔
تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

شہادت انبیاء سابقین حضور کی ختم النبوة پر

حدیث شریفہ، عَنِ الشَّعْبِیِّ، قَالَ فِی مَجْلَدِ اِسْمَاعِیْلَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إِنَّهُ كَانَتْ مِنْ
وَلَدِكَ شُعُوبٌ حَتَّى بِيَأْتِيَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَكُونُ خَالَتِمُ الْأَنْبِيَاءِ رَطَبَاتُ ابْنِ

سعد ص ۱۰۷ ج ۱، امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے صحیفہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیری اولاد میں بہت
سے گروہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ نبی امی ظاہر ہوگا، جو خاتم الانبیاء
یعنی آخری نبی ہوگا، (طبقات ابن سعد)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرظِيِّ ، قَالَ أَوْحَى اللَّهُ
لِعَالِي آلِ يَعْقُوبَ أَنْ يَبْعَثْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مَلُوكًا
وَأَنْبِيَاءَ حَتَّى يَبْعَثَ النَّبِيَّ الْحَرَمِيَّ تَبْنِي أُمَّتَهُ
هِيَ كُلُّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ خَالَتِمُ الْأَنْبِيَاءِ
وَأَسْمَاءُ أَحْمَدُ . (طبقات ابن سعد ص ۱۰۷)

یعنی محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میری تیرے اولاد میں سے بہت
سے بادشاہ اور بہت سے نبی بھیجوں گا۔ یہاں تک کہ آخر میں
حرم والے نبی کو بھیجوں گا، جس کی امت بید المقدس کا ہیكل بنائے گی۔
اور وہ نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔ اور اس نبی حرمی کا اسم گرامی احمد ہوگا۔
پس پچیس سال کی عمر میں جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدیجہ
الکبریٰ کا مال تجارت لے کر علیسرہ غلام کی بیعت میں شام تشریف
لے گئے، اور لسطورا راہب سے ملاقات ہوئی، تو لسطورا راہب
نے آپ کا جلیہ مبارک نہایت غور سے دیکھ کر کہا۔

هو هو آخر الانبياء الى آخر القصة . یہی یہی شخصیت

یہی نبی کی ہے . و طبقات ابن سعد ص ۱۱۱ ج ۱

سعد بن ثابت سے روایت ہے کہ یہود نبی قرظیہ اور یہود نبی نصیر

یہ علماء نبی کہ یوم رؤف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی جب صفات بیان کرتے
تھے تو یہی کہا کرتے تھے کہ اِنَّهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

بِسْمِ اَحْمَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . یعنی وہ بلاشبہ نبی

اور تحقیق آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا . اور توراہ و انجیل میں آپ کا

اسم گرامی احمد ہے . زید بن ابیہرادی ہی کہ ہم مدینہ کے ایک ٹیڈ پر

تھے کہ یکایک ایک آواز سنائی دی کہ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ

قَدْ زَهَبَتْ وَاللَّهِ نَبُوَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَذَا النَّجْمُ

بَعْدُ طَلَعَ بِسْمَوْلِدِ اَحْمَدٍ وَهُوَ اَخِرُ الْاَنْبِيَاءِ مَهَا

يَثْرِبَةَ اِلَى يَثْرِبَ ط (حضرات کبریٰ) یعنی اسے اہل یثرب

سما کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو چکی یہ ستارہ ہے کہ

پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے طلوع ہوا ہے . اور

یہ آخر نبی ہیں . ان کا دار ہجرت یثرب (مدینہ) ہوگا . (حضرات کبریٰ

ص ۱۱۱ ج ۱)

بیان خلافت و کرامت

آیت شریفہ ، وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط یعنی اور یاد کرو تم اے محمد، جب کہا
تمہارے رب نے واسطے سب فرشتوں کے کہ بیشک میں پیدا
کرنے والا ہوں۔ زمین میں ایک بدلے کو جو قوم بنی الحبان کا بدلہ ہوگا۔ یا
کسی کو جو عمارت زمین اور عبادت رب العالمین میں تمہارا خلیفہ ہو۔ اور
اعانت حق اور امانت باطل میں میرا خلیفہ ہو۔

بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ خلیفے کے یہ معنی ہیں کہ جمیع موجودات
اور تمام مخلوقات سب کی سب کا وہ بدلہ ہے۔ یہ بدلہ آدمی ہی ہو
سکتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ عالم غیب اور عالم شہادت کے
عجائبات کا مجمع اور نادرات کا منبع ہے۔ اور عالم حیوانی اور عالم روحانی
کا خلاصہ اس کے ساتھ ہے۔ اور حقائق علوی و سفلی کا جامع وہی ہے
تو پس معلوم ہوا کہ خداوند کریم نے انسان کے وجود میں اپنی ذات کی طرف
سے نوز کا تجلی ڈالا ہے جس کے ذریعہ سب باطنی اور ظاہری مغیبات
کھل گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بلکہ جمیع انبیاء علیہم السلام کو
خلافت بھی ہے۔ اور نبوت بھی ہے۔ اسی لئے اپنے رسولوں کے
لئے خداوند کریم نے اپنی طرف سے الہامی کتابیں بھیجیں تاکہ ہمہ مخلوقات
کو حقوق خدا کی ہدایت دیں۔ اور راہ ہدایت پر لائیں۔ اسی شریعت میں
خداوند کریم نے ہر قوم میں نبی بھیجے۔ تاکہ تو حید خدا سے واقف ہو

جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو ہر رسول کی شریعت میں بہت سی لغتوں میں نہیں ہوتے تھے۔

اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نبوت ختم ہے اور خلافت باقی رہی ہے۔

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْفَلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْفَلَفَتِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالْقُرْآنُ بِمَا وَسَّوْا (ترجمہ)

یعنی وعدہ دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، میں تم میں سے اور کئے انہوں نے کام اچھے۔ البتہ خلیفے بناؤں گا بیچ زمین کے۔ جیسے

خلیفے بنائے تم سے پہلے۔ تو پہلے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی۔ وہی خلافت وہی علوم خدا کے دوستوں کو ہیں۔ اور خلافت

کبریٰ میں اور متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی توحید کی خلافت قائم رہے گی۔ جس سے ظاہری اور باطنی خلافت مراد ہے۔

ظاہری خلافت کے حقدار علماء شریعت ہیں اور باطنی خلافت کے مالک اولیاء لوگ ہیں۔ جس سے مراد صراطِ مستقیم ہے اور صراطِ مستقیم

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
مِنْ بَيْنِهِمْ. إِنْ تَوَلَّوْا يَتُوبَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ إِنْ تَوَلَّوْا يَتُوبَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ

یعنی ہمیں راہ دکھا، راہ سیدھی دکھ احوال و افعال و اخلاق میں اولیاء و انبیاء علیہم السلام کی راہ ہے۔ اس واسطے کہ الرضا و تقویٰ اور زیادت

یا کم میں وہ راہ متوسط ہے۔ یا راہ مستقیم پر ہمیں ثابت رکھ۔ کہ وہ دین محمدی اور سنت سید الانام علیہ السلام ہے۔ اور حضرت قطب

الدین خورشید الراہلین ناصر الحق والدین خواجہ عبید اللہ قدس اللہ

سرہ العزیز نے اس کے معنی میں ایک اچھی بات فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ۔ یعنی اپنی ذات کی محبت اور مشاہدے سے مشرف رکھ۔ تاکہ اپنی طرف اور تیرے غیر کی طرف التفات کرنے سے آزاد ہو کہ ہم بالکل تیرے ہی گرفتار ہو جائیں۔ اور تیرے سوا نہ ہم کچھ جانیں اور نہ کچھ دیکھیں اور نہ ہی کچھ خیال کریں۔

دوسرا معنی یہ ہے۔ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ یعنی وہ راہ جو تیری ذات پاک جو کہ ہر موجود کے ساتھ ہے۔ کہ وہ موجود اس راہ کے بغیر کچھ ظہور ہی نہیں رکھتا۔ اور بے اس کے اپنے کمال کی انتہا کو نہیں پہنچتا۔ کہ ہر حال میں تیرے سوا کچھ نہ دیکھیں۔ اور تیرے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے ہم آزاد ہو جائیں۔ دکھا ہمیں ان لوگوں کی راہ کہ اپنے فضل و کرم سے انعام کیا تو نے ان پر۔ نبوت رسالت ولایت صدیقیت شہادت، صلاحیت کی نعمت دے کر۔ یا ان لوگوں کی راہ جو اہل قرب ہیں۔ اور کمال نعمت ظاہری سے۔ کہ قبول شریعت ہے۔ اور جمال نعمت باطن سے۔ کہ اسرار حقیقت کی واقفیت ہے۔ ان کو تو نے عزت دی۔ اور بزرگی بخشی۔

پس معلوم ہوا۔ کہ صراطِ مستقیم ان لوگوں کو خداوند کریم نے عطا کی ہے۔ جو کہ صاحبِ خلافت ہیں۔ جس سے مراد خلافت ذاتِ کبریٰ ہے۔ اور یہ خلافت اور یہ صراطِ مستقیم ان لوگوں کو حاصل ہے۔ جو کہ منزلِ فنا فی الشیخ میں اور منزلِ فنا فی الرسول میں اور منزلِ فنا فی اللہ میں داخل ہیں۔ اور یہ خلافت متابعت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملتی ہے۔ جو شخص بغیر متابعت رسول اللہ علیہ وسلم کے خلافت کا

دعویٰ کرے وہ مردوس ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں کاذب ہے۔ اور
 غداقت کبریا بغیر ذاتی تجلے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کے راز کو
 وہ شخص سمجھتا ہے۔ جس کے وجود میں خدا کا نور یعنی تجلی ہو۔

ولی کی تعریف اور پہچان

الْاِيَانِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ۔ (پاک، سورۃ یونس) خیر دار ہو جاؤ۔ اور یاد
 رکھو۔ کہ بیشک خدا کے دوستوں پر نہ کچھ خوف ہے۔ مکائد اور شدائد
 کے پہنچنے سے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطالب و مقاصد کے فوت
 ہونے سے۔

عین المعانی میں لکھا ہے۔ کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقات
 کے سبب سے خدا یاد آئے۔

اور بحر القائق میں لکھا ہے۔ کہ اولیاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے
 نفس کے دشمن ہیں۔ یعنی خدا کی محبت میں اپنی نفس کشی کریں۔
 اور کشف الاسرار میں اولیاء کی یہ صفت لکھی ہے۔ کہ وہ لوگ

عنوان شریعت اور برہان حقیقت ہیں۔ ان کا ظاہر تو احکام شرع
 سے آراستہ ہے۔ اور ان کا باطن انوار فقر سے۔ اور بعضوں نے کہا

ہے۔ کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے واسطے دوستی کریں۔
 اور اس بات کی تائید کو یہ کلام کافی ہے۔ کہ وَجِبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَجَابِرِ
 سَبِيْنًا فِيْ اَوْدَانَ لُوْغُوْنَ كُوَسْمَتْ لِمَقَامُوْنَ فِيْ كَمُحِبِّ خَوْفٍ نَّهِيْنًا۔ اور
 مدنی قیامت کے ہولوں سے غمگین نہ ہوں گے۔

پس معلوم ہوا کہ خدا کا عشق تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ
 خدا کا نور یعنی تجلی، غُخُنُّ آقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
 کی منزل میں پہنچے۔ کیونکہ جسمانی بدن کی زندگی روحانی بدن سے ہوتی ہے
 اور روحانی بدن کی زندگی ذاتی نور کے تجلے سے ہوتی ہے۔ تو ایسے بدن
 کے لئے موت نہیں۔ تب ہی مقاصد اور مطالب فوت نہیں ہوتے
 ہر طالب کے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ اذن خدا کے ساتھ
 لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَالْقُرْآنُ
 یعنی ان کے واسطے خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی میں۔ یعنی وہ خوشخبری
 جو رسول علیہ السلام کی زبانی ان کے باب میں گزری۔
 تبیان میں لکھا ہے۔ کہ مسلمان بہشت میں اپنی جگہ مرنے سے پہلے
 دیکھ لے۔

تفسیر مدارک میں لکھا ہے۔ خوشخبری سے مراد مسلمانوں کی محبت
 ہے۔ ان کی نیک نامی میں۔

سہنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ کہ دیدار الہی کا وعدہ دنیا میں خوشخبری
 ہے۔ اور وعدہ وفا ہونا آخرت میں خوشخبری ہے۔

حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ نے کہا ہے۔ کہ ولی کو دو بشارتیں
 ہیں۔ دنیا میں معرفت خدا اور عقبی میں سرفرازی کی خلعت۔ یہاں مجاہدہ و
 مشاہدہ نور ذات کبریٰ کا اور صفا و وفا۔ وہاں رضا و لقا۔

پس معلوم ہوا کہ خداوند کریم اپنے دوستوں کو اپنے نور میں فنا کر دیتا
 ہے۔ جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں

آیت، لَا تَبْدِيْكَ يٰ اِلٰهَ الْاَلَمِيْنَ خَالِكَ هُوَ

لَقَدْ سَوَّرَ الْعَظِيمُ ۝ نہیں بدلنا ہے خدا کی باتوں کو۔ یعنی اس کے
 وعدے میں فرق نہیں۔ وہ خوشخبری دینا میں جس کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ
 بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور کسی عاقل کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ
 سکتی کہ اس کی کُنہ اور بارکی کو دریافت کرے۔

آیت شریفہ، نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ وَذَكَرْنَا فِيهَا مَا تَشْتَقُونَ أَنفُسَكُمْ وَ
 لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعَوْنَ ۝ (ترجمہ) ہم تمہارے
 دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لئے
 وہ چیزیں اس میں جن کی آرزو تمہارے نفس کریں۔ اور تمہارے لئے
 وہاں بھی وہی ہے۔ جو تم چاہو۔

یعنی دنیا میں تم کو آفتوں سے بچاتے ہیں۔ اور سچا الہام دیتے ہیں۔
 اور بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور مدد کرتے ہیں۔ اور آخرت میں تکریم
 تعظیم کر کے۔ اور شفاعت میں تمہاری مدد کر کے۔ یعنی قبولیت شفاعت
 جس کی کسی کو خدا چاہے۔ اور تمہارے واسطے سے دنیا میں وہ چیز جس
 کی آرزو اور خواہش کرتے ہیں نفس تمہارے۔ لذتوں اور کرامتوں میں
 سے۔ اور تمہارے واسطے سے عقبتے میں وہ چیز جو تم چاہو گے۔

سُزِلَا مِّنْ عَفْوِ الرَّحِيمِ ، روزی مہیا ہوئی۔ خدا

بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔

سبذگوں نے کہا ہے۔ کہ نہایت کرامت نتیجہ استقامت ہے۔ اس

واپسٹے کہ سبک و طریقت میں اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں۔

شیخ الہیعلی وفاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ استقامت

ماسوی اللہ سے سر کی نگہداشت ہے۔ یعنی چاہیے کہ غیر حق کو غفلت خانہ سر میں راہ نہ دے۔ اور اختیار کو حریم منزلِ دل میں چھوڑے۔ پس معلوم ہوا کہ عارف لوگوں کے سینے میں ماسوی ذاتِ کبریا کے تجلے کے اور کوئی چیز مٹ نہیں سکتی۔ اور خداوند کریم کی دوستی دنیا و آخرت میں یکساں قائم ہے۔ اور عارف باللہ لوگوں کا دنیا سے فرت ہونے کے ساتھ خدا کی دوستی نہیں ٹوٹ سکتی۔ کیونکہ خداوند کریم نے آخرت و دنیا دونوں میں دوستی کا وعدہ کیا ہے۔ اور دنیا کے کئے ہوئے اعمال اور خدا کی دوستی اور معرفت کا سلسلہ دنیا سے سفر کرنے کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیونکہ انبیاء اولیاء علیہم السلام مکان تبدیل کرتے ہیں۔ حقیقت میں واصل خدا ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ دنیا کی زندگی میں مخلوقات خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ وہ تمام روحانی بدن کے ساتھ فیض پہنچاتے ہیں اور عالم برزخ سے بھی روحانی بدن کے ذریعہ سے فیض پہنچاتے ہیں۔ جس طرح خدا دنیا میں اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو عالم برزخ سے بھی دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ اور ادا کرتا ہے۔

آیت شریفہ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَهِهِ
 بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 (الانبیاء) ترجمہ، کون شخص ہے۔ وہ جو درخواست کرے اللہ
 سفارش انبیاء اور ملائکہ وغیرہ میں سے نزدیک اس کے قیامت
 کے دن کسی کی۔ مگر ساتھ حکم اس کے کے۔ کہ وہ شفاعت کی اجازت
 دے جانتا ہے اللہ جو کچھ کہتا ہے آسمان اور زمین والوں کے ہے۔ اس

جہاں کے امور سے جو کچھ ہو گا۔ ان کے پیچھے اس جہان کے کاموں سے۔
 اس آیت کریمہ سے دو معنی لئے جاسکتے ہیں۔ ایک جو مذکورہ بالا
 تقدیریں خدا کے ہے۔ اور دوسرا معنی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔
 يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَبَّحَتْ آيَاتُهُمْ
 مِنْ أَوَّلِيَّاتِ الْأُمُورِ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَا خَلَقَهُمْ مِنْ
 أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے پہلے
 معاملات بھی جانتے ہیں۔ اور جو مخلوق کے بعد قیامت کے حالات
 ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔

آیت شریفہ، وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ فَكَيْفَ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ (ترجمہ) اور ایمان لائے ساتھ اللہ
 کے۔ پس تحقیق ہاتھ مارا اس نے ساتھ پکڑ مضبوط کے۔ کہ قرآن ہے
 یا سنت کی اتباع یا امر و نہی پر ٹھہرنا۔ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کی راہ پر چلنا ہے۔

سلمی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہ ابتدا میں توفیق اور انتہا میں سعادت
 عروہ و ثقی ہے۔ اور حقائق تجزیہ میں ہے۔ کہ عروہ و ثقی عوام کی واسطے
 تو توفیق طاعت ہے۔ اور خواص کے واسطے محبت کے ساتھ مزید
 عنایت۔ اور انحصار الخواص کے واسطے ربوبیت کا جذبہ۔ کہ انہیں
 وجود کی ظلمتوں سے صاف کر دیں۔ اور اخلاق واجب الوجود کے انوار
 کے ساتھ باقی رکھیں۔

حضرت خواجہ بہاؤ الحق والدین جو نقشبند مشہور ہیں۔ قدسنا بحقائق
 کلامہ کے مقامات میں مذکور ہے۔ کہ اس راہ میں حق کے سوا سب

طاغوت ہے۔ اس کے ساتھ کفر اور حق کے ساتھ ایمان سا ایک
 کے واسطے ہر قدم پر شرط لازم ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ اَلْهُوَى عِنْدَ اللّٰهِ الْبَغْضُ مِنْ جَمِيعِ
 الْاَلْسِنَةِ۔ یعنی جن خداؤں کو زمین میں پوجتے ہیں۔ ان سب میں بدتر
 ان کی خواہش ہے۔ اَقْرَبَ يَتَّ مِنْ اَتَّخَذَ اِلَهَةً هَوَاً۔
 یعنی کیا، پس دیکھتے ہو۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے
 اپنی خواہش کو خدا ٹھہرایا۔ اور وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ میں خدا کا بندہ
 ہوں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرِّهِمِ
 وَتَعَسَّ عَبْدُ الزَّوْجِيَةِ۔ یعنی ہلاکت میں پڑا ہے۔ بندہ سونے
 چاندی کا۔ اور زن و فرزند کا۔ بے شک جو جس کا بندہ ہوتا ہے۔ اسی
 چیز کو پوجتا ہے۔ سب چیزوں سے ضرور قطع تعلق کرنا چاہیے۔ اور حق
 سبحانہ تعالیٰ سے کوئی کافی چاہیے۔ یہ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ كَمَا بَعِيدٌ۔ اور یہ عروہ یعنی دست آویزی ایسی ہے۔ کہ
 لَا اِنْصَامَ لَهَا۔ کہ اس کے لئے ٹوٹنا یا کٹنا کچھ نہیں۔ وَاللّٰهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ سنانے اور جاننے والا ہے۔ اس کی بات
 جو عروہ و ثقیٰ کے ساتھ تو سل رکھتا ہے۔ اور جاننے والا ہے۔ اس
 شخص کی نیت خالص جس نے اس عروہ و ثقیٰ کو مضبوط پکڑ رکھا ہے
 اَللّٰهُ ذُو الْاَلْبَانِ اَمَّنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ
 اِلَى النُّوْرِ (البقرہ) یعنی اللہ دوست ان لوگوں کا ہے۔
 جو ایمان لائے۔ اس کی راہ دکھانے میں ان لوگوں کے کاموں کا متولی
 ہے) نکالتا ہے انہیں کفر اور ضلالت سے ایمان و معرفت کی

روشنی کی طرف .

پس معلوم ہوا کہ اللہ کے دستوں کے بھید اللہ کریم کے ہی پاس ہیں۔ اور اللہ کریم کے علوم غیب کے بھید اس کے دستوں کے سینے میں ہیں۔ بے استقامت اور بغیر معرفت کے کوئی بچارے کیا جائیں۔ خدا کے بھید کو جو اپنی بے خبری کی وجہ سے انبیاء و اولیاء کو بے خبر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں ابلیس نے دنیا کی محبت کا پروہ ڈالا ہے

آیت شریف، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِيَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (ترجمہ) اور جس طرح اے مسلمانو تمہارے قبلہ کو ہم نے سب قلوبوں سے افضل کیا ہے۔ تم کو بھی کیلئے ہم نے گروہ معتدل۔ اور برگزیدہ تاکہ ہو تم قیامت کے دن گواہ انبیاء علیہم السلام کے واسطے۔ ان لوگوں پر جو ان کی نبوت سے منکر ہوئے اور ہو گا رسول میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سچے ہونے پر گواہ عادل۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا اور ان کا علم ہو گا۔ کیونکہ گواہ اس کو کہتے ہیں کہ موقع پر حاضر ہو۔ اور معاملے کو دیکھ کر گواہی دے۔ اور ان کی گواہی پر سچائی کے واسطے رسول گواہ ہے۔ یہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ لوگ دیں گے جو صاحب کرامت ہوں گے۔ اور پرہیزگار علما۔ کیونکہ پرہیزگار علماء شریعت سے انہی کی گواہی دیں گے۔ اور صاحب کرامت یعنی اولیاء انوار مشاہدہ کے ساتھ، دنیا و آخرت میں گواہی دیں گے۔

حدیث قدسی كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

وَلَبَعْرَةً الَّتِي يَبْصُرُ بِهَا . وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا . وَ لِسَانَهُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا . جب انسان من
فی اللہ ہو جاتا ہے . تو خدا کی عطائی طاقت سے دیکھتا سنتا اور پوچھتا بولتا
ہے . دور ہو یا نزدیک ظاہر ہو یا باطن .

آیت شریفہ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . اے گروہ ایمان والو۔
اطاعت کرو اللہ کی . فرمائش اور قرآن کی . اور فرمانبرداری کر رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنتوں میں حکم حدیث کی اور اطاعت کر صاحب حکم کی جو
حکم میں سے ہو .

امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے . کہ اولی الامر حضرت ابوبکر
صدیق . حضرت عمر فاروق . حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم
ہیں . کیونکہ یہ چاروں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وزیر و خلیفہ
تھے . اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
کا اشارہ انہیں کی شان میں نافذ ہوا . اور حضرت ابوبکر و راق رحمۃ اللہ
علیہ نے کہا ہے . کہ اولی الامر . خلفاء اربعہ ہیں . اور سب صحابہ کو بھی کہا
ہے . اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا . کہ اَصْحَابِي طَيِّبَاتِ الْجَنَّةِ
يَأْتِيهِمْ اِقْتَدَاءُ يَوْمَ اِهْتَدَيْتُمْ . میرے صحابہ ستاروں
کی مانند ہیں . ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے . تو تم بدایت یافتہ ہو
جاؤ گے . یافتہ اور علماء ہیں اور عارفوں کے نزدیک اولی الامر مشائخ اور
پیرانِ طریقت ہیں . کہ اہل سلوک کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے ہیں
یہ خلافت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے .

بحث وسیلہ

آیت شریفہ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (ترجمہ) اے گروہ مومنوں کے

ڈر و خدا سے۔ اور ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ۔ یعنی وہ چیز جس
سے اس کی درگاہ میں قرب حاصل کرنے کے واسطے وسیلہ کر
سکیں اور جامع بات اس باب میں یہ ہے کہ جناب الہی میں تقرب
حاصل کرنے کو اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھنا وسیلہ کلی ہے۔

کشف الاسرار میں لکھا ہے۔ کہ عایدوں کا وسیلہ فضائل ہیں۔ اور
عالموں کا وسیلہ دلائل ہیں۔ اور عارفوں کا وسیلہ ترک وسائل ہیں۔
عابد تو معاملے سے توسل ڈھونڈتا ہے۔ اور عالم مکاشفہ سے راہ پر
چلتا ہے۔ اور عارف معائنہ سے راہ دیکھ لیتا ہے۔ عابد تو اس آیت
میں فکر کرتا ہے۔ کہ يَسِّرْ كُرُوتَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا ط اور
عالم اس آیت پر نظر کرتا ہے۔ اَوَلَسَمَ يَنْظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ
السَّمَاوَاتِ۔ اور عارف اس بات سے درگزر نہیں کرتا۔ کہ قَلِيلٌ مِّنْ
شَمِّ ذُرِّهِمْ ۔

پس معلوم ہوا۔ کہ عارف باللہ لوگوں کے سینے میں ذات کبریا
کی طرف سے نور کا تجلی ہوتا ہے۔ جس سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔
ایسے لوگوں کا وسیلہ ڈھونڈنا اور معرفت خدا حاصل کرنا اور عشق الہی میں
غرق ہونا فرض ہے۔ جو لوگ صوفیاء کرام سے انکار کرتے ہیں۔ اور
کرامت کو نہیں مانتے۔ وہ زندیق ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں پر ایلیس

نے غصت یعنی اندھیرے کا پردہ ڈالا ہے۔ اس اندھیرے سے وہ بچائے
نور کی طرف نکل نہیں سکتے۔

وَرِكْلِ أُمَّةٍ آجَلٌ فَإِذَا جَاءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (ترجمہ) اور واسطے ہر ایک

گروہ کے ایک مدت ہے جو خدا نے مقرر کر دی ہے۔ ان
کی زندگی کے واسطے — کہ اس میں عذاب ہلاک ان پر نازل ہو۔
یا مہر جب آتا ہے وقت ان کے عذاب اور ہلاکت کا یا جب وہ مدت
مقررہ تمام ہو جاتی ہے۔ تو نہیں پیچھے رہتے اس مدت سے اور نہ آگے
ہوتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کے لئے مغفرت ہے۔ (سورۃ اعراف)

آیت شریف، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (سورۃ انفال)

(ترجمہ) اے گروہ ایمان والوں کے قبول کرو واسطے اللہ کے اور واسطے
رسول کے جب پکارے تمہیں رسول واسطے اس چیز کے۔ جو زندہ کر
وے تمہیں۔ یعنی علوم دینیہ اور نور معرفت کا تجلی دل کی زندگی ہے۔ اور
جان لوتم یہ کہ اللہ حائل ہوتا ہے۔ درمیان مرد اور اس کے دل کے۔
صاحب الودار نے فرمایا ہے۔ کہ بندہ کے ساتھ کمال قرب الہی
تمثیل ہے۔ کہ عارف باللہ لوگوں کی دلی زندگی اللہ کی طرف سے نور کے
تجلے کے ساتھ ہوتی ہے۔

پس معلوم ہوا۔ کہ خداوند کریم نے انسان کے ساتھ دوستی میں مزید
قدرت و محبت پیدا فرمائی ہے۔

آیت شریف، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
 مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ اے گروہ مسلمانوں کے ڈرو اللہ سے کہ
 جس وقت پہنیزگار ہو گئے۔ اور علوم و غیب سے واقف ہو گئے۔ تو
 ہو جاؤ۔ ان صادقوں کے ساتھ۔ جو اللہ کے تجلے کے بغیر ان کے دلوں
 میں کسی غیر چیز کی گنجائش نہ ہو، اور نور معرفت میں عرفاب رہتے ہوں
 ان لوگوں کی صحبت کر فی قرآنی حکم سے۔ (پ۔ سورۃ التوبہ)

آیت شریفہ، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
 بِذِكْرِ اللَّهِ . الْأَلْبَانِ كَرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝
 (پ۔ سورۃ رعد) ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور آرام پاتے ہیں
 ان کے دل ساتھ ذکر الہی کے۔ ان کے دل خدا کی توحید کے ساتھ مطمئن
 ہو جاتے ہیں۔ اس کی رحمت کے ذکر سے دل کے حزانے بھر جاتے ہیں۔
 آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے آرام پاتے ہیں دل مومنوں کے۔ اور خواص کے
 دل کو اطمینان صفاتِ اعلیٰ سے اور علماء ربانی کے دل کو آرام حقائقِ اسماء
 حسنیٰ سے مگر موحدوں کے دل کو چین نہیں بغیر مشاہدہ لقا کے اور یہ مقصد
 اصلی ہے۔

آیت شریف، وَتَقَدَّرْنَا بِنِي آدَمَ (ترجمہ، اور
 بیشک ہم نے بزرگ کیا اولاد آدم کو واسطے قدرت کے آثار اور دلائل
 اور معجزات کے ظاہر کرنے کے لئے۔ مگر خاص روحانی بزرگی وہ ہے کہ
 جس کی وجہ سے انبیاء اولیاء مومنوں کو بزرگ کیا ہے۔ وہ نبوت رسالت
 ولایت، ہدایت، ایمان، اسلام، ارشاد کمال اخلاق آداب سیرالی
 اللہ اور من اللہ کی منزل سے لاہوتی جذبوں کے سبب ناسوتی تنگیوں

سے زتی اور مقامات پر عبور انانیت سے فنا نیت کے ساتھ بقا حاصل کرنا ہے۔

کرامت یہ چیز ہے کہ اللہ کریم کرامت والوں پر ظاہری و باطنی رحمت والے عزائے کھول دیتا ہے۔ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** یہ محبت کا درجہ ہے۔ **فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ** یہ ذکر کی بزرگی ہے **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنْسٍ مِّنْ اِنْسَانٍ** یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہ پکاریں گے ہم ہر گروہ کو لوگوں میں سے ان کے پیشوا کے ساتھ۔

پس معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بغیر پیشوا کے اللہ کریم نہیں بلاتا۔ اور بغیر پیشوا کے شفاعت قبول نہیں ہوتی۔

حدیث نبوی، **مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ تَوْجُوًّا** آدمی اولیاء اللہ کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ خدا کے حکم سے انکار کرتے ہیں۔ وہ بیچارے کیا جانیں۔ یعنی اندھے کہاں راستہ بتا سکتے ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ کے وسیلے سے یا استمداد سے انکار کرتے ہیں۔ وہ علامت ہیں۔ کیونکہ انہیں سکھانے والا ابلیس ہے۔

آیت شریف، وَمِنَ النَّبْلِ فَتَمَجِّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ وَمَا عَسَىٰ اَنْ يَّعْتَبَرَ رَبُّكَ فَقَامًا تَحْمُودًا

دیارہ ۱۵ سورۃ بنی اسرائیل، درجہ میں اور تھوڑی رات میں سے پس جاگ، قرآن یعنی نماز کے ساتھ زیادتی سے تیرے واسطے فرض نماز پر یا فضیلت ہے۔ تیرے لئے اور بزرگی سے خاص تیرے واسطے۔ چاہیے اور البتہ ایسا ہی ہوگا۔ کہ رکھے گا تیرا خدا تجھے

مقام پسندیدہ میں یعنی اس مقام پر کہ وہاں کھڑے ہونے والے کی سب تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ہوگی۔ اور وہ مقام شفاعت ہے کہ اس مقام پر سب اگلے پچھلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔

حدیث شریف کی عبارت یہ ہے۔ **يُدْنِيَنِي اللَّهُ**

فَيَقْعِدُنِي مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ (ترجمہ) نزدیک بلایا مجھے اللہ نے پھر بٹھالیا مجھ کو عرش پر یعنی مراد منزلت ہے۔ منزل نہیں اور مقصود مکانیت ہے مکان نہیں۔

امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کہ عرش پر اللہ جل شانہ کا قرار پکڑنا اس طرح پر نہیں کہ اسے چھو جائے تاکہ عرش اس کا مکان ہو جائے۔ وہ اب بھی اسی صفت پر ہے۔ جس پر عرش پیدا کرنے کے قبل تھا۔ اس لئے کہ ازل اور ابد میں وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانا اسے اپنی ذات کی نسبت کیسا ہے۔ اور عرش پر بٹھانے سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے۔ **إِنَّ الْكَذِبِينَ عِنْدَ رَبِّكَ**۔ اس آیت

میں کہتے ہیں۔ کہ تحقیق جو لوگ پاس ہیں تیرے رب کے یا مقام محمود ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ نوافل سے مراد صلحا لوگوں کی نماز ہے۔

آخری شب میں اور مراقبہ و مجاہدہ ہے جس سے انسانی لطائف جاگ جاتے ہیں۔ اور قلب روح۔ سر۔ نفس۔ انفسی یہ لطائف ہیں ان لطائف

کیساتھ مقام محمود حاصل ہوتا ہے اور مقام محمود سے مشابہہ مستغرق لطائف اللہ ہو جاتا ہے۔ ایسی منزل والے لوگوں کے سینے میں ذات کبریٰ

کی طرف سے نور کا تجلی قائم ہو جاتا ہے جس تجلی سے قرب ربوبیت حاصل ہوتا ہے۔ اس تجلی سے کوئی چیز لپوشیدہ نہیں رہ سکتی۔

آیت شریف، **وَإِذْ كُنَّا نَمُوتُ وَإِذْ نَسُفْنَا الْوَعْدَ فَإِذَا تَنبَّهتْ رِجَابُ رَبِّنَا**، سورہ کہف، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر جب بھول جاؤ۔ تو جس وقت یاد آئے ذکر کر بہت۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر کرنے والا فنا ہو جائے اس میں جس کا ذکر کرتا ہے۔

پس معلوم ہوا۔ کہ ذکر ذات الہی کی طرف سے نور کا تجلی ہے۔ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تو مجھ کو زبان سے یاد کرے گا تو میں تجھے اپنی ذاتی زبان سے یاد کروں گا اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں تم کو اپنی ذات میں یاد کروں گا۔ اور ذکر جو ہے۔ کہ فاذا كروا في اذ کرکم، کہ عابد اور معبود کے درمیان کلام ہے۔ اور عابد معبود کے ساتھ اس وقت کلام کر سکتا ہے۔ کہ جسمائیت و حیوانیت سے فناء ہو جاوے۔ اور خدا کی ذات کی طرف سے اس کے روشن دل پر نور کی چمک ہو۔

آیت شریف، **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِیِّتِ مِیْرَیْدُونَ وَجْہَہُ**، سورہ کہف، ۱۵، ترجمہ، اور راکھ اپنے دل کو یا نفس کو اور صبر کر ان لوگوں کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی صبح و شام عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرب کے اشراف ہیں۔ مسلمان اور ابو ذر اور مسلمان فقیروں کے پاس ہم نہ بیٹھ سکیں گے۔

کہ احکام شرع سیکھا کریں۔ ، فرمایا خداوند کریم نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان فقیروں کی صحبت پر جو خدا کی رضا مندی کے شب و روز ہر وقت خداوند کریم کی رضا مندی کے لئے اس کی عبادت میں اور ذکر میں غرقاب ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ خدا کے دوستوں کی صحبت میں اپنے قلب کو روک رکھیں۔ اور عشق خدا حاصل کریں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پاس جانے کا اور خدا کا ذاتی عشق حاصل کرنے کا قرآنی حکم ہے۔ جو لوگ خدا کے دوستوں کی مجلس سے منع کرتے ہیں۔ وہ علامت ہیں۔ کیونکہ ان پر ابلیس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

آیت شریف ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْتَ قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرُطًا ۗ وَرَجِبَ
اور اطاعت نہ کر اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو
اپنے ذکر سے اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش نفسانی کی اور ہے اس
کا کام خراب اور ضائع۔

آیت شریف ، فَأَعْيَبْنُوْنِي بِقِسْوَةٍ آجَعَلْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ رَحْمَةً (پارہ ۱۴، سورہ کہف) ترجمہ
تو میری مدد کرو وقت سے یعنی قومی لوگوں سے یا ایسی چیز سے جس کے
سبب سے اس کام میں مجھے قوت مل جائے تاکہ کروں تمہارے اور
ان کے درمیان آڑ سخت۔ پس خدا کی مخلوقات سے مدد حاصل کرنا اور
ہماری قرآنی حکم ہے۔ کیونکہ سلطان سکندر نے بھی لوگوں سے مدد مانگی تھی۔

آیت شریف ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ دپارہ ۱۶ سورہ طہ
 لکھا ہے کہ جب حبرائیل علیہ السلام وحی لاکر کوئی آیت حضرت رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس
 خوف سے کہ مبادا کچھ فرت ہو جائے یا بھول جائے۔ وہ آیت تمام
 کرنے سے پہلے حضرت حبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تو یہ آیت
 نازل ہوئی اور نہ جلدی کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علوم اولین و آخرین یاد تھے۔
 وَقَدْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور کہو کہ اے میرے رب زیادہ سے
 مجھ کو علم احکام شریعت کا یا قرآن سے۔

لطائف قشیری میں لکھا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 جبکہ علم کی زیادتی کی طلب کی تو حق تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام
 پر حوالہ فرمایا۔ اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طلب
 علم زیادہ ہونے کی دعا تعلیم فرمائی۔ اور اپنے سوا کسی پر حوالہ نہ فرمایا۔
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس نے آدَبِ نَبِيِّ رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي
 کے مکتب ادب میں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کا سبق پڑھا۔ اور
 اَلْبِسْتُمْ عَلَّمَ مَالِكُمْ تَحْنُ تَعْلَمُ کے مد سے ہیں۔
 فَعَلِمْتُمْ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مستفیدوں کے گوش
 ہوش میں پہنچا سکتا ہے۔

آیت شریف، نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ ط يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ
 مَنْ يَّشَاءُ۔ (ترجمہ) فرمایا اللہ کریم نے کہ نور کے اوپر نور ہے
 کہ نور معرفت سے نور روحانی کو راہ دکھاتا ہوں طرف ذاتی نور اپنے

کے جس پر میری ذات کی رضامندی آجائے۔ خدا کی رضامندی خدا کے ذکر میں ہے۔

آیت شریف، لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ اور نہ کرو اور نہ جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو جیسے کہ تم پکارتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو۔ اور تعظیم کے ساتھ پکارو جیسا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا ایہا النبی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے جو حقارت کے نام سے پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی ایسے کا حقیقی بھائی ہے۔

آیت شریف، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ دپارہ ۲۱ سورۃ روم، ترجمہ، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور ہمارے کام میں اور ہمارا دین قائم رکھتے ہیں تو ضرور راہ دکھاتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں۔ یہاں مجاہدہ کا لفظ مطلق فرمایا کہ ظاہری اور باطنی دونوں جہادوں کو شامل رہے۔

بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے میری طلب میں تو میں اسے اپنے طلبنے کی راہ بتاتا ہوں۔ اَلَا مَنْ طَلَبُنِي وَحَدَّثَنِي عِدَّةً قَدْسِي فِيهِ لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا ۚ یعنی آگاہ ہو جس نے مجھے ڈھونڈا پایا۔

بعض کلامات زبور شریف کے ترجمے میں یہ شعر کہا ہے

أَنَا الْمَعْبُودُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

أَنَا الْمُتَقَسُّدُ فَاطْلُبْنِي تَجِدُنِي

آیت شریف، اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ
 ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (پارہ ۱۲، سورۃ لقمان) ترجمہ کیا نہیں
 دیکھتے ہو تم اے لوگو بے شک اللہ نے مسخر کر دیں تمہارے واسطے وہ
 چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور پوری کر دیں تم پر
 نعمتیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ۔ یعنی جو نعمتیں تم پہنچاتے ہو۔ اور جو
 نہیں پہنچاتے۔

پس معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے انبیاء و اولیاء و اولیاء کیلئے مسخر کر
 دیں۔ جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ جس سے مراد علوم ظاہر اور علوم
 باطن ہیں۔ اور اللہ کریم نے رحمت کی ظاہری اور باطنی نعمتیں اپنے
 دوستوں کے لئے مسخر کر دیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ خداوند کریم نے اپنی
 موجودات کی سلطنت اپنے دوستوں کے لئے مسخر کر دیں۔ جس میں چاند
 سورج، آسمان، عرش و کرسی، فرشتے جنت و دوزخ، آگ ہوا پانی
 درخت، حیوانات و جمادات سب انسان کیلئے اللہ کریم نے مسخر کر
 دیئے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔

سلیمان علیہ السلام کیلئے ہوا، درندے، پرندے اور سورج سب
 چیزیں مسخر تھیں۔ ہر چیز سے کام لیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے لئے
 سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور سب چیزیں اولین و آخرین مسخر کر دیں
 اور دکھادیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے لئے مکان بنایا زمین پر
 جس میں خدا تعالیٰ کا محلے اترتا ہے۔ اور اپنے سینے کی عشق والی آگ سے
 دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور مچھروں کی فوج سے مزود کی فوج کو تباہ

کیا۔ اور فرج کئے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرش و کرسی لوح و قلم زمین آسمان یعنی تمام موجودات اللہ کریم نے مسخر کر دیں۔ اور ہر ایک پیدا کی ہوئی چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور کرامات و معجزات تب ظاہر ہوتے ہیں کہ سب چیزیں مسخر ہوں۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لئے مسخر ہو جاتی ہیں۔ جن کے وجود میں خدا کی طرف سے لوز کا ٹھٹھی ہو۔ اور معجزات اور کرامات خدا کی قدرت کی چیزیں ہیں۔ اور اپنی قدرت اپنے دوستوں کے وجود میں ڈالتا ہے۔ بقایا مخلوقات کسی چیز کی قدرت نہیں رکھ سکتی۔

آیت شریف ، یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔
ذکارہ ۲۲۔ سورۃ السبا ترجمہ ، جانتا ہے اللہ جو چیز اترتی

ہے۔ زمین میں جیسے مینہ کا پانی اور جو چیز نکلتی ہے زمین سے جیسے بوٹی پتے یا جاننے والا ہے اُسے جو کچھ زمین کے اندر ہے خزانے و فینے مردے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ حیوان چشمے سونا چاندی اور جانتا ہے۔ اُسے جو کچھ اُترتا ہے۔ آسمان سے جیسے فرشتے کتابیں۔ روزی اور مینہ کے اندازے اور جو کچھ اُپر جاتا ہے۔ جیسے آسمان میں فرشتے اعمال نامے بندوں کے اور دعائیں اور کلمات طیبہ اور ارواح طاہرہ تفسیر غرائب میں ہے کہ جو آسمان سے اُترتا ہے اُس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں اور جو آسمان پر جاتا ہے اس سے جناب سلطان الانبیاء خرد و عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشب معراج

ہیں آسمان پر تشریف لے جانا مقصود ہے۔

صاحب کشف الاسرار نے لکھا ہے۔ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس علم قدیم پر پوشیدہ نہیں۔ جو اترتے ہیں اولیاء کے دلوں پر واردات اور کشفات اور جو کچھ اوپر جاتے ہیں اولیاء اور اصفیاء کے نفاس انفاس سب اوقات میں یا جو کچھ اترتا ہے الطاف و کرم کہ بارگاہ قدیم سے دلوں کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ جہاں کہیں آشنائی کی بو آتی ہے۔ وہی منزل اور مقام کرتا ہے۔

پس معلوم ہوا۔ کہ خداوند کریم نے اپنے دوستوں پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں چھوڑی اور اپنے معرفت کے سمندر میں غرقاب کئے۔

آیت کریمہ، مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ط (پ ۲۲۔ سورۃ فاطر) ترجمہ، جو کوئی ہو کہ اپنے واسطے چاہتا ہو عزت اُس سے کہہ دو کہ خدا کی عبادت کرنے سے عزت چاہ کہ خدا کے واسطے ہیں سب عزتیں اور اسی کی عزت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے عزت حاصل کی ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اس کی ملازمت میں ہے اور ذلت اس کی مخالفت میں ہے۔

آیت شریفہ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ط (پ ۲۲۔ سورۃ فاطر) ترجمہ، اور برابر نہیں ہے اندھا یعنی کافر یا جاہل یا گمراہ اور آنکھوں والا یعنی مومن یا عالم یا راہ پایا ہوا۔ اور برابر نہیں

میرے یا باطل یا گناہ اور نہ روستی یعنی حق یا طاعت اللہ برابر نہیں۔
 یا یہ یعنی ثواب یا بہشت یا راحت اور نہ حرارت یعنی عذاب یا
 ذرخ یا نہ حمت اور برابر نہیں زندے اور نہ مردے یعنی مومنوں کو
 فرزوں کے ساتھ برابری نہیں۔

پس معلوم ہوا کہ اندھے سے مراد بے معرفت ہیں اور آنکھوں
 والے صاحب معرفت اور مشاہدہ ہیں۔ اور اندھیرا تلاش دنیا
 اور نور سوائے اللہ کی ذات کے تجلے کے عاشقوں کے دلوں میں اور
 کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور حیات سے حیات ابدی مراد ہے۔ کہ آدمی حیات
 ابدی حاصل کرے۔ اور حیات ابدی منزل فنا فی اللہ ہے۔ اور موت
 سے مراد یہ ہے کہ اپنی روحانیت کو نفس کے تابع کر دے۔ اور دن
 اور رات دنیا کی محبت میں مستغرق رہے۔

آیت شریف، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن
 ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۗ رُدُّوهَا
 عَلَيَّ ۖ (پارہ ۶۳ سورۃ ص) تو کہا سلیمان علیہ السلام
 نے کہ بیشک میں نے اختیار کی محبت بہت مال کی کہ باز رہا۔ میں
 اپنے رب کی یاد سے جو شام کے قریب میں مقرر کر رکھا تھا۔ اس
 وقت کہ چھپ گیا آفتاب پردے میں رات کے اور بعض عالم اس
 بات پر ہیں کہ ذکر سے عصر کی غاڑ مراد ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام سے
 قضا ہو گئی تھی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اذن خدا سے ان
 فرشتوں کو حکم دیا کہ جو آفتاب پر مہین ہیں کہ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۗ کہ پھر وہ
 آفتاب کو میرے واسطے حق تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ فرشتوں نے آفتاب

کو پھیر دیا۔ آفتاب اس مقام پر آیا جہاں عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا کی اور جو ہمارے رسول اکرم صلی
 علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا۔ آفتاب پھر اٹھا نکلا۔ اور عصر کی نماز کا
 جہاں ہوتا ہے۔ اس جگہ پر آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی
 پھر غروب ہوا۔ حدیثوں میں مشہور ہے۔ اور یہ معجزہ مقام خیبر میں واقع ہوا
 امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آثار میں لکھا ہے کہ
 حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ اور احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا
 ہے کہ اہل علم کو لائق نہیں ہے کہ حدیث حفظ کرنے سے غفلت
 کریں۔ یہ علامت نبوت ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ان تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر اللہ کریم قادر ہے
 خداوند کریم کے سوا کسی کی موجودات پر قدرت نہیں۔ یعنی زمین آسمان
 ہوا۔ آگ چاند سورج تارے ان چیزوں پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکتے
 اور خداوند کریم نے اپنا ذاتی نور کا تجلہ اور قدرت اپنے دوستوں کی روپوش
 میں رکھ دی ہے تب مخلوقات پر قدرت رکھتے ہیں جس سے معجزے
 اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جن لوگوں وجودوں میں خدا کی طرف سے
 معرفت کا تجلہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے کیا جان سکیں اعیانہ و اولیاء کو
 شانوں کو۔

اولیاء را بہت قدرت از الہ

بیرحبتہ باز گرداند ز راہ

آیت شریفہ، اللہ یشرفی الانفس حیث موتھا
 والستی لسمہ شہت فی منامیہا ۱۰ یمسک الستی

نَفْسٍ عَلَيَّهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ
 جَبَلٍ مِّنْهُ ط د پارہ ۲۴ سورۃ الزمر، ترجمہ، اللہ
 تعالیٰ قبض کرتا ہے جانیں ان کی موتوں کے وقت۔ اور چھوڑ دیتا ہے
 ان کا جی جو نہیں مرا ہے۔ اس کی خواب میں۔

امام محی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم میں فرمایا ہے۔ کہ ہر آدمی کے
 دو نفس ہیں۔ ایک نفس حیات، دوسرا نفس تمیز۔ نفس حیات تو
 آدمی سے موت ہی کے وقت مفارقت کرتا ہے۔ اور اس کے زائل
 ہونے سے نفس تمیز بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اور نفس تمیز سوتے وقت
 مفارقت کرتا ہے۔ اور اس کے زائل ہونے سے نفس حیات زائل نہیں
 ہوتا۔ احقاف میں ابن بعینہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ
 لہندوں اور مردوں کی روحیں باہم جمع کرتا ہے۔ کہ دوسرے کو آشنائی کا
 پتہ اور نشان دیتے ہیں۔ پھر نگاہ رکھتا ہے۔ اس عالم میں اس نفس
 کو کہ قبل اس سے جاری کر چکا ہے اس پر موت کو اور بھیجتا ہے دوسرے
 نفس کو جس کی زندگی باقی ہے۔ ان کے بدنوں کی طرف اس وقت تک
 کہ ان کی اہل آہنچے۔

پس معلوم ہوا کہ ہر انسان کی روحانیت بدن سے نکل کر ارواحوں کے
 ساتھ سیر کرتی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کی روحیں نور معرفت کے
 سبب ہر وقت ارواحوں کے ساتھ تصرف رکھتی ہیں۔ اور کلام کرتی
 ہیں۔ بیہوشی اور ہوش میں اولیاء کرام اور انبیاء عظام کو خدا کا تجلہ
 بھی نظر آتا ہے۔

چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ اللہ کو خواب میں دیکھا

ہے۔ اور انبیاء اولیاء مقام ناسوت سے لے کر عالم برزخ میں اور
عالم الامر تک سیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے وجودوں میں نور معرفت کی
تخیل ہوتا ہے۔ جس سے سب موجوداتِ خدا نظر آتی ہیں۔ اور انبیاء
اور اولیاءوں کے رُوحوں نے باہم ملاقات کی ہے۔ اور ویران ملکوں کو
فیض پہنچاتے ہیں۔ اور دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء کے
فیض سے ناامیدی کرنا حقیقت سے بے خبری ہے۔

آیت شریف، رَفِيعُ الشَّرْحِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي
الرُّوحَ طَمِينًا عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
يَسْتَنْزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَورَةِ الْمُؤْمِنِينَ
ترجمہ، وہ ہے بلند کرنے والا بندوں کے درجے و دنیا میں تفاوت
طبقات کے ساتھ اور عقوبتی میں مراتب اور مقامات کا تفاوت
کر کے یا انبیاء علیہم السلام کے درجے بلند کرنے والا ہے۔ حضرت آدم
علیہ السلام کا درجہ صفوت کے ساتھ بلند کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام
کا درجہ دعوت کے سبب سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو زہادت اور حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا
عطا فرمایا۔

سلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس کسی کا درجہ چاہتا ہے بلند
کرتا ہے۔ حقائق کی شناخت اور معرفت کے سبب سے۔
بحر القلق میں ہے کہ مجبوں کا درجہ بلند کرنے والا ہے۔ محبت
سے فنا کر کے مجبویت کے ساتھ باقی رکھ کر ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

کہ، لَا يُؤَجِدُ الْبَقَاءَ إِلَّا بِالْفَنَاءِ جب تک تو شربت
 فناوندہ پئے گا خلعت بقاۃ پہنے گا۔ خداوند تعالیٰ صاحب عرش ہے
 یعنی عرش کا خالق اور مالک ہے۔ یا ملک اور سلطنت کا خداوند ہے
 ڈالتا ہے روح کو اپنے علم سے یا بھیجتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو جس
 پر چاہتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے یعنی جسے چاہتا ہے۔ مرتبہ نبوت
 عطا فرماتا ہے۔ تاکہ ڈرائے وہ جس پر وحی آئے لوگوں کو ملاقات
 کے دن یعنی جس دن روحیں بدلوں سے ملیں گی یا اہل زمین یا اہل آسمان
 باہم ملاقات کریں گے یا اولین یا آخرین یا معبود اور ان کی عبادت
 کرنے والے یا مظلوم اور ظالم یا ہر عمل کرنے والا ملاقی ہوگا۔ اپنے عمل
 سے یا یہ سب جو مذکور ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقات
 کریں گے۔

پس معلوم ہوا کہ درجے بلند کرنے سے خلافت ذات کبریا ہے
 کہ صاحب خلافت اور صاحب کرامت اور صاحب معرفت
 اور صاحب ولایت اور صاحب نبوت بنا دیتا ہے۔ نبوت
 ختم ہے اور خلافت باقی ہے اور ولایت بھی باقی ہے۔ جب تک
 اپنے بدن کو ذاتی نور کے تجلے کے ساتھ فنا فی اللہ کی منزل میں نہ
 پہنچا سکے تو قربت خدا حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو کہ لکھا ہے کہ محبت
 سے فنا کر کے محبوبیت کے ساتھ باقی رکھ کر محبت سے مراد
 امید ہے اور محبوبیت سے مراد انتہا محبت ہے۔ اور محبت اس
 وقت حاصل ہوتی ہے کہ دوست دوست کے ساتھ ملاقی ہو
 جائے۔ ملاقات ہونے کے ساتھ دوستوں کے درمیان عشق و محبت

ماتا ہے۔ عشق سے مراد مشاہدہ ذوالجلال ہوتا ہے۔ اور روح سے مراد اپنی ذات کبریٰ کی طرف سے نور کا تجلی ڈالنا ہے۔ اپنے سچے دوستوں کے سینے میں جس کے ذریعہ سے خدا کی طرف سے الہام سمجھتے ہیں اور مخلوقات خدا کو بشیراً و نذیراً کا خطاب سنا تے ہیں۔ اس کو روحِ سلطانی کہتے ہیں۔ باقی روحِ رواں اور روحِ سانسی تمام مخلوقات میں ہے۔ اور یہ روحِ سلطانی ان کے سینے میں خدا تعالیٰ ڈالتا ہے۔ جس پر اس کی رضا مندی آجائے۔ اور خدا کی رضا مندی خداوند کریم کے ذکر میں ہے۔ کیونکہ خداوند کریم اپنے ذکر کا دوست ہے۔ کسی خواہش کو یا دولت کو پسند نہیں کرتا۔

بے فائدے خود میسر نیست دیدار شما

مے فروشد خویش را اول خریدار شما

آیت شریف، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ

لَكُمْ دِيار ۲۴. سورۃ المؤمن، ترجمہ، اور تمہارے

رب نے کہا کہ پکارو مجھ کو تاکہ قبول کروں میں تمہارے واسطے دعا

تمہاری۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ دعا استغاثہ کے معنی میں ہے یعنی فریاد

چاہو مجھ سے عاجزی کے وقت کہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں اور ایک

گروہ علماء کے قول کے موافق دعا سے سوال مراد ہے۔ یعنی مجھ سے

سوال کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اس واسطے کہ میری رحمت کا

خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور میرا کرم آرزوئیں برلانے والا ہے کون فقیر ایسا

ہے جس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا یا اور میں نے نقد مراد اس کے

ہاتھ پر نہیں رکھی۔

آیت شریفہ، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
 وَتُسَبِّحُوهُ سُبْحًا وَّاَصِيْلًا ۝ رپارہ ۲۶، سورۃ الفتح

ترجمہ، بیشک ہم نے بھیجا تم کو گواہ تیری امت کے اقوال و افعال پر
 اور خوشخبری دینے والا ان کو جن کے دلوں پر سکینہ نازل ہوئی اور ڈرانے
 والا ان لوگوں کو جنہوں نے برا گمان کیا۔

• گواہ حاضر کو کہتے ہیں۔ جو موقع پر حاضر ہو۔ اور دیکھ کر گواہی دے
 جب کہ موقع پر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو عدالت میں
 گواہی نہیں دے سکتا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
 مخلوقات کے اقوال۔ افعال سب معلوم ہیں روزِ اول سے قیامت
 تک۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے اعمال و اقوال
 سب معلوم ہیں تب خداوند کریم نے تمام مخلوقات کے اعمال و افعال پر گواہ
 بنایا۔ اس واسطے کہ تم تصدیق کرو۔ یعنی وحدانیت کے ساتھ اس
 پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو۔ اس کے رسول کی اور تقویت دو اس کے دین
 کو اور بزرگ رکھو اس کا حکم اور پاکی کے ساتھ یاد کرو۔ اسے یا اس کے واسطے
 نماز پڑھو صبح و شام۔ اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
 کی ضمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے۔ یعنی آپ کی مدد کرو اور
 تعظیم بجالاؤ اس واسطے کہ آپ کی تعظیم حقیقت میں تعظیم حق ہے اِنَّ
 حَقَّكُمْ حُبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِيْ ۙ لَئِنْ مَعْلُومٌ ہوا کہ ایک دوسرے
 سے مدد مانگنی جائز ہے۔ اور قرآنی حکم ہے۔

آیت شریفہ، اِنَّ الَّذِیْنَ یَّبِیْعُوْنَکَ اِنَّمَا یَّبِیْعُوْنَ

اللَّهُ بِيَدِ اللَّهِ فَوْتَ أَيْدِيهِمْ فَسَمَتْ تَكَتَ فَإِنَّمَا
يُنَكِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وترجمہ، یقینی جن لوگوں نے بیعت
کی تیری حدیبیہ میں سوا ہی اس کے نہیں کہ انہوں نے بیعت کی اللہ کی
اس واسطے کہ بیعت سے مقصود وہی ہے اور بیعت اسی کی رضامندی
دُھونڈھنے کو ہے۔ اس بیعت سے بیعت رضوان مراد ہے۔ اور ذکر انشاء اللہ
آتا ہے۔ سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بات مقام جمع میں سے
اور حق تعالیٰ نے جمع کا مرتبہ کسی کے واسطے تصریح نہیں فرمایا۔ مگر اسی
کے واسطے جو تمام موجودات میں اخص اور اشرف ہے۔ اور اسی مقام
سے ہے کہ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قَوْلَ
اللَّهِ كِيٰ اٰپنا وعدہ وفا کرنے میں یا پیغمبر کی نصرت کے باب میں ہے۔
اِنَّ كے ہاتھوں پر ہے۔ عہد وفا کرنے یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
کی نصرت یا موافقت کرنے میں۔

معالم میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیعت کے وقت رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ اور سید اللہ ان کے
ہاتھوں پر تھا۔ بیعت لینے اور بیعت کرنے میں۔ سید اللہ سے تعلق
کبریا مراد ہے۔ پھر جو کوئی توڑے گا عہد تو سوائے اس کے نہیں ہے
کہ وہ توڑتا ہے اپنے نفس پر یعنی اس کا ضرور اس کو ضرور پہنچے گا۔
پس معلوم ہوا کہ بتیر بیعت ہونے سے انسان درجہ کمالیت
کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خداوند کی
کا خود امر ہے۔ جو آدمی بیعت کے سلسلے سے انکار کرے وہ اے
کام نشین ہے۔ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ مَرْتَدًا ط د پارہ ۵ اسرۃ کلہ

آیت شریف ، قس ، پ ۲۹ ، سورہ ق ، کہا ہے کہ بعینہ
 خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا قرآن کا نام ہے یا اسم قادر اور قدیر
 اور قہار اور قدوس اور قیوم کی کنجی اور ابتدا یا کلمہ قیث کی طرف اشارہ
 ہے۔ یعنی ٹھہر اور قائم رہ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر جس کا تو نامور
 ہوا ہے۔ امام ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قاف کے معنی پیر ہیں
 کہ اللہ قَائِمٌ یَّقِیْتُہُ اور بعضوں نے کہا ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے
 زمین کو گھیرے ہوئے حق تعالیٰ نے اسے زمر و سبز کا پیدا کیا ہے یہاں اس کی
 قسم کھائی ہے قدرت خدا اور قرب الہی کی کہ غَفَّ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ
 حَبِیْبِ الْوَرِیْثِ ، کا بھیدا اس سورہ میں اس کی خبر دیتا ہے یا اپنے حبیب کی
 قوت قلب کی قسم کھاتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ خداوند کریم نے اپنے بھید جملہ امور کے اولین و آخرین
 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈالے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم
 نے فرمایا ہے کہ میں قائم یا القیسط ہوں ساتھ تمہارے اے حبیب
 اور آپ کو میں نے حاکم بنایا۔ روز قیامت تک اور خانہ کعبہ کا اور بیت المقدس
 کا اور قاف سے لے کر قاف تک اور کھول دیا میں نے واسطے تمہارے
 راستہ اپنے قرب کا اور قاف تو سین تک قاف قرب خدا قاف قلب محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم ، خداوند کریم نے اپنے حبیب کے ساتھ یہی انصاف کیا ہے کیونکہ
 سراج پر جانا بدن جہانی کے ساتھ اور بڑی بڑی نشانیاں اللہ کریم کی دیکھنا اور
 اللہ کی ذات کے ساتھ کلام کرنا اور سورج کو موڑنا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنا
 اللہ کریم نے اپنا ذاتی نور کا تجلہ اور اپنی قدرت اپنے حبیب کے سینے میں ڈالی
 جس کے ذریعے سے معجزے اور یہ احکام ظاہر ہوئے۔ اور کوئی عابد زاہد

عالم فاضل کسی کی یہ قدرت نہیں کہ وہ پانڈ کے ٹکڑے کریں یا معراج پر جاوے
یا اللہ کے ساتھ مخاطب ہو کر کلام کرے۔ مگر صاحب معرفت اور مشاہد
والے لوگوں کو عرش عظیم تک رفتار ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے
الہام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور منزل قافی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور خدا
کریم کے دربار میں دعا کے ساتھ منظور ہو سکتے ہیں۔

آیت ، اِنَّهُ هُوَ اَمَاتٌ وَاَحْيَا د پارہ ۲۷ سورۃ النجم
ترجمہ ، اور یہ کہ خدا مار ڈالتا ہے اور زندہ کرتا ہے یعنی زندہ کرنے اور مار ڈالنے
پر وہی قادر ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کافروں کو مردہ کرتا ہے۔ انکار کے ساتھ
اور مومنوں کو زندہ کرتا ہے معرفت عطا فرما کر۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کہ مار ڈالتا ہے زاہدوں کے نفسوں
کو آثار مجاہدہ سے اور زندہ کرتا ہے عارفوں کے دلوں کو انوار مشاہدہ سے
یا جس کو مقام قافی اللہ میں پہنچاتا ہے۔ اسے جام بقا باللہ سے ایک
گھونٹ چکھاتا ہے۔

کشتگان را شربت حیواں وہی

لبداز کشتن حیات جاں وہی

پس معلوم ہوا کہ دنیا سے سفر کرنے سے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے
اور نور معرفت بھی نہیں مرتا۔ اور انوار تجلہ کبریا اور کرامت باقی رہتی ہے
اور روحانیت جو کہ انوار الہی کے ساتھ شامل ہے۔ ان کا صرف دنیا سے سفر
ہوتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے۔ جس طرح دنیا میں کرامت کے
ساتھ اور بہر بانی اذن خدا کے ساتھ دنیا میں مخلوقات کی ادا کرتے ہیں
اور کر سکتے ہیں اسی روحانیت اور کرامت اور انوار ذاتی کے ساتھ عالم

کدخ سے بھی ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ زندے ہیں۔ کیونکہ
 آیت شریف، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لَا تَكُنْ لَّاتَّشْعُرُونَ ۝ ۲
 سورۃ بقرہ، خدا کے دوست دنیا میں بھی الودا الہی کے ساتھ زندے ہیں
 اور آخرت میں بھی الودا الہی کے ساتھ زندے ہیں۔ خدا کے دوستوں سے
 اذن خدا کے ساتھ ادا دل سکتی ہے کیونکہ خداوند کریم اپنے دوست کی دعا
 کو اپنے دربار سے کبھی رو نہیں کرتا۔

آیت شریف، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْمِئْكُمْ
 أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ ۲۸
 سورۃ التغابن، ترجمہ، اے مومنو نہ باز رکھیں تم کو تمہارے مال اور
 نہ تمہارے فرزند اللہ کے ذکر سے اس واسطے کہ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ
 خدا کی محبت سب چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ کہ اگر دنیا کے تمام مال اور
 آخرت کی سب نعمتیں خدا کے دوست کے سامنے پیش کریں تو نظر قبول
 سے کسی کو بھی نہ دیکھے۔

چشم دل از نعیم دو عالم بستہ ایم
 مقصود ما ز دنیا و عقبی توئی و بس
 آیت شریف، يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ لَا قُومٌ فَأَنْذِرْ رَبَّكَ
 فَصَيِّرْهُ دَرِيًّا بَلْ فَطَمَّرَهُ ۝ ۲۹
 اے کپڑے اوڑھنے والے یعنی لباس رسالت پہننے والے۔ قائم ہو جا
 ہر اسم نبوت ادا کرنے پر بس ڈراؤ خلق کو عذاب الہی سے تاکہ اپنے
 مولیٰ کو یاد کریں اور اپنے رب کو تعظیم کے ساتھ یاد کریں۔ اور اپنے

کپڑے کو پاک کر۔ **فَاتَتْهُ آتَقَىٰ وَآتَقَىٰ وَآتَقَىٰ** بیشک وہ بہت پاک اور بہت پسندیدہ اور بہت باقی رہنے والا ہے۔

نعمات میں شیخ ابو الحسن علی شافعی مغربی قدس سرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا آپ مجھ سے فرمایا کہ اے علی شافعی کہ **تَحْتَ يَمِينِي فِي النَّارِ** یعنی اپنے کپڑے کو میں سے پاک کر تا کہ پہرہ مند ہو ورنہ الہی اور تائید خدا سے ہر دم میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کیا ہیں۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تجھے پانچ خلعت پہنائے ہیں۔ خلعت محبت خلعت معرفت خلعت توحید خلعت ایمان خلعت اسلام۔

پس معلوم ہوا کہ خدا کی محبت کی کوئی حد نہیں جس کے ساتھ خدا کی محبت ہو جائے اس پر اپنا راز کھول دیتا ہے اور اپنی درگاہ سے اس کا ہر ٹکڑا ال پورا کرتا ہے۔ اور تجلید معرفت سے سب چیزیں اس کو مشاہدہ کرا دیتا ہے اور توحید سے مراد سولے تجلید نور الہی سے اس کے سینے میں داخل نہ ہو اور ایمان نور الہی ہے کہ سب خوفوں سے بے خوف کرواتا ہے۔ اور اسلام سے مراد سلامتی و روحانیت ہے کہ روحانی بدن کو فریات سے سلامت کر کے نور الہی کے ساتھ مقام عالم الامر تک پہنچا دے کیونکہ روح عالم الامر کی چیز ہے۔ اور انوار الہی کے ساتھ اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔

آیت شریفہ، وَعَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ لَضَائِقٍ دپ ۳۰ سورۃ صکودہ، ترجمہ، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بتانے میں سخیل۔ اپنے صحابہ کو اور اولیاء کرام کو۔ اور اس آیت سے ثابت ہے تب خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانے میں سخیل نہیں ہیں۔
 حدیث مبارک، مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان، قَالَ فَأَخْبِرْنِي
 عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تُعْبِدَ اللَّهَ تَعَالَى شَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
 شَرَاهُ فَإِنَّهُ بَيْرُكَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ
 قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي
 عَنْ آمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى
 الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ زِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ
 فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ
 قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنْ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَغْلَبُ قَالَ فَإِنَّهُ حَبْرٌ نِيلٌ أَشْكُمُ
 يَعْطِبُكُمْ دِينَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ
 مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ
 يَفْضَمُ إِلَيْكُمْ مَلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ
 إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
 وَيُنزِلُ الْغَيْثَ الْكَلِيمَ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ
 مَا فِي الْأَبْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
 اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ترجمہ، کہا جبرائیل نے پس پھر دو مجھ کو احسان سے فرمایا۔ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ کی اس حد تک کہ
 رب تعالیٰ کا کبھی نظر اسے پس اگر نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کو پس تحقیق

وہ دیکھتا ہے تجھ کو اس میں تو جو معرفت کے ساتھ اور غیر معرفت کے
 مراد ہے جس کو معرفت حاصل ہے اس کو اللہ کریم کا تجلہ نظر آتا ہے جس کو
 معرفت حاصل نہیں ہے اس کی عبادت کو خداوند کریم دیکھتا ہے کہا جبرائیل
 علیہ السلام نے کہ پس خیر دو مجھ کو قیامت سے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ نہیں وہ شخص کہ پوچھا گیا قیامت سے زیادہ جاننے والا
 پوچھنے والے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم کو قیامت تک کے
 حالات معلوم ہیں۔ مگر ظاہر بتلانے میں خاموش رہے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام
 نے پس خیر دو مجھ کو علامتوں اس کی سے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ علامت کی یہ ہے کہ جنے گی لونڈی مالک اپنے کو یعنی لونڈیاں کثرت
 سے پیدا ہوں گی۔ اور علامت یہ ہے کہ دیکھے تو ننگے پاؤں والوں کو
 ننگے پاؤں والوں کو بکریاں چرانے والوں کو فخر کریں گے بیچ عمارتوں کے
 پس چلا گیا۔ جبرائیل امین۔ پس ٹھہر گیا ورنہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم واسطے میرے۔ اے عمر کہ جانتا ہے تو کہ کون تھا پوچھنے والا۔ کہا
 میں نہیں جانتا۔ اللہ اور رسول اس کو زیادہ جانتے والے ہیں۔ فرمایا
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جبرائیل تھا آیا تھا تمہارے پاس کھاتا
 تھا تم کو دین تمہارا۔ روایت کی ہے مسلم نے اور روایت ہے یہ حدیث
 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ اختلاف کے بیچ اس روایت کے
 اور جب دیکھے تو ننگے پاؤں والوں کو ننگے بدن والوں کو بہڑوں گونگوں
 کو بادشاہ زمین کے۔ یہ ننگے والے ننگے بدن والے بہرے اور گونگے
 یہ وہ لوگ ہوں گے۔ جو مشریت بطریقیت۔ حقیقت و معرفت سے
 بے خیر اور لا پرواہ ہوں گے۔ انتہا احسان یہ ہے کہ خداوند کریم کی عبادت

میں کمال تعظیم اللہ تعالیٰ کی۔ خشوع و ذوق محبت اور عشق حقیقی کے ساتھ اس مقام کو مشاہدہ اور نور الہی میں مشاہدہ اور مستغرق ہو جائے۔ پانچ چیزوں کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کو مگر اللہ۔ پھر پڑھی یہ آیت تحقیق اللہ کے نزدیک ہے علم قیامت کا اور مینہ کا کہ کب برسے گا۔ اور جانتا ہے جو کچھ کہ ارحام میں ہے یعنی بیٹا بیٹی اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا کرے گا کل کو اور نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق اللہ وانا خیر ہمار ہے۔ پس یہ باتیں سوائے اللہ تعالیٰ کے عقل سے کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر جس کسی کو اللہ معلوم کراوے۔ ساتھ وحی یا الہام کے یہ حکم عوام کے لئے ہے۔ کہ عوام نہیں جان سکتے ہیں۔ اور خواص کیلئے معرفت ہے۔ تجلیات الہی کے ساتھ ہر وقت ہر چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل خلایق سے تاقیامت سب حالات معلوم ہیں۔ کیونکہ جبرائیل امین کو بھی تمام حالات قیامت تک کے بتائے۔ اور اولیاء کرام کو بھی بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علم غیب حاصل ہے۔ اور مشاہدہ حاصل ہے۔

مشکوٰۃ شریف باب الایمان بالقدر فضل اول۔ حدیث
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَجَعَّ آدَمُ
مُوسَىٰ قَالَ مُوسَىٰ أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ
بِيَدِهِ وَتَفَعَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَآتَجَدَ لَكَ
مَتِيكَةً وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطَتْ
النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ. قَالَ آدَمُ أَنْتَ
مُوسَىٰ الَّذِي إِسْطَفَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرِسَالَتِهِ وَ

وَبِعَلَامِيهِ وَأَعطَاكَ الْأَلْوَابِحَ فِيهِمَا تَبَيَّانٌ كُلِّ
 شَيْءٍ وَفَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدَّتْ اللَّهُ
 كَتَبَ الشُّرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى
 يَا رَبِّ عَيْنٍ عَامًّا قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا
 عَطْفَ آدَمَ رَبِّيهِ فَنَعَوَى قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَتَدْرُسُنِي
 عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي يَا رَبِّ عَيْنٍ سَنَةً قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ فَجَبَّ آدَمُ مُوسَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ترجمہ ، روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔
 فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھگڑے آدم علیہ السلام اور
 موسیٰ علیہ السلام نزدیک پر دروگارا اپنے کے یعنی عالم روحانی میں پھر
 غالب آئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر کہا موسیٰ علیہ السلام نے
 تم آدم ہو کہ پیدا کیا تم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے اور چھوٹی بیج تمہارے
 روح اپنی یعنی روح پیدا کی ، مونی اپنی اور سجدہ کروایا واسطے تمہارے
 فرشتوں اپنے سے ۔ اور کہا تم کو بیج جنت اپنی کے پھر آتا تم نے
 آدمیوں کو ساتھ لغزش اپنی کے طرف زمین کے یعنی اگر لغزش نہ
 کرتے تو کاسے کو زمین پر آتے اور اولاد یہاں کھلتی ۔ کہا آدم علیہ السلام
 نے تم وہ موسیٰ ہو کہ برگزیدہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری اپنے کے
 ساتھ اور ساتھ کلام اپنی کے اور دیں تم کو تختیاں کہ بیج ان کے بیان
 ہے ہر چیز کا اور نزدیک کیا تم کو سرگوشی کرنے کے لئے ۔ پس ساتھ
 کتنی مدت کے پایا تم نے اللہ کو کہ دیکھی تو رات پہلے پیدا ہونے سے

کے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے چالیس برس پہلے۔ کہا آدم علیہ السلام
 نے پس کیا پایا تو جس آیت کے منہمون میں پس نافرمانی کی آدم نے رب
 اپنے کی پس بھولا کہا کہ ہاں آدم نے کیا۔ پھر اس لئے ملائمت
 کرتے ہو۔ تم مجھ کو اس پر کہ کروں میں وہ عمل کہ لکھا ہے اس کو
 اللہ نے مجھ پر اس کا عمل کرنا۔ اس کا پہنچے پیدا کرنے میرے کے۔
 چالیس برس۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس غالب آئے
 آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر روایت کی یہ مسلم نے فقط۔

ارواح نہ ناری میں اور نہ خاکی بلکہ ارواح نوری ہیں۔ انبیاء اور اولیاء
 کے جسموں میں خداوند کریم کی طرف سے ذات کبریٰ کی طرف سے نور کا
 تجلّٰ ہوتا ہے جس سے ذات کبریٰ کے ساتھ ہمکلام ہوتے ہیں اور
 جس سے علوم غیبیہ کھول دیتا ہے کیونکہ خداوند کریم کی ذات سے کوئی
 چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جن کے سینے میں تجلّٰ کبریٰ ہو۔ اس پر کوئی
 چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور آدم پر پیدائش معنوقات سے لے کر
 قیامت تک سب چیزوں کا علم دے دیا۔ اور ظاہر کر دیا جو کچھ ہوا
 اور جو کچھ ہوگا۔ مَا كَانَتْ وَمَا يَكُونُ سبب علوم سے آدم علیہ
 السلام کو واقف کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کے ساتھ
 ہمکلام کر دیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء پر کوئی چیز خداوند کریم نے
 پوشیدہ نہیں چھوڑی۔ اور علم کلیہ غیبیات خداوند کریم کے پاس ہیں
 اور جزئیات علم خداوند کریم سے انبیاء اور اولیاء کو عطا کیا ہے اللہ
 کریم کو علم ذاتی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کو علم عطائی ہے۔ اور مَا كَانَ
 وَمَا يَكُونُ کا علم خداوند کریم کے ذاتی علم کے سامنے ایک قطر ہے

قطرہ جزئیہ سے ہے کلیہ سے نہیں۔

مشکوٰۃ شریف، وَعَنْ النَّبِيِّ قَالَ تَكَاتَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مَقْلَبَ
الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ أَمْتَابِكَ وَبِمَا جُئْتَ بِهِ فَهَلْ
تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ لَعَسَ أَنْ الْقُلُوبَ بَيْنَ
إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يَقْلِبُهَا كَيْمَنَ

يَشَاءُ (رواۃ فرمندی و ابن ماجہ، و ترجمہ) روایت انس رضی اللہ

تالی عنہ سے کہا تھا پھر خدا بہت فرماتے اے پھیرنے والے دلوں کے ثابت فرما

میرے دل کو اپنے دین پر تو کہا میں نے۔ اے نبی اللہ کہ تحقیق ہم اعلان لئے

آپ پر اور ساتھ اس چیز کے کہ لائے تم اس کو یعنی کتاب و سنت

پس آپ بھی ڈرتے ہو اور ہمارے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے۔ کہ اُس تحقیق دل و درمیان دو انگلیوں کے ہے۔ اللہ کی سے پھیرتا

ہے ان کو جس طرح چاہتا ہے۔ روایت کی ہے یہ ترمذی اور ماجہ نے

انگلیوں سے سرور ایک قہر ہے اور ایک رحمت ہے۔ یعنی

لطف۔ قہر سے اطمینان مظهر ہے۔ اور رحمت اور لطف اپنی توحید کے

سینے کے اندر ہے۔ اپنی توحید انبیاء و اولیاء و علماء کرام ہیں جن کے

سینے میں اپنا ذاتی علم ڈالا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

صحبت صحیح ترا صالح کسند

صحبت طالح ترا طالح کسند

اس دل کو اللہ کریم کی ذات کی طرف راغب کرنے کیلئے اللہ کریم نے

اپنی پاک کلام میں فرمایا ہے۔

آیت شریفہ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آثَابَ إِلَىٰ

اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع لایا۔

مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة

حدیث، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

دَجَالُوتٌ كَذَّابُونَ بَيِّنَاتٌ تَأْتِيكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ

بِأَسْمَاءٍ تُسَبَّحُونَ بِهَا وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاءَكُمْ قِيَامًا

كُفْرًا وَإِيَّاهُمْ لَا يُغْنِيكُمْ وَلَا يَغْنُوكُمْ

رواہ مسلم، و ترجمہ، اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم نے ہوں گے بیچ آخر زمانے کے جھوٹے فریب دینے والے

لاویں گے تمہارے پاس حدیثیں کہ نہیں سنیں تم نے اور نہ باپوں تمہارے

نے بیپ، بچوں سے اور بچاؤ ان کو اپنے سے اور نہ گمراہ کریں وہ تم کو

اور نہ فتنے میں ڈالیں تم کو۔ یعنی پیدا ہوں گے ایک قسم کے لوگ کہ

کہیں گے لوگوں سے ہم علماء اور مشائخ ہیں جلاتے ہیں تم کو دین کی

طرف۔ اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ جھوٹی حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ و

سلم کی طرف منسوب کریں گے۔ یا ان کے لوگوں پر بہتان باندھیں گے۔

اور احکام باطلہ اور اعتقادات فاسدہ پھیلانے لگیں۔ پس بچو ان

سے اور نہ فتنے میں ڈالیں۔ یعنی شرک میں مقصود یہ ہے کہ احتیاط

کردین میں یعنی پھیز کرو۔ صحبت بدعتیوں سے اور غلط غلط ہونے

سے ساتھ ان کے خصوصاً ان سے کہ دعوت جھوٹی رکھیں روایت
کی مسلم نے .

مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب
والسنۃ، فصل اول، حدیث شریف، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا صِغَتْ
نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي الرَّحْمَنُ
لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَرَارِيئُونَ أَصْحَابُ يَأْخُذُونَ
بِسُنَّتِي وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِي شَمَّ إِنَّمَا تَعْلَمُ
مِنْ بَعْدِ هِمِّ خَلْقُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَهِنَّ جَاهِدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ يَقْلِبُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِسْمَاتِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ
ذَوَاهِ مُسْلِمٍ، (ترجمہ) روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے کہ کہا ابن مسعود نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
کوئی کہ بھیجا ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیچ امت اس کی کے پہلے نبی
سے۔ مگر تھے واسطے اس کے اس کی امت میں مددگار اور یاد
کہ لیتے ہیں طریقہ اس کا اور پیرونی کرتے ہیں علم اس کے کی بھر
پیدا ہوئے پیچھے ان کے نالافت کہتے ہیں لوگوں کو وہ چیز کہ نہیں کرتے
آپ اور کرتے ہیں وہ چیز کہ نہیں علم کے لئے پس جو شخص کہ بہاد
کرے ان سے ساتھ ساتھ اپنے کے پس وہ مومن ہے۔ اور جو جہاد کرے
ان سے ساتھ زبان اپنی کے وہ مومن ہے۔ اور جو جہاد کرے

دل اپنے کے ان سے پس وہ مومن ہے۔ یعنی جیسے حال بُرے عالموں اور بُرے سرداروں کا ہے۔ یعنی بُرا کہے۔ اور منع کرنے دل سے جہاد یہ ہے۔ کہ بُرا جانے اور غمگین ہو۔

مشکوٰۃ شریف، کتاب العلم فضل الثانی، حدیث شریف،
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ سِرًّا لِيهِ فَلَيْتَبَوَّأُ
مَقْعَدًا مِمَّنْ الْمَنَارِ وَفِي رَدَائِيَّةٍ مَنْ قَالَ
فِي الْقُرْآنِ بَغْيًا عِلْمٌ فَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدًا مِمَّنْ
الْمَنَارِ، رَوَاهُ ترمذی، و ترجمہ، روایت ہے ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ جس نے کہا، قرآن میں اپنی رائے سے پس چاہیے۔ ڈھرنڈے
ٹھکانا اپنا دوزخ میں یعنی کہے کہ وہ معنی نہیں جو کہ مفسرین نے لکھا
ہے یہ معنی ہیں۔ جو کہ ہم نے کہا ہے یا کہا، قرآن میں بغیر جاننے کے
پس چاہیے۔ کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بناوے۔ روایت کی ہے یہ
ترمذی نے۔

حدیث شریف، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْسِّرَاءُ فِي
الْقُرْآنِ كُفْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ،
ترجمہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ تعبیرنا بیچ قرآن کے کفر ہے۔ تعبیرنا یہ ہے کہ فہم کرے۔

جھٹلانے قرآن کا ساتھ قرآن کے یعنی دفع کرے۔ اس کو ساتھ ساتھ بعض کے۔ یہ نہیں چاہیے بلکہ یوں چاہیے کہ کوشش کرے۔ بیچ موافق کرنے بعض کے ساتھ بعض کے بقدر امکان کے پس اگر مشکل ہو یہ توہیر اس پر اعتقاد کرے۔ اور غلط فہمی سے توبہ کرے۔

مشکوٰۃ شریف باب ذکر اللہ وتقرّب الیہ فضلہ اول حدیث
وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثَلُ الَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذُكُرُ
مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ، (ترجمہ) روایت
ہے ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ ابی موسیٰ نے کہ فرمایا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اس شخص کی یاد کرتا ہو یعنی ذکر
کرتا ہوا اپنے رب کا اور اس شخص کی کہ نہیں ذکر کرتا رب اپنے کا
ما تھد زنا سے اور مرد سے کے ہے نقل کی ہے یہ بخاری اور مسلم نے

مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللَّهُ أَنَا
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي
فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنِ ذَكَرَنِي
فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ،
متفق علیہ۔ (ترجمہ) روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہ سے کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ میں نزدیک گمان بند سے اپنے کے ہوں۔
جو ساتھ میرے دکتا ہے۔ اور میں ساتھ اس کے ہوں۔ جب

ذکر کرتا ہے۔ میری ذات کا اپنے نفس میں تو یاد کرتا ہوں۔ میں اس کو ذات اپنی میں اگر یاد کرے مجھ کو اپنی زبان سے تو یاد کرتا ہوں۔ میں اس کو اپنی زبان میں۔ اور یاد کرتا ہوں میں اس کو یعنی سناہلی کرتا ہوں اس کو اس جماعت میں کہ بہتر ہے ان سے۔ نقل کی ہے یہ حدیث مسلم اور بخاری نے۔

مشکوٰۃ شریف ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيُؤَدِّيَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِأُخْرَبٍ .
ترجمہ ، اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو شخص کسی کو ایذا دے میرے ولی کو پس تحقیق خیر وار کرتا ہوں میں اس کو ساتھ لڑائی کے یعنی میری ذات کے ساتھ۔

وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا
انْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يُزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ
بِالْمَنَافِعِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ
سَمْعَهُ لِلنَّارِ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ السَّيِّئِ
يُبْقِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ
الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ
مِيزَةً . ہند کے میرے نے یعنی مومن نے ساتھ کسی چیز کے یعنی

اعمال سے کہ بہت محبوب ہو۔ اور ہمیشہ رہتا ہے بندہ میرا
 نزدیک ڈھونڈتا ہے طرف میرے ساتھ نفلوں کے یہاں تک
 کہ دوست رکھتا ہوں میں اس کو اور چون وقت دوست
 رکھتا ہوں میں اس کو پس ہوتا ہوں میں شنائی اس کی کہ سنتا
 ہے ساتھ اس کے اور ہوتا ہوں میں بیانی اس کی کہ دیکھتا ہے
 ساتھ اس کے ہوتا ہوں ساتھ اس کا کہ پکڑتا ہے۔ ساتھ اس کے
 اور ہوتا ہوں پاؤں اس کا کہ چلتا ہے ساتھ اس کے اور اگر مانگتا
 ہے مجھ سے یہ بندہ البتہ دیتا ہوں میں اس کو جو چاہے ذات
 میری سے۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو بخاری نے۔

پس معلوم ہوا۔ حدیث قدسی سے کہ خداوند کریم نے اپنے
 دوستوں پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں چھوڑی۔ اور تو فیق دی ہر
 چیز کے سننے کی اور پکڑنے کی۔ اور قدرت دی خداوند کریم نے
 ارض و سما میں عرش عظیم سے لے کر تحت الثرای تک رفتار
 کرنے کی۔ پھر کہ خداوند کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور کوئی
 چیز دور نہیں۔ اور خداوند کریم نے اپنے سب دوستوں کے
 سینے میں تجلہ ڈالا ہے۔ جس کے ذریعے سے شنائی بیانی اور
 پکڑ اور رفتار کرتا ہے۔

مشکوٰۃ باب الایمان۔ باب الاعتقاد بالکتاب والسنت
 الفصل اول ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرٍ شَاهِدًا
 مَا لَيْسَتْ مِنْهُ فَهُوَ زَوْرٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْنَا. وَعَنْ

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ
 كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْمُهْدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ
 شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ
 ضَلَالَةٌ رواہ مسلم ، ترجمہ ، حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ و
 سلم نے جس نے نئی بات نکالی بیچ دین ہمارے کے وہ چیز کہ
 نہیں اس میں سے پس وہ مردود ہے۔ روایت کی بخاری و مسلم نے۔
 یعنی جس نے عقل سے ایک بات نکالی اسلام میں کہ نہیں ہے
 اس کے لئے کتاب و سنت سے سند ظاہر یا خفی لفظی یا مستنبط
 اور لفظ مَا لَيْسَ مِنْهُ کتاب یعنی کلام اللہ اور سنت سے
 اقوال و افعال احوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو شریعت
 طریقت معرفت کہتے ہیں اور روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے قال کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے لیکن پیچھے اس کے پس تحقیق بہترین باتوں میں کتاب
 خدا کی ہے۔ اور بہترین راہوں میں راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور
 بدترین چیزوں میں تھی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی
 ہے۔ روایت کی ہے مسلم نے۔

مشکوٰۃ باب بدأ الخلق فصل اول . حدیث ، وَنَحْنُ عَمْرٍ
 قَالِي قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا
 لَا خَيْرَ نَاعِنَ بِنْدَاءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ

مَنَّا زِلْمَهُمْ وَآهْلُ النَّارِ مَنَّا زِلْمَهُمْ حَفِظَاذَ الْكِتَابِ
 مَنَّا حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنَّا نَسِيَهُ، رواه البخاری
 ترجمہ، روایت ہے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
 کہا عمر نے کہ کھڑے ہوئے درمیان ہمارے واسطے نصیحت کرنے
 ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا عظیم یعنی خطبہ فرمایا۔
 پس خیر دی ہم کو ابتدا پیدائش سے تا آخر روز قیامت تک کہ
 داخل ہوئے بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں۔ یاد رکھتا ہے
 اس کو وہ شخص کہ یاد رکھا۔ اور بعد از یاد کرنے کے فراموش نہ
 کیا۔ اور یاد نہیں رکھتا ہے وہ شخص کہ یاد نہیں کیا۔ اور یاد کیا۔
 اور بعد انہیں فراموش کیا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیان کیا سب امتیوں کا تا وقت دخول جنت و نار کے اور بیان
 کیا احوال امت اپنی کا۔ جو کچھ جاری ہوگا ان پر خیر و شر سے یہاں تک
 کہ داخل ہوں بہشتی ان میں سے بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں۔ اور
 مَا كُنَّا قَوْمًا سَيِّئَاتٍ كَمَا سَيِّئَاتُ كَعَلِمَ مِنْ حَضْرَتِ رَسُولِ مَقْبُولِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ عُمَرُ فَرُوقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو مَحْيٍ وَاقْتِ كِيَا۔
 مَشَاوَةِ شَرِيفِ، بَابُ بَدَا لِمَخْلُوقِ فَسَلِ اَوَّلِ۔ حَدِيثِ شَرِيفِ
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا
 تَبْدَأُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى
 قَسَبِي فَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ أَوْفَ الْعَرْشِ
 مَشْفُوقٌ عَلَيْهِ۔ (ترجمہ) اور روایت ہے حضرت

الجوہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جوہر یہ نے کہ سنا میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نے لکھی ایک کتاب پہلے اس کے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین کو کہ تحقیق مہربانی میری سبقت لے گئی ہے میرے غصے پر۔ پس وہ کتاب یا یہ قول رحمتی لکھا گیا ہے۔ اور یہ نزدیک اس کے ہے۔ اوپر عرش کے۔ یہ حدیث نقل کی بخاری اور مسلم نے۔ وہ خاص کتاب ہے جس کے اندر کا اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو خبر نہیں۔ یا مراد لوح محفوظ ہے اور عرش پر ہونے سے مراد تبیہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی اور رحمت کی غضب پر سابق ہونے سے یہ مراد ہے کہ رحمت عام ہے ہر چیز پر اور عذاب خاص پر۔ اور اس علوم سے ہمارے نبی باخبر ہیں۔ کیونکہ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔

حدیث شریف، اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِي
مشکوٰۃ شریف باب بد الخلق فصل اول، وَعَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ
يَكْذِبْ اِبْرَاهِيمُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثَلَاثِينَ
مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ اِنِّي سَقِيمٌ وَ
قَوْلُهُ سَبَلُ فَعَلَهُ كَيْبَرُهُمْ هَذَا وَ
قَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ لَيْوَمٍ وَسَارَ لَا اِذَا حَى
عَلَى حَيْبَارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَيَقِيلُ لَهَا
رَانَ هَمَّهَا يَرْجِلًا مَعَهُ اِمْرًا كَا مِنْ اَحْسَنِ

النَّاسِ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فَسَاءَ لَهُ مَعَ هَذِهِ
 فَسَالٍ أَخْتِي. راجع روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ
 نہیں بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گرتین جھوٹ .. دو جھوٹ
 ان تینوں جھوٹوں میں سے تو ذات خدا میں ہیں۔ ایک قول ان کا یہ
 کہ تحقیق میں بیمار ہوں۔ اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ یہ بڑے ان کے
 نے کیا ہے۔ یعنی بڑے قدرے کیا۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارے بیوی ان کی جانتے تھے
 اور پھر ایک حاکم ظالم کے۔ ظالموں میں سے پس کہا گیا اس ظالم
 کو کہ اس شہر میں ایک مرد ہے۔ کہ اس کے ساتھ ایک عورت
 بہترین حسن والی ہے۔ پس بھیجا اس ظالم نے لو کر اپنا طرف ابراہیم علیہ
 السلام کے۔ پس پوچھا اس نے کون ہے تیری عورت کہ تیرے ساتھ
 ہے۔ پس کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہمیری بہن ہے یعنی وہی انبیاء
 معصوم ہیں وہ مطلق جھوٹ نہیں۔ لہذا۔ پس بیان جھوٹ پولا۔ ان کا فرمایا
 یہ نسبت سننے والوں کے ہے۔ کہ یہ باتیں عورت میں جھوٹی نہیں
 اور نفس الامر میں سچی ہیں۔ ان کو عربی میں معار لہق کہتے ہیں۔ جو کہا ہے۔
 هَذَا بَيْتٌ سَجَاتٍ پانے کا ظالموں سے اور بیت توڑنے میں کافروں
 کو تہیہ کرتے تھے۔ کفار کو بظاہر بت بتایا اور حقیقت رب العلمین
 بتایا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام طفلی حالت میں تھے
 طفلیت میں کچھ اختیار نہیں۔ اور بیماری میں آنے والے واقعات بتائے
 یا یہ بات بتائی کہ میرا دل کافروں کے کفر کرنے سے بیمار ہے اس لئے

حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدیمی بہن تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھوٹ ثابت نہیں۔
 مشکوٰۃ باب بدأ الخلق فصل اول۔ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعُلَامَ
 الَّذِي قَتَلَهُ الْمُخَضِرُ طَبِيعٌ كَافِرٌ وَكَوْخَاشٌ
 لَا رَهَقَ آيُوبَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 ترجمہ، اور روایت ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق وہ لڑکا مار ڈالا۔
 خضر علیہ السلام نے پیدا کیا گیا تھا اس حال پر کہ اختیار کرے گا کفر کو
 اور اگر زندہ رہتا وہ لڑکا یعنی بڑا ہوتا تو ڈالتا اپنے ماں باپ کو کشتی
 اور کفر میں۔ متفق علیہ۔

مشکوٰۃ شریف باب ایضاً فصل اول و آخر، حدیث شریف
 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ
 لَيْلَةَ أُسْرِي بِي مُوسَى رَجُلًا أَدَمَ طَوَالًا جَعْدًا كَانَتْهُ مِنْ
 رِجَالِ سَنْوَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ
 وَالْبَيَاضِ سَبَطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَا لَكَ خَازِنَ النَّارِ وَ
 الدَّجَالِ فِي آيَاتِ آرَاهُنَّ اللَّهُ مَرِيًّا لَا فَلَ تَكُنْ فِي مَرِيَّةٍ
 مِنْ يَقَائِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (ترجمہ) روایت ہے ابن عباس رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں نے شب معراج میں موسیٰ
 علیہ السلام کو ایک مرد گندم گوں دراز قد سجد گویا کہ موسیٰ مردوں

شورہ کے سے تھے۔ اور دیکھا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرد
متوسط پیدائش رنگ ان کا مائل بسرخ و سفیدی سیدھے بال سر
کے اور دیکھا میں نے مالک و رعدہ و وزخ کو اور وہاں کو دیکھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بیچ ضمن آیاتوں اور علامتوں
قدرت حق کے دیکھا۔ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا کو دکھائیں جو
سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں دیکھیں۔ پس نہ ہو شک
میں اسے مخاطب دیکھنے اور پانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کہ
دیکھا تجلہ ذات کبریا کا اور اول سے لے کر قیامت تک سب علوم خداوند
کریم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے۔ نقل کی یہ حدیث
بخاری اور مسلم نے۔ اس سے حیات دائمی بھی ثابت ہے۔ اور علم غیب
بھی ثابت ہے۔

مشکوٰۃ باب ایضاً فصل ثالث، حدیث شریف، وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ ط (ترجمہ) روایت ہے ابوہریرہ سے کہ کہا فرمایا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بزرگ تر ہیں۔ اللہ کریم کے
زویک بعض فرشتوں سے نقل کی ہے ابن ماجہ نے۔

مشکوٰۃ باب سید المرسلین۔ فصل اول۔ حدیث شریف،
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجِوَامِعِ أَلْسِنَةٍ وَ
نُصْرَةٍ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي

اُتِيَتْ بِهَا سَيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي بَيْتِي
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (ترجمہ) اور روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھایا گیا . اور بھیجا گیا میں ساتھ جامع کلموں کے
 اور فتح دیا گیا میں ساتھ خوف کے اور ایک وقت خواب میں دیکھتا ہوں
 اپنے تئیں کہ دیا گیا میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں پس رکھی گئیں میرے
 آگے . نقل کی یہ حدیث بخاری اور مسلم نے .

پس معلوم ہوا کہ خداوند کریم نے ظاہری اور باطنی خزانے نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم پر کھول دیئے اور اولین و آخرین کلام سکھادی .

مشکوٰۃ شریف باب سید المرسلین . حدیث شریف ، وَعَنْ
 ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّا اللَّهُ زَوْجِي فِي الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا
 وَإِنِّي أُسَيَّبُ بِمَلَكُهَا مَا زُوِيَ فِي مِنْهَا وَ
 أُعْطِيَتْ الْكُنُوزُ . (ترجمہ) روایت ہے ثوبان رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشک اللہ
 تعالیٰ نے سمیٹنی میرے لئے زمین . پس دیکھا میں نے اس کے مشرقوں اور
 مغربوں کو یعنی تمام زمین دیکھی اور میری امت قریب ہے کہ پہنچے اس
 کی بادشاہی اس مسافت کو کہ اکٹھی کی گئی میرے لئے زمین سے .

مشکوٰۃ شریف باب سید المرسلین فصل اول ، حدیث شریف
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ
 مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ بِيَدِنِ مَنْ مَعَهُ
 قَالَ أَبُو مُؤَدُّوهِ وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ مَوْضِعِ قَبْرِ

رواہ ترمذی، اور روایت ہے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ لکھی ہوئی ہیں تو راہ میں صفتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے دفن کئے جاویں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے حجرے میں۔ کہا ابو موسیٰ نے تحقیق باقی رہی گھر میں ایک قبر کی جگہ نقل کی یہ حدیث ترمذی نے۔ فقط۔

باقی مشارق الانوار میں ہے کہ اصلی وحی کی اعلام ہے پوشیدگی میں جلدی سے وہ اور بیچ حق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء علیہم السلام کے کتنی قسموں پر ہے۔ بعضوں کو ساتھ سنتے کلام اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چنانچہ دلالت کرتا ہے اس پر قرآن اور جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو شب معراج میں دوسرے وحی ساتھ رسالت اور وساطت فرشتے کے اور یہ اکثر اور اغلب تھی۔ اور تیسرے وحی القا ہے جیسے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الحق فی روعی یعنی ڈالا گیا میرے دل میں یہ مضمون اور کہتے ہیں کہ وحی داؤد کے اکثر اسی قبیلے کی تھی۔ اور وحی کی نسبت جو غیر انبیاء کی طرف واقع ہوئی ہے۔ یعنی الہام کے ہے۔ جیسے کہ فرمایا۔ **وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمِّمٍ مُّوسٰى** یعنی الہام کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اور وحی بمعنی امر کے بھی آتی ہے۔ جیسے کہ **واوحیت الی المحوریین** یعنی امر کیا میں نے طرف حواریوں کے **مشکوٰۃ شریف، باب فی الکرامات، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ** **عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَرَ عَلَيْهِمُ رَجُلًا سِدْرِيًّا سَارِيَةً** **فَبَيْنَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يُصِيحُ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ**

فَقَامَ رَسُولٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
لَقِيْنَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا بَصَاحٌ يَصِيحُ يَا
مَسَارِيَةَ الْجَبَلِ فَأَسْتَدْنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ
فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ.

دترحبہ) روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے بھیجا ایک لشکر یعنی طرت نہاوند کے اور امیر کیا اس لشکر پر
ایک شخص کو کہ نام لیا جاتا تھا اس کا ساریہ پس اس وقت کہ عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھتے تھے پس شروع کیا چلانا اور کہا اے ساریہ لازم
کہ پہاڑ کو اور پناہ پکڑ ساتھ اس کے پس آیا قاصد لشکر سے اور کہا کہ
اے امیر المؤمنین ملے ہم سے دشمن اور غالب ہوئے ہم پر پس شکست
دی ہم کو پس ناگہاں ایک پڑنے والا چلاتا تھا اور کہتا تھا۔ اے ساریہ
لازم پکڑ پہاڑ کو پس لگائیں ہم نے پیٹھیں اپنی طرف پہاڑ کے پس
شکست دی ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ نقل کی یہ حدیث بیہقی نے دلائل النبوت
میں پس اس سے مراد کرامت ہے جس سے علم غیب بھی ثابت
ہے اور شتوانی اور مدد بھی ثابت ہے۔

مشکوٰۃ شریفین باب الحب فی اللہ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا عَاجَبَتْهُ فَقَالَ
إِنِّي أَحِبُّ فَلَانَا فَأَجِبُّهُ قَالَ فَيُعِيبُهُ جِبْرَائِيلُ
ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانَا
فَأَجِبُّوهُ فَيُعِيبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُؤْضَعُ لَهُ

التَّسْبُؤُ لُ فِي الْأَرْضِ (ترجمہ) روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ جب دوست رکھتا ہے کسی بندے کو تو پکارتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اور فرماتا ہے کہ تحقیق میں دوست رکھتا ہوں فلا نے کو پس دوست رکھ تو اس کو۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پس دوست رکھتا ہے اس کو جبرائیل علیہ السلام پھر پکارتا ہے جبرائیل امین آسمان میں پس کہتا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے فلا نے کو۔ پس دوست رکھو تم اس کو پس دوست رکھتے ہیں۔ اہل آسمان پھر رکھی جاتی ہے۔ اس کے لئے قبولیت زمین میں یعنی ارادہ کرتا ہے اللہ کریم اظہار محبت اپنی کا واسطے کسی بندے کے اپنے بندوں میں سے یعنی بموجب حکم الہی کے جبرائیل نے پکار کی۔ پس معلوم ہوا کہ خداوند کریم اپنے دوستوں کی محبت کا خود اظہار کرتا ہے۔ جو شخص خدا کے دوستوں کی توہین کرے تحقیق وہ خدا کا دشمن ہے۔

مشکوٰۃ۔ باب رؤیۃ اللہ تعالیٰ فی فیض الثالث۔ حدیث مبارک
 وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نَوَّرَ لِي آرَاحًا. رواه مسلم

ترجمہ، روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آیا دیکھا ہے۔ اپنے پروردگار کو یعنی شب معراج میں فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار و تعالیٰ و تقدس نور ہے۔ کیونکر دیکھا میں نے اس کو نقل کی ہے یہ مسلم نے۔

مزید بیان۔ جان کہ روایت حق تعالیٰ کی جائز ہے۔ عقلاً اہل سنت

والجماعت کے نزدیک مکان اور جہت اور مقابلہ دیکھنے کی شرط نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اور جو کچھ کہ موجود ہے ممکن ہے دیکھنا اس کا اگرچہ جسم جسمانی میں نہ ہو۔ اور مکان اور جہت میں نہ ہو۔ اور داخلت ان امور کے دیکھنے میں بسبب جریان علوت کے ہے۔ اور اگر قادر مطلق بخلاف عادت کے بدوں ان کے دکھاوے تو یہ بھی جائز ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ کہ وقت بصیرہ بصر میں رکھ دے اور جیسے کہ اس کو آج دنیا میں بصیرت سے پاتے ہیں۔ قیامت میں بصر سے بھی دیکھیں گے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اتفاق رکھتے ہیں۔ علماء اور واقع ہونے روئت حق تعالیٰ کے مومنوں کو آخرت میں اور ولیس کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور تابعین سے اس پر بہت ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ خداوند کریم کو خواب میں دیکھا ہے۔

مشکوٰۃ شریف، باب روئیۃ اللہ، حدیث شریف، وَعَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَأَىٰ
نَزْلَةَ الْخُرَىٰ، قَالَ رَأَىٰ يَفُؤَادِيَّةً صَرَّتَيْنِ، رَوَاهُ
مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَأَىٰ الْحَمْدُ رَبَّهُ
قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَا تَدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ قَالَ وَنَحْنُ ذَلِكَ
إِذَا تَجَلَّىٰ بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورٌ لَا وَقَدْ رَأَىٰ رَبَّهُ
صَرَّتَيْنِ (ترجمہ) روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

یہ تفسیر آیت مذکورہ کے کہ عبور نہ کہا مجھ کے دل نے اس چیز میں کہ
دیکھا اس نے بصر سے اور وہ ذات اللہ کریم کی ہے اور تحقیق دیکھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ خدا کو اور کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو اپنے دل سے دوبارہ نقل کی ہے یہ مسلم نے۔ اور ترمذی میں روایت ہے کہ کہا ابن عباس نے تفسیر آیت مذکورہ میں کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو کہا عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے اور اشکال لایا اس دلیل میں کہ کیا نہیں فرماتا ہے اللہ کریم یعنی بیچ صفت ذات اپنی کے کہ نہیں پاتی اس کو بینائیاں اور وہ پاتا ہے۔ بینائیوں کو کہا ابن عباس نے جواب عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دئے سے تجھ کو اے عکرمہ پانا اس کا بینائیوں کو اور نہ پانا بینائیوں کا اس کو اس وقت ہے کہ تجلی کرے اور ظاہر ہوئے نور اپنے کے کہ وہ نور خاص ہے ذات اس کی کا ہے۔ تحقیق دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو۔ مشکوٰۃ شریف، حدیث پاک، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَفِي ابْنِ عَبَّاسٍ كَعْبًا يَعْرِفُهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَبَ حَتَّى جَاؤَ بِتُحَّةِ الْجِبَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا بَنُوهَا بِئِهِمْ فَقَالَ كَعْبٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ رُؤْيَيْتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى فَصَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَرَأَى مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ (ترجمہ، روایت ہے شعبی سے کہ کہا ملاقات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پس پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چیز سے پس تکبیر کہی کعب نے یہاں تک کہ جواب دیا اس کو پہاڑوں نے پس کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم اولاد

ما شتم ہیں۔ پس کہا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی روایت اپنی اور کلام اپنا اور میان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پس کلام کی اللہ کریم نے موسیٰ سے دو بار اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار یعنی معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو مقام پر گفتگو کی۔ ایک وادیٰ مین اور دوسرا کوہ طور پر۔

مشکوٰۃ شریف، باب مناقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف، وَعَنْ عُمَرَ قَالَ أَلْبُتُّكَرِ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَآحِبَّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواہ ابوترکیبی۔ (ترجمہ) روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سردار ہیں، اور ہم سے افضل ہیں اور ہم سے بہت پیارے ہیں۔
طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کی ہے یہ ترمذی نے۔
مشکوٰۃ شریف، حدیث مبارک، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْكُرُ آتَتْهَا حَبِيبٌ فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي فِي الْحَوْضِ رَوَاهُ

الترمذی، (ترجمہ) روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا واسطے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ تو یار اور مصاحب میرا ہے غار میں اور یار و مصاحب میرا ہے حوض پورے۔ مراد حوض مندرجہ ذیل ہے یعنی دنیا و آخرت میں میرا یار و ہمراہی ہے اور غالباً کہ یار غار جو کہتے ہیں اسی

وجہ سے کہتے ہیں اور مراد غار سے غار ہیں لور کا ثبوت ہے کہ قریب مکہ مکرمہ کے ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اول وہیں چھپے تھے اور یہی مراد ہے
 اس آیت میں آیت شریف شافی اثْنَيْنِ إِذْ هُتَا فِي الْغَارِ
 إِذْ لَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ پس معنی یہ ہیں کہ
 تو میرا ایسا محضو ص یا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یاری پر گواہی دی ہے۔
 اس لئے کہ اجماع ہے مفسرین کا کہ مراد صَاحِبِهِ سے اس آیت میں
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اس لئے کہا ہے علمائے کہ
 جو کوئی انکار کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے تو وہ کافر ہے
 اس لئے کہ اس نے انکار کیا ہے نص جلی کا۔

مشکوٰۃ شریف باب مناقب علیؑ ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي
 قَحَافٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ
 أَنْتَ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا
 نَبِيَّ بَعْدِي مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ ، ترجمہ ، روایت ہے سعد بن ابی
 وقاص سے کہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے علی رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ تو مجھ سے بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہے موسیٰ
 علیہ السلام سے مگر فرق یہ ہے کہ نہیں ہے پیغمبر بعد میرے۔ نقل کی ہے
 یہ بخاری اور مسلم نے۔

مراد یہ ہے یعنی آنحضرت میں اور قرب مرتبہ میں اور بیچ مدوکار ہونے
 ہونے کے امرین میں کذا قالہ شارح میں علمائے اور تورشتی
 وغیرہ نے کہا ہے۔ کہ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
 فرمائی تھی کہ خلیفہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال پر اور

آپ غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تھے کہ آخری غزوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پس منافقوں نے طعن کیا کہ ان کو حقیر و سبک جان کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو یہ سنا تو ہتھیار باندھ کر نکلے۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ آنحضرت اترے ہوئے تھے موضع جبرق میں عرس کی یاد رسول اللہ منافق ایسا ایسا کچھ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں نہیں چھوڑا ہے میں نے تجھ کو مگر واسطے مخالفت ان کے کہ چھوڑا ہے میں نے ان کو پیچھے اپنے پس واپس جاؤ تم۔ اور تم میرے اہل میں میرا خلیفہ رہو۔ اور اپنے اہل میں بھی کیا نہیں راضی ہے تو اسے علی کہہ دو تو مجھ سے بہتر لہ مارون کے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب موسیٰ میقات کو گئے تو مارون کو اپنا خلیفہ کیا اپنی قوم میں اور اس حدیث کے پیچھے چمٹے ہیں گمراہ اور دلیل پکڑا ہے اس کو اس میں کہ خلافت کا حق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے ان کو خلافت کی۔ پس روافض نے اپنی کجروی سے یہ سمجھ کر نسبت کفر کی کی، تمام صحابہ کو سبب مقدم کرنے غیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بعضوں نے نسبت کفر کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بھی کی ہے اس لئے کہ یہ نہیں قائم ہوئے واسطے طلب حق اپنے کے پس شک نہیں ہے ایسے احمقوں کے کفر میں اس لئے جنہوں نے کافر کہا تمام امت کو خصوصاً صدر اول کو پس بلاشبہ باطل کیا شریعت کو اور گرایا اسلام کو اور ان کی دلیل پکڑنے کا جواب اہل سنت والجماعت کے علمائے دیوبند ہے کہ دلیل نہیں ہے ان کے لئے اس میں بلکہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ کیا۔ بیچ مدت تشریف رکھنے اپنے کے عزوۃ تبرک میں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کیا۔ غائب ہونے کی مدت میں واسطے مناجات کوہ طور پر اور ہارون موسیٰ کے بعد نبی نہیں تھے اس لئے کہ حضرت ہارون کی وفات حضرت موسیٰ کی وفات سے چالیس برس پہلے ہوئی ہے اور آنحضرت نے اس مدت میں خلیفہ کیا ابن ام مکتوم کو لوگوں کی امامت کرنے کے لئے نماز میں پس علی کرم اللہ وجہہ خیرگیری پیغمبر کے اہل بیت کی کرتے تھے۔ اور ابن ام مکتوم امامت لوگوں کی۔ اگر خلافت مطلق ہوئی تو امامت نماز کے لئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے بلکہ اولیٰ اور اہم تھا۔ اور کہا طیبی نے چونکہ اس میں تشبیہ ہے اور وجہ تشبیہ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں تشبیہ دی ہے ان کو ساتھ ہارون کے۔

پس بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ قول اپنے کے یعنی ہارون پیغمبر تھے اور تو پیغمبر نہیں یعنی اتصال ان کا حضرت کے ساتھ نہیں جہت نبوت سے پس باقی رہا اتصال جہت خلافت سے اس لئے کہ وہ قریب نبوت کے ہے۔ مرتبہ میں یا تو ہو حالت حیات ان کی میں۔ یا بعد وفات ان کی کے۔ لیکن نکل گیا وہ اتصال کہ ہو بعد وفات ان کی کے اس لئے کہ ہارون نے موسیٰ سے پہلے وفات پائی ہے پس متعین ہوا ہے کہ تھے خلیفہ حالت حیات و نبوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وقت جانے آپ کے کے طرف عزوۃ تبرک کے۔

انتہا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خلافت جزیئہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

حیات میں ولایت نہیں کرتی ہے اور خلافتِ کلبہ کے حضرت کی وفات کے بعد خصوصاً جبکہ نکلے ہوئے ہوں اس خلافت سے بھی بسبب رجوع کرنے آنحضرت کی طرف مدینے کے اور شرح مسلم میں کہا بعض علماء نے کہ حضرت کے اس قول میں إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي دلیل ہے اس پر کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو اتریں گے حاکم ہو کر اس امت سے بلائیں گے لوگوں کو طرف شریعت محمد مصطفیٰ کے اور نہیں اتریں گے نبی ہو کر ملا علی قاری کہتے ہیں کہ منافات نہیں ہے اس میں کہ ہوں نبی اور ہوں تابع ہمارے نبی صلعم کے بیچ بیان آنے احکام شریعت ان کی کے اور مضبوط کرنے طریقہ ان کے کے اگرچہ ساتھ وحی کے ہو طرف ان کے پس معنی جملہ مذکورہ کا یہ ہے کہ کوئی نبی نبی حضرت ص کے بعد پیدانہ ہوگا اس لئے آنحضرت ختم کرنا والا ہے اگلے نبیوں کو اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اگر محمد صلعم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علیؑ ہوتے اور یہ منافات نہیں ہے اس حدیث میں کہ وارد ہوئی ہے حضرت عمرؓ کے حق میں مشکوٰۃ باب مناقب علیؑ - حدیث - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مِثْلِ مِثْلٍ مِثْلٍ عَيْسَى الْبَغَضَةِ الْيَهُودِ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَأَجَبَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوا بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ لَمْ قَالَ يَهْلِكُ فِي سَرَجَلَانِ هَبَّتْ مَفْرِطٌ لِقَدْحِي بِمَا لَيْسَ فِي مَبِغِضٍ كَحِمْلِهِ شَتَانِي عَلِيٌّ أَنْ يَهْتَبِي سَادَاةَ أَحْمَد - ترجمہ - اور روایت ہے حضرت علیؑ کے کہا فرمایا مجھ کو آنحضرت نے کہ تجھ میں ایک مشابہت ہے

عیسیٰؑ سے دشمن رکھا اُن کو یہود نے یعنی بہت۔ یہاں تک کہ تہمت
 لگائی اُن کی ماں کو اور دوست رکھا اُن کو نصاریٰ نے یعنی بہت
 یہاں تک کہ اتارا اُن کو اس منزلت اور مرتبہ پر کہ ثابت نہیں
 ہے اُن کے لئے کہ اُن کو اللہ یا ابن اللہ کہا پھر کہا حضرت
 علیؑ نے کہ ہلاک ہوں گے یعنی گمراہ ہوں گے میرے حق میں
 دو شخص ایک تو محبت رکھنے والا حد سے زیادہ تعریف کریگا
 میری ساتھ اُس چیز کے کہ نہیں ہے مجھ میں اور دوسرا دشمن کہ
 باعث ہوگی اس کو دشمنی میری اس پر کہ بہتان کرے گا مجھ پر
 نقل کی ہے یہ احمد نے = باب مناقب عمر = حدیث۔ وَعَنْ
 عُقَيْبَةَ بْنِ عَاهِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَوْنًا بَعْدَى نَبِيِّ لَكَانَ عَدِيًّا بِنِ الْخَطِّ
 رواه الترمذی = ترجمہ اور روایت ہے عقبہ بن عامر سے
 کہ کہا رسول خدا نے اگر ہوتا بالفرض والتقدير میرے بعد کوئی
 پیغمبر تو البتہ ہوتا مگر ابن خطاب روایت کی ہے۔ حدیث ترمذی
 نے۔ اور اس عبارت کو محال میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مبالغہ
 اور گویا یہ اس سبب سے ہیں۔ کہ عمرؓ کو الہام ہوتا ہے اور اللہ
 کرتا ہے فرشتہ اُن کے دل میں۔ حق کو۔ مشکوٰۃ۔ باب مناقب
 صحابہ۔ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَا تَمَسُّ النَّارُ مَسِيلًا نَارِيًّا أَوْ سَرَاغِيًّا مَتَّ سَرَاغِيًّا سَرَاغِيًّا سَرَاغِيًّا
 اور روایت ہے جابرؓ سے اُس نے نقل کی نبی سے کہ فرمایا آنحضرتؐ
 نے نہ لگے گی آگ اس مسلمان کو کہ دیکھا ہے مجھ کو یا دیکھا ہے اُس

کہ دیکھا ہے اس نے مجھ کو نقل کی ہے یہ حدیث ترمذی نے اس سے
 مراد صحابہ رضا اور اولیا کرام ہیں۔ اور رسول اللہ کا دیکھنا مراد ہے
 ظاہر ہو یا باطن ظاہر میں اصحاب کرام مراد ہیں۔ او یا باطنی دیکھنے
 میں اولیا کرام مراد ہیں۔ حدیث من نظر الی فقیہ او لیسمع
 کلامہ بخشیرۃ اللہ تعالیٰ مع الانبیاء و المرسلین ط۔ ترجمہ
 جس شخص نے فقیروں کا چہرہ دیکھا یا ان کی زبان سے توحید خداستی
 شکر کے میدان میں وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مشکوات شریف
 عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لہ اللہ عز وجل اجارکم من ثلاث خدای ان لا یدعو
 علیکم نبتکم فتملککم جمیعاً ان لا یظم اهل الباطل
 علی اهل الحق وان لا تجتمعوا علی ضلالتہ رواہ ابو داؤد
 ترجمہ یہ اور روایت ہے ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے کہا فرمایا رسول
 اللہ نے کہ بے شک اللہ کریم نے پناہ دی اور بچایا تم کو تین چیزوں
 سے۔ ایک یہ کہ نہ بد دعا کرے تم پر نہی تمہارا کہ ہلاک ہو جاؤ تم
 جیسے بعضے پیغمبروں نے کی دوسری یہ کہ غالب ہوں اہل باطل اہل
 حق پر۔ تیسری یہ کہ امت میری ساری جمع نہ ہو گمراہی پر نقل کی یہ
 حدیث ابو داؤد نے مشکوٰۃ کتاب رفاقہ و عن امیۃ
 ابی خالد بن عبد اللہ بن اسید عن ابی الیٰس صلی اللہ علیہ
 وسلم انہ کان یشفقہ یصعابک المهاجرین رواہ فی
 شیحہ سننہ۔ ترجمہ اور روایت ہے امیہ بن ابی خالد بن عبد اللہ بن
 اسید کے سے کہ نقل کی نبی سے یہ کہ تھے حضرت طلب فتح کی کرتے

ساتھ برکت و عافیتاً ہا جرین کے نقل کی ہے یہ حدیث لغوی نے شرح سنت میں (یعنی فقیروں اپنے کے ساتھ احسان کرنے کے ان سے یا مراد ضعیفوں سے مظلوم ہیں اگرچہ غنی ہوں۔ ان کی مدد کرو حاصل یہ کہ طلب کرو رضا میری بیچ رضا ان کی کے یعنی برکت وجود ان کے کے اور احسان ان کا وجود ان کا ہے اس لئے ان میں اقطاب بھی ہوتے ہیں اقطاب جمع قطب کی ہے اور اوتاد بھی اول سبب ان کے انتظام بلاد و عباد کا۔ کہا ابن ملک نے کہ ڈھونڈو تم مجھ کو بیچ محافظت ان کی کے اور خوش کرنے دلوں ان کے کے اس لئے کہ تحقیق کہ میں ان کے ساتھ ہوں تن سے بعضے اوقات میں اور جان و دل سے جمیع اوقات میں۔ پس جس نے اکرام کیا ان کا اکرام کیا میرا۔ اور جس نے ان کو ایذا دی۔ اس نے مجھ کو ایذا دی۔ اور مؤید ہے اس کو حدیث قدسی **مَا عَادِي وَلِيَا فُقَد بَارِذِي**۔ بالحراب۔ قرابا اللہ کریم نے یعنی جس نے دشمنی کی میرے ولی سے پس تحقیق نکلا مجھ سے لڑائی کے لئے اور ملا علی قاری نے اس حملے کا یہ مطلب لکھا ہے کہ طلب فتح کی کرتے تھے بواسطہ فقرا ہا جرین کے اور برکت دعا ان کی کے اور بعد اس کے ابن ملک سے یہ نقل کی ہے کہ طلب فتح کی کرتے تھے۔ رسول اللہ بواسطہ فقرا ہا جرین کے اس طرح کے فرماتے۔ **اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ بَعِيدِكِ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ** یعنی یا اللہ مدد کر ہماری دشمنوں پر بواسطہ اپنے بندوں فقرا ہا جرین اپنے کے اور حضرت شیخ نے بھی یہ معنی نقل کیا ہے اور بعد ازاں یہ لکھا ہے کہ اس میں نہایت

ہر گئی ہے فقر کی کہ حضرت سید عالم محمد نے ان کے لئے ثابت کی
 اور مخصوص اور مشرف کیا ان کو ساتھ اس کے ببرکت ان کی کے طلب
 فتح کی کرتے تھے۔ اور ضعیفوں سے بھی مراد اولیا کرام ہیں۔ کہ
 تلاش دنیا سے ہاتھ اٹھایا اور اپنے مولیٰ کے عشق میں مستغرق ہوئے
 مشکوٰۃ باب فی المعجزات۔ وعن علی ابن طالب قال کنت
 مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحيها
 فما ستقبلہ جبلٌ ولا شجرٌ الا وهو ليقول السلام عليك
 يا رسول الله رواه الترمذی۔ ترجمہ۔ اور روایت ہے علی
 سے کہ کہا تھا میں ساتھ نبی کے مکہ میں پس نکلے ہم بیچ بعضے گردنواح
 مکہ کے۔ پس نہ سامنے آیا حضرت کے کوئی پہاڑ یعنی پتھر اور نہ کوئی
 درخت مگر وہ کہتا تھا۔ کہ السلام علیکم یا رسول اللہ نقل کی ہے
 یہ ترمذی نے ظاہر ہے یہ کہ علی رض سنتے تھے اس کو پس حدیث معجز
 ہے نبی کے لئے اور کرامت ہے ولی کے لئے مشکوٰۃ کتاب روایا
 وعن انس رض قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المرؤۃ
 الصالحة جزء من سبۃ و امر لبعین جزء من النبوة
 متفق علیہ۔ ترجمہ اور روایت ہے انس سے کہ کہا فرمایا پیغمبر خدا
 محمد نے کہ اچھی خواب ایک ٹکڑا ہے جیسا لیس ٹکڑوں نبوت کے سے
 نقل کی ہے یہ بخاری اور مسلم نے کتاب روایا وعن ابی ہریرۃ ان
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رانی فی المنام فقد
 رانی فان الشیطن لا یتمثل فی صورتی متفق علیہ۔ اور
 روایت ہے ابو ہریرہ سے یہ کہ نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے دیکھا مجھ کو

خواب میں پس تحقیق دیکھا مجھ کو اس واسطے کہ شیطان نہیں بن سکتا میری صورت میں نقل کی ہے یہ بخاری اور مسلم نے کتاب المرؤیا وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رآی الحق متفق علیہ اور روایت ہے ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا بینہمیر خا نے کہ میں نے مجھ کو دیکھا پس تحقیق دیکھا حق کو نقل کی یہ بخاری اور مسلم نے پس معلوم ہوا اس حدیث سے کہ نبی کے بدن میں تجلہ کیریا ہے کہ جس کے دیکھنے سے حق تعالیٰ نظر آتا ہے۔ اور دیکھنے والے کے وجود میں بھی ذات کیریا کی طرف سے نور کا تجلہ ہے کہ جس سے رسول اللہ کا حقیقی وجود نظر آتا ہے اور حقیقی وجود سے مشاہدہ ذات کیریا ہوتا ہے۔ ایسے دوستوں پر کوئی خزانہ خدائے پوشیدہ نہیں چھوڑا جو لوگ انبیاء اولیا کے مشاہدہ سے انکار کرتے ہیں وہ ظلمت کی منزل میں غرق ہیں۔ نور کی طرف نہ پھرے۔ مشکوٰۃ کتاب المرؤیا وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فیسرانی فی البقطنۃ ولا یتمثل الشیطان فی متفق علیہ اور روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے دیکھا مجھ کو خواب میں پس شباب دیکھے گا مجھ کو جاگتے ہیں اور نہیں بنتا شیطان میری صورت میں نقل کی یہ بخاری اور مسلم نے۔ اور خواب نحو شجری دینے والا ہے ظاہراً یہ ہے کہ مراد ساتھ روایا صالح بیان صادق ہے اور یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ جز شئی کا ساتھ شئی کے ہوتا ہے۔ پس جب نبوت باقی نہ رہی تو جز اس کا باقی کیوں کر رہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ معنی

اس کا یہ ہے کہ روڈ یا ایک جز ہے۔ اہترائے علم نبوت سے اور علم نبوت باقی ہے اگرچہ نبوت باقی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ ہمیشہ حیات کاملہ میں ہیں۔

مشکوٰۃ کتاب الادب فی المصافحہ حدیث۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَقَامَ فَفَرَّغَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرًا يَا خَيْرًا تَوَجَّهَ وَاللَّهِ مَا دَرَأْتُكَ
 عُرًا يَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَأَعْتَقَهُ وَقَبْلَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
 ترجمہ اور روایت ہے عائشہ رضی سے کہ کہا آئے زید بن حارثہ مدینے
 میں اور رسول اللہ ﷺ تھے میرے گھر میں پس آئے زید رضی حضرت کے پاس
 اور کھٹا کھٹا یا دروازہ۔ پس کھڑے ہوئے اور چلے طرف اس کے رسول
 اللہ ﷺ تنگے بدن کھینچتے ہوئے کپڑا اپنا یعنی چادر قسم سے خدا کی نہیں
 دیکھا میں نے آپ کو تنگا پہلے اس سے اور نہ پیچھے اس کے۔ پس
 گلے سے لگایا زید رضی کو اور بوسہ لیا ان کا نقل کی ہے یہ ترمذی نے
 یعنی جب سلام کرو تو مصافحہ بھی کرو تاکہ سلام تمام و کامل ہو۔ یعنی
 سوائے تہنید کے کچھ اور کپڑا بدن مبارک پر نہ تھا۔ یعنی وقت استقبال
 کسی کے ساتھ اسی طرح کی شوق سے تنگے بدن جانتے نہیں
 دیکھے یہ حدیث اور ایسی ہی حدیث جعفر بن ابی طالب رضی کی
 دلیل ہے اوپر جائز ہونے معانقہ اور بوسہ لینے کے۔ اور مختار بھی
 ہے کہ معانقہ اور بوسہ لینا وقت آنے کے سفر سے جائز ہے۔
 بلا کر اس بیت۔ اور چنانچہ منقول ہے کہ ابو بکر رضی مصافحہ کرتے اپنی خلافت

میں ان پورٹھیوں سے کہ دودھ ان کا پیا تھا۔ اور اس طرح اگر مرد پورٹھا کہ
 امن میں ہو شہوت سے اس کو مصافحہ کرنا عورت جوان سے جائز و درست
 ہے۔ اور مصافحہ ساتھ مرد خوش شکل کے درست نہیں شہوت کی نگاہ
 سے جس کو دیکھنا حرام ہے۔ چھوٹا بھی حرام ہے بلکہ حرمت چھوٹنے کی سخت تر
 ہے نظر سے کذا فی مطالب المؤمنین اور صلوة مسعودی میں لکھا
 ہے کہ جب سلام علیکم کرے اور ہاتھ دے یعنی مصافحہ کے لئے
 کیونکہ ہاتھ دینا سنت ہے۔ لیکن ہتھیلی ہتھیلی پر رکھے اگر
 خوف فتنے کا نہ ہو معانقہ مشروع ہے۔ خصوصاً وقت آنے
 سفر سے کہ حدیث جعفر ^{رضی اللہ عنہ} ابی طالب میں آیا ہے۔ اور امام
 ابی حنیفہ اور محمد ^{رضی اللہ عنہ} سے منقول ہے کہ اہلبیت معانقہ اور
 چومنا ہاتھ اور منہ اور آنکھوں کا اور کہتے ہیں کہ معانقہ سے
 نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ فصل اول میں بیچ حدیث انس ^{رضی اللہ عنہ} کے وہ
 تھے مذکور ہے اور معانقہ جو روایت کیا گیا ہے پہلے منع تھا۔
 اور شیخ ابو منصور ماتریدی سے بیچ تطبیق حدیث کے نقل کیا گیا
 ہے معانقہ کہ جو بروجہ شہوت کے ہو مکروہ ہے۔ اور جو بروجہ
 برکرامت کے ہو مشروع ہے اور لکھا ہے علماء نے کہ اختلاف اس
 جگہ ہے کہ ننگا ہو۔ اور ساتھ قمیض اور جبہ کے معانقہ مکروہ نہیں
 بالاجماع وهو الصبیح کذا فی الکافی اور بوسہ دینا اوپر ہاتھ عالم
 متورع کے جائز ہے اور بعضوں نے کہا کہ مستحب ہے۔ اور بعد مصافحہ
 کے جو اپنا ہاتھ چومتے ہیں کچھ نہیں اور یہ فعل جاہلوں کا ہے۔
 اور مکروہ ہے۔ اور زمین کو بوسہ کرنا آگے امیر اور علما اور

کلمہ کے حرام ہے۔ اور کرنے والا اور راضی ہونے والا اس پر
 یوں گناہگار ہیں۔ کذا فی الکافی۔ اور فقیہ ابو جعفر نے کہا کہ
 کوئی زمین بوسہ کرے آگے سلطان و امیر کے یا سجدہ کرے اگر بوجہ
 یہ ہے۔ کافر نہ ہوگا۔ لیکن گناہگار اور مرتکب کبیرہ کے ہوگا۔ اگر
 بیت عبادت کے ہو کافر ہوگا اور اگر اوپر ہاتھ عالم یا سلطان کے
 بوسہ سے سبب علم و عدالت کے اور اعزاز دین کے کچھ مضائقہ نہیں
 ہے۔ اور اگر واسطے غرض دنیاوی کے کرے۔ تو اشد مکروہ ہے۔ اور
 اگر کوئی عالم یا زاہد سے اس کے پاؤں چومے تو منع کرے اس کو۔ اور
 بیچ بوسہ دینے اطفال کے رخصت ہے اگرچہ غیر کالطرا کا ہو۔ بلکہ
 بوسہ دینا اوپر وہاں طفل کے سنت ہے اور کہا ہے علمائے کبار نے کہ
 بوسہ پانچ طرح پر ہے۔ ایک بوسہ مدد کا وہ بوسہ والدین کا ہے
 بوسہ کے رخصت پر۔ دوسرا بوسہ رحمت کا وہ بوسہ اولاد کا ہے
 والدین کے سر پر۔ تیسرا بوسہ شہوت کا ہے۔ اور وہ بوسہ خاوند کا بیوی
 سے ہے چوتھا بوسہ تعیت کا ہے وہ بوسہ مسلمانوں کا ایس میں ہے
 پانچواں بوسہ دنیا بھین کا بھائی کی پیشانی پر اور کہا تو دیکھنے کے بوسہ
 لینا ساتھ شہوت کے حرام ہے بالاتفاق سوائے اپنی اہلیہ کے مشکوٰۃ
 کتاب الاداب۔

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
 فَادْعَا لَيْسَةَ ابْنَتَهُ مُطْبِئَةَ قَدَامًا بِهَا حَسِيًّا فَاتَّحَا
 أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتَهُ وَقِيلَ خَدَّهَا رَاوَاهُ أَبُو
 حَافِصٍ تَرْجَمَهُ وَأُورِثَ مِنْهُ هِيَ بَرَاءُ رَضِيَ عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ

کے بیچ ابتدا آنے ان کی کے مدینے میں پس ناگہاں دیکھا میں نے کہ
 عائشہ رضی بیٹی ابو بکر رضی کی بیٹی ہوئی میں اس حال میں کہ تحقیق ان کے
 بیٹھی تھی تب پس آیا ان کے پاس ابو بکر رضی اور کہا کہ کیسی ہے تو اسے
 بیٹی میری اور بوسہ دیا ان کے رخسار پر نقل کی یہ ابو داؤد نے یعنی
 از راہ شفق اور محبت کے یا بر عایت سفت کے فقط

باب زیارت القبور

مشکوٰۃ کتاب الطہارت فصل اول - حدیث - عن ابی مالک بن
 الأشعری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور
 شرط الأيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله
 والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السموات والأرض
 والصلوة نوراً والصدقة برهاناً والبصر مضياءً والقرآن
 حجة لك - ترجمہ روایت ہے ابی مالک اشعری رضی سے کہا مالک اشعری
 نے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ پاک رہنا وضو کے ساتھ اوصا ایمان ہے۔ اور
 الحمد لله کہنا بھردیتا ہے ترازو کو۔ یعنی ترازو سے اعمال کو اور
 سبحان اللہ اور الحمد اللہ بھردیتا ہے ہر ایک کلمہ اس چیز کو کہ دریا
 آسمان اور زمین کے ہے اور نماز نور ہے۔ اور صدقہ دینا
 دلیل ہے۔ رضا مندی اللہ کی۔ اور صبر کرنا روشنی ہے۔ اور
 قرآن دلیل ہے۔ تیرے لئے قرب خدا میں۔ مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ

یعنی فصل الثانی = عَنِ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّتْ
 عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرَفِعتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ رَوَاهُ
 النَّسَائِيُّ = ترجمہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
 کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو کوئی بھیجے مجھ پر درود شریف ایک بار
 رحمت بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ اس پر دس بار اور بخشے جاویں گے
 دس گناہ اور بلند کئے جاویں گے اس کے لئے دس درجے روایت
 کیا ہے اس حدیث کو امام النسائی نے = دس رحمتیں حکم اس
 آیت شریف کی ہوتی ہیں۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَالِهَا۔ ترجمہ جو کوئی کرتا ہے ایک نیکی پس اس کے لئے ہیں
 دس حصے۔ انتہائی حسنت سے پنج قرب حق کے درجے بلند کئے
 جائیں گے سبحان اللہ درود خوانوں کا کتنا بڑا اعلیٰ رتبہ ہے
 کہ قیامت کے دن وہ حضور کے مقرب ہوں گے۔ صوفیائے
 کرام اس رتبے کے مستحق ہیں۔ کیوں کہ یہ لوگ کثرت سے درود
 شریف پڑھتے ہیں۔ اور ہر ایک آدمی مرد یا عورت مومن ہوں
 یا مومنات طریقہ صوفیاء کرام رکھیں۔ اگر نہ رکھ سکیں تو بھی نماز
 پنج گانہ کے بعد وظیفہ درود شریف جہاں تک ہو سکے کثرت سے
 رکھیں تاکہ درجہ مقرب ہونے کے مستحق ہو جائیں۔ درود شریف
 ہر مرض کی دوا ہے۔ اور ہر مشکل کی کنجی ہے جب کوئی بزرگ یا عالم
 طالب کو کوئی وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ضرورتاً کبید فرماتے ہیں۔ کہ
 وظیفہ پڑھنے کے وقت اول و آخر میں پانچ یا گیارہ مرتبہ درود

پر ہیں باجارت مشائخ کامل = حدیث باب الصلوٰۃ علی النبی و
 اٰی ہرثیۃ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
 أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّىٰ أَسْرُدَ عَلَيْهِمُ
 السَّلَامَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ
 ترجمہ اور روایت ہے ابو ہریرہؓ سے کہا ابو ہریرہؓ نے کہ فرمایا رسول
 اللہؐ نے نہیں کوئی آدمی کہ سلام بھیجے مجھ پر مگر کہ بھیجتا ہے اللہ
 تعالیٰ مجھ پر روح میری یہاں تک کہ جواب دیتا ہوں میں اس پر
 سلام کا روایت کی یہ حدیث ابو داؤد اور بیہقی نے بیچ دعوات
 کبیر میں . مشکوٰۃ جبکہ سلام بھیجتے ہیں مجھ پر قلیل ہو یا
 کثیر اور مخصوص ہے اس کے لئے جو ہزار شریف سے دور
 ہے ۔ یعنی جو وہاں جا کر بھیجتا ہے۔ تو آنحضرتؐ بلا واسطہ
 سننے ہیں۔ فرشتوں کے پہنچانے کی احتیاج نہیں اور اس میں
 اشارہ ہے حضرتؐ کی حیات دائمی کی طرف۔ اور خوش ہونے
 ان کے کے بسبب پہنچنے سلام امت کے۔ اور اشارہ ہے
 طرف قبول سلام کے اور کبھی فرشتے اٹھائے جاتے ہیں۔ طرف
 حضرتؐ کے اور آگے آئے گا۔ کہ حضرتؐ سلام کا جواب بھی اس
 کو دیتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ایک روایت میں
 آیا ہے کہ فرشتے اس کا نام لیتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہؐ کہ
 فلاں بن فلاں یقرئک السلام یعنی وہ سلام عرض کرتا ہے
 عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ آنحضرتؐ عالم برزخ
 میں زندہ ہیں۔ لیکن اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا

ہے۔ کہ حضرت زندہ نہیں ہیں۔ وقت سلام کرنے کسی کے رُوح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ جو اب اعتراض کا یہ ہے کہ مراد رُوح بھیجنے سے نہیں ہے۔ کہ رُوح بدن مبارک میں نہیں ہے۔ اب بھیجتے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ رُوح مبارک جو مشاہدہ رب العزۃ میں مستغرق ہے۔ اُس کو اسی حالت سے افاقہ دیکر اس عالم کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ صلوات والسلام سنیں۔ پس اس توجہ اور آگاہ کرنے رُوح کو یوں کہا کہ بھیجتا ہے اللہ رُوح مجھ پر انبیاء علیہم السلام۔

قبروں میں زندہ ہیں۔ اب آگے کلام اس میں رہا۔ کہ یہ فضیلت خاص زیارت کرنے والوں کے لئے ہے یا عام ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ عام ہے خواہ دور سے سلام بھیجے یا روضہ مبارک پر جا کر مگر یہ کہ سلام زیارت کرنے والوں کا بے واسطہ ملائکہ کے سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ سے تیسری فصل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورًا عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهَذَا قَالَ - ترجمہ اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی سے کہا ابو ہریرہ نے کہ سنا میں نے رسول اللہ سے کہ فرماتے تھے کہ نہ ٹھہراؤ تم گھروں کو مانند قبروں کے اور نہ ٹھہراؤ قبر میری کو عید اور درود بھیجو مجھ پر پس تحقیق درود تمہارا پہنچتا ہے مجھ کو جہاں ہو تم روایت کی یہ حدیث نسائی نے مثل

مردوں کے ان میں پڑے سوئے رہو۔ اور کچھ عبادت اور نماز ان میں نہ کرو۔ بلکہ جیسی مسجدوں میں عبادت کر کے انوار حاصل کرتے ہو اس میں سے گھروں میں بھی کچھ عبادت کرتے رہو تاکہ انوار اور برکات اس کے گھر والوں کو پہنچیں۔ اور فرائض مسجد میں ادا کرو اور تو اہل گھروں میں ادا کرنے افضل ہیں۔ مساجد میں ادا کرنے سے یا مراد یہ ہے کہ گھروں میں مردے دفن نہ کرو۔ اور حضرت کا دفن ہونا گھر میں خصائص سے ہے۔ اور کو نہ چاہئے ممکن ہے کہ معنی یہ ہوں۔ کہ قبروں کو نہ ٹھہراؤ جگہ سکونت اپنی کے یعنی جیسے اس وقت میں خادموں نے اختیار کیا ہے۔ تاکہ دل کی ترمی اور رحمت نہ جاتی رہے۔ بلکہ زیارت کر کے اپنے گھروں میں پھر آیا کرو۔ یا اپنے گھروں میں یا اپنے حجرہ میں رہیں۔ یعنی میری قبر کو مثل عید گاہ کے نہ کرو۔ کہ جمع ہوں اس پر زینت اور سرود اور لہو و لعب کے ساتھ کہ غفلت کا موجب ہے۔ جیسا کہ یہود اور نصاریٰ انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر کرتے ہیں۔ یا جیسے بعض نادان مسلمان قبروں پر میلوں کے موقع پر جا کر خرافات کرتے ہیں۔ کہ ان کا ذکر کرنا بہت بُرا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ میری زیارت کو مثل عید کے نہ کرو کہ برس میں ایک بار یا دو بار ہی حاضر ہوا کرو۔ پس اس صورت میں رغبت دلائی اوپر کثرت زیارت اپنی کے۔ اور حاضر ہونے کے اس درگاہ پشت پناہ میں۔ سرناقنا اللہ آمین۔ اس میں حیث ما کنتہ میں بعض مشتاقوں نے ترقی فرمائی۔ اس بات کی طرف پس اگرچہ بسبب ضرورت کے دور ہوں۔ لیکن چاہئے کہ توجہ اور حضور

علی سے غافل نہ ہوں۔ اور لازم ہے کہ عرسوں میں ذکر اذکار نہ ہو و تقویٰ جاری رکھیں اور بہ وسید، بزرگان دین کے اپنے گناہوں کی خداوند کریم سے مغفرت حاصل کریں۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ مشکوٰۃ باب زیارة القبور فصل اول۔

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ تَرْيَا مَرَاةِ الْقُبُورِ فَرُؤُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لِحْوِمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْمَيْزِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَ

لَا تَشْرَبُوا مَشِيكًا إِلَّا مَا رَأَى الْمُسْلِمُ تَرْجَمَهُ اور روایت ہے بریدہ سے کہ کہا بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منع کیا تھا میں نے تم کو زیارت کرنے قبروں کی سے۔ پس زیارت کرو ان کی اور منع کیا تھا میں نے تم کو کھانے گوشت قربانی کے سے بعد تین دن کے۔ پس رکھو جب کہ خواہش ہو واسطے تمہارے۔ اور منع کیا تھا میں نے تم کو نبیذ سے گریچ مشک کے پس پیوسب باستوں میں اور نہ پیولشہ دینے والی چیز نقل کیا ہے اس حدیث کو مسلم نے۔ یعنی ابتدا اسلام میں حضرت ۴ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا۔ اس لئے کہ زمانہ جاہلیت کا قریب گذرا تھا مبادا ایسی باتیں قبروں پر نہ کریں کہ باعث کفر کی ہوں۔ جب دیکھا کہ اسلام دلوں میں مضبوط ہو گیا تو اجازت دی۔ پس زیارت قبروں کی مستحب ہے۔ سب علما کے نزدیک اس لئے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور موت یاد آتی ہے اور دنیا فانی

ہے۔ اور بہت سے فائدے ہیں۔ اور عمدہ فائدہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے دعا اور استغفار ہوتی ہے۔ اور یہ سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ بقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور سلام بھیجتے تھے وہاں کے مردوں پر۔ اور استغفار کرتے تھے ان کے لئے۔ اور علمائے اختلاف کیا ہے۔ اس میں کہ آیا عورتوں کے حق میں نہیں باقی ہے یا ان کو بھی زیارت کرنا درست ہے صحیح یہ ہے کہ عورتیں سوائے حضرتؐ کی مزار کے حتی المقدور اور قبروں کی زیارت نہ کریں۔ اور کہا نوویؒ نے زیارت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو فقط واسطے یاد کرنے موت اور آخرت کے ہے۔ پس اس کے لئے کافی ہے عورت باپردہ ہو۔ دیکھنا قبروں کا بغیر پہچاننے مردوں ان کے دوسرا واسطے دعا وغیرہ کے پس وہ مستنون ہے۔ ہر مسلمان کے لئے۔ تیسری برکت حاصل کرنے کے لئے ہے۔ پس وہ زیارت اچھے لوگوں کی قبروں کی ہے اس لئے کہ ان کے لئے برزخ میں تو نصرفات اور برکات ہیں۔ چوتھی واسطے ادا حق دوست قرابتی کے ہے جیسے کہ حدیث ابی نعیم میں آیا ہے۔ کہ جو کوئی زیارت کرے مائی باپ کی یا ایک کی دن جمعہ کے تو ہوتے ہیں۔ مانند حج کے پانچویں جہربانی اور نصیحت کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ آیا ہے حدیث میں کہ جو کوئی گذرتا ہے اوپر قبر مومن بھائی اپنے کے اور سلام کرتا ہے اس پر۔ اور وہ پہچانتا ہے اس کو اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور پڑھانا قرآن مجید کا قبر کے پاس مکروہ نہیں۔ اور مستحب ہے کہ وقت

زیارت کے پڑھے۔ سورۃ احلاص سات بار اور بخشے ثواب اس کا
 میت کو اور زیارت کرنا جمعہ کو افضل ہے۔ اور دنوں سے خصوصاً
 اور روز میں چنانچہ حرمین شریفین میں یہ معمول ہے کہ روز اول
 جمعہ میں معلیٰ اور یقیع میں زیارت کے لئے جاتے ہیں۔ اور مکروہ ہے
 روندنا قیروں بغیر ضرورت کے یعنی ابتداء اسلام میں لوگ محتاج
 تھے قدرت قربانی کی ہر کوئی نہ رکھتا تھا۔ اس لئے حضرت نے قربانی
 کرنے والوں کو فرما دیا تھا۔ کہ تین دن سے زیادہ نہ رکھا کریں گوشت
 قربانی کا بلکہ محتاجوں کو للہ دیا کریں۔ پھر جب فراخی کی اللہ کریم نے
 لوگوں پر اور اقبیاج ان کو نہ رہی۔ اجازت دی حضرت نے کہ جتنے
 دنوں تک چاہو رکھو۔ بنیہذا اس کو کہتے ہیں کہ کھجور یا انگور کو پانی
 میں بھگو رکھتے ہیں۔ بعد ازاں پیتے ہیں۔ یہ حلال ہے جب تک
 کہ نشہ کرنے والی نہ ہو۔ پس حضرت نے ابتداء اسلام میں
 فرمایا تھا۔ کہ بنید مشک میں رکھا جا یا کرے۔ اس لئے کہ جب تک
 تیلی ہوتی ہیں۔ اس میں جلدی گرم ہو کر نشہ کرنے والی نہیں ہوتی
 اور بانسوں میں رکھنے سے منع فرمایا۔ کہ لاکھی بانسوں وغیرہ میں
 نہ رکھی جاوے۔ اس لئے کہ بانسوں میں جلدی متغیر ہو کر نشہ کرنے
 والی ہو جاتی ہے۔ اور ان ایام میں شراب عنقریب ہی حرام ہوئی تھی
 قول مشائخ قال حجۃ الاسلام محمد الغزالی من یستمد فی
 حیاتیہ یستمد بعد فماتہ۔ کہ حجۃ الاسلام محمد امام غزالی
 نے جس شخص بزرگ سے اس کی زندگی میں مدد طلب کی جاوے۔ اس کی
 دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی مدد طلب کی جاوے۔ اور

مدول سکتی ہے۔ مشکوٰۃ باب زیارت القبر فصل اول حدیث۔

وَمَنْ بَرَّيدَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللَّهِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ

لِلْآحِقُونَ لَسَّالُ اللَّهِ لَعَا وَ لَكُمْ الْعَافِيَةَ رواه مسلم۔
ترجمہ اور روایت ہے بریدہ رضی سے کہا تھے رسول اللہ ﷺ

مسلمانوں کو جبکہ نکلے طرف قبروں کے کہیں سلام ہو تم پر اسے
گھر والوں قبروں کی جگہ کو حضرت نے گھر فرمایا ہے۔ اس
لئے مردے ان میں مانند زندوں کے گھروں میں رہتے ہیں مومنوں

ہیں سے اور مسلمانوں میں سے اور تحقیق اگر چاہے اللہ تعالیٰ
ساتھ تمہارے البتہ ملیں گے سوال کرتے ہیں ہم اللہ سے اپنے
لئے اور تمہارے لئے عافیت کا روایت کی یہ مسلم نے پس معلوم

ہوا اس حدیث سے کہ مومنین اور مسلمین قبروں میں زندہ ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ نے مخاطب ہو کر ان کے ساتھ کلام کی۔ اگر
زندہ نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ کا کلام کرنا مردوں کے ساتھ عبت

اور لغوا ہے لغو وباللہ منہا حضور نے کبھی بھی لغوی بات نہیں کہی
اس لئے کہ قبر ایک مکان ہے ان کے لئے راحت کا یا عذاب
کا جو اس سے انکار کرے وہ مردود ہے۔ مشکوٰۃ باب زیارة القبور

فصل الثالث = حدیث شریف۔ وَمَنْ عَاشَتْ قَالَتْ كُنْتُ
أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي وَأَضَعُ ثَوْبِي وَ
أَقُولُ إِنَّمَا هُوَ رُوحِي وَإِنِّي فَلَمَّا دَفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ

مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِمَّنْ كُنْتُ
 رواہ احمد = ترجمہ اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ
 سے کہا تھی میں داخل ہوتی اپنے گھر میں کہ اس میں مدفون تھے رسول اللہ
 اور ابو بکرؓ بھی اس میں مدفون تھے تحقیق میں رکھی یعنی اتار دینا چاہوں
 اپنی اور کہتی میں یعنی اپنے دل میں سوائے اس کے نہیں ہے تحقیق
 مدفون ہیں۔ خاوند میرے یعنی حضرت رسول اللہؐ اور باپ میرے
 یعنی ابو بکرؓ دونوں اجنبی نہیں ہیں۔ پس جب کہ دفن کئے گئے حضرت
 عمرؓ ساتھ ان کے یعنی اس مکان میں پس قسم ہے اللہ کی نہیں داخل
 ہوئی میں گھر میں۔ مگر میں باندھے ہوئے ہوتی اپنے پر کپڑا اپنے
 واسطے جیسا حضرت عمرؓ سے کہ وہ اجنبی تھے۔ روایت کی احمد نے
 پس معلوم ہوا کہ جیسا زندوں سے ہوتی ہے اور مردوں سے جیسا نہیں
 ہوتی۔ یہ حضرات با حیات کاملہ زندے ہیں۔ تو زندوں سے مراد حاصل
 ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ باب الفصل المیت والتکفین۔

حدیث عن ام عطیة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ونحن نفضل ايتته فقال اغسلتها ثلثا او خمسا
 او اكثر من ذلك ان رايتنك ذك بيماء وسيدري و
 جعلني في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا اقرتني
 فاذا نمتي فلما فرغنا اذنا فالتقى إلينا حقواة فقال
 اشعرننا اياها - ترجمہ روایت ہے ام عطیہ صحابیہ رضی
 سے کہ کہا کہ آئے ہمارے پاس رسول اللہؐ اور ہم نہلا رہی تھیں
 بیٹی ان کی کو پس فرمایا۔ رسول اللہؐ نے کہ نہلاؤ ان کو تین بار

یا پانچ بار یا زیادہ اس سے اگر دیکھو تم یہ مناسب ساتھ پانی اور
 پتے بیز کے اور ڈالو آخر بار میں کافور یا کچھ کافور سے پھر خیر
 کرو مجھ کو پس جبکہ فارغ ہوئے ہم نے خیر کی رسول اللہ ﷺ کو پس ڈالا
 طرف ہمارے حضرت رسول اللہ ﷺ نے تہبند اپنا پھر فرمایا بدن سے
 لگا دو تہبند حضرت ﷺ نے صاحبزادی کے لئے عنایت کیا۔ تاکہ
 برکت اس کی ان کو پہنچے پس معلوم ہوا کہ مستحب ہے برکت دھونڈ
 لباس صاحبین اسے میت کے لئے جیسا کہ پہلے میت کے ہے
 مشکوٰۃ باب الغسل فصل الثالث۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حَقْرَتَهُ
 فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْكَبَتِهِ فَنَقَتْ فِيهِ مِنْ
 يَأْتِيهِ وَأَبْسَهُ قَمِيصَهُ قَالَ كَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا مَتَّقًا
 عليه۔ ترجمہ اور روایت ہے حضرت جابر رضی سے کہ کہا جابر
 نے آئے رسول اللہ ﷺ عبد اللہ بن ابی کے پاس بعد اس کے رکھا گیا
 تھا اپنی قبر میں پھر حکم فرمایا اس کے نکالنے کے لئے پس نکالا گیا
 پھر رکھا اس کو حضور ﷺ نے اپنے گھٹنوں پر پس ڈالا متہ اس کے
 میں آب دہن اپنا اور پہنایا اس کو اپنا کرتہ کہا جابر رضی نے اور تھا
 عبد اللہ بن ابی پہنایا تھا عباس رضی کو کسرتا نقل کی یہ بخاری اور مسلم
 نے عبد اللہ بن ابی رئیس المناقین تھا۔ اور نفاق ظاہر رکھا تھا حضرت عباس
 کو کہ چچا حضرت ﷺ کے تھے بدر کے دن قیدی کر کے لائے تھے۔ اور وہ تھے
 تھے۔ تو پیرا ہن کسی کا ان کو ٹھیک نہ آتا تھا۔ سبب دراز قد ہونے کے
 عبد اللہ بن ابی کا یہ بھی دراز قد تھا۔ اپنا کرتا ان کو پہنایا پس حضرت

نے اپنا کرتا اس کو پہنایا۔ اس کرتے کے بدلا اوتارنے کیلئے کہ منافق کا احسا
ان پر نہ رہ جائے۔ اور اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ قرآن مجید
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَصِلْ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا
وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهِ ترجمہ یعنی دعا نہ کر کسی پر منافقوں میں سے
کہ مر گیا ہے مت کھڑا ہو اس کی قبر پر اور باوجود اس کے حضرت عبداللہ
کا گور پر تشریف لے گئے۔ اور گرتے پہنایا اور لعاب دہن مبارک اس
کے منہ میں ڈالا جو اب اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ پہلے اترنے
آیت کے تھا۔ اور حضرت کو غرض اس سے بدلا اتارنا تھا۔ جیسا کہ اوپر مذکور
ہوا اور تالیف اور خاطر داری اس کے بیٹے کی کہ وہ مومن تھا۔ پاک
تفاق سے اور دہن مبارک اور کرتا مبارک حضرت جبرائیل نے چھین
لئے تھے۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان باب اثبات عذاب قبر۔ حدیث
وَعَنْ اَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ
اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعِ نَعَالِهِمْ
اِذَا هُمْ مَلَكَانِ فَيَقْعِدُ اِنَّهُ فَيَقْعِدُ لَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي
هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اللّٰهُ فَيَقْعِدُ
فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ
النَّظَرُ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبَدَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا
مِنَ الْجَنَّةِ فَيَزُحُّهُمَا جَمِيعًا۔ ترجمہ روایت ہے اس شخص سے کہا
فرمایا رسول اللہ نے تحقیق بندہ جس وقت رکھا جاتا ہے بیچ قبر کے
اور پھرتے ہیں اس سے ہمراہی اس کے تحقیق وہ سنتا ہے آواز پاؤں
ان کے آتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے ہیں بٹھاتے ہیں اس کو پس

کہتے ہیں کیا کہتے ہو تم حتیٰ اس شخص کے کہ یعنی محمد الرسول اللہ کے پس مومن
 کہتا ہے گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اس کے پس
 کہا جاتا ہے واسطے اس کے دیکھ طرف ٹھکانے اپنے کے دوزخ سے
 تحقیق بدلی تجھ کو اللہ نے بدلے اس کے جگہ بہشت میں۔ پس دیکھتا ہے
 ان دونوں کو سب کو تو جس جگہ میں روح نبیؐ کا حاضر ہوتا ہے وہاں
 خوشبو جنت کی لگتی ہے۔ وہ مقام رحمت ہوتا ہے۔ اور مقام رحمت
 میں دعاء مخلوق مستجاب ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ باب الایمان باب اثبات
 عذاب القبر۔ وَعَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْبَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ
 بِأَخْيِكَ ثُمَّ سَلِّ إِلَيْهِ بِالتَّشْيِيبِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُشَالُ رَوَاهُ
 أَبُو دَاوُدَ = روایت ہے عثمان رضی اللہ عنہما کہ کہتے تھے حضرت نبیؐ جس وقت
 کہ فارغ ہوتے ہیں دفن کرنے میت کے سے تو ٹھہرے نزدیک اس کے پس
 فرمایا استغفار کرو واسطے بھائی اپنے کے پھر مانگو واسطے اس کے ثابت
 رکھتے کہ پس تحقیق وہ اس وقت سوال کیا جاتا ہے روایت کی یہ ابو داؤد
 نے اس حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ دعاء استغفار مڑے کو زندے
 کی مفید ہے مذہب اہل سنت جماعت کا یہ ہے اور یہ دعائیں بھی کی
 مانگتے سوائے تلقین میت کے ہے کہ بعد دفن کے کرتے ہیں۔ اور وار
 ہوئی تلقین بعد دفن کے ایک حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے کہ ذکر کی
 وہ حدیث سیوطی سے حدیث طبرانی سے ابن نجار نے اور ابن عساکر
 نے کہ فرمایا حضرت رسول اللہ نے کہ جب مرے کوئی تم سے اور مسیط
 چکو۔ تو کھڑا ہو۔ ایک شخص سر ہانے قبر کے اور کہے یا فلاں

فلاں اور میت سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ پھر کہے یا فلاں
 میں فلاں جیب وہ اس بار سنتا ہے تو اٹھ بیٹھتا ہے قبر میں پھر کہے
 یا فلاں بن فلاں اس بار کہتا ہے میت ارشاد کر مجھ کو رحمت کرے
 خدا تعالیٰ تجھ پر لیکن تم نہیں سنتے اس کو پھر کہے یا فلاں فلاں
 اس کلمے کو کہ نکلا تو اس پر دنیا سے آسھد ان لا الہ الا اللہ واشھد
 ان محمدًا عبداً ورسولہ ط راضی ہو تو کہ خدا تعالیٰ پروردگار تیرا
 اور محمد پیغمبر تیرے اور اسلام دین تیرا اور قرآن امام تیرا جب یہ کہتا
 ہے تو پکڑ لیتا ہے۔ ایک منکر نکیر میں سے ہاتھ دوسرے کا اور کہتا
 ہے یا ہر نکل اس بندہ کے آگے سے ہم کیا کام رکھتے ہیں۔ اس سے کہ حق
 تعالیٰ نے تلقین کی یعنی سکھائی اس کو دلیل اس کی ایک شخص نے
 عرض کیا یا رسول اللہ اگر نام میت کی ماں کا نہ جانیں ہم تو کیا کہیں
 اور کس کی طرف نسبت کریں۔ فرمایا نسبت کر جو اکی طرف کہ ماں بہوں
 کی ہے تمام ہوئی حدیث اور پڑھنا سورۃ بقرہ کا مفلحون تک
 اور اٰمن الرسول تک بھی آیا ہے اور اگر ختم قرآن کرے افضل ہے
 بعض علماء سے منقول ہے کہ مسند فقہ کا ذکر کرے یہ بھی فضیلت
 رکھتا ہے۔ اور باعث اترنے رحمت کا ہوتا ہے۔ اور مقام رحمت میں
 پناہ لازم ہے اور مستحب ہے پس معلوم ہوا کہ قبر والوں سے جواب بھی ملتا
 ہے اور مراد بھی مگر مخلوق الہی جس طرح اللہ کریم ہمارا دعاؤں کو سنتا ہے
 اور قبول کرتا ہے اور عام لوگ خدا کی طرف سے جواب سن نہیں سکتے
 اور خدا مراد پوری کر دیتا ہے۔ اور جواب بھی دیتا ہے اور قبر والوں سے
 جواب ملتا ہے مگر زیارت کرنے والوں کو آواز سنائی نہیں دیتا کیونکہ

مرجانے کا احتمال ہے مگر سوائے عارف باللہ لوگوں کے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کے سب مردے نظر آتے ہیں۔ اور کلام بھی کرتے ہیں۔ اور خداوند کریم سے باذن خدا بخشا بھی سکتے ہیں۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان باب اثبات قبر

حدیث۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحْتَكَ لَكَ الْعَرْشُ وَفَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضَمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ۔ ترجمہ اور روایت کی ہے ابن عمر سے کہا فرمایا رسول اللہ نے یہ وہ شخص ہے یعنی سعد ہلا واسطے اس کے عرش اور کھولے گئے واسطے اس کے دروازے آسمانوں کے اور حاضر ہوئے جنازہ سے اس کے پرستار فرشتے۔ تحقیق بھیجے گئے بھیجنا پھر کشادہ کی گئی قبر اور دور ہوئی سختی ان سے روایت کی یہ نسائی نے یہ درج ہے کرامت والوں کا پارہ ۲۰۔

سورة النمل = آیت شریف اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ الدُّعَاءَ اِذَا وَاوَلَوْ مَدَّيْرَيْنَ ۝ ترجمہ تحقیق کہ تم بات نہیں سنا سکتے مردوں کو یعنی مردہ دل کافر تمہاری بات سن نہیں سکتے اور تم نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار کر جب پھرتے ہیں پیٹھ پھیرنے یعنی ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اور قرآن سننے سے انکار کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں۔ تو بہروں کے مشابہ ہیں نہ سننے میں خصوصاً وہ بہرہ جو پھر جائے اور اپنے پکارنے والے کی طرف پیٹھ پھیرے اس صورت میں اس کو سنا تا بہت مشکل ہے۔ اور اشارہ کنایہ بھی وہ نہیں دیکھتا۔ کہ اشارے سے بات سمجھیں۔ وَمَا آتَتْ بِغَدِيدِي

لَمْ يَأْتِي عَنْ صَلَاتِهِمْ إِذْ تَسْمِعُ إِلَّا مَقَّ جُؤْمٌ مِنْ بَابِنَا فَهَمَّ
 مَسْلُومُونَ ۝ اور نہیں آپ اے ہمارے جیب راہ دکھانے والا
 اندھوں کو اور ان کی گمراہی سے اس واسطے کہ ہدایت نہیں حاصل
 ہوتی مگر چشم بصیرت کی بدولت اور وہ یہ آنکھ نہیں رکھتے۔ نہیں
 سنا تا ہے تو گمراہ سے جو ایمان لائے ہماری باتوں کا۔ یعنی یا رسول
 اللہ تمہاری بات نہیں سنتے مگر ایمان والے تو وہ حکم ماننے والے
 اور تمہارا کہا یعنی جانتے والے ہیں۔ اور کافر لوگ آپ کی بات نہیں
 سن سکتے اور نہیں سنا سکتے پکار اپنا قیروں والوں کو جو کہ اہل یہود اور
 نصاریٰ ہیں۔ کیوں کہ اللہ کریم نے ختم اللہ کر دیئے ہیں۔ یعنی ان کے
 دلوں پر حیر لگا دی ہے کہ ہدایت اندر نہیں جاسکتی اور کفر باہر نہیں
 نکل سکتا۔ پارہ ۲۸ سورہ الممتحنہ۔ آیت شریفہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ لَيسُوا مِنَ
 الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا لَيسِي الْكُفَّارِ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ۝ ترجمہ
 اے لوگو ایمان والو دوستی نہ کرو ان لوگوں سے کہ غصہ کیا ہے ان پر اللہ
 نے۔ تحقیق کہ وہ نا امید ہوئے ہیں۔ یعنی یہود و ثواب آخرت سے اس
 واسطے کہ انہوں نے جان لیا ہے۔ کہ رسول اللہ کی لغت چھینا
 اور آپ کے ساتھ عناد اور عداوت رکھنے سے ان کو کسی طرح
 آخری ثوابوں میں سے کچھ حصہ نہ ہوگا تو ضرور وہ نا امید ہیں جس
 طرح نا امید ہوئے کافر قیروں کے لوگوں سے یعنی دنیا میں ان کے پھر آنے
 سے یا یہود و ثواب آخرت سے ایسے نا امید ہیں جیسے کافر مرے ہوئے
 کہ انہوں نے اپنا حال صاف جان لیا اور اس جہان کی نعمتوں سے بالکل

امید قطع کی۔ پس معلوم ہوا کہ اہل کفار سے قبروں والوں کے عذاب و راحت سے انکار اور ناامیدی کی اور اہل ایمان والوں کو لازم نہیں ہے کہ قبروں والوں کی قبروں میں زندگی سے یا راحت و عذاب سے یا سننے اور جواب سے ناامیدی کریں۔ پارہ ۳ سورۃ آل عمران
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْقِهِمْ ۚ تَرْجِمُهُمْ وَيُرْسِلُهُمْ فِي قُبُورِهِمْ
وَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ وَمَنْ يَبْغِ الْيُسْرَ
عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعَسَىٰ
أَن يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

کئے گئے پیچ راہِ خدا کے وہ مردے ہیں۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے
کہ رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارے بھائی مسلمان جو
جنگِ احد میں شہید ہوئے حق تعالیٰ نے ان کی جانوں کو نیرنگ پرندوں
میں جگہ دی کہ حنبت کی ہوا میں پھریں۔ اور طویلی کی ٹہنیوں پر آشیانہ کریں
اور جنت کی نہروں کا پانی پیئیں اور سونے کی قندیلیں جو پایہ عرش
میں لٹکی ہوئی استراحت کے وقت وہیں ان کی خواب گاہ ہے وہ کہتے
ہیں کہ اے اللہ یہ دولت جو ہم نے پائی ہمارے بھائیوں کو اس
کی خبر کون پہنچائے تاکہ جہاد کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو۔ حق تعالیٰ
نے ان کا حال بتانے کو یہ آیت اتاری۔ کہ جو لوگ یہاں آئے۔ پھر
دنیا کی طرف رجوع کرنے سے وہ باز رہیں گے۔ پھر عرض کیا کہ خدایا
یہ سعادت حال اور نعمت بے زوال جو تو نے مجھے عنایت فرمائی ہے
میرے یاروں کو اس کی خبر کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ اے
لوگو شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پاس رب اپنے

کے۔ کہ ہر سال جہاد کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ انہیں زمین نہیں کھاتی اور مردوں کی طرح یا زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ زندوں کی طرح۔ روزی دی جاتی ہے میوہائے جنت سے خوشی ہیں ساتھ اس چیز کے جو عطا کی انہیں خدا نے اپنے فضل سے کہ خوشنودی خدا ہے اور یہ بڑی دولت ہے اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ارواح قدسی کو انوار الوہیت کے ساتھ جب شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو انکی ذاتوں کو معارف ربانی کی شفاعتوں سے منور کر دیتے ہیں **مِنْ نُّورِ قُدْسٍ** اسی کی طرف اشارہ ہے پھر اس سے منبع نور اور مصدر رحمت کو دیکھتے ہیں۔ **فِرْحَانٍ** اس سے عبارت ہے اور فی الواقع مقام وصال پر پہنچنے سے زیادہ خوشی اور جمال و جلال کریم کے نظارہ سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اور مسرور ہونے ہیں۔ ساتھ خوشخبری کے یا خوشی کرتے ہیں ان لوگوں کے جو ہنوز نہیں ملے ہیں ساتھ ان کے پیچھے سے۔ اور بزرگی میں ان کے شریک ہونے کے پس معلوم ہوا کہ جہاد سے مراد جہاد ظاہری اور جہاد باطنی ہیں کیوں کہ نبیؐ نے فرمایا ہے۔ **رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ** یعنی رجوع کیا ہم نے جہاد چھوٹے سے طرف جہاد بڑے کے کیونکہ پہلا کافر ابلیس ہے۔ اس لئے ابلیس لعین کے ساتھ جہاد باطنی ہے۔ اور اولیاء و علماء و صلحاء کا جہاد ابلیس کے ساتھ ہوتا ہے پارہ ۲ سورہ بقرہ۔ آیت شریف۔ **وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** اہل ایت نیک آجیاء و ذالکین لا تشعرون ہ۔ ترجمہ اور نہ کہو اس آدمی کو کہ جو قتل کیا جاوے راہ خدا میں کہ وہ مردے میں

بعض صحابہؓ جنگ بدر کے بعد شہیدوں کا ذکر کرتے تھے وہ حیرت سے کہتے تھے۔ کہ بیچارے فلاں مسلمان نے جنگ بدر کے جان شیریں دی اور زندگی کی نعمت اور دنیا کی نعمتوں کی لذت سے محروم ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو۔ بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ہماری جناب میں اور لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ اس زندگی کی کیفیت اس واسطے کہ عقل سے اس زندگی کی کیفیت دریافت کرنا ممکن نہیں پس معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ کریم کے عشق میں اپنی جانوں کو شہید کر دیا وہ مردے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں خدا کے سامنے لیکن تم اس زندگی کی سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ اور اس میں صرف شہادت کا ذکر ہے۔ اور ہتھیار کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس شہادت میں زاہد و عابد و اولیا و علما سب شامل ہیں۔ اور جنکی زندگی کی اللہ کریم شہادت دیتا ہے۔ وہ تحقیق زندے ہیں۔ اور زندوں سے سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ اور مراد لے سکتے ہیں۔ اور باقی اولیاء اللہ اور ان کے مزارات شعائر اللہ ہیں۔ اور شعائر اللہ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا قرآنی حکم ہے۔ وَمَنْ يُعْظِرْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس تعظیم میں کوئی قید نہیں ہر جگہ ہر رسمے جس ملک میں اور جس زمانہ میں جو بھی جائز تعظیم مروج ہے وہ کرنا جائز ہے ان کی قبروں پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا چرانغا کرنا سب میں ان کی تعظیم ہے لہذا جائز ہے۔ فقط

بیان تبرکات

آیت - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ - ترجمہ: اور کہا واسطے ان کے پیغمبر ان کے کہ نے تحقیق سلطنتِ طاووت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوتِ سکینہ اور وہ ایک صندوق تھا کہ سب انبیاء علیہم السلام کی تصویریں اس میں بنی ہوئی تھیں۔ یہ صح اس کے تسکین ہے رب تمہارے کے پاس سے یعنی ایسی چیز اس میں ہے جس سے تمہارے دلوں کو تسکین ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ سکینہ ایک جانور تھا بی کے برابر اس کی دو آنکھیں ایسی روشن تھیں جیسی دو مشعلیں کہ کسی کو اسے دیکھنے کی قوت نہ تھی۔ اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اس جانور کا منہ آدمی کے منہ سے مشابہ تھا۔ اور دو بازو رکھتا تھا۔ لڑائی کے وقت اس صندوق سے نکلتا اور اندھی کی طرح دشمنوں پر جا کر انہیں پر اگندہ کر دیتا اسی واسطے نبی اسرائیل ہمیشہ اس صندوقِ شکر کی صف کے آگے رکھتے تھے۔ اور اس صندوق میں باقی چیز ہے اس میں سے جو کچھ چھوڑا ہے۔ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام نے شخص کی آل کفایت میں اس شخص کی ذات کو کہتے ہیں جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے إِنَّ إِلَهًا لَّهُ صُفْحًا أَدَمٌ وَنُوحًا وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ یعنی نفسِ ابراہیم و نفسِ عمران۔ اور حدیث میں آیا ہے۔

اَوْ مِثْلَ مِثْرًا مِّنْ هٰذَا مِثْرًا لِّكَ اَوْ مِثْرًا لِّكَ اَوْ مِثْرًا لِّكَ اَوْ مِثْرًا لِّكَ
 سے داؤد علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ اور موسیٰ و ہارونؑ کی چیزوں
 میں سے جو کچھ اس صندوق میں رہ گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰؑ کی
 تعلیم تھے۔ اور حضرت ہارونؑ کا عمامہ اور تریخین کا ٹکڑا جو تہ
 میں ان پر اترا تھا۔ اور ریزہ الواح اور حضرت سلیمانؑ کی انگوٹھی
 اور اس صندوق کو عمالقہ نبی اسرائیل سے اپنی ولایت میں لے گئے
 تھے جس موضع میں رکھتے وہاں کے لوگوں پر ایک نہ ایک آفت آتی
 آخر ایک گھبر کے قریب دفن کر دیا حتیٰ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اسے
 اشمویل بنغیر کے پاس اٹھالائے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 اِثْمٰوٰیلُ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَلِّطُوْا عَلٰی ہٰذِہِ الْاَشْیَآءِ لَعَلَّہُمْ یَحْتَفِظُوْنَہَا
 اٹھائیں گے فرشتے اس تابوت کو اور تمہارے پاس لائیں گے تحقیق کہ
 وہ صندوق تمہارے پاس پہنچے میں البتہ دلیل ہے واسطے تمہارے
 اس امر پر کہ سلطنت طاوت کے باب میں پیغمبر کی بات معجزہ ہے اور
 ان چیزوں میں برکت اور کرامت ہے قوم نبی اسرائیل کے لئے یعنی
 جملہ مومنین کے لئے ایمان والو۔ اور جن تبرکات سے لیتا اور فتح
 حاصل کرنا دشمنوں پر جائز تھا ساتھ حکم اللہ کے اب بھی ان تبرکات
 یعنی انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے تبرکات سے برکت لینا اور
 فتح حاصل کرنا جائز ہے پارہ ۱۳ سورۃ یوسف اِذْ هَبُوْا لَیْمٰیۤہٗ
 ہذا فَا لَقَوْاہُ عَلٰی وَّجْہِہٖ اٰبٰی جَآئِۡتِ بِصِیْرَآجٍ۔ ترجمہ
 کہا حضرت یوسفؑ نے لے جاؤ میرا یہ پیرا ہن اور وہ حضرت
 ابراہیم خلیلؑ کا پیرا ہن تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے
 بازو پر سے کھول کر کتوئیں ہیں یوسفؑ کو پہنا دیا تھا۔ یوسفؑ

پر وحی آئی کہ اسے کنعان میں بھیج دے۔ تو انہوں نے بھائیوں سے
 کہا کہ اسے لے جاؤ۔ پھر ڈال دو اسے منبر پر میرے باپ کے پھر آنے
 انکی بیٹائی۔ اور انکی آنکھیں جیسی تھیں ویسی ہی روشن ہو جائیں۔ پس
 معلوم ہوا کہ خدا کے دوستوں کے لباس میں بھی اپنی ذات کی طرف سے
 اتنی برکت ڈالی ہے۔ جس سے ظاہری اور باطنی فیض حاصل
 ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ان کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں
 اور آخرت میں بھی مغفرت اور راحت ہو سکتی ہے اللہ کریم نے اپنے
 دوستوں کی اتنی بڑی شان بنائی ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے حضرت
 آدم کے حصا مبارک سے اس کی برکت کے ساتھ اور حکم خدا کے
 فرعون پر فتح پائی۔ اور حضرت رسول مقبولؐ کے جبہ مبارک کی
 برکت سے اولیں قرنیہ صاحب نے کسی کروڑوں کی تعداد میں
 رسول اللہؐ کی گنہگار امت کو اللہ کریم سے بخشوایا۔ اور حضرت
 حضرت سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحم کے جبہ
 مبارک کی برکت سے سومنات پر فتح پائی۔ حکم اللہ اور حکم رسول
 اللہؐ کے ساتھ ہر ایک مشائخ اور اولیاء کے تبرکات سے اسی
 طرح دنیاوی دنیاوی فیض حاصل ہوتے ہیں اور سلطان سکندر نے
 بھی ایک اولیاء اللہ کی چادر کی قدر کی تھی اس چادر کی قدر کی وجہ
 سے اللہ کریم نے تمام ملک کی بادشاہی اسے دی پر معلوم ہوا کہ
 خدا کی دوستی خدا کے دوستوں سے ملتی ہے۔ جب خدا کے دوستوں
 کے لباس میں اتنی برکت ہے تو ان کے سینے سے ایک اللہ اور اس
 کا رسولؐ خیر دار ہیں۔ ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کا سینہ انوار الہی

کا مقرر ہے۔ کیوں کہ خدا اور رسول اللہ ﷺ کا یہی فرمان ہے
 کہ اولیاء اللہ کی دوستی دوستی خدا اور رسول اللہ ﷺ کی ہے اور اولیاء
 اللہ کے ساتھ دشمنی خدا کے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دشمنی ہے
 شعر مولانا روم صاحب

حب درویشاں کلید جنت است

دشمن ایشاں سزائے لعنت است

حدیث قدسی من عادتی ولیاً فقد اذنتہ بالخرب ^{نقطہ}

بیان تعارف ولیا اللہ

آیت شریفہ = اِنک لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ
 تَنْزِیْلُ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝ - ترجمہ بے شک البتہ تم رسولوں
 میں سے نہیں خدا نے خلق کی طرف بھیجا ہے اور جو کھے سیدھی راہ پر
 کہ توحید ہے یا تم بھیجے گئے ہو طریقہ استقامت کے ساتھ کہ وہ راہ
 مقصود کو پہنچا دینے والی ہے بھیجا قرآن کو بھیجنا خدائے قوی نے
 اپنے ملک میں یعنی قرآن اتارا ہوا ہے خدائے غالب ہر بان کا
 ہر بان کا خلق پر۔ اور اے محمد تم رسولوں میں سے ہو۔ اور اتارا
 ہے خدا غالب ہر بان اور بڑی حکمت والے نے اپنے حبیب کو
 مقام خلق میں یعنی مقام ناسوت میں دوسرا معنی یہ ہے کہ خداوند
 نے اپنے نور سے نور ظہور کر کے مقام خلق میں جملہ مخلوقات پر اپنی

ذات کی طرف سے اور سیرا بر الہی کے واقف کرنے کے واسطے اور ذات
واحد کے ساتھ ملانے کے واسطے حضور کو فقر کا لباس پہنا کر توحید ربانی
کا حکمران اور نائب بنا کر بھیجا ہے اور تحقیق جناب حضور نے لاکھوں کی تعداد
مخلوقات خدا کو فقر کا لباس پہنا کر اور اسرار ربوبیت سے واقف کر کر کے
اور واصل خدا بنا دیئے ہیں اور جو شخص رسول اللہؐ کا دوست ہو گیا
وہ خدا کا دوست ہو گیا۔ اور جس کو رسول اللہؐ ملے۔ اس کو خاص خدا
کا تجلہ ملا۔ اور فقیران فنا فی اللہ بقا باللہ سر اسرار خدا ہیں کیوں کہ
حدیث شریف میں حضورؐ نے فرمایا ہے اَلْفَقْرُ فِجْہِی وَالْفَقْرُ مَنِّی
فقر میرا فخر ہے اور فقر میرے سے ہے اِذْ تَحْرَأُ الْفَقْرُ وَفُہُو اللّٰہُ
جب فقر کا سلسلہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے تو واصل خدا ہو جاتا ہے۔
ہر ایک ایماندار کو لازم ہے کہ فقر اختیار کرے تاکہ منزل مقصود پر
پہنچ جائے۔ اور فقیران خدا کو علم ظاہری اور باطنی ہوتا ہے۔ آیت شریف
اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِی شُغْلٍ فِکْہُوْنَ ۝ ترجمہ
تحقیق رہنے والے بہشت کے آج کے دن بیچ ایک کام کے جوش
ہیں۔ یا سماح یا زیارت ایک دوسرے کی یا خدا کے جہان ہونا۔ یا
مشغول ہوں گے وہ لوگ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ حال نسبت
دوزخیوں کے بڑی نعمت ہے۔ مگر طالبان حق کی نسبت نہایت
کم دکھائی دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ آیت لوگوں نے شیخ شبلی صاحب
کے سامنے پڑھی۔ پس اس نے نعرہ مارا اور بیہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش
میں آیا کہا کہ بیچارے اگر جانیں کہ کس سے غافل ہو کر کس چیز میں
مشغول ہیں۔ وہ بھی ہلاکت میں پڑے ہیں۔ اور کشف الاسرار میں

شیخ الاسلام انصاری سے منقول ہے کہ نعمت بہشت کے ساتھ مشغول ہونا عام مومنوں کا حصہ ہے لیکن مقربان حضرت مطلع شہود اور طالع نور وجود سے ایک لحظہ بھی نعیم بہشت کی طرف نہ مشغول ہوں گے اور طالبان خدا فقیران فنا فی اللہ ماسویٰ سے بیزار ہیں۔ ان کے سامنے جنت دوزخ زمین و آسمان یعنی کل موجودات میں سے ہر ایک چیز موجود ہے مگر عاشق و شیدا نے حق سبحانہ کی ذات پر ہیں۔ سوائے ذاتی تجلے کے کسی چیز کے موجودات میں طلبگار نہیں ہیں تو ہر شخص کو لازم ہے کہ اولیاء اللہ سے دوستی خدا حاصل کریں۔ آیت شریف لَیَّا کُلُّوْا مِنْ ثَمَرِہَا وَ مَا عَمِلْتُمْ اَیْدِیْہُمْ اَفَلَا یُشکِّرُوْنَ ۝ ترجمہ تاکہ کھاویں میوؤں اس کے سے۔ اور نہیں کیا اس کو ہاتھ ان کے تے آیا پس نہیں شکر کرتے۔ یعنی کہ کیا شکر نہیں کرتے ہیں ان نعمتوں کے مقابلہ میں اور منعم کی عبادت نہیں بجالاتے ہو۔ اور صاحب بحر المتعلق فرماتے ہیں کہ معنی اس آیت کا زبان اہل اشارت پر ہے کہ دل کی زمین کو زندہ کر دیا عنایت کی مینہ سے اور نکالا ہم نے اس سے دانے طاعت کے اور رُو حیں اس سے غذا پاتی ہیں۔ اور بنائے ہم نے باغ ذکر کے خرموں اور شوق کے انگوروں سے اور حکمت کے پختے اس میں جاری کرو بیے ہیں تاکہ مکاشفات غیبیات اور مشاہدات کے پہلو سے تمتع حاصل کریں۔ آیت شریف - کُلُوْا وَ شَرِبُوْا وَاذکُرُوْا اِنَّہٗ لَا یحِبُّ الْمُشْرِفِیْنَ ط :- ترجمہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو بیشک اللہ نہیں کرتا محبت مسرفوں کے ساتھ۔ بغیر توبہ کرنے کے اور مسرف وہ لوگ ہیں۔ جو کہ حد شریعت سے گزر جاویں اور

خدا اور رسول اللہ ﷺ کے نافرمان بن جاویں اور دوسرا مسرف وہ لوگ ہیں
 کہ اپنے مال و جائداد پر مومنوں کو ایذا پہنچائیں۔ اور مال و جائداد کو
 غیر راستہ پر خرچ کریں۔ اور تیسرا مسرف وہ لوگ ہیں۔ کہ نعمتیں خدا
 کی کھاتے ہیں۔ اور پیتے ہیں۔ ان نعمتوں کے ساتھ بدن میں طاقت
 آتی ہے۔ اور بدنی طاقت کو گناہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
 چوتھا مسرف وہ لوگ ہیں کہ اپنے عقل و فکر کو تلاش دنیا میں خرچ کرنے
 ہیں اور حکم خدا بجا نہیں لاتے۔ پانچواں مسرف وہ لوگ ہیں۔ کہ اپنے نفس
 وزندہ کیا معصیت کے ساتھ۔ اور دل کو مردہ کر دیا غفلت کے ساتھ۔
 اور چھٹا مسرف وہ لوگ ہیں کہ اپنی عبادت کو تلاش جنت میں خرچ کریں۔
 اور اپنے مولیٰ کے عشق سے غافل رہیں۔ ساتواں مسرف وہ لوگ ہیں
 کہ اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں اور اپنے علم حاصل کئے ہوئے سے معرفت
 حاصل نہ کریں۔ اور بغیر عشق خدا اور رسول اللہ ﷺ کے اور معرفت خدا
 اور تجلہ خدا سے اور محبت رسول اللہ ﷺ سے اور عشق پیران طریقت سے
 باقی سب کچھ اسراف ہے اور عشق محبت معرفت مشاہدات و تجلیات
 خدا فقیران فنا فی اللہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ایک ایمان دار کو لازم
 ہے کہ بزرگان خدا کو وسیلہ بنا کر دوستی خدا اور رسول اللہ ﷺ کی حاصل کریں۔
 بغیر وسیلہ بزرگان سے یہ تجلیات حاصل نہیں ہو سکتے فقیر اللہ کا تجلہ
 ہے جس کو ذکر اللہ مالا اس کو خدا کا تجلہ ملا اور جو کچھ بھی ہے ذکر اللہ
 سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر اللہ میں ہے۔ آیت شریف۔ سابع الدرجات
 ذوالعرش۔ ترجمہ بلند کرتا ہوں درجے انسان کے اپنی ذات کی
 طرف سے خلافت عطا فرما کر۔ اور حقائق شناخت اور معرفت کے

سبب سے ذوالعرش کہ میں مالک عرش ہوں۔ اور ہر ایک کو لازم ہے کہ خلافت خدا حاصل کرے۔ خلافت خدا خاص دوستی خداوند کریم ہے اور دوستی خداوند کریم کی دوستی رسول اللہ سے حاصل ہوتی ہے اور دوستی رسول اللہ کی اولیاء اللہ لوگوں سے حاصل ہوتی ہے اور دوستی اولیاء اللہ کے ساتھ درجات و مراتب اعلیٰ مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں اور دنیا کی دوستی حمار اور ذلیل ہے اور بغیر فکر و ذکر توحید شریق طریقت حقیقت محبت و مشاہدات ذات باری تعالیٰ کے بقایا چیزوں پر دل لگانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اور نہ دوستی میں صادق ہو گا۔ اور ہر ایک ایمان دار کو لازم ہے۔ کہ دنیا فانی میں درجات اور مراتب حاصل کرے۔ اور درجات و مراتب پر تب ہی پہنچ سکتا ہے کہ پہلے شریعت کے اندر قدم رکھے۔ بعد پیرانہ طریقت سے طریقت حاصل کرے۔ اور طریقت کے اندر حقیقت کو پہنچنے اور حقیقت سے معرفت حاصل کر کے عارف باللہ بنے۔ حدیث جن جنات یا اللہ لا یخفی علیہ شیء جو عارف باللہ ہوں گے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ اور حقیقت سے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے اور فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول اللہ اور فنا فی الرسول اللہ سے فنا فی اللہ و بقایا اللہ ہونا ہے۔ اس کو درجات و مراتب کہتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء کا یہ راستہ ہے رفیع الدرجات کا یہ مقصد ہے آیت شریفہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ تَرْجَمَةٌ تَحْقِيقٌ كَزُرٍّ تَقَرُّ بِهِنَّ أُنَا مِنْ جَنُّونٍ مِیْنِ سَعِیْرٍ اَدْمِیْمِیْنَ سَعِیْرٍ۔ اَللّٰهُمَّ كَا نُوْ حَا سِرِیْنِ ط

تحقیق وہ تھے زبیاں پانے والے۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسی کو دوست بنک اور اچھا

ہمنشیں عطا فرماتا ہے۔ کہ عبادت میں اس کا معین اور مددگار رہے
 جب بندہ کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے۔ تو اسے رفیق بد اور مصاحب
 نامیق فاجر کے ساتھ مبتلا کرتا ہے کہ اسے حق کی مخالفت میں ترغیب
 اور تحریم کرتا ہے جس طرح شیطانوں کو ان کا ہمنشیں کر دیا ہے اور
 عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تحقیق خدا کے نافرمان نقصان پانے والے ہیں
 ہر ایمان دار کو لازم ہے کہ محبت خدا کے لئے اور حقائق شناخت کے
 لئے ہمنشیں اولیاء اللہ حاصل کرے تاکہ ان کی عبادت میں معین اور
 مددگار رہے۔ کیوں کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے: **وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ
 مَنْ اَنْابَ اِلَيَّْ**۔ تا بعد اری کرو ان لوگوں کی جو تمہیں میری ذات
 کی طرف رجوع کریں۔ اور حقیقت کے راستے پر لاویں۔ آیت شریفہ
**وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلْيَسْ بِمَجْهَرٍ فِيْ لَادِحٰتِ وَاٰلِ
 لِهٖ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ اَوْ اٰلِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مّبِيْنٍ ۝**
 ترجمہ اور جو کوئی نہ مانے پکارنے والے اللہ کے کو پس نہیں عاجز
 کرنے والا بیچ زمین کے اور زمین واسطے اس کے سوائے خدا کے اس
 کے دوست یہ لوگ ہیں بیچ گمراہی کے ظاہر اور جو کوئی قبول نہ کریگا
 داعی اللہ خدا کی طرف بلانے والے کو یعنی محمد رسول اللہ
 صل اللہ علیہ وسلم کو اور نائب حضور علیہ السلام کے جسکو اولیاء اللہ
 کہتے ہیں یعنی جو خدا کی طرف بلانے والے کو قبول نہ کرے گا اس پر
 عذاب نازل ہوگا اور نہ ہی ہیں واسطے اس کے **مَنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ**
 دوست سوائے خدا کے دوست اور مددگار اور وہ گروہ نہ قبول
 کرنے والا **فِيْ ضَلٰلٍ مّبِيْنٍ** کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔

آیت شریف = وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَمْ يَكُن فِيهَا مِنْ كِلِّ
 الشَّمْرَاتِ وَتَعْفُفٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِنْ ثَمَرٍ أُكْلٍ وَأَنْهَارٍ
 سے صاف کی گئی اور واسطے اس کے ہے ہر طرح کے میوے اور خشک
 پرور و گار ان کے سے یعنی خداوند کریم ان کے گناہ چھپائے گا
 نہ ان پر عذاب کرے گا۔ ارباب اشارت نے کہا ہے کہ جس طرح
 چار نہریں زمین بہشت میں درخت طوبی کے نیچے جاری ہیں۔ چار
 نہریں زمین دل عارف باللہ میں جاری ہیں۔ گنجشکر طیبہ
 اصلہا ثابت و فراہما فی السماء کی جاری ہیں۔ قلب کے
 منبع سے انابت کے پانی کی نہر اور سینہ کے منبع صفیوت کے دودھ
 کی نہر۔ اور سر کے خنجانے سے شراب محبت کی نہر اور روح کے بحر سے
 عسل محبت کی نہر۔ بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ پانی اشارہ طرف حیات
 دل کی ہے اور دودھ طرف قطرت اصلی کے جو صحت بدعت سے متغیر
 ہو۔ اور شراب جو شش محبت الہی ہے اور عسل مصفے کے قرب کی محبت
 و حلاوت اور ثمرات عبارات ہے مکاشفات سے اور تیسرا معنی یہ
 ہے کہ ہر ایماندار کے وجود کے اندر شریعت کی نہر جاری ہے
 اور قلب کے اندر طریقت کی نہر جاری ہے اور روح کے اندر
 حقیقت کی نہر جاری ہے اور سر کے اندر معرفت کی نہر جاری
 ہے جو تھا معنی یہ ہے کہ زبان عارف باللہ کے ذکر کی نہر جاری ہے
 اور دل عارف باللہ کے عشق کی نہر جاری ہے اور روح عارف
 باللہ کا عرش معلیٰ پر عبودیت کی نہر جاری ہے۔ اور سینے کے اندر
 سر اسرار الہی کی نہر جاری ہے اور پانچواں معنی یہ ہے کہ عارف

باللہ کے وجود میں چار نہریں۔ توحید کی جاری ہیں۔ اول توحید قوی ہے
 کہ زبان عارف باللہ پر ہمیشہ ذکر خدا جاری رہتا ہے اور اگر کلام کرتا
 ہے تو خدا اور تجلیات خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسری توحید
 فعلی ہے جو کام کرتا ہے اہام خدا اور تجلیات خدا کے ساتھ
 کرتے ہیں اور ہر ایک عبادت کے اندر انوار خدا داد ہوتے
 ہیں۔ اور تیسری توحید یہ ہے کہ عارف باللہ کے وجود
 کے اندر توحید حصولی کی نہر جاری ہے۔ توحید حصولی وہ
 ہے۔ کہ ہمیشہ مجلسِ محمدی میں حاضر رہتا ہے اور چوتھی
 توحید حضور کی ہے۔ کہ ہمیشہ عارف باللہ کے وجود
 میں نور کبریٰ کی طرف جاری ہوتی ہے اور عشقِ خدا
 میں محو ہو جاتا ہے اور تجلیات خدا کے ساتھ
 مخلوقات خدا کو خدا کے ساتھ واصل کر دیتے ہیں
 اور توبہ کے تیلے کے ساتھ دنیا پر فیقر سان ہوتا ہے
 اور منافقوں اور کافروں کو معجزات کے ساتھ اور
 کرامات کے ساتھ صاحبِ ایمان بنا دیتا ہے اور
 اگر چاہیں تو خدا سے منظور کراتے ہیں اور قلب
 روح سرخسِ اخفی ہمیشہ تجلیات خدا میں ہوتے
 ہیں۔

ہر شخص کو لازم ہے اور فرض ہے کہ عارف باللہ لوگوں
 سے معرفتِ خدا حاصل کریں۔ آیت شریف -
 بِخُرُوجِ مَنِّهَا اللَّهُ لَوْ لَوْ لَمَرَّ جَانٌ - ترجمہ نکلتے ہیں

ان دونوں دریاؤں میں سے موقی اور مونگی۔ اور
دوسرا معنی یہ ہے کہ دو دریاؤں سے زمین و آسمان
کے دریا مراد ہیں کہ ہر سال ملتے ہیں۔ اور ابر پہ
ہے کہ آسمان کے دریا کو اترنے سے اور زمین
کے دریا کو چڑھنے سے روکتا ہے اور دریائے
فلک سے قطرے دریائے زمین میں گر کر وہاں
صدف میں آتے ہیں۔ اور ان سے موقی بنتے
ہیں۔ صاحب کشف الاسرار اسکی طرح شرح کرتا
ہے کہ خوف ورجا دو دریا مسلمانوں کے ہیں
اور ان سے زہد اور ورع کا موقی نکالتا ہے
اور انسا فقر دو جد کے جواہر پیدا ہوتے
ہیں۔ اور بحر انس اور ہیبت انبیاء اور
صدیقیوں کے واسطے ہے۔ اور ان سے گوہر فناہ
ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس آیت شریف کی
تشریح کی جاتی ہے کہ گوو سے مراد
شریعت روشن ہے۔ کیوں کہ شریعت پر حکم
چلنے والا۔ نائب رسول اللہ ﷺ ہوتا ہے
اور جملہ مسلمانوں پر شریعت کا حکم ان ہوتا
ہے۔ اور شریعت حکم خدا اور حکم رسول اللہ
ہے۔ اور مرجان شریعت کے اندر طریقت ہے
اور طریقت سے حقیقت شریعت حاصل ہوتی ہے

حقیقت سے معرفت خدا اور رسول اللہ حاصل
 ہوتی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے۔ کہ گوگرد
 سے مراد دو دریا ہیں کہ ایک دریا شریعت
 حقیقت طریقت معرفت ملاکر مقام محمدی ہے
 اور مقام محمدی عرش معلیٰ سے لے کر قیام
 و توہین تک ہے۔ جس میں جمال رسول اللہ
 ہے اور دوسرا دریا خمویت مشاہدہ فنا فی اللہ
 بقا باللہ ہے اور تیسرا خدا ہے جس سے
 کل جہان روشن ہے اور یہ گوگرد و المہربان
 بزرگوں کے درباروں سے ملتے ہیں۔
 آیت شریف فَاخَذَا اللهُ نَكَالَ الْاِحْيَاةِ وَالْاَمْوَاتِ
 ترجمہ پس پکڑا اس کو اللہ نے عذاب آخرت
 کے میں اور دنیا کے میں۔ اور عذاب دنیا
 میں کہ غرق ہونا ہے۔ یا دو کلموں کے
 نکال میں اسے ماخوذ کیا کلمہ اول یہ ہے
 کہ اِنَّا سَابِقُكَ الْاَعْلٰی اور کلمہ آخر میں یہ کہ
 مَا عَلِمْتَ لَكَ مِنْ الرَّغِيْرٰی اور درمیان ان
 دو کلموں کے چالیس برس کی مدت ہے اور
 شیخ رکن دین نے فرمایا ہے۔ کہ ایک
 وقت مجھ کو خوشی ہوئی۔ تو میں منصور
 حلیج کی زیارت کو گیا۔ مراقبہ کیا۔ پس

روح اس کی میں نے علیین سے اعلیٰ مقام پر
 پائی پس میں نے مناجات کی کہ خدایا یہ
 کیا حال ہے کہ فرعون نے سریکہ الاعلیٰ
 کہا اور منصور نے انا الحق ان دونوں سے
 ایک ہی دعویٰ کیا ہے۔ روح حسین کے علیین میں ہے
 اور فرعون کی جان سجین میں ہے۔ پس مجھ کو ندا
 پہنچی کہ فرعون خود بینی میں پڑا اور بالکل اپنے ہی کو
 دیکھا۔ مجھ کو گم کر دیا۔ اور حسین علاج نے مجھ کو
 دیکھا۔ اور اپنے کو گم کر دیا۔ پس ان دونوں کے دعوے
 میں بڑا فرق ہے اور منصور علاج کی منزل فنا فی اللہ تھی
 اور فنا فی اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گم کر دیں
 اور صرف ذات کا تعلق ان کے سینے میں رہ جائے۔ آپ فنا
 ذات ظاہر ہوا۔ یہ عاشقان خدا ہیں اور فنا وہ منزل ہے
 کہ جس وقت اس پر تعلق ذات کبریا آجائے تو جو اپنے آپ
 کو پہچان سکے۔ حدیث شریف۔ اِذَا لَمْ يَفْقَرْ فَهُوَ اللهُ حَسْبُ
 وقت فقر کا سلسلہ کمالیت پر پہنچ جائے۔ تو ذاتی نور کے سامنے اپنی
 ہستی بقاء کو فنا کر دیتا ہے۔

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ تابعین قدوة العارفين
 حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ احسان و عطف میں
 تابعین سے بہتر ہیں۔ جس کی حضور رحمۃ اللعالمین تعریف کریں
 بھلا مجھ سے اس کی صفت کیا ادا ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی

حضور میں کی طرف منہ کرتے اور فرماتے کہ نسیم رحمت میں کی
 طرف سے پاتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت
 کے روز ستر ہزار فرشتے اولیں کی شکل میں پیدا کرے گا۔ تاکہ
 اولیں میدان قیامت میں ان کے درمیان میں آوے اور بہشت
 میں داخل ہو۔ تاکہ کوئی مخلوق اس بات سے واقف نہ ہو
 ان کے درمیان اولیں کون ہے۔ کیوں کہ میرے دوست
 میرے قبا کے نیچے ہیں سوائے میرے ان کو کوئی نہیں جانتا۔
 حدیث میں ہے۔ **إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ تَحْتَ قَبَائِلِ كَلْبِ بْنِ قُؤَيْبٍ**
 غیری۔ کہ کل قیامت کے دن خواجہ انبیاء بہشت میں اپنے
 مکان سے باہر نکلیں گے۔ اور فرمائیں گے کہ اولیں سے کہ
 میں اُسے دیکھوں؟ آواز آئیگی۔ اپنے رب سے کہ رنج نہ کر کیونکہ
 تو نے اُسے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس لئے یہاں بھی نہ دیکھے گا۔
 مگر حضور دل سے دیکھے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت
 میں ایک ایسا مرد ہے۔ کہ قبیلہ رسیعہ اور مضر کی بکریوں کے
 بالوں کی برابر لوگوں کی شفاعت قیامت کے دن کرے گا۔ اور
 صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا شخص کون ہوگا آپ
 نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا
 کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ لیکن اس کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اولیں
 قرنی صحابہ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا۔ آپ نے فرمایا قرن میں۔ صحابہ
 نے پوچھا۔ اس نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ دیدہ ظاہر سے تو نہیں
 دیکھا۔ البتہ دیدہ دل سے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا عاشق

آپ کی خدمت میں کیا نہیں آسکتا۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں دو وجہ سے وہ آیا ایک تو جذبہ حال کی وجہ سے دوسرا تعظیم شریعت شریعت کے لحاظ سے کیوں کہ اس کی ماں ضعیف و تباہ بنا ہے۔ اولیں شریعت کو تباہ اور ماں کا نفقہ اس سے حاصل کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا ہم اسے دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صدیقؓ نہ دیکھ سکے گا۔ لیکن فاروقؓ اور تقیؓ اس کو دیکھ لیں گے (نشانی یہ ہے) اس کے بال بکثرت ہیں۔ اور ہاتھ کے دائیں پہلو سنبھلی پر مقدار درہم سفید داغ ہے۔ مگر وہ برص کا داغ نہیں ہے۔ تم جب اسے پاؤ۔ تو میرا سلام کہو۔ اور اس سے کہو۔ کہ میری امت کے لئے دعا کرے۔ پھر حضورؐ نے فرمایا۔ کہ اللہ کے بزرگ دوست مخفی و پوشیدہ ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ کہ ہم انہیں کہاں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ یمن میں شتریاں ہے۔ اس کا نام اولیںؓ ہے۔ تم اس کے قدم قدم چلو۔

نقل ہے کہ جب حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات پانے لگے صحابہ نے عرض کیا۔ آپ کا لباس مبارک کس کو دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اولیںؓ قرنی کو حضورؐ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ و حضرت علیؓ کو تشریف لائے۔ حضرت عمرؓ نے خطبے کے درمیان فرمایا۔ کہ اے اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ شب اٹھا کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تمہارے درمیان کوئی قرن کارہنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمرؓ نے اولیںؓ قرنی کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ایک وحشی ہے۔ جو لوگوں سے دور ہے اونٹ چراتا ہے۔ پس فاروقؓ اور علیؓ اس وادی کو گئے اور

ان کو نماز میں مشغول پایا۔ اور حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
 ہوا تھا۔ کہ جب تک وہ نماز پڑھے وہ اونٹوں کو چرائیں۔ جب آپ
 نے آدمی کی جنبش پائی۔ تو نماز کو کوتاہ کر دیا اور سلام کیا۔ حضرت
 فاروقؓ نے جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ انہوں نے جواب
 دیا۔ غلام۔ حضرت فاروقؓ نے فرمایا کہ ہم سب آنحضرت ﷺ
 کے غلام ہیں۔ تمہارا خاص نام پوچھتا ہوں۔ جواب دیا۔ اوسین
 پھر فرمایا۔ کہ دایاں ہاتھ دکھاؤ۔ آپ نے دکھایا۔ جو نشان حضور
 ﷺ نے بتایا تھا۔ وہ دیکھ کر کہا۔ کہ حضور ﷺ نے آپ کو سلام
 کہا ہے۔ اور اپنا لباس تمہارے لئے بھیجا ہے اور حضورؐ نے وصیت
 فرمائی ہے۔ کہ میری امت کے لئے دعا کرو۔ اوسین نے جواب دیا۔ کہ
 دعا کرنے کے لئے تم مجھ سے بہتر ہو۔ کیوں کہ تم سے زیادہ عزت
 کوئی نہیں۔ جناب فاروقؓ نے جواب دیا کہ میں یہ کام کرتا
 ہوں۔ تم رسول اللہ ﷺ کی وصیت بجا لاؤ۔ اوسین نے کہا۔ کہ اے
 عمرؓ تم غور کرو۔ کہ شاید وہ شخص سوائے میرے کوئی اور ہو۔ حضرت
 فاروقؓ نے کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمہارا نشان دیا ہے پھر اوسین نے
 کہا۔ کہ اچھا حضورؐ کا لباس مجھے دو۔ تاکہ دعا کروں۔ فاروقؓ اعظم
 نے لباس انہیں دیدیا۔ انہوں نے لے لیا۔ اور کہا کہ ذرا صبر فرمائیے
 پھر حضرت اوسین ان سے کچھ دور چلے گئے اور چہرہ کو زمین پر رکھ
 دیا۔ اور کہا۔ اے خدا میں اس وقت تک اس لباس کو نہ پہنوں گا
 جب تک کہ تمام امت محمدیہ کو نہ بخش دے گا۔ کیوں کہ پیغمبرؐ نے اس
 کو میرے حوالے کیا ہے اور رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فاروقؓ

و مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اب تیرا کام باقی رہ گیا ہے اور اللہ
 خدا کی طرف سے کہ میں نے چند آدمیوں کو تیری خاطر بخش دیا۔ اولیں نے
 کہا۔ جب تک سب کو نہ بخشے گا نہ پہنچوں گا۔ پھر آواز آئی کہ چند ہزار
 میں نے بخش دیئے۔ اولیں نے کہا میں سب کو چاہتا ہوں۔ اولیں اس طرح
 کہتا تھا۔ اور اسی طرح خدا سنتا تھا۔ اس حالت میں فاروق رضی اللہ عنہ
 مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے جب اس نے ان کو دیکھا۔ تو کہا کہ کیوں
 آئے ہو۔ میں اس وقت تک لباس نہ پہتا جب تک کہ تمام امت محمدیہ
 کو نہ بخشوا لیتا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اولیں رضی اللہ عنہ کی گودری کو
 دیکھا۔ تو اس گودری کے نیچے اٹھارہ ہزار عالم کے سر دیکھے حضرت
 فاروق رضی اللہ عنہ کا دل اپنے سے اور خلافت سے پھر گیا۔ کون سے جو مجھ
 سے خلافت کو ایک روٹی کے عوض خریدے۔ اولیں نے کہا وہ
 خریدے گا جو عقلمند نہ ہوگا۔ پھینک دو تاکہ جو کوئی چاہے اٹھالے
 خرید و فروخت کا اس میں کیا کام۔ پھر اولیں نے لباس پہن لیا۔ اور
 کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی طفیل قبیلہ بنی ربیعہ و مضر
 کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کو میرے لئے بخش دیا ہے
 جناب مرتضیٰ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاروق نے کہا اولیں تو نے
 کیوں رسول اللہ ﷺ کی زیارت نہ کی۔ اولیں نے کہا۔ کہ تم نے دیکھ
 ہے آپ نے جواب دیا ہاں۔ اولیں نے کہا کہ شاید تم نے اس کا
 جیسے مبارک دیکھا ہے تو بتاؤ کہ آپ کے ابرو ملے ہوئے
 تھے یا نہ تعجب ہے کہ حضرت فاروق و مرتضیٰ کو تو معلوم نہ
 تھا۔ پھر اولیں نے کہا تم محمد کے دوست ہو۔ انہوں نے

اب دیا۔ ہاں۔ اولیس نے کہا اگر تم دوستی میں درست ہوتے تو اس
 دن جبکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو تم نے کیوں موافقت کے
 طریقے پر اپنے دانت نہ توڑے۔ کیوں کہ یہ شرط موافقت ہے۔ پھر آپ
 نے تمام دانت دکھائے جو سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ اور کہا کہ میں
 نے بلا آپ کو دیکھے ہوئے غیبت کی حالت میں اپنے دانتوں
 کو آپ کی موافقت میں توڑ ڈالا جبکہ میں ایک دانت توڑتا تھا۔
 تو میرے دل کو قرار نہ آتا تھا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے میں نے اپنے
 سب دانتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ سن کر حضرت فاروق رضی و مرتضیٰ رضی
 بر رقت چھا گئی۔ اور سمجھا کہ منصب ادب دوسری شے ہے حالانکہ
 رسول اللہ ص کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا ادب یہاں تک ہے اور آداب
 نہیں سے سیکھنا چاہئے۔ پھر حضرت فاروق رضی نے کہا۔ کہ میرے لئے
 دعا کرو۔ اولیس نے کہا ایمان میں رعایت نہیں۔ میں نے دعا کی ہے
 اور ہر نماز میں شہد کے وقت ہر مسلمان کے لئے دعا گورہتا ہوں فاروق
 نے کہا کہ مجھے وصیت کرو۔ اولیس نے کہا۔ اے عمر خدا پہنچاتا ہے۔
 حضرت فاروق نے جواب دیا کہ ہاں پہنچاتا ہوں۔ کہا اگر اس کے سوا
 کسی اور کو نہ جانے تو تیرے لئے بہتر ہے اولیس نے کہا خدا تعالیٰ
 تجھے جانتا ہے۔ فاروق رضی نے کہا۔ ہاں جانتا ہے۔ کہا اگر سوائے اس
 کے کوئی دوسرا تجھ کو نہ جانے۔ تو تیرے لئے بہتر ہے۔ جب فاروق
 مرتضیٰ رضی واپس ہو گئے تو اولیس کی جگہ اور حرمت ظاہر ہو گئی اور
 ان کے درمیان عہد نہ رہا۔ تو وہاں سے بھاگے اور کوفہ آگئے
 اور پھر کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہرم بن جبان رح فرماتے ہیں کہ جب

میں نے اولیٰ کی شفاعت کا درجہ سنا۔ تو مجھے ان کے دیکھنے کا شوق
 غالب ہوا۔ کوثر آیا۔ اور ان کو تلاش کیا۔ اور دریائے فرات کے کنارے
 پر دیکھا۔ کہ وضو کرتے تھے اور کپڑے دھوتے تھے۔ ان کو میں نے پہچان
 لیا۔ اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اور میری طرف دیکھا۔ میں نے چاہا
 کہ ان کا ہاتھ پکڑوں۔ لیکن انہوں نے ہاتھ نہ دیا۔ میں نے کہا کہ
 اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے۔ اور مجھے ان کے حال کی وضعیفی کی وجہ
 وجہ سے رونا آگیا۔ اولیٰ نے رو کر کہا کہ اے ہرم بن حیان اللہ کی
 تمہیں زندگی دے۔ تم یہاں کس طرح آئے۔ کہا۔ کہ میرا اور میرے
 باپ کا نام تم نے کس طرح جان لیا۔ حالانکہ تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا
 حضرت اولیٰ نے جواب دیا مجھے اس نے خبر دی کہ جس کے علم
 سے باہر کوئی شے نہیں۔ اور میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا
 کیونکہ منوں کی روحیں ایک دوسرے کی آشنا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا
 کہ رسول اللہ ﷺ کی کوئی روایت مجھے بیان کرو جو اب دیا کہ میں نے
 نہیں دیکھا۔ نہ ان کی باتیں دوسرے سے سنی ہیں۔ اور میں نہیں چاہتا
 کہ محدث وفقی و واعظ ہوں مجھ سے میں نے کہا کہ کوئی آیت
 تلاوت کیجئے۔ کہ میں سنوں۔ جواب دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان
 الرجیم۔ اور نزار رور ہے پھر کہا اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد
 فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْحِقِّ وَالْأَنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِنَا
 وَمَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 بیان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ: نقل ہے

حسن بصری بچہ تھا۔ ایک روز اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جناب سرور
 کائنات صلعم کے کوزہ سے پانی پی لیا۔ حضور نے دریافت فرمایا
 کہ یہ پانی کس نے پیا ہے۔ اُمّ سلمہ نے جواب دیا حسن بصری نے
 پیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن قدر اس نے پانی پیا ہے اسی قدر
 اس میں علم سرایت کرے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ
 ایک روز حضور اُمّ سلمہ کے گھر تشریف لائے۔ حسن کو گود میں اٹھا
 لیا۔ اور آپ نے اس کے لئے دعا کی جو کچھ حسن بصری کے نصیب
 ہوا۔ سب حضور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ نقل ہے ایک دفعہ مجلس قائم
 کی ہوئی تھی۔ کہ حجاج ننگی تلواروں کے ساتھ لشکر لئے ہوئے
 آیا۔ ایک بزرگ جو کہ حاضر مجلس تھے انہوں نے
 کہا کہ آج حسن کا امتحان کرتے ہیں حجاج بیٹھ گیا۔ آپ
 نے ذرا بھر بھی توجہ نہ کی۔ پھر اس بزرگ نے
 کہا۔ حسن ہی ہے جب مجلس ختم ہوگئی۔ حجاج نے آپ
 کے قریب ہو کر آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ انظر
 الی الرجل یعنی مرد کامل کی طرف دیکھو۔ اگر کسی
 مرد کو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو حسن کو دیکھو۔ لوگوں
 نے حجاج کو خواب میں میدان قیامت میں دیکھا
 اس سے کہا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جو مواحد
 طلب کرتے ہیں۔ یہ بات اس نے حالت نزع میں کہی
 تھی۔ کہ اے خداوند کریم تو غفار ہے تو خود اس مشمت
 تنگ حوصد کو دیکھا کہ میں غفار ہوں۔ سب لوگ

ایک دل اور ایک زبان ہیں کہ کل تو مجھے چھوڑ گیا اور نہ بخنے گا مجھے ان کے مقابلے میں بخند سے اور ان کو دکھلا دے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں نقل ہے کہ ایک دن حسن بصری گورستان سے گزرے اور چند لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اس قبرستان میں ایسے ایسے مردان خدا ہیں۔ کہ ان کی ہمت کا سر اٹھ بہشتوں میں بھی نہیں سماتا اور ان کی مٹی میں اس قدر حیرت ملی ہوئی ہے اگر اس حیرت کا ذرا آسمان والوں کے سامنے پیش کریں تو سب غم سے گر جائیں۔ نقل ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ جیب عجمی دامن اٹھا لیتے کہ میں قبولیت کو دیکھ رہا ہوں ایک بزرگ کہتے ہیں۔ کہ میں آپ کے ساتھ حج کو گیا مجھے پیاس لگی۔ تو میں کنوئیں کے کنارے پر پہنچا ڈول اور رسی کونہ پایا۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا۔ تو تم پانی پی لیتا۔ پس وہ نماز میں مشغول ہوئے اور میں کنوئیں کے کنارے پر گیا۔ پانی کنوئیں کے کناروں تک آیا ہوا تھا۔ ہم نے پیا۔ اور ایک دوست نے کوزہ بھرا تو پانی کنوئیں کا نیچے چلا گیا۔ آپ جیب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر یقین نہ کیا۔ اس لئے پانی نیچے چلا گیا۔ ابو عمرو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک لڑکا خوبصورت قرآن پڑھنے کے

لئے آیا۔ ابو عمرو نے اُس کی طرف بڑی نظروں سے دیکھا
 الف۔ الحمد سے لے کر والناس تک سب بھول
 گیا۔ بعد اُس کو آگ لگ گئی۔ اور وہ بے قرار
 ہو گیا۔ اور وہ حسن بصری کے پاس گیا۔ اور اپنا
 حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اب حج کا وقت ہے
 حاج کر جب فارغ ہوئے تو مسجد حنیف میں دو بزرگ
 دیکھے گا۔ ان کا وقت تباہ نہ کرنا۔ یہاں تک کہ
 ایک پُربصیت بزرگ کو دیکھا کہ لوگ اس کے
 گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر گیا۔ ایک پیر
 مرد داخل ہو گیا۔ اور اس نے سفید کپڑے پہننے
 ہوئے تھے۔ لوگوں کے سامنے گئے اور سلام کیا
 اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب نماز کا وقت
 ہو گیا۔ تو سب لوگ چلے گئے۔ وہ بزرگ خالی رہ گئے
 ابو عمرو کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے گیا۔ اور سلام
 کیا۔ اور اپنا حال بیان کیا۔ وہ غمناک ہوئے اور انکھیں
 اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی انہوں نے اپنا سر
 نیچے نہیں کیا تھا کہ سب قرآن مجید مجھ پر کشا دہ
 ہو گیا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ میں خوشی سے ان کے قدموں
 پر گر پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میرا نشان تجھے کو کس نے دیا
 میں نے کہا حسن بصری نے انہوں نے کہا۔ کہ حسن نے
 ہمیں رسوا کیا اب ہم بھی اسے رسوا کریں گے۔

پھر کہا کہ تونے اس بزرگ کو دیکھا ہے جو نماز بیسی کے بعد آیا۔ وہ سب سے پہلے چلا گیا۔ اور ہم سب نے اس کی تعظیم کی میں نے کہا۔ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ حسن بصری تھے۔ ہر روز نماز بیسی کے بعد بصرہ سے اس جگہ وہ آتے ہیں۔ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور نماز عصر بصرہ میں پڑھتے ہیں۔ کہا جو شخص حسن بصری جیسا امام رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے دعا کیوں چاہتا ہے۔ نقل ہے۔ کہ آپ کا ہمسایہ شمعون آتش پرست تھا۔ وہ بیمار ہو گیا ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ کہا کہ ہمسایہ کی خیر لاؤ۔ آپ اس کے سر ہانے گئے اور اس کو دیکھا۔ اور وہ آگ کے دھوئیں سے سیاہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر کہ تونے آگ اور دھوئیں میں عمر گزارا۔ اب سلام قبول کرتا کہ تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ شمعون نے کہا مجھے نین چیزیں اسلام سے باز رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ تم رات و دن دنیا کو لڑاتے ہو۔ اور پھر دنیا طلب کرتے ہو۔ دوسری یہ کہتے تو کہ میت برحق ہے۔ لیکن موت کا سامان کچھ کام کرتے ہو۔ جو اس کی رضا کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ یہ آشناؤں کا نشان ہے اور تونے اپنی عمر آتش پرستی میں صرف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت

کے بجائے تو نے آگ کو اپنا خدا سمجھ کر صد سال تم
 نے آتش پرستی کی۔ اور میں جس نے کہ بالکل آگ کو نہیں
 بوجھا ہے یہ دونوں کو جلا دیگی۔ اور تیرے حق کا خیال
 نہ کرے گی۔ اگر میرا خدا چاہے تو آگ کو یہ حوصلہ نہ
 ہو۔ کہ میرے بدن کا ایک بال بھی جلائے۔ اب آ
 تاکہ دونوں اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں تاکہ تجھے آگ
 کی کمزوری اور حق تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو۔ یہ کہا۔
 اور ہاتھ آگ میں ڈالا۔ اور کچھ دیر ہاتھ آگ میں رکھا
 ایک ذرا متغیر نہ ہوا۔ شمعوں نے جب یہ دیکھا۔ تو
 اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ اور آپ کی خدمت میں
 عرض کیا۔ مجھے آتش پرستی کرتے ہوئے ستر سال گزر
 گئے ہیں۔ اب چند سانس باقی رہ گئے ہیں۔ اب کیا
 تدبیر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری تدبیر یہ
 ہے کہ مسلمان ہو جائے۔ شمعوں نے کہا کہ اگر آپ
 ایک خطا لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے
 تو ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے خط لکھ دیا۔ شمعوں
 نے کہا شمعوں نے کہا قلم دیکھئے کہ بصرہ کے معتبر آدمی
 اس پر گواہی کر دیں۔ جب گواہی ہو گئی تو آپ نے
 وہ خط اس کو دیدیا۔ شمعوں ہائے ہائے کر کے
 رویا۔ اور اسلام قبول کیا۔ اور آپ کو وصیت کی مجھے قبر
 میں لٹانا۔ اور اس خط کو میرے ہاتھ میں رکھنا۔

کیوں کہ کل قیامت کو بھی میرے لئے ایک حجت ہوگی۔ پھر
 وہ کلمہ پڑھ کر مر گیا۔ پھر آپ نے اس کی وصیت کو پورا
 کیا۔ اور اس کو دفن کیا۔ آپ اُس رات اندیشے سے
 نہ سوئے اور تمام رات نماز میں مشغول رہے۔ اور آپ
 اپنے آپ کو کہتے تھے۔ کہ یہ غلطی تھی جو میں نے کی
 میں تو خود غرق ہوں دوسرے غرق ہونے والے کا ہاتھ
 کس طرح تھام سکتا ہوں۔ میری تو اپنی ملکیت قبضے میں
 نہیں۔ میں نے خدا کی ملکیت پر کیوں جہر کر دی۔ اس فکر
 میں سو گئے اور شمعوں کو دیکھا۔ کہ شمع کی طرح ایک تاج
 سر پر رکھا ہوا ہے اور ایک عمدہ لباس پہنا ہوا خندہ
 پیشانی سے بہشت میں ٹہلتا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اے شمعوں
 کیا حال ہے۔ اس نے جواب دیا۔ کیا پوچھتے ہو۔ جیسا دیکھ رہے
 ہو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اور اپنے
 فضل و کرم سے اپنا دیدار نصیب کیا۔ اور آپ بھی اپنی
 زبان کے بوجھ سے رہا ہو گئے ہیں یہ خط لے جائیے
 مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ آپ جب خواب سے
 بیدار ہوئے۔ تو اس خط کو اپنے ہاتھ میں دیکھا۔ کہا
 اے خداوند تیرا کام کسی اصلیت پر موقوف نہیں بلکہ
 تیرا فضل ضرورت ہے۔

قارئین کرام سے التماس

معزز قارئین کرام سے التماس ہے کہ

وقت کی کمی بنا پر کتاب کے صفحات

میں سہوً ایک غلطی ہو گئی ہے جو دورہ

کی جاسکی۔ اس غلطی کا مضمون کے تسلسل

میں کوئی خلا نہیں ہے۔

نیازمند

ناشر

قصہ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہما

دو تیر آپ کو دینار اس وجہ سے کہا تھا کہ مالک رحمۃ اللہ کشتی میں تھے جب دریا کے درمیان پہنچے۔ ملاحوں نے کشتی کا کرایہ طلب کیا۔ کہ مالک رحمۃ اللہ نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے انہوں نے پھر کرایہ طلب کیا اور پھر دوسری بار مارا اور کہا کہ تمہارے پاؤں پکڑ کر تجھے دریا میں پھینکتے ہیں۔ اتنے میں دریا کی ٹھیلوں نکل آئیں اور ہر ایک کے منہ میں ایک ایک دینار تھا۔ مالک نے ہاتھ لہرایا۔ اور ایک دینار پھیلنے سے لے لیا۔ اور ان کو دیدیا۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کے پاؤں پر گر پڑے۔ بیان آپ نے پاؤں کشتی سے نکل کر دریا میں ڈال دیئے اور پانی پر چلنے لگے۔ اور انہوں نے غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کا نام مالک دینار ہوا۔ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بہت سلا جہاد کی آرزو میں رہا۔ جب اتفاق ہوا کہ میں جہاد پر شامل ہوں۔ تو مجھے تپ آگیا۔ جس کی وجہ سے میں جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اسی غم میں سو گیا اور اپنے آپ سے کہتا تھا۔ اس جسم اگر خدا کے نزدیک تیر کا کچھ قدر منزلت ہوتی۔ تو یہ تپ نہ آتا۔ نام خواب میں کیا دیکھا۔ کہ ہاتھ نے آواز دی۔ اگر تو آج جاگ۔ میں شام ہوتا۔ تو قید ہو جاتا۔ تو تجھ کو سور کا گوشت کھاتے اور جب سور کا گوشت کھاتا۔ تو کافر ہو جاتا۔ نقل ہے کہ آپ کا منظرہ ایک دہریہ کے ساتھ ہوا۔ معاملے نے طول پکڑا اور ہر ایک یہ کہتا تھا۔ کہ میں حق پر ہوں آزاد امر یہ سچے پایا۔ کہ ان دونوں کے ہاتھ آپس میں بان بھرا آگ میں ڈال دیتے جاویں۔ جب لو آگ جلا دے گی۔ وہ تھوڑا ہو گا۔ غرض کہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور دونوں میں سے ایک بڑا بھلا۔ اور آگ بھاگ گئی۔ لوگوں نے کہا دونوں حق پر ہیں۔ آپ دل تنگ ہو کر ٹھہرا گئے۔ اور چہرہ خاک پر رکھا۔ اور دعا کی کہ ستر سال تک قدم ایمان میں رکھا۔ تو ایک

کے برابر ہوگا۔ ہاتف نے آواز دی کہ تو نے نہیں سمجھا کہ تیرے ہاتھ نے دوسرے
کے ہاتھ کی حمایت کی، اگر دوسرے تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو سزا پاتا۔ نعل ہے۔
کہ ایک بار آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اور آپ کے ہمسائے میں ایک یہودی
رہتا تھا۔ آپ کے گھر کا مخراب یہودی کے مکان کے دروازے پر تھا۔ اس نے
دو ماہ پاخانہ بنایا تھا۔ اور پلیدی آپ کے گھر میں پھینکتا تھا۔ اور مخراب کو بھی
پسید کر دیتا تھا۔ اور ایک مدت تک اس نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ نے کسی سے ذکر
نہ کیا۔ ایک دن وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اسے مالک تجھے میرے اس
پاخانہ سے تکلیف تو نہیں، آپ نے فرمایا ہے تو سہی۔ لیکن میں نے ایک نذر اور
ایک جھاڑو بنایا ہے۔ اس سے معاف کر لیتا ہوں۔ اور وصولیتا ہوں۔ اس نے کہا
یہ تکلیف آپ کسی لئے برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حق تداوی کا ایسا حکم
ہے۔ **وَلَا تَطْمِئِنُّ الْعَيْنُ الْغَاضِبَةُ** یہودی نے کہا کیسے پسندیدہ ہے کہ خدا کا دوست
دشمن کا رنج اٹھائے۔ اور سرگز فریاد نہ کرے۔ اور اس حالت تک صبر کرے۔
یہ کہا اور یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

قصہ جناب حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ

حبیب عجمی حرکات دریافت میں مشغول رہتے تھے۔ ابتدا میں مالدار تھے۔ اور اہل لبرہ کو سود پر روپیہ دیتے تھے۔ اور ہر روز اپنے کاروبار کے تقاضے کے لئے جایا کرتے تھے۔ اور جن سے کچھ لینا ہوتا تھا۔ جب تک ان سے نہ لیتے وہاں سے نہ ٹٹتے۔ اور اپنے آنے کا اور تکلیف کا عوض مانگتے اور اس سے اپنا گزارہ کرتے۔ ایک دن آپ مال لینے کے لئے کسی شخص کے گھر گئے لیکن مدیون گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی عورت نے کہا میرا خاوند میرا حاضر ہے اور میرے پاس کوئی شے نہیں۔ ایک بکری ذبح کی تھی۔ لیکن اب سوائے گردن کے کچھ نہیں رہا۔ اگر آپ پسند کریں۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے کہا وہ وہ دیدو۔ اور بکری کی گردن لے کر واپس چلے آئے اور اپنی عورت سے کہا کہ یہ سود میں آئی ہے۔ اس کو دیگ میں ڈال کر پکاؤ۔ بیوی نے کہا گھر میں روٹی اور لکڑی بھی نہیں۔ آپ نے کہا۔ جاتا ہوں۔ اور روٹی اور لکڑیاں بھی سود میں لاتا ہوں۔ آپ گئے اور اسی طرح سود میں لے آئے۔ بیوی نے ہنڈیا چڑھا دی۔ جب پک گئی تو آپ نے چاہا کہ اسے برتن میں ڈالا جائے۔ ایک قیر نے دروازہ پر سدا کی۔ اور کچھ مانگا۔ آپ نے جواب دیا کہ جاتے کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ تو اس قدر جوہم تجھے دیں۔ تو اس سے امیر نہ ہوگا۔ اور ہم غریب ہو جاویں گے۔ قیر نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ آپ کی عورت نے جب گوشت ہنڈیا میں ڈالا تو وہ سب خون ہو گیا تھا۔ اس نے شوہر کو آواز دی۔ اور دیکھ تیری شوہی سے کیا فائدہ ہو گیا اور دیکھا۔ تو آپ کے دل میں آگ لگ گئی۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہا میں سب برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے روز آپ گھر سے

باہر تشریف لائے۔ تاکہ قرضداروں کے پاس جا کر روپیہ واپس لادیں اور
 سوڈ پر نہ ڈیویں۔ بھر کا دن تھا۔ ڈکے آپس میں کھیل رہے تھے۔ جب
 انہوں نے آپ کو دیکھا تو دوسرے سے کہا حبیب سوڈ خوار آیا، ذرا دور
 بٹ جاؤ۔ تاکہ اس کے پاؤں کی گرد ہم تک نہ پہنچے۔ اور ہم بھی اسی کی طرح
 بدلتی نہ ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا دل بھرا آیا اور حضرت حسن بصریؒ
 کی مجلس کی طرف چلے۔ حسن بصریؒ نے چند کلمات ایسے کہے کہ آپ کا دل
 غارت ہو گیا۔ اور آپ نے توبہ کرنی اور جب آپ حسن بصریؒ کی مجلس سے
 واپس ہوئے تو آپ نے ایک قرضدار کو دیکھا۔ کہ وہ آپ کو دیکھ کر
 بھاگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ مت بھاگ۔ اب مجھ کو مجھ سے بھاگنا
 چاہیے۔ وہ راستہ جو آپ کے گھر کو آتا تھا۔ دوڑ کے اس جگہ کھین رہے
 تھے۔ اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذور بٹ جاؤ، کہ حبیب تائب
 آیا۔ تاکہ ہمارے گرد اس پر نہ پڑے اور ہم خدا کے نزدیک گنہگار ہو جائیں۔ آپ
 نے کہا اسے خدایا۔ تیری بجز قدرت ہے۔ کہ ایک ہی دن میں کہ میں نے
 تیرے ساتھ صلح کی۔ تو نے اس کا اثر دستوں کے دل تک پہنچا دیا اور میرا
 نام نیکی کے ساتھ مشہور کر دیا۔ پھر آپ نے ایک دن منادی کر دی کہ جس
 شخص نے حبیب کا کچھ دینا ہے۔ وہ آئے اور اپنی خرید واپس لے جائے
 سب لوگ جمع ہو گئے۔ اور جوں جوں گری رکھا ہوا تھا۔ وہ سب واپس کر دیا۔ یہاں
 تک ہوا کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ ایک شخص آیا، اس نے دعوٰی کیا تو اپنا
 پیرا ہن اس کو دے دیا۔ دوسرا آیا اس نے بھی دعوٰی کیا۔ تو آپ نے
 اپنی بیوی کی چادر اسے قید کی اور دونوں میاں بیوی رہنے رہ گئے۔

آپ نے دریائے وراط کے کنارے پر ایک عبادت خانہ بنایا اور وہاں
 عبادت حق میں مشغول ہو گئے۔ دن کو جناب حسن بھری کی خدمت میں حاضر
 ہو کر علم سیکھتے تھے۔ اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے تھے آپ
 کو لوگ بھی اس لئے کہتے تھے کہ آپ قرآن شریف نہ پڑھ سکتے تھے۔
 تو آپ کی بیوی کے پاس کچھ نہ رہا۔ بیوی نے کہا اب کھانے پکڑے کی
 ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں مزدوری کرتا ہوں۔ آپ گئے
 تمام دن عبادت میں مشغول رہے۔ جب رات کو گھر آئے تو بیوی نے
 کہا آپ کچھ نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی میں نے مزدوری
 کی تھی۔ وہ نہایت کریم ہے۔ اور ایسے کریم سے مجھے مزدوری مانگتے
 ہوئے شرم آتی ہے۔ وقت پر وہ خود ہی دیکھا۔ اور وہ کہتا ہے
 کہ میں ہر ایک کو دس روز میں مزدوری دیتا ہوں۔ پس آپ ہر روز
 عبادت خانے میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔
 حتیٰ کہ دس دن ختم ہو گئے۔ دسویں روز آپ نے فکر کیا کہ
 میں آج رات گھر میں کیا لے جاؤں اور اسی خیال میں مستغرق ہو گئے۔
 حق تعالیٰ نے ایک مزدور کو ایک بوری آٹے کے ساتھ آپ کے گھر
 میں بھیجا اور ایک دوسرے مزدور کو مذکورہ بوری دے کر بھیجا۔
 اور تیسرے مزدور کو شہد گھی دے کر بھیجا اور ایک جوان
 ان تینوں کے ہمراہ ایک تھیلی تین صد درہم کی لے کر آپ کے
 مکان پر آیا۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا اور تمام چیزیں آپ کی اہلیہ
 کے حوالے کر دیں۔ اور کہا کہ یہ تمام اشیاء اس نے بھیجی ہیں۔

حضرت حبیب رات کو جس کا کام کرتے ہیں۔ انہیں کہئے گا کہ کام میں ترقی کریں۔ تاکہ مزدوری میں بھی ترقی کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ جوان چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو آپ شرمسار ہو کر گھر کے دروازہ پر آئے۔ گھر سے طعام کی خوشبو آرہی تھی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی اہلیہ آپ کے سامنے آئی۔ اور نہایت نرمی سے پوچھا کہ آپ کس کی مزدوری کرتے ہیں۔ وہ نہایت سخی دل معلوم ہوتا ہے۔ اس نے آج یہ سب اشیاء بھیجی ہیں۔ اور ایسا کہا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے۔ میں نے صرف دس دن مزدوری کی ہے۔ اور اس نے یہ بہر بانی فرمائی۔ اگر اس سے زیادہ محنت کروں گا۔ تو نہ معلوم وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو پھر آپ دنیا سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور خدا کی عبادت کو سب سے مقدم خیال کرنے لگے۔ یہاں تک کہ مستجاب دعوات بزرگوں میں سے ہو گئے۔ اور اس زمانے کے بہت سے لوگوں نے آپ کی دعا سے فائدہ اٹھایا۔

ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرا رٹکا کہیں گم ہو گیا ہے۔ اور اس کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا۔ خدا کے لئے میری امداد کیجئے۔ تاکہ آپ کی دعا کی برکت سے میرا رٹکا مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ چاندی ہے؟ اس نے کہا ہاں! دو درہم ہیں۔

آپ نے اس سے لے لئے۔ اور دو درویشوں کو دیدیئے
 اور دعا کی اور کہا جانتیرا بیٹا اچکا ہے۔
 ابھی وہ عودت گھر تک نہ پہنچی تھی۔ کہ اس نے اپنے بیٹے کو
 دیکھا۔ اور شور مچا دیا۔ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔

پھر اپنے رٹکے سے پوچھا کہ تیری کیا حالت ہے؟
 اس نے کہا کہ میں کہان میں تھا۔ میرے استاد نے مجھے گوشت
 لینے کے لئے بازار بھیجا۔ گوشت میں نے خرید کیا تھا۔ اور گھر کو
 جا رہا تھا۔ کہ ہوا آئی اور مجھے اٹھالے لگی۔ اور میں نے ایک آواز
 سنی کہ اے ہوا اس کو اس کے گھر پہنچا دے۔
 حضرت حبیب کی برکت سے اور ان کی دعا کی برکت سے
 اور دو درہم صدقے کی برکت سے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ہوا
 اس کو کس طرح لے آئی؟

اسے کہو جیسے تخت سلیمانؑ کی ایک مہینے کی راہ ہوتی تھی۔
 تو ایک روز میں لے آئی تھی۔ یا جیسا تخت بقیس کو طرفت العین
 حضرت سلیمانؑ تک پہنچا دیا تھا۔ نقل ہے کہ آپ کو لوگوں نے
 ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ لہرہ میں دیکھا اور عرفات کے دن
 عرفات میں۔

قصہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت رابعہ بصری نے حج کا ارادہ کیا۔ اور جنگل کو تشریف لے گئی۔ آپ کے پاس ایک لائبر کمزور سا گدھا تھا۔ آپ نے اپنا تمام اسباب اس پر بار کر دیا۔

وہ گدھا جنگل میں مر گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا اسباب اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ تم سب جاؤ میں تمہارے بھروسے پر گھر سے باہر نہیں نکلی تافلہ چلا گیا۔ اور آپ تنہا رہ گئیں۔ تو آپ نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا۔

کہ اے اللہ کیا بادشاہ ایک عزیز کمزور عورت کے

ساتھ یہی طرز عمل مرعی رکھتے ہیں۔

مجھے تو نے اپنے گھر بلایا اور راستہ میں میرے گرسے

کو مار ڈالا۔ اور مجھ کو جنگل میں تنہا رہنے دیا۔

کئی آپ کا دعا ختم نہ ہوتی تھی۔ کہ گدھا زندہ ہو کر اٹھ کر بھاگا۔ آپ نے اپنا تمام
 سبب اس پر لاد لیا اور مجھے معظّمہ کی جانب تشریف لے گئے۔ وہاں سے لے کر بیان کیا
 ہے۔ کہ میں نے اس گتے کو ایک عرصے کے بعد چلا دیکھا جب آپ نے معظّمہ کے
 قریب پہنچے تو جنگل ہی میں مہر گئیں۔ اور دعا کی کہ حق تعالیٰ میں نہایت متفکر ہوں
 کہ میں کیسی جگہ جا رہی ہوں۔ کہ میری مہتری صرف میں ہی ایک ذلیل سے اور نہ کہ
 پھر کا ایک مکان ہے میری خواہش تو تجھے حاصل کرنے کی ہے حق تعالیٰ نے بلا واسطہ
 آپ کے دل میں یہ ڈالا۔ کہ اسے راجہ کیا تو چاہتی ہے کہ اسے وہ ہزار مسرت
 کا خون تیرے ہی ذمہ ڈالا جائے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ نے دیدار کی
 خواہش کی اور میری مہتری کے ذمہ لے لیا۔ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نقل ہے۔ کہ
 جب آپ دوسری دفعہ حج کو تشریف لے گئیں تو جنگل میں کعبے کو اپنے اہستہ اہستہ
 کے لئے آئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو صاحب خانہ چاہیے۔ خانہ کو میں کیا کر دوں
 جو شخص میری طرف ایک بالشت آیرگا۔ تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھوں گی۔ میں
 کعبے کو دیکھ کر کیا کر دوںی جو کعبے کے حوالے سے کسی خوش ہوں نقل ہے کہ ایسا
 حسن بصریٰ نے فرمایا۔ میں ایک رات دن راجہ کے پاس رہا۔ طرفیت حقیقت
 کی باتیں کرتا تھا۔ تو ذمے دل میں خیال آیا کہ میں مرد ہوں۔ نہ اس کے پاس
 میں خیال گزرا۔ کہ میں عورت ہوں۔ آخر جب میں اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو
 منظر دیکھا اور اس کو مخلص پایا نقل ہے ایک رات حسن بصریٰ چند دوستوں
 کے ہمراہ آپ کے پاس آئے آپ کے پاس چرخ نہ تھا اور ان کو چرخ کی طرف
 تھی۔ آپ نے اپنی انگلی کے سرے پر چھوٹک مارا۔ تو صبح تک انگوٹھے
 چرخ چلایا۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہوا ہم دس سے کہتے
 ہیں کہ جو نبی کریم ﷺ سے اس کا قصہ کرامت میں ہوتا ہے

اگر نبی کو بھڑو ہو گا ہے تو بولی گو کر امت عطا ہوتی ہے لیکن پیغمبر کی طرف سے جو شخص حرام کا ایک دانہ دشمن کو لٹا دیتا ہے اسے علم نبوت کا ایک ملتا ہے اور فرمایا کہ سچا خوب نبوت کے چالیس درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ نقل ہے۔ کہ ایک وقت آپ پیار ہو گئیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیار کا کیا سبب ہے آپ نے جواب دیا۔ صبح کے وقت ہمارے دل بہشت کی لذت رغبت پیدا ہوتی تھی۔ تو دوست نے ہم پر عتاب کیا۔ اور یہ پیار اس عتاب کی وجہ سے ہے۔

قصہ بائزید لبطانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک بار خلوت میں آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ کہ سبھی انی ہضم شافی۔ جب آپ اپنے آپ میں آئے تو مریدوں نے کہا کہ آپ نے اپنے الفاظ کیسے آئے۔ آپ نے فرمایا خدا عزوجل تمہارا دشمن ہو جائے۔ ایک بار اسنو۔ تو مجھے گھر سے گھر سے کر دو۔ پھر ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ اگر دوست کے وقت آپ میں لفظ کہیں۔ تو وہ آپ کو قتل کر دیں۔ پھر دوسری بار آپ پر وہی حالت جاری ہوئی۔ مریدوں نے آپ کے دل سے ارادہ کیا تو تمام گھر کو آپ سے بھر سوا پیا چنانچہ گھر کے چاروں گوشے آپ سے بھرت ہوئے تھے۔ آپ کے مرید پھر پارہا کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ کوئی پانی نہ بھرا کرتے تھے۔ سبب ایک ساعت کی غمزدگی چھوٹی ہونا کہتے تھے ہوتی تھی کہ آپ اس وقت پر چاہتے تھے کہ وہ کھینچ بیان کی۔ آپ نے فرمایا۔ بائزید تو یہ ہے مجھے تم دیکھ رہے ہو۔ وہ بائزید نہیں

اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں اسے کہوں گا جیسا کہ آدمؑ
 بلند قدم تھا کہ آپ کا سر آسمان پر لگتا تھا۔ جبرائیلؑ نے اپنا پیرا من
 سر پہ لی تو آپ کا قدم چھوٹا ہو گیا۔ جب یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی
 عت چھوٹی ہو جاتے تو یہ بھی ممکن ہے۔ نقل ہے کہ ایک وقت آپ کے
 ہاتھ میں ایک سرخ سیب تھا آپ نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ ایک
 عیب سیب ہے۔ اسی وقت عیب سے نذا آئی کہ اسے بائزید ہمارا نام سیب
 لیتا ہے ورنہ شرم نہیں آتی چالیس روز تک خدا کا نام آپ کے دل
 سے فراموش رہا۔ فرمایا کہ میں نے تم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں
 طعام کامیوہ نہ کھاؤنگا۔ نقل ہے کہ البوتراب کا ایک مرید خانہ بیت
 م رہا اور صاحب دھند تھا۔ البوتراب ہمیشہ اس کو کہتے کہ جیسے تم ہو
 تم کو بائزید کو دیکھنا چاہئے۔ ایک دن مرید نے کہا کہ جو شخص مرید
 بئزید کے خدا کو سو باز دیکھتا ہے تو وہ بائزید کو کیا ترے۔
 البوتراب نے کہا کہ جب تو خدا کو دیکھتا ہے تو بختہ اپنی حالت کے
 دیکھتا ہے اور جب بائزید کے سامنے دیکھے تو بختہ بائزید کی حالت
 کے دیکھے گا۔ اور ان آنکھوں میں فرق ہے اور کہا یہ بات نہیں
 شکر صدیق پر ہر ایک بار تجنی ہوگا اور تمام مخلوق پر بھی ایک
 بار یہ بات مرید کے دل کو لگی اور اسے کہا گئے تھے یہ آپ کے عیب
 ہیں گئے اور آپ تو دیکھا کہ جیسے آج ہے ہیں۔ ایک بائزید نے کہا
 کہ میں نے اور ایک میں اور عیب پر دو ذلسم میں اسے سنتے بائزید
 میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ پانی لینے گئے۔ پانی پستین جب
 پہنچا کہ آنکھ کی موری پر مری اور مرید کی آنکھ پر پڑی تو اسی

وقت نرنے لگا اور گر پڑا۔ اور جائزیدی۔ یہ دیکھ کر ابو تراب نے کہا
 کہ اے شیخ ایک ہی نظر اور موت آپ نے فرمایا۔ اے ابو تراب! جہان
 کی فطرت میں ایسی حالت پیدا ہوگئی تھی۔ کہ اس کے ظاہر کرنے
 کا موقع نہ تھا۔ میرے مشاہدہ میں ایک بارگی کشف ہو گیا اس میں
 برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس لئے مر گیا۔ زمان مصر کی بھی یہ حالت تھی
 حضرت یوسفؑ کے جہاں کی طاقت نہ تھی اور بے خبری میں سب نے
 اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ نقل ہے کہ آپ نے فرمایا۔ کہ قیامت بہت
 جلد واقع ہوتی تاکہ میں اپنا خیمہ دوزخ کے کنارے پر لگاتا کیونکہ
 جب دوزخ مجھے دیکھے تو پست ہو جائے اور خلق کی راحت
 کا سبب بنتا۔ عاصمؓ نے مریدوں سے کہا۔ کہ جو شخص تم میں
 سے اہل دوزخ کا شیخ ہوگا۔ وہ مرید میرا نہیں۔ لوگوں نے عاصم
 عاصمؓ کی یہ بات حضرت یائزید سے کہی۔ آپ نے فرمایا۔ میں کہتا ہوں
 کہ میرا مرید وہ ہے جو دوزخ کے کنارے پر پھڑکے اور جس کی دوزخ
 میں لے جاویں اس کا ہاتھ پکڑے۔ اور بہشت میں بھیج دے اور اس
 کی جگہ خود دوزخ میں چڑھ جائے۔ لوگوں نے کہا۔ یہ فضل و کرم جو
 آپ پر حق تعالیٰ نے کیا ہے پھر کیوں لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف
 نہیں بلائے۔ آپ نے فرمایا جس کی نے اس کو روک دیا۔ یائزید
 اس کو کیسے مقبول بنے۔ نقل ہے کہ ایک وفد مسلمانوں کا
 لشکر روم میں کچھ کمزور ہو گیا اور قریب تھا کہ لشکر اسلامی
 کو شکست ہو جائے۔ آپ نے ایک آواز سنی۔ کہ اے یائزید
 مرد کمزور۔ اسی دست خندان کی جانب سے ایک آگ پیدا ہوئی

اور اس سے لشکر کفار میں ایک ہراس پیدا ہو گیا اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ نفل سے آپ نے فرمایا: جب میں پہلی بار حج کو گیا۔ تو مشاعرہ کو دیکھا۔ اور جب دوسری بار گیا۔ تو صاحب خانہ یعنی حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اور تیسری بار تو خانہ کو ہی دیکھا اور نہ صاحب خانہ کو یعنی میں حق میں اس حد تک گم ہو گیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور یہ دیکھتا تھا تو حق تعالیٰ ہی کو دیکھتا تھا تو اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے دروازے پر آیا۔ اور آواز دی آپ نے پوچھا: کس کو طلب کرتا ہے۔ اس نے کہا: بائیزید کو۔ آپ نے جواب دیا میں بچا رہا بائیزید کو تیس سال تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ لوگوں نے یہ بات حضرت ذوالنون مصری سے کہی۔ انہوں نے فرمایا: کہ حق تعالیٰ تیرے بھائی بائیزید کو بخش دے وہ اس جماعت میں داخل ہے۔ جو حق تعالیٰ میں گم ہو گئے۔

حکایت حضرت خواجہ محمد تقی صاحب قندھار رحمۃ اللہ علیہ

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موہڑوی نے عرصہ شش سال خداداد کریم کی یگانہ عبادت کی۔ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کہ جس نے شیرداد بھینس کو ایک ہی مکان میں رکھا کہ وہ کہیں نکل کر پرا یا لٹا کس نہ کھائے۔ کہ میری پرہیزگاری میں فرق نہ آجائے۔ اس بھینس کا دودھ چائے میں ڈال کر پیا کرتے تھے اور نسانہ منبر اور عشاء کے درمیان ایک مزار رکعت نفل پڑھا کرتے

تھے۔ حضور نے اپنی زندگی میں عرصہ پچاس سال پہلے اپنا عرس مقرر کر دیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر ہی حضرت نے دنیا روفانی سے کوچ کیا تھا۔ نقل ہے۔ کہ حضرت موہڑوی نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہ ہم نے خداوند کریم سے تین باتیں منظور کرائی ہیں۔ کہ ایک میری اولاد کائنات پشت بلا منت صاحب کرامت رہے گی۔ دوسری اور تیسری پشت تک میرے عطفار کی اولادیں بلا منت صاحب کرامت رہیں گی۔ تیسری۔ کہ جو شخص میرے دربار میں یا میری اولاد کے دربار میں یا عطفار کے دربار میں باخبروں قلب حاضر ہو تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ اگر خدا چاہے۔ نقل ہے کہ شیخ نور الدین قنادری کا ایک مرید حضرت موہڑوی کے دربار میں حاضر ہوا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ کہ آپ کو اپنے پیر کے ارشادات سے کچھ معلوم ہوا ہے تو اس مرید نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ کہ میں قیامت میں گناہگار مریدی کبھی شفا نہ کر دوں گا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا۔ کہ ہم نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کہ امت محمد رسول اللہ کو کبھی دوزخ میں نہ جائیں دیں گے۔ شعر مولانا روم صاحب حب درویشاں کلید جنت است دشمن الیثاں کس العنت است نقل ہے۔ کہ ایک وقت کافی تعداد میں بزرگ لوگ جمع تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرصہ بارہ سال گزر چکے ہیں کہ بغیر اذن خدا کے دنیا میں کوئی کلام نہیں کہی بلا منت سات ہوا ولسا بنتے۔ نقل ہے۔ کہ یامستان کا ایک چور آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب پورے ہیں اور صاحب دربار میں موجود نہیں ہیں۔ اور حضرت صاحب کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے تو چور نے چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت جی کے دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت

صاحب نے بڑی عزت کے ساتھ اسے کرسی پر بٹھایا۔ تو عشار کے وقت چور نے اپنا لباس اتارا۔ اور ڈاکوں والا لباس پہنا چوری کا ارادہ کر کے پانی کے چشمے کے قریب بیٹھ گیا تو حضرت صاحب نے چائے پلانے والے خلیفہ کو آواز دی حضور نے فرمایا۔ کہ ایک نادان آدمی پانی کے چشمے پر بیٹھا ہے اور ہاتھ پاں آرنے کا ارادہ کرتا ہے چند آدمی ہمراہ لے جا کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر ہٹے پاس لاویں۔ تو خلیفہ صاحبان نے اس چور کو بازو سے پکڑ کر حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو چور کی بدنی طاقت سب ذائل ہو گئی تھی۔ حضرت صاحب نے سب کنبیاں چور کے ہاتھ میں دے دیں کہ لو اسے فرزند جتنا خزانہ ہے۔ سب لے جاؤ اور میسر مکانوں کی دیواریں نہ ٹوڑنا کیوں کہ میں لوٹھا ہوں مجھ میں مکان تعمیر کرنے کی قوت نہیں ہے چور نے کہا کہ میں لاکھ لاکھ بار تبرہانی ہو جاؤں آپ کی ہستی پر۔ اور کہا کہ مجھے دنیاوی خزانے کی اب ضرورت نہیں ہے مجھے وہ خزانہ عنایت فرما دیں جو آپ کے قلب متعلیٰ میں ہے۔ اور چور نے کہا کہ جناب محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی نے ایک چور کو قطب بنا دیا تھا۔ آپ مرد کامل ہیں اسلئے مجھے مرد کامل بنا دیں تو حضرت صاحب دریلئے معرفت میں موجزن ہوئے اس چور کے سر پر دستار بندھی کر کے نگاہ رحمت سے اسے قطب زمان بنا دیا۔ قتل ہے کہ ایک میانے نے جس کا نام محمد مجی تھا۔ اس نے قتل کیا تو حضرت صاحب کے پاس آیا۔ معنی کیا۔ یا حضرت ہم نے کیا قتل ہے۔ اور انگریزوں نے مجھے سزا موت دی۔ گم۔ خدا کے نام مجھ کو بچا۔ حضور نے فرمایا کہ جاننڈ میں کام کر انہیں مہینے کے بعد حضرت صاحب نے خلافت دے کر اسے بھیجا۔ کہ اسی نے

کے قریب بیٹھ کر لنگر جاری کر۔ اور نام محمد شاہ رکھ۔ اسی وقت
کے قریب کہ جن سے تیرے خلاف وارنٹ جاری ہیں۔ اور شادی
نہ کریں۔ تو خلیفہ صاحب نے حسب حکم اپنی نوکری پکالائی اور عرصہ بارہ سال
تک لنگر جاری رکھا اور حکومت علاقوں میں اس کی تلاش کرتی تھی
بارہ سال کے بعد ایک لوٹدی عورت آئی تو محمد شاہ نے اس کے ساتھ
نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد دو دنوں حضرت صاحب موٹروی کے دربار
میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے ناراضگی کی اور کہا کہ تم نے میرے
حکم کی نافرمانی کی ہے۔ تو جب دربار عالیہ سے رخصت ہو کر واپس
ہوئے تو محمد جی گرفتار ہوا اور اس پر پانسی کا حکم ہوا محمد جی کے اقربا
حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئے اور فریاد کرنی آغاز کی تو حضرت صاحب
خاموش ہے بعد ہو صاحب سزا دیا جان بھی دوبارہ میں حاضر ہوئے۔ اور
فرمانے لگے کہ اے قبلہ آپ چروں اور قاتلوں کو کیوں نشان دیتے ہو
اور وہ دربار کی بدنامی کرتے ہیں حضرت صاحب دریا سے رحمت کے تلامذہ میں
موجزن ہوئے اور فرمایا کہ اس تاریخ پر کے جو سزاوار اور قاتلی
ہیں اللہ کے حکم سے سب بری۔ تو جس تاریخ پر کہ محمد جی کو سزائے
موت کا حکم تھا۔ تو سب قاتلی بری ہو گئے۔ اور گورنر نے ملازموں سے
پوچھا کہ آپ کس شخص کے مرید ہیں۔ کہ جس نے ہماری
سلطنت میں تمام ملازموں کو بری کرادیا۔ وہ سب انکار
ہو گئے۔ تو محمد جی نے کہا کہ میں دربار موٹروی شریف کا
خادم ہوں۔ اور یہ جاسے پیر کی کرامت ہے۔ گورنر نے رنج
سے کہا۔ کہ دربار موٹروی شریف میں خداوند کریم کا ایک بہت بڑا دوست

میں نے مردوں کو زندہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مخلوق کو فیض پہنچایا اس لئے
 ہزار بار ہے کہ ایسے شخص کا دیدار کروں۔ حضور موہڑوی نے ایک دن پہلے خلفاء
 کو حکم دیا کہ ایک مکان خوب صاف کرو کہ ایک مہان لاہور سے آتا ہے۔ تو
 وہ مہان دو سکر دن حضور کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ
 گورنر انگریز تھا۔ وہ بعد اپنے عیال کے مسلمان ہوا۔ اور جمع و گورنروں
 نے بیت حبل کی اور صاحب ایمان ہو گئے اور محمدی کو دوبارہ خلافت
 دینے کو صیبا کرامت بنا دیا تھا۔ نقل ہے کہ حضرت صاحب ایک
 یوز اپنے خلفاء کو تعلیم نوری سے لے رہے تھے اور اپنے خلفاء کے لئے
 انوار خدا ظاہر کیا تھا۔ اور تمام خلفاء کو مجلس محمدی میں داخل کیا
 تھا کہ ایک شخص جس کا نام سردار خان تھا۔ تو اس نے حضرت صاحب
 کو نوری تعلیم دینے سے روک دیا کہ اسے حضرت صاحب کا غم
 تو حضرت صاحب نے بخود ہی کی حالت میں اسے کہا کہ جاؤ پاگل و فح
 ہو جاؤ۔ تو اسی وقت پاگل ہو کر ایک گھنٹے کے بعد پہاڑی پر سے گر
 کر مر گیا۔ تو تین چار یوم کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہمارا پیارا خلیفہ
 اور سخی خلیفہ جو کہ سخاوت میں مشہور تھا کہ اس نے اپنا گوشت ہندوں
 کو کھلایا۔ اس کی لاش کو اٹھا کر لاؤ۔ خلفائے نعش کو اٹھا کر آیا
 حاضر کیا۔ حضور نے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کا کفن و جنازہ کیا۔ حضرت
 صاحب نے کہا کہ اس کو دو درجے ملے۔ خلافت بھی اور شہادت بھی۔ نقل
 ہے کہ ایک اہل حق حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کی کہ
 اے حضرت محبوب خدا ہادی دو جہان میرا ایک فرزند نام کالا خان
 ہے۔ وہ از سے گم شدہ ہے۔ یا حضرت دعا کریں۔ تاکہ اپنی آنکھوں کے

سامنے حضور کے دربار میں اپنے فرزند کو دیکھوں اور دیکھتے ہی مرجاؤں
 پھر میرا دنیا میں کوئی افسوس نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بات مت کہو کہ میں
 مرجاؤں کیوں کہ خدا ہے نیاز ہے۔ ہر قسم کے سوالات قبول کر لیا ہے اور
 نے وہی پہلے الفاظ دہرائے۔ تو پھر بوڑھی نے کہا کہ مجھے مرنے کا کوئی
 غم نہیں لیکن فرزند سے ملاقات نصیب ہو جائے دو سکر دن بوڑھی
 کا فرزند دربار میں حاضر ہو کر اپنی والدہ سے ملاقات کی حضرت نے دریافت
 کیا اس مرٹے سے کہ کہاں تھے۔ کالاٹھان نے کہا کہ پنجاب میں ایک
 سیٹھ کے پاس ملازم تھا۔ کہیں سو داگے لئے گیا ہوا تھا اچانک گرد
 غبار آئی اور مجھے ہوانے اٹھا اٹھا کر زمین پر مارا۔ اور واپس جانے
 کا راستہ بھولا دیا۔ اور ہوانے دوڑا دوڑا کر سٹیشن پر پہنچا
 اور میسرے کان ہیں آواز آئی کہ تمہیں موٹرہ شریف بلاتے ہیں
 اب میں یہاں حاضر ہوا ہوں حضرت صاحب نے فرمایا کہ اسے بڑھیا ہی
 تھا ہاں فرزند ہے تو بوڑھی نے رو کر کہا کہ یہی فرزند ہے بعد وقت عصر کے بوڑھی
 ماٹی ایک مکان پر چڑھی اور وہاں سے گر کر مر گئی۔ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ**
لِسَانِ الضُّرْسَيْفِ الرَّحْمٰنِ۔ از جانب شیخ غلام محی الدین غزنوی
 نقل کرتے ہیں کہ ہم غزنی سے تجارت کے لئے علاقہ پنجاب میں آئے تو حضرت
 صاحب موٹرہ کی تعریف سن کر حضرت موٹرہ وی کے عوثیہ دربار میں
 حاضر ہوئے اور محمد البرہیم صاحب کو اور مجھے حضرت صاحب
 نے طرقت میں داخل کیا۔ اور تجارت کو چھوڑ کر حضرت صاحب موٹرہ وی
 کی خدمت میں عرصہ بارہ سال خدمت کرتے رہے اور دنیا کی کوئی چیز
 پسند نہیں کی۔ اور اپنے شیخ کا حکم بجالایا کہ جس نے لا تعداد مخلوق

کوڑا صل خدا بنایا تھا۔ پھر خلیفہ محمد ابراہیم صاحب بیمار ہوئے اور ایک
 ہسپتال میں داخل کیا جتا کہ چند دنوں کے بعد انہوں نے موت کا پیار پی لیا
 تھا۔ مگر صاحب زادی نے دربار عالیہ میں حضرت صاحب سے بہت شور کیا تھا۔ تو
 حضرت صاحب ہاروی دو جہان نے اپنا دربار بندھ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
 دربار میں دعا کی کہ دو گھنٹوں بوقت صبح خلیفہ محمد ابراہیم صاحب کے بدن
 میں روح داخل ہوئی۔ اور دوبارہ زندہ ہوا۔ تو اس وقت لوگوں کی بہت
 ہجوم ہوئی اور وقت ظہر کے دربار عالیہ سے حضرت صاحب نے ایک خلیفہ
 کنت گبرائی ابراہیم غزنوی کو ہم نے خدا سے واپس طلب کیا۔ اور
 خداوند کریم نے میری دعا کو قبول کیا۔ کہ جس کی وجہ سے دوبارہ زندگی
 حاصل ہوئی۔ اور ہم دونوں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور
 تعظیم و تکریم بجلائے۔ اور جمعہ آٹھ سال ابراہیم غزنوی زندہ رہا
 پھر اس نے اسی تاریخ اور اسی وقت اسی بیماری سے اس جہان
 منافی سے رحلت فرمائی۔ نقل ہے۔ کہ جب وہ زندہ تھا تو ہم دونوں
 علاقہ میرپور میں مخلوق کی راہنمائی کے لئے گئے تھے وہاں جہلم کے قریب کے
 لوگوں نے ہماری دعوت کی تو دعوت کے لئے دریا کو عبور کر کے جانا
 تھا۔ کہ وہاں کے لوگوں نے ہسکا لئے لکڑیوں کا ایک جالہ بنایا۔ تو
 جس وقت ہم بعد خلفاء سامان کے جالے پہ بیٹھے۔ تو دریا کے
 درمیان میں پہنچتے ہی جالہ پانی کے زور سے لٹ گیا۔ تو دریا کے
 سطح پر فوراً ایک کبل بچھا کر تمام خلفاء کو اس پر بٹھایا۔ اور وہ یا
 کو عبور کیا۔ یہ سب کرامت حضرت یعنی موسیٰ رحمت اللہ کی
 ہے۔ نقل ہے۔ کہ ہم دونوں ایک گاؤں میں آئے۔ تو گاؤں والوں نے

شور و خورخوہ کیا۔ کہ لے خدا کے بندو ہماری فریاد کو خدا نے
 دربار تک پہنچاؤ۔ کہ ہم پانی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں۔ اور
 یہ ایک کنواں ہے۔ کہ عرصہ بارہ سال سے خشک ہے۔ آپ ان
 کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کہ کنوئیں سے پانی نکل جائے۔ تو ہم نے
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے راجعہ اٹھائے۔ کہ لے اللہ
 کہ حضرت سوہرادی کی برکت سے اس کنوئیں میں پانی جاری کر۔ تو اللہ
 کریم نے اس کنوئیں میں پانی جاری کیا۔ کنوئیں سے پانی جاری ہونے
 ہی لوگوں نے اس کرامت کو دیکھ کر طریقہ نقشہ کو قبول کیا۔ نقل ہے
 کہ ایک ٹھیکہ دار آیا۔ عرض کی یا حضرت ہم نے ہزاروں کی تعداد
 میں شہیروں کا ٹھیکہ لیا ہے۔ جو کہ تمام شہیر ایک خشک نالے
 میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں۔ کہ
 بارش ہوتا کہ یہ شہیر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ورنہ ہم تباہ
 ہو جاویں گے۔ تو ہم نے خداوند کریم کے در میں دعا کی۔ کہ جاؤ
 برکت اپنے شیخ بارش آگیا اور آپ اپنی لکڑیوں کے پاس حاضر رہیں
 اسی وقت بارش آئی لیکن اسی جگہ بارش ہوئی۔ اور ایک فرلانگ تک
 بھی گاؤں میں بارش نہیں ہوئی۔ یعنی بارش اسی خشک نالے میں ہوئی
 تو سب لکڑیاں منزل مقصود تک پہنچ گئیں۔ نقل ہے کہ ایک صوبیدار
 نے جنگل سے پانچصد درخت کاٹے۔ اور حکمت نے اس پر خوب مقدمہ
 چلایا۔ تو پانچصد روپے اور تین سال سزا کا حکم فرمایا۔ تو دربار میں
 آکر عرض کی یا حضرت آپ خدا کے دربار میں دعا کریں۔ تاکہ میں اس
 طوفان سے بچ جاؤں۔ دعا کی اللہ تعالیٰ کے در میں۔ کہ جاؤ اللہ

پہنکا شہنشاہ پیر کی برکت سے نہ سزا اور نہ سزا نہ ہوگا۔ بیچ کے پاس
 حاضر ہو جاؤ۔ اور کہو کہ مجھے تقدیر کی تفتیش کریں۔ تو بیچ نے وہی
 سزا اور وہی سزا مقرر کیا۔ یونہی کہ ایک زہریلے جانور مثل
 بکری کے نے اس بیچ کی پیشانی پر ڈھنگ مارا تو بیچ بہ ہوش ہو گیا
 جب ہوش میں آیا تو صوبیدار کو بری کر دیا۔ نقل ہے کہ میں علاقہ
 میرپور میں تبلیغ کے لئے دورہ کر رہا تھا۔ تو میرے لئے ایک بوڑھی
 عورت نے جہاں کہیں مقیم تھا اس جگہ سے لے کر تقریباً چار فرلانگ
 راستہ اپنے سر کے سٹال سے صاف کیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا
 کہ یہ راستہ کس نے صاف کیا تو لوگوں نے کہا کہ ایک بوڑھی مائی
 نے اپنے سر کے سٹال سے صاف کیا ہے تو میں بوڑھی کو بلوایا
 اور دریافت کیا بوڑھی نے فریاد کی کہ یا حضرت جارا ایک بٹیا کہ جس کا نام کبر
 ہے عسربارہ سال سے گم ہے۔ تو ہم میاں بیوی دونوں بوڑھے
 ہیں۔ وہی ایک فرزند تھا۔ تو ہم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کے دربار
 میں اسے خداوند تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارے شہنشاہ پیر کی برکت سے بوڑھی مائی
 کا فرزند واپس کر۔ اور ملاقات کرا۔ تو کچھ وقت دعا میں مصروف
 رہا تو بے اختیار زبان سے نکل گیا کہ جاؤ مائی آپ کا فرزند تیرہ دن
 کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو تیرہ دن کے بعد بوڑھی مائی کا فرزند اپنے ہاتھ
 کے پاس پہنچ گیا۔ اور ہماری مجلس میں حاضر ہوا۔ تو ہم نے دریافت
 کیا کہ آپ نے اتنی عمر کہاں گزاری تو اس نے جواب دیا کہ میں
 آپنی کے علاقہ میں ادنٹ سپرانا تھا۔ تو مجھ کو سزا آیا۔ اور کچھ
 دیکھنے کے لئے آرام کیا اور ایک شخص نے خواب میں میرا منہ کھرا

اور کہا کہ تمہارے والدین بوڑھے ہیں۔ تو جلدی جا کر ان کی خدمت
 کر۔ تو جس وقت خواب سے بیدار ہوا تو اونٹوں کو وہیں چھوڑ کر یہ جا
 گھر کی طرف چلا آیا حدیث قدسی مشکوٰۃ شریف :- كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي
 سَمِعَ بِهِ وَلَبَّيْكَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدْرَا الَّذِي يُبْطِئُ بِهِ لِسَأَلِهِ
 الَّذِي يُشْكَاكُمْ بِهِ۔ اسی حالت کی حکایت ہے کہ اس عبادت میں حنا
 اتر رہا ہے کہ جب النان فناہ فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو خدائی طاقت سے
 دیکھتا سنتا ہے اور چھوٹا امد بولتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ
 حَرَمٌ لِلَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى حَرَمِ اللَّهِ أَنْ يَلْجُ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ۔
 ترجمہ۔ دل مؤمن کا حرم مکگاہ کبریا ہے اور حرام ہے اس میں سوا
 اللہ کے اور کچھ پانا۔ حدیث صحاح میں ہے۔ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا
 خَلَوْتَ فَانْكُرْ ذِكْرَ اللَّهِ وَتَرَفَى اللَّهُ شَيْعَةً سَبَّحُونَ أَلْفَ
 مَلَلٍ وَيَقُولُونَ وَصَلْنَا إِلَيْهِ فَيُكْتَفَعُ۔ یعنی حضرت نے
 فرمایا اے ابو ذرین جب کہ تو خلوت میں ہو۔ تو خداوند کریم کی
 یادگشت سے کر۔ اور زیارت کر کسی بھائی کی۔ واسطے اللہ کے۔
 کہ جو شخص زیارت کرتا ہے۔ واسطے خدا کے تو شمولیت کرتے ہیں۔ اس
 کی ستر ہزار فرشتے سائدرجت کے نازل ہو کر اس پر کہتے ہیں۔ یا الہی
 ہم اس بندے کی طرف پہنچے۔ تیرے واسطے رحمت تیری کے۔ پس تو
 اس کو دعائے ہے۔ حدیث۔ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَاللَّيْلِ فِي أُمَّتِهِ
 یعنی شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے۔ جیسا بی اپنی امت میں ہے
 حدیث۔ اَطْلُبِ التَّرْفِيقَ شَرَّ الطَّرِيقِ۔ یعنی پہلے رفق بناؤ
 پھر راستہ پڑھو۔ پھر فرمایا کہ یہ راہ پر خطر ہے۔ پیر کے سوا شیطان

نقصان کے راستہ میں ڈالے گا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے۔ مَنْ
 رَأَى لَكَ شَيْخًا مِّنَ الشَّيْطَانِ ط یعنی جن کا کوئی پیر نہیں۔ تو
 پھر اس کا شیطان ہے۔ چنانچہ حدیث مشادق میں ہے۔ کہ اس میں
 رسول اللہ مہربم و اعظم فرماتے تھے کہ اس میں آپ کو شکاف
 ہوا اللہ مبارک پاؤں کی طرف کیا اہ فرمایا۔ سَلَوْنِي اَخْبِرْكُم
 مَا دُمْتُمْ فِي مَقَاتِلِنَا۔ یعنی تم مجھ سے پوچھو جو جاہلو۔ میں تم
 کو اس کی خبر دوں گا۔ جب تک میں اس مقام پر ہوں۔ حدیث
 شریف۔ حَيَاتٌ فِي الدُّنْيَا۔ یعنی ہومن زندہ ہیں دو جہان
 میں۔ حدیث۔ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ اِلَّا اَنْتَقِلُوْنَ مِنْ
 حَيَاتِنَا اِلَىٰ حَيَاتِنَا۔ یعنی حضرت نے فرمایا کہ اولیاء خدا نہیں
 مرتے۔ لیکن نقل کرتے ہیں۔ جیسا ایک خانہ سے اٹھ کر دوسرے
 خانہ میں چلے جاویں اور بھی جیسا اولیاء اللہ کو حیات میں طاقت
 ہے اس سے دو چند زیادہ طاقت خدا تعالیٰ ان کو بعد میں دیتا
 ہے کیوں کہ جو خدا کی محبت میں وہ شہید ہے۔ چنانچہ حدیث
 صحیح میں ہے۔ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَشِقِ فَقَدْ مَاتَ شَهِيدًا
 یعنی جو شخص اللہ کے عشق میں مرتے تو مقرر وہ شہید مرا پھر شہید
 کے واسطے جناب باری تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَكَأَنَّ
 حَتَّوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ اِلَىٰ اَحْسَنِ۔ حدیث شریف میں آیا
 ہے۔ مَنْ اَحَبَّ قَوْمًا هَلِي اَعْمَالِهِمْ حَسِرَفِي زَمْرًا لَّهُمْ
 وَحَوْسِبَ جِيَا بِهِمْ، وَ اِنَّ لَكَ لَعَجْدًا بِاَعْمَالِهِمْ
 یعنی حضرت نے فرمایا۔ جو کوئی محبت رکھتا ہے کسی قوم کے اعمالوں

کی تو وہ حشر میں اٹھایا جائیگا اسی گروہ میں سے اور بعد
ان کا ہوگا ان کے ساتھ۔ اگرچہ اس نے عمل بھی نہیں کئے ان کے
سبب ان اللہ اولیا اللہ کی محبت کیا عہدہ چیز خدا کو عزیز ہے
یا الہی ہم اور ہمسکا ہر مسلمان بھائیوں کو اپنی اور اپنے دوستوں
کی دوستی عطا فرما اور اپنے حبیب کا تصدق خاتمہ کے وقت
بھی اپنی محبت کا جام پلائے اور عمل نہ کرنے کا یہ معنی نہیں
کہ عمل چھوڑ دے مگر اپنے عمل میں کوشش کرے اگرچہ ان کے اعمال
کمالیت کو پہنچنے پورے ہیں مگر بہت زیادہ سے باخداوند
میری آرزو۔ نزع کے دم میں بھی تیرا عشق ہو۔

سوال :- فرمایا اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت شریفہ لِيَخْفِيَن
لَيْسَارًا وَلِيَعَذِّبَ مَنْ لَيْسَ بِمُحْسِنٍ وَيَتَايَهُنَّ اس کو
جس پر میری ذات کی رحمت امڈی آجائے۔ اور عذاب دیتا ہوں۔ یعنی
نارحمت میں داخل کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو جو میکہ ذاتی حکم
سے ناہرمان ہیں اور ان کو سزا دینے پر میری رضا ہوتی ہے کہ ان
کو سزا دوں۔ آیت شریفہ۔ وَلَا تَنْزِرُوا نِيرَانَ رِجَالِكُمْ
اِخْرَاجًا۔ ترجمہ۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں
اٹھا سکتا۔ آیت شریفہ۔ مَنْ يَهْدِكُمُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
كُفِّرْنَا فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ترجمہ۔ فرمایا اللہ کریم نے کہ جس
کو میں ہادی کروں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو میں
گمراہ کروں اس کو کوئی ہادی نہیں بنا سکتا۔ آیت شریفہ
لَا تَبْدِيكَ كَلِمَةَ اللَّهِ ط ترجمہ۔ فرمایا اللہ کریم نے میری

کلمات کو کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی لا تَحْتَرِكُ
 لَفْظًا وَلَا آيَاتِنَا اللَّهُ تَرَجِمَهُ۔ فرمایا اللہ کریم نے آیت
 شریفہ ہَا تُجْرَمُونَ لَشَاءَ مَا تَدْعُونَ بِمَنْ تَشَاءُونَ ترجمہ: جس
 کو ذلت دیتا ہوں میری ذات کی رضامندی۔ اور جس کو عزت
 دیتا ہوں میری ذات کی رضامندی۔ سوال: جب خداوند قدوس
 نے سب کام عزت اور ذلت، غفلت اور ہدایت و نیت نابود
 عاب و کینا عذاب و راحت اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں۔ تو
 پھر انبیاء اور اولیاء کے مبعوث ہونے یعنی بھیجے کی کیا
 ضرورت تھی۔ کیوں کہ مذکورہ بالا آیاتوں سے ثبوت ہے۔ جب
 آیت اول کا بیان خداوند کریم نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے
 کوئی عذاب اور مغفرت نہ رکھی تھی۔ عذاب و راحت مخلوق کا
 کے پیدا ہونے کے سبب سے ہے اور مخلوق کے سبب سے ہے
 کیوں کہ ابلیس نے کئی ہزار سال خداوند کریم کی عبادت کی
 تو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مستحق
 لعنت ہوا۔ اور کفر کا خطاب اس پر عائد ہوا اور اسی بقرہ
 الدین: کافر رہ گیا۔ معلوم کرنا چاہیے کہ خداوند کریم نے آدم
 کی خلافت کے سبب مستحق لعنت بنا دیا۔ کیا ابلیس عتاب کا مستحق
 ہے یا کہ نہیں۔ حکم خدا قرآنی دلیل سے مستحق عذاب ہے۔ تو
 خداوند کریم کے نزدیک آدم صغی اللہ کا درجہ بلند ہے یا کہ
 ابلیس کا۔ تصدیق کیا جاتا ہے کہ آدم کے وجود میں سجدہ ذات
 کبریا ہے۔ اور ابلیس نار جہنم ہے۔ کیوں کہ خداوند کریم کی

رضا مندی خداوند کریم کی طرف سے خلافت کے اندر ہے
 فرمایا اللہ کریم نے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۙ خِلافت
 النوار خدا ہے۔ اور خلافت رضامندی خدا ہے۔ کیوں کہ خداوند کریم
 کی پہچانت خلافت کے سبب سے ہوئی۔ اور حضرت ابراہیمؑ پر پختہ
 خدا کی طرف سے اتنی پیغمبری سے مراد خلافت ذات کبریٰ ہے
 خلافت کبریٰ کیا چیز ہے۔ وہ خدا کی کلام سننا اور خدا کی ذات
 کے ساتھ کلام کرتا اور مخلوقات کو خدا کی محبت میں لگانا۔ اور
 اہل بیت کی طرف بلانا۔ اور مخلوقات کو خدا کے ساتھ ملانا۔ اور لوہے
 سعرت میں عزت کر دینا۔ حضرت ابراہیمؑ کا استاد خود ذات
 کبریٰ تھا۔ حضرت ابراہیمؑ ایک تنہا تھا۔ مزدومشک اور
 کافر تھا اور سلطان بھی تھا اور غفلت کے سلسلہ میں گویا
 ہوا تھا۔ اور بیس بڑا پیارا دوست ہمنشین تھا۔ اور مزدوم
 نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اور ابراہیمؑ تو خدا کی طرف طلب
 تھے اسلئے مزدوم نے ابراہیمؑ کو ایذا دینے کا ارادہ بھی کیا تھا
 اور مقابلہ شروع کیا۔ آخر کار حضرت ابراہیمؑ کو جلتی ہوئی
 آگ میں ڈالا۔ لیکن خداوند کریم نے اسے گلزار کر دیا۔ آگ کو
 تو ابراہیمؑ کی نارہنگی کی وجہ سے خداوند کریم نے مچھروں کی
 فوج سے قوم مزدوم کو تباہ و برباد کر دیا اور خدا کے ساتھ
 دوستی اور دشمنی اسی خلافت کے سبب سے آیا کہ اس دعویٰ
 میں مزدوم سچا تھا۔ یا ابراہیمؑ سچے تھے۔ اور قوم عاد اور
 ثمود نے بھی خدائی کے دعویٰ کیے اور پیغمروں کی نافرمانی

کے سب سے طوفان میں غرق ہوئے اگر اذن خدا ہے تو انبیاء
 و اولیاء اللہ کے سینے میں ہے حدیث قدوسی۔ اَنَا حَيْدَرٌ ظَنَنْتُ عَهْدِي
 فَلِي ظَنِّي لِي مَاشَاءَ۔ میں اپنے خاص بندے کے خیالات اور تصور
 کے ساتھ ہوں۔ اس خیال و تصور کے جو میری ذات کے ساتھ تعلق
 رکھتے ہوں۔ آیت شریفہ۔ فَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
 ترجمہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بوجھ
 کیا چیز ہے۔ بوجھ گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں۔ انبیاء و اولیاء
 اللہ انسانی بدن سے بوجھ گراتے ہیں بلا تعداد مخلوقات کو واصل
 خدا بنا دیتے ہیں۔ اور مراتبِ ستیم پر لگاتے ہیں۔ اور ایک ہی نظر
 سے صاحب کرامت بنا دیتے ہیں۔ حدیث شریفہ۔ مَنْ نَظَرَ إِلَيَّ
 نَقِيرٍ أَوْ سَمِعَ كَلَامِي تَحْسَبُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَ الْمُرْسَلِينَ۔ کیوں کہ خداوند کریم کا ذاتی تجلہ انبیاء و اولیاء
 اللہ کے سینے کے اندر ہے۔ آیت شریفہ۔ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ
 لَكُمْ أَيُّهُمُ الشَّلَاقَ۔ ترجمہ۔ فرمایا اللہ کریم نے بلند کرتا ہوں درجے
 ان لوگوں کے میں مالک عرش ہوں۔ و مالک تخت ہوں ذالسا
 ہوں روح کو اپنے حکم سے جس پر میری ذات کا بجا مندی
 آجاتے۔ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے۔ تاکہ ڈرائے
 مخلوق خدا کو روزِ محشر کے دن سے۔ اس۔ روح سے مراد
 کیا ہے۔ اور درجے سے کیا مراد ہے۔ کیا جس پر خداوند کریم
 کی رضا مندی نہیں ہے۔ اس کے وجود میں روح نہیں ہے؟

ہاں اس کے وجود میں رُوح ہوتا ہے۔ لیکن اس روح سے مراد
اپنی ذات کبریا کا تجلہ ہے۔ جس سے درجہ نبوت و ولایت ملتا ہے۔
اس روح کو رُوحِ سلطانی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم نے محمد
أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ ترجمہ کہ میری ذات کبریا
کا تجلہ تھکا سینے کے اندر تھاری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے۔
جس کے وجود میں خداوند کریم کا تجلہ شاہ رگ سے نزدیک آجاتا
کیا وہ شرک اور کفر کر سکتے ہیں۔ اور خلافت کبریا سے انکار
کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ انبیاء و اولیاء اللہ سے
انکار کرتے ہیں ان کے وجود میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔
اور وسوسہ شیطان ہوتا ہے اور شیطان خدا کی طرف سے
لعنتی ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ ابلیس کا ہو جائے۔ وہ بھی صحت
لعنت سے ہے۔ کیوں کہ فرمایا اللہ کریم نے آیت شریفہ
قُلْ أَعْتَدُ لِلنَّاسِ بَرًّا لِلنَّاسِ كَمَا آتَى اللَّهُ
النَّاسَ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي
يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ
وَ النَّاسِ ترجمہ: پناہ مانگو میری ذات
پر کہ مالک ملک ہوں شرخناس سے۔ جو تمہارے سینے
کے اندر غیب و وسوسہ ڈالنے والا ہے مِنَ الْجِنَّةِ
وَ النَّاسِ۔ آدمیوں اور جنوں میں سے۔ آدمیوں
سے بھی پناہ مانگ سکتا ہے۔ جس کے وجود میں
ابلیس نے گھر بنا یا ہوا ہے۔ اور خیالات باطلہ

خواہتا باطلہ حرص و حسد تکبر و خودی سے سینا بھرا ہوا،
 ہو وہ کیسے خداوند تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتا ہے کبھی بھی
 خداوند کریم کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ نہ ابلیس رجوع
 ہونے دیتا ہے۔ جب تک وسید انبیاء و اولیاء اللہ حاصل
 نہ کرے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن۔ اَلَمْ اَحْمِلْهُمُ الْيَوْمَ
 يَسْبِيْكُمْ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ۔ جِ اِنَّهٗ لَكُمْ
 هَدًى وَّ رَحْمَةً لِّمَنْ يَّشَاءُ۔ ترجمہ۔ اے اولاد آدم
 میں نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ نہ عبادت کرو
 شیطان کی یعنی نہ تالواری کرو شیطان کی۔ کیوں کہ
 شیطان آپ کے لئے دشمن ہے ظاہر۔ بیان کیا جاتا ہے
 کہ خداوند قدوس نے فرمایا کہ شیطان تمہارے
 لئے دشمن ہے ظاہر کیا شیطان کی شکل کسی نے دیکھی یا شیطان
 کی آواز سنی ہے؟ یا شیطان کو کسی بازو یا سر توڑتے ہوئے
 کسی نے دیکھا ہے ہرگز نہیں۔ تو پھر شیطان کس طرح ظاہر ہے
 اگر ظہر نہ سمجھا جائے تو خداوند کریم کی ذاتی کلام میں
 فرق آتا ہے۔ لغوز باللہ شیطان ظاہر ہے مگر شیطان دشمن
 ہے روحانی بدن کا۔ جس طرح انسان کو اپنا روحانی بدن
 نہیں نظر آتا اسی طرح شیطان بھی نہیں نظر آتا۔ شیطان
 اور نفس کا مکان قلب کے ساتھ ہے۔ وہ نفس جو کھانے
 اور پینے کی جگہ ہے یہ ذاکیر اور پاک ہے۔ کیوں کہ اس
 نفس سے انسان زندہ ہے۔ اور اس نفس سے انسان

کی قوت ہوتی ہے۔ وہ کونسا نفس ہے۔ وہ نفس دہل کے اندر
 کرہ ہے۔ اس میں خواہشات باطلہ خیالات باطلہ حرص و حسد تکبر
 و خودی جھوٹ بغض غصہ عیش و عشرت جمع ہے اس پر
 شیطان موکل یعنی حکمران ہے، اور دل کے اندر خدا کا ایک بڑا
 خزانہ ہے۔ وہ خزانہ توکل، تحمل، تصور، عمل، صبر، علم، فکر، رحم
 انصاف، اسلام، ایمان، عشق، حقیقی یہ خزانے جمع تھے۔ نفس و شیطان دو دو
 ملکر قلب پر غفلت کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور شیطان نے
 کیا چودہ علم کئے ہیں؟ کہ نہ اس پر کوئی صحیفہ اور نہ کوئی کتاب
 اتری۔ اور نہ کوئی اس وقت علم تھا۔ شیطان نے چودہ علم نہیں
 کئے بلکہ چودہ ارکان کئے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، صدقہ، زکوٰۃ، ہدیٰ یعنی
 اپنا بدن خدا کی طرف امانہ کر کے عبادت میں کوشش کرتا تھا حج
 بیت المعمور فرشتوں کے ساتھ کرتا رہا۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ
 پڑھتا رہا جس وقت آسمانوں میں پھر در عرش عظیم پر پہنچا
 تو کلمہ شریف نظر آیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ
 لکھا ہوا دیکھا۔ تو ابلیس کو غصہ آیا کہا ابلیس نے قال یارب
 لہد تخلق محمد یارب مت پیدا کر محمد کو تو خداوند کریم
 کے غضب کا طوق بن گیا۔ جس سے کل مخلوقتا خوفناک
 ہو گئی۔ کہا یہ ور دگار عالم نے یہ طوق اس کے گلے میں پڑے
 گا۔ جو میرے حکم سے نافرمان ہوگا۔ تو جس وقت آدم
 کے سجدہ کرنے سے انکار ہوا۔ اس وقت اس کے گلے میں
 طوق لعنت ڈالا گیا۔ تو کل، تحمل، تصور، رحم، انصاف

حال حقیقی چال حقیقی تصور حقیقی خیال حقیقی شیطان ترہوئیں ارکان
 کو چھوڑ کر چودھویں ارکان میں انسان کا بیڑہ تباہ کرتا ہے
 کیوں کہ انسان کے خیالات کو تغیر و تبدل کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے
 موڑ کر نفس کی طرف آمادہ کر دیتا ہے اور دل پر غفلت کا
 پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جس وقت غفلت کا پردہ پڑ گیا تو بے توکل
 بنا دیتا ہے اور بے رحم و بے انصاف دلے صبر بے تحمل بے فکر
 بے اسلام اور بے ایمان بنا دیتا ہے۔ پھر عشق الہی تو رہا ہی نہیں،
 تو وہ اپنے نفس کا منہ کھول دیتا ہے کینہ بغض حسد تکبر خودی
 عیش و عشرت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اپنا ہمیشین بنا دیتا ہے۔
 تو وہ کس طرح خدا کا دست بن سکتا ہے۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجِسٌ فَرَمَا يَأْتِيهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ فِي غِلَافٍ مُّشْرِكٍ
 لانے والی چیزیں ہیں۔ وہ سب نجس ہیں۔ وہ کیسے پاک ہو سکتا
 ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر چودھواں علم پڑھے اور حاصل کرے جب
 تک اس کا فر نفس و شیطان کو قتل نہ کرے گا۔ تب تک
 محبوب خدا نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ نماز روزے میں ہر عبادت
 میں خیالات تغیر و تبدل کر دیتا ہے۔ اور خدا کی طرف
 رجوع نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر کیسے خدا کی محبت حاصل کر سکتا
 ہے اور کیسے شناخت کر سکتا ہے۔ آیت شریفہ۔ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ مُّؤْمِنًا وَكَانَتْ وَالِدُهُ مُّؤْمِنًا فَلْيُطِيعْهُمَا حَقًّا وَقَدْ كَانَ
 مِنْكُمْ كَافِرًا فَلْيُكْفِرْ لَهُمْ حَقًّا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔
 پورا دھماکہ نے جو اس دنیا میں میری ذات کے تعلق سے اندھا
 ہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ علم تلاش خدا کے

لئے آیا ہے۔ نہ کہ طلب دنیا۔ افسوس ہے
ان لوگوں کے لئے کہ غم حاصل کر کے خدا ہی
تلاش نہیں کرتے۔ حدیث قدوسی۔ مَنِ طَلَبَنِي وَحَدَّثَنِي
مِنْ وَجْدِي حَبِيْبِي مِنْ حَبِيْبِي عَرَفَنِي مَنْ
عَرَفَنِي عَشَقَنِي مَنْ عَشَقَنِي فَهُوَ قَتَلْتَهُ فَ
مَنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ عَلَيَّ بِرَيْبِهِ وَ اَنَا بِرَيْبِهِ
ترجمہ :- جو میری ذات کی طلب کرے گا اس کے سینے میں
میری ذات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میرا تھل
پائے گا۔ جس کو میری ذات کا تھل ملا وہ میرا عاشق
ہو گیا۔ تو میری ذات کے لئے اپنی جان کو قتل کر دیا۔ تو
قتل کے بدلے دیتا ہے اور میں ان کا خود دیتا ہوں
میری ذات کا تھل ان کے سینے میں آجاتا ہے نفس و شیطان
کے دور کرنے کے طریقے۔ اسی ظالم دشمن کے لئے خداوند کریم
نے فرمایا۔ كَوَيْتَخُوْرًا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ وَ سِيْلَةُ
وہ ہونا چاہیے۔ کہ جس کو آگے کوئی خوف و خطر نہ ہو
وہ کون لوگ ہیں۔ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اَكْلًا اِنْ اَوْلِيَاءِ
لِلّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَا لَا حُصْمٌ لِّمَنْ يُّؤْمِنُ
فرمایا ہر دو گار نے کہ خبردار تحقیق میں نے
اولیاء اللہ پر کوئی خوف غمگینی رنج و محبت
نہیں نازل کئے اور کبھی غمگین نہیں گئے اور نہ خوف
ہو گا۔ خوف کیا ہے۔ خوف موت خوف حساب و کتاب

خوف دوزخ خوف بصر اطراف حشر کے میدان کا اس
 لئے اللہ کریم نے فرمایا۔ نحن اولیاءکم فی الحیوة الدنیا
 و فی الآخرة و ترجمہ ہم تمہارا دوست ہے و خدا گانی دنیا
 میں آفتوں سے بچاتا ہوں تمہارے دلوں میں علم لدنی ڈالتا
 ہوں۔ اور اپنے سر اسرار سے واقف کرتا ہوں۔ اور تمہارے
 دلوں میں سچے الہام ڈالتا ہوں۔ اور آخترہ میں تعظیم و
 تکریم کے ساتھ اٹھاتا ہوں اور مخلوقات کے لئے شفا
 گر بنا دیتا ہوں اور یہ بڑے دشمن نفس و شیطان ان
 لوگوں کی دستگیری سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ^{اولیاء} مقامِ لاہوت
 سے ذاتی کلمے کا تعلق لا کر روحانیت کے ساتھ ملا کر
 رگ رگ میں لے جاتے ہیں اور دل پر روشنی پیدا کر
 دیتے ہیں۔ دل کی روشنی کے ساتھ تعلق جاری ہو جاتا ہے
 اور دل ایک شیشہ بن جاتا ہے حدیث شریفہ
 المؤمنین میں آیت المؤمنین۔ ترجمہ ایک مومن دوسرے
 مومن کے لئے آئینہ ہے تو دل پر تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس
 طرح سورج کا شعہ یعنی چمک آئینے میں آتی ہے اور شیشہ
 سورج کی چمک سے چمک جاتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ
 کے دل شیشہ ہو جاتے ہیں۔ اور دل چمکتے ہیں اور اشارہ
 کے ساتھ خداوند کریم سے کلام کرتے ہیں اس کا نام
 ہے الیا ذکر جاری کرنے سے نفس و شیطان کا کمر لٹ جاتا ہے
 آیة بذكر الله تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر

الہی سے آرام پاتے ہیں دل مومنوں کے۔ کل شیئی یرحم الہی
 اصلہ۔ نور لوزہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور غیر لوجہ گر جاتا
 ہے۔ حدیث قدسیہ۔ لَا تَحْتَكَ شَرَكًا إِلَّا بَاذَنَ اللَّهِ
 ترجمہ۔ نہیں ہلا سکتے بغیر اجازت میری ذات کے جس
 مخلوقات میں سے مگر جو بھی ہلا سکتی ہے اور جو بھی کام ہوتے
 ہیں۔ میری ذات کی اجازت ہی سے ہوتے ہیں معلوم کیا جائے
 کہ خداوند قدوس کا اذن کس طرح ہوتا ہے۔ خداوند
 قدوس کی شناخت اور اذن خداوند کریم کی شناخت
 سے ہوتا ہے۔ پہلے خداوند کریم نے فرشتوں کو حکم کیا
 دنیا پر خلیفہ بنانے کے لئے لوز آدم کو زمین پر خلیفہ
 بنایا۔ اور خلافت کا اذن دیا۔ اور جو کچھ انبیاء نے دنیا
 پر کام کئے ہیں۔ وہ اذن خدا سے کئے ہیں۔ اگر اذن خدا
 نہیں لوز خلافت نہیں لگا سکتا اور اولیاء کو خدا کی
 طرف سے اذن ملتا ہے اور وہ خدا کی رضا مندی کے مطابق
 کام کرتے ہیں۔ وہ اذن خدا ہے۔ اور جو بھی دنیا پر تکلیفیں
 آتی ہیں۔ ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیوں کہ
 خداوند کریم کا اذن ہے نیک اعمال پر اور بد اعمال
 سے ممانعت ہے ان کی طرف سے جو خدا کی نافرمانی
 کرتے ہیں۔ ان کو سزا دیتا ہے۔ جو کہ انبیاء و اولیاء
 اللہ کو تکلیفیں ملتی ہیں۔ خداوند کریم کی طرف سے ان کے
 لئے امتحان ہوتا ہے اور خداوند کریم نے فرمایا اَللّٰهُ

سحر کثرتاً اِذَا بَرَأْتَ اللّٰهَ مِنْ خَدَاوند کریم نے
 اپنی واحدیت کی دلیل ظاہر کی ہے۔ کیوں کہ پیغمبروں کے
 ساتھ ہیں کافروں نے خدائی کے دعوے کئے اور پیغمبروں
 کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے اور اپنی خودی سے کلمات کہتے
 تھے، تو خداوند قدوس نے اپنے نبی کریم کو فرمایا کہ خوف مت
 کر محض لفظوں سے کیوں کہ بغیر میری اجازت سے وہ ایک
 چیز بھی نہیں بلا سکتے۔ وہ اپنے دعوے میں کاذب ہیں۔ اور
 بہت سے لوگوں نے بغیر کرامت سے پیغمبری دعوے کئے۔ مگر
 ان کو کوئی قدرت نہ ہوئی اور نہ ہوگی اور ہر کسی چیز کے
 تغیر و تبدل کرنے میں کرامت کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ
 ہر ایک چیز کا تغیر و تبدل کرنا یا ہونا کرامت کے
 سبب سے ہوتا ہے۔ کرامت میری ذات پاک کا تجلہ ہے
 اور اس میں میری ذات کا اذن ہے۔ تب انبیاء و اولیاء
 معتمدانہ کرامت ظاہر کرتے ہیں اور دنیا میں تمام چیزیں
 ان کے لئے سحر کر دی ہیں جو مذکور ہو چکا ہے۔ یہ تمام
 کارنامے بغیر اذن خدا کے نہیں ہو سکتے۔ اور جو کہ مخلوق
 کو سزا دی جاتی ہے۔ بجوہ برے اعمال کے کیوں کہ فرمایا
 اللہ کریم نے **وَلَيْسَ آتَا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ طَرَجَةً** اور میں نہیں
 ہوں ظالموں سے۔ تو جن لوگوں کو سزا ملتی ہے یہی
 سبب خلافت کبریٰ کے اشارے ہیں، کیونکہ خلافت اذن
 خدا ہے۔ اور لہذا خدا ہے۔ اگر لہذا خدا نہیں تو اذن خدا نہیں

یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں گا۔ خلافت کے سبب سے آیت شریفہ۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ ترجمہ :- جو کچھ تم کو پونچتے ہیں نیک اعمالوں کے کرنے سے یہ میری ذات کی رضا مندی سے ہے۔ اور جو کہ پونچتی ہیں برائیاں یا مصیبتیں پس تمہیں ان کے ذریعہ سے ہی آیت شریفہ۔ مَنْ لِيُطِيعِ السَّرَّ سَأَلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ :- جو میرے حبیب کبریٰ محمد کی زبان مبارک کے مطابق کام کرتے ہیں وہی میری ذات کی زبان ہے۔ جو کوئی میرے حبیب کبریٰ محمد کی زبان مبارک کے ہے۔ آیت شریفہ۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ترجمہ فرمایا اللہ کریم نے جس کو میں ہادی کر دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی ہادی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے مطابق خداوند کریم نے اپنی وحدانیت کا بیان اظہار فرمایا ہے کیوں کہ دوزخ اول سے اپنے ذاتی نور سے نور محمد ظہور کیا۔ اور اس کے نور سے کل جہان کو ظہور کیا۔ اور انبسیار کو خداوند کریم نے اہل حدیث پیدا کیا۔ دوزخ اول سے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ کے لئے نور توحید میں ہیں۔ اور بقایا مخلوق خدا کے لئے بھی اہل توحید ہے۔ جو اہل توحید سے انکار کرے ان کو اللہ کریم گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے کیوں کہ اہل توحید خداوند کریم کا بہت زہدگار اور پرہیزگار تھا۔ اور اہل توحید پر تھا۔ خداوند کریم کے حکم کے انکار کرنے سے گمراہ ہو

کیا۔ اور گمراہی منزل اہل توحید والوں سے انکار کرنے سے عائد
 ہوتی ہے۔ کیوں کہ گمراہی منزل انکار سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو
 کہ خداوند کریم نے روزی ازل میں مشقی اور یا کم سعید لکھا ہے
 وہ دنیا میں عمل پر موقوف ہے۔ اور انکار محل دنیا میں ہے اور
 اہل توحید روز ازل سے ہیں۔ کیوں کہ خداوند کریم کا امر ہمیشہ
 اہل توحید پر ہوتا ہے۔ تو شیطان اہل گمراہ ہے۔ شیطان کی
 کیا قدرت ہے اہل توحید پر۔ کیوں اہل توحید پر کیوں کہ اہل
 توحید کے سینوں میں تجلہ کبریا ہے۔ اور گمراہی منزل میں داخل
 ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ شیطان اہل توحید کا دشمن ہے۔ جو لوگ
 اہل توحید سے انکار ہو گئے تو شفاعت کرنے والے اور کون
 ہیں۔ کیوں کہ جو خود گمراہ ہو جائے۔ دوسروں کی شفاعت
 کب کر سکتا ہے۔ کیوں کہ کئی لوگوں نے عنائی اور پیغمبری کے دعوے
 کئے ہیں۔ لیکن وہ باطل ہیں۔ اور خداوند کریم کے غضب میں
 داخل ہو گئے ہیں۔ تو اپنی زبردستی سے کون توحید کی طرف
 لا سکتا ہے۔ اور یا جنت ولا سکتا ہے۔ کسی کی قدرت نہیں کہ
 خداوند کریم کے ساتھ زبردستی کرے۔ وہی قدرت کا مالک ہے
 آیت شریف۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّهُمْ
 لِيَهْتَمَّ مَا تَقْوُونَ و ترجمہ نہیں گمراہ کرتا ہوں کسی قوم کو
 جب تک نہ بھیجوں اپنی طرف سے ڈرانے والا اور یہ آیت
 کرنے والا۔ یعنی انبیاء و اولیاء اللہ علما کبار و نذیر
 کا درجہ رکھنے والے۔ تو واضح کیا جاتا ہے کہ گمراہی منزل

اہل توحید سے انکار کے سبب سے ہے۔ اور توحیدِ روئی
ازل سے ہے۔ کیوں کہ خداوند کریم نے روزِ ازل سے گمراہ کرنے
کا وعدہ نہیں کیا۔ کیوں کہ گمراہی اور ہدایت، خدا کی مخلوق کے
سبب سے ہے۔ انبیاء و اولیاء و علماء مخلوق ہیں خاندانِ کعبہ
جنت و دوزخ زمین و آسمان مخلوق ہیں۔ اور خداوند کریم نے
اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو خلافت دے کر دنیا
میں مبعوث کیا کہ امت اور معجزات دے کر اپنا ذاتی تخلص اور
کرامت دے کر تاکہ گمراہوں کو گمراہی منزل سے موڑ کر راہ
توحید پر لگا دیں۔ اور لا توراہ مشرکوں اور کافروں کو کفر
سے نکال کر اسلام میں لائے اور خداوند کریم کے ذاتی بنا دیئے
اور ابلیس کی حکومت سے نکال دیئے۔ اور اپنی تابعداری
کے مطابق خداوند کریم کے ذاتی نور میں محو کر دیئے۔ اس لئے یقین
کرنا چاہیے کہ گمراہوں کو انبیاء و اولیاء و علماء راہِ توحید کی
طرف لاسکتے ہیں۔ کیوں کہ انبیاء و اولیاء اللہ اذنِ خدا کے مطابق
چلتے ہیں۔ اور گمراہوں کے وہ لوگ راہِ مستقیم پر نہیں لاسکتے
کسی کو جو خود خداوند کریم سے بے خبر ہوں۔ اور انبیاء و اولیاء
اللہ علماء خداوند کریم نے دنیا پر بہت سے اختیار دے کر بھیجے ہیں
آیت شریفہ۔ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ كَا
تَقْنَطُوْنَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ حَيْثُ شَاءَ
ترجمہ کہ بولو یا رسول اللہ ان لوگوں کو اے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں
خود سے گزرنے والوں میری رحمت سے امید نہ توڑو میں وہ خدا ہوں

کہ میں تمہاری سچی تڑپ کے ساتھ سب گناہ بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا گزرتے ہوئے گناہ۔ یہ اس وقت کلام ہوئی کہ جس وقت رب کے شرک لوگ رسول اللہ کے دربار میں داخل ہوئے کیا نبیؐ آپ ہر وقت ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا تے ہیں۔ تو ہمارے کئے ہوئے گناہوں کا کون ذمہ دار ہوگا۔ بعداً خداوند کریم کی طرف سے یہ حکم آیا جو کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس واسطے گناہوں کو اہل ہدایت والوں کے وسیلے سے خداوند کریم راہ توحید پر لگا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ حساب مشرکوں کو انبیاء نے معجزات دکھا کر اسلام میں داخل کئے اور جس قوم کو خداوند کریم راہ مستقیم پر لگا دیتا ہے۔ تو ان کے لئے اپنی ذات کی طرف سے اپنا خلیفہ بھیج دیتا ہے۔ یہ خداوند کریم کا اذن ہے۔ اور یہ خداوند کریم کی توحید کا سلسلہ ہے۔ تو اہل توحید لوگ گناہوں کو راہ مستقیم پر لگا سکتے ہیں۔ اور ہادی خدا ہے۔ اور اہل ہدایت وہ لوگ ہیں کہ خداوند کریم کی طرف ہدایت کرنے والے ہوں اور ہدایت پر چلنے والے ہوں۔ یہ سلسلہ تجھے اور کرامت سے قائم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ إِذْ هَاؤُنَا بِتِ شَرِيفٍ. لَا تَسْبُرُونِ بِكَلِمَةٍ اَللّٰهُ تَوْحِيدٌ۔

ہمیں تعزیر و تبدل کر سکتا کوئی کلام میری کو کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کی طرف سے طرح طرح کی کلام بتانی آتی تھی۔ ترکا مشرکوں نے اعتراض کیا۔ کہ ہم بھی اسی طرح کلام بنا سکتے ہیں۔ مگر مشرکوں کو کوئی طاقت نہ ہوئی۔ خدا کی کلام کو تبدیل کرنے کی۔ اور خداوند کریم کی کلام بسن کر حیران اور پریشان ہوئے۔ اور بھجاب مشرک لوگ خدا کی کلام سن کر شرف ایمان ہوئے۔ (مثالی) ہمیں تبدیل کر سکتے۔ قطعاً کلام میری جس

میں قطعی حکم ہے۔ جیسے نمازیں پانچ ہیں۔ ان کو چار یا چھ نہیں کر سکتے۔ رمضان
 ماہ رمضان میں کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور حج میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اسی
 طرح زکوٰۃ بھی۔ اور کلمہ شریف کو تبدیل نہیں کر سکتے اور موت کو
 نہیں ہٹا سکتے اور پلصراط توڑ نہیں سکتے۔ اور حشر کے روزہ
 کو بند نہیں کر سکتے۔ جنت و دوزخ توڑ نہیں سکتے اور خداوند کریم
 کی ذاتی کلام صفت و ثنا ذات و صفات اور اسم ذات کو تبدیل نہیں
 کر سکتے اور بقایا قرآن مجید میں جس جگہ بھی اللہ کریم نے من القضا
 من قضا والا نقطہ فرمایا ہے۔ اس میں انبیاء اولیاء و ائمه کے
 خداوند کریم سے رضا مندی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم
 نے یہ حکم اپنی منشا پر چھوڑا ہے۔ اور انبیاء اولیاء اللہ خداوند کریم
 کی نشت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اسی منزل میں اپنی رضا مندی
 میں اللہ کریم نے اپنے بندے خاص کو دینے کیونکہ انبیاء
 و اولیاء کو بہت بڑا اختیار خداوند کریم نے دیا ہے۔ وَاللّٰهُ
 بِرَحْمَتِهِمْ مِنْ اٰیَاتِهِمْ تَرْجَمَهُمْ کہ میں حاضر دیتا ہوں۔ اپنی رحمت
 کے لئے اور اپنی معرفت کے لئے اپنے بندے کو جس پر
 میری ذات کی رضا مندی آجائے۔

حدیث قدوسی: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِيْ فَلَيْطُنَّ بِمَا شَاءُوْا

تحقیق میں انسان کے خیال و تصور کے ساتھ ہوں، جس پر میری ذات
 کی رضا مندی آجائے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں
 من القضا والی کلام میں انبیاء اولیاء اللہ کو خداوند کریم نے
 اختیار دیا ہوا ہے۔

بیت شریف : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَوَدَّ مَعِ
 الصَّادِقِينَ ط اے لوگو ایمان والو! اللہ سے سو جاؤ ساتھ صادقوں
 کے تاکہ تم بھی صادق بن جاؤ۔ صادق وہ لوگ ہیں کہ جو میری ذات
 کی رضا پر چلنے والے ہیں۔ اور میری رضا کو تقسیم کرنے والے
 اور رحمت میں داخل کرنے والے۔ ان لوگوں کی تابعداری میں رحمت
 مغفرت ہے۔ اور انکار میں بدلت ہے۔ حدیث قدوسی۔
 مَنْ أَذِنِي وَحِيٍّ فَقَدْ أَذِنْتُ بِالْحَرْبِ ط جس شخص نے میرے
 اولیاء اللہ کو عزب پہنچائی ان کو اجازت ہے کہ میری ذات کے
 ساتھ جنگ کرے۔ حدیث شریف۔ لِسَانَ الْفَقْرِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ
 اللہ زبان فقیر کی تلوار خدا کی ہے۔ حدیث شریف۔ مَنْ فَظَرَ إِلَى
 فَقِيرٍ أَوْ يَسْمَعُ كَلَامَهُ يَحْشُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ
 محمدؐ۔ جس شخص نے اولیاء کرام کا چہرہ دیکھا اور غلوں و دل سے مجلس
 میں بیٹھا اور ان کے قول پر عمل کیا اور ذکر الہی میں مبتلا ہوا۔ تو خداوند
 کریم اس شخص کو روزِ محشر میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اٹھائے گا۔
 حدیث شریف : حُبُّ الْفَقْرِ كَرَمٌ مِنْ إِخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَدُبْفِ
 الْفُقَرَاءِ مِنْ إِخْلَاقِ الْعَرَضِيِّينَ ترجمہ جو لوگ فقرا لوگوں سے
 محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ اخلاق پیغمبری ہے۔ اور جو لوگ
 فقرا لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اخلاق فرعون سے ہے۔
 بیت شریف۔ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَلَى الْقُلُوبِ
 يَسْتَلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَسْتَلِفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 ترجمہ : فرمایا اللہ کریم نے اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے

بعد ایمان لائے اور جو میری ذات کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔
 اور ہمیشہ میرے ذکر میں مشغول ہیں۔ اور معرفت کے پتے میں محو ہو
 سو کہ مخلوق میں بشیراً و نذیراً کا خطاب پانے والے ہیں۔ وعلیہ
 ہے۔ میری ذات کا ان لوگوں کے ساتھ کہ خلیفے بناؤں کا بیع زمین
 کے جس طرح میں نے خلیفے بنائے۔ تم سے پہلے۔ آدمؑ سے لیکر رسول
 اللہؐ تک اس خلافت سے انکار کرنے پر مد کفر ہے۔ مگر یہ وہ خلافت
 ہے۔ کہ نبیؐ کے قدم پر قدم چلے۔ اور نبیؐ سے خلافت چلنے
 والے اور عوام بنوت کرنے والے وہ خدا کی طرف سے خلافت
 نہیں بلکہ وہ تابعہ ابلیس ہیں۔ اور نکر و فریب ہے۔ لیکن اولیاء
 کرام خداوند کریم سے ہر ایک کام منظور کر سکتے ہیں۔ جس کام کے
 لئے خداوند کریم کا امر نہ ہو۔ پیدا کرنے میں یا تقدیر میں لکھا ہوا نہ
 ہو۔ یا لکھی ہوئی تقدیر میں انبیاء و اولیاء کرام تغیر و تبدل کر سکتے
 ہیں۔ کیونکہ جس شخص کے لئے تقدیر میں دوزخ کا عذاب لکھا ہوا ہو
 انبیاء و اولیاء کرام جنتی بنا سکتے ہیں۔ جن معجزات کے لئے انبیاء
 اور کرامت کے لئے اولیاء کرام ارادہ کریں۔ وہی کام خداوند کریم
 سے کروا سکتے ہیں۔ اور بد بخت کو نیک بخت بنا سکتے ہیں۔
 اور بڑوں سے اولیاء بنا سکتے ہیں۔ اور جس تقدیر میں اولاد نہ
 ہو۔ وہ خدا سے ولا سکتے ہیں۔ غریب سے امیر بنا دیتے
 ہیں اور امیر سے غریب بنا سکتے ہیں۔ ویران زمین کو آباد کروا
 سکتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء و اولیاء کرام نے بحساب معجزات
 اور کرامت تغیر تبدل کرنے والی چیزیں ہیں۔ چونکہ انبیاء و اولیاء

کے وجودوں میں تجلہ ذات کبریا ہوتا ہے۔ لہذا ہر تو جسم انسان کا ہوتا ہے
مگر اس میں تجلہ کبریا ہوتا ہے۔ اگر تجلہ کبریا نہیں۔ اس میں کرامت اور
معجزات نہیں ہو سکتے۔ شرعہ

گفتہ او گفتہ اللہا بود : اگرچہ از علقوم عبد اللہ بود

کہنا ان کا کہنا اللہا کا ہے : اگرچہ زبان انسان کی ہے

بزرگان خدا خدا نباشد۔ مگر بزرگان خدا از تجلہ خدا جدا نباشد۔ اس میں کیا
راز ہے۔ کہ خدا سے جدا نہیں جس طرح سورج کا شعاع شیشے میں آتا ہے
وہ شیشہ مانند سورج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں خدا
اور رسول کا تجلہ آتا ہے۔ اور خدا کی ذات کے ساتھ کلام کرتے ہیں
مگر ان کی خدا نہیں کہتے۔ انہیں انسان کہتے ہیں۔ مگر ان کے وجود میں تجلہ
خدا ہوتا ہے۔ تب راز سے راز ملتا ہے۔ جس کے وجود میں وہ تجلہ
نہیں۔ وہ خدا اور رسول اللہ کے دیکھنے سے اندھا ہے۔

ایت شریف :- ^{عَلَىٰ قَابِ قَوْسَيْنِ أَمْ أُمِّيَّاتُ} وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أَحْبَبْتُ دُعَاةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ط
ترجمہ :- فرمایا خداوند تعالیٰ نے یا رسول اللہ! اگر آجائے آپ کے

بس جس وقت بھی میری مخلوقات میں سے بندہ سوائی خلیق میں تمہارے
نزویک ہوں۔ مانگو دعا اور میرے قبول کروں گا۔ دعا تمہاری۔ اور ان
کو اجابت دو اسلام کی اور بلا میری ذات کی طرف تاکہ وہ لوگ بھی میری
ذات سے واقف ہو جاویں۔ اور میری ذات کے ملنے کا راستہ حاصل
کریں۔ اس آیت کے مطابق خداوند کریم نے رسول مقبول کو اذن اور
امر دیدیا۔ خداوند کریم نے جو کہ ان کی قسمت اور تقدیر میں نہ تھا۔ اور

اجابت رسول اللہ اور دعوت رسول اللہ سے مستحق مراد ہوئے۔ اس مراد میں جو کہ تقدیر میں نہیں تھیں۔ اور یہ آیت اس امر پر ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ کی ذات سے تقدیر کو تغیر تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دعوت اور مستجاب اس کام کے لئے ہوتا ہے۔ کہ جو تقدیر میں نہ ہو۔ دُجیب دُعْوَاةِ اِلدَاعِ اِذَا دُعَاہُ سے مراد یہ ہے۔ کہ جس کسی کو حصہ تقدیر الہی میں نہ ہو۔ تحقیق انبیاء اولیاء اللہ تقدیر کو توڑ کر خداوند کریم سے حصہ دلا سکتے ہیں۔ کیونکہ دعا تقدیر کو توڑنے والی چیز ہے۔ اس لئے کہ دعا خداوند کریم کے دربار میں معلوم چیز کے لئے ہوتی ہے۔ اور جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے۔ وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ وہ انبیاء اولیاء کو معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ مَنْ عَسَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْفِیْ عَلَیْہِ شَیْئًا۔ بوعارف باللہ ہو گیا۔ اس کے لئے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ کریم نے حدیث قدسی میں فرمایا۔ کہ اَللّٰسَافُ سِرِّیْ وَ اَقَا مِرَّہُ

توجہ ہو۔ کہ انسان میرا راز ہے۔ اور میں انسان کے سینے کے اندر راز ہوں۔ جس کے ساتھ خداوند کریم کا راز کھل جاوے تو اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔

وَقَمِزُّنُ اَشْأَوْ وَ قَتْرُ مِّنْ اَشْأَوْ بِیْرِ کُلِّ خَبِیْرہ

توجہ ہو۔ یعنی اور عزت دینا ہوں انہی طرف سے جس پر میری ذات کی رضا آجائے۔ اور ذلت دینا ہوں اس کو کہ جو میری ذات سے نافرمان ہو جائے۔ اور میری ذات کی بھی رخصتا مندی ہو جاتی ہے۔

کہ میں اس کو ذلت دوں بوجہ نافرمانی کے۔ اور میرے ساتھ
یعنی دستِ قدرت میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے اور میری
خواتِ جہد موجودات پر قادر ہے۔ کوئی چیز نہیں، جو میری قدرت
کے باہر ہے۔

اس آیت کے مطابق مسلم ہوتا ہے۔ کہ خداوندِ قدوس
نے عزت اور ذلت کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے
تو انبیاء و اولیاء کو کیا اختیار ہے۔ خدا کی قدرت میں مداخلت
کرنے کی؟

بعد کا عزت اور ذلت دنیا میں ہے۔ عزت اور ذلت
دنیا میں ظاہری اور باطنی دونوں ہوتی ہیں۔

ظاہری عزت یہ ہے۔ دنیا میں مال و اولاد زمین و حکومت
جس کو خداوندِ کریم کی طرف سے یہ ملے۔ یہ بھی بڑی عزت ہے۔
اور ذلت دنیاوی یہ ہے۔ کہ اولاد نہ ہو مال و زمین بھی نہ ہوں۔
قرضداری اور بیماری سر پر ہو۔ یہ دونوں عزت اور ذلت
دنیا داروں کے نزدیک ہیں۔ یہ دونوں عزت و ذلت کفاروں
میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر کفر اور اسلام کے درمیان عزت اور
ذلت کے بابت کو کتنا فرق ہے۔ ان میں خداوندِ کریم کے نزدیک
فرق ہونا چاہیے۔ کہ عزت اور ذلت کیا چیز ہے۔ اور کس
چیز کے اندر ہے۔ اور کس چیز سے شروع ہوتی ہے۔
خداوندِ کریم کے نزدیک عزت اور ذلت یہ ہیں۔ خداوندِ کریم

کی طرف سے انسان کو عزت اگر ملتی ہے۔ تو ذات کبریا کی خلافت کے سبب سے ملتی ہے۔ جس سے مراد انبیاء اور کبار اللہ و علما ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم کی دوستی اپنے خلیفے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور خلافت کے سبب خدا کا ذاتی تجلہ انسان پر جود میں آتا ہے۔ اور اپنا پوشیدہ راز اس کے لئے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور عرش عظیم تک راستہ کھول دیتا ہے۔ اور معرفت کے تجلہ میں غرقاب کر دیتا ہے۔ اور اپنی ذات کے ساتھ داخل کر دیتا ہے۔ اور دنیا پر وسیلہ مخلوق بنا کر بھیج دیتا ہے۔ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جہادِ مخلوقات اس کے لئے مسخر کر دیتا ہے۔ اور روپِ محشر میں شفاعت گر بنا دیتا ہے۔

آیت شریفہ: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ**

وَجِيءَ بِالْآخِرَةِ -

موسیٰ: یعنی ہم تمہارا دوست ہے۔ زندگی دنیا میں اور آخرت میں۔

مہنیں الہام دیتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر اپنا ذاتی کلام ڈالتا ہوں۔ اور آفتوں سے بچاتا ہوں۔ اور آخرت میں تعظیم و تکریم کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اس کو عزت کتنے میں۔ خدا کی طرف سے ذلت یہ ہے۔ کہ جو لوگ خلافت کبریا سے انکار کرتے ہیں۔ اور غفلت میں ڈوبے

ہئے ہیں۔ اور حرص و حسد میں غرق ہیں۔ اور اہل توحید سے
 عزت کرتے ہیں۔ اور گمراہی کی منزل میں پڑے رہتے ہیں
 ان کے لئے ذلت اور خوار کی ہے۔ کیونکہ خداوند کریم کی
 دوستی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان کی دوستی
 بند کرتے ہیں۔ اور شیطان اپنے تمام ہم نشین پیارے
 دوستوں کو جہنم لے جائے گا۔

خداوند کریم کی طرف سے عزت اور ذلت یہی چیز ہے
 ایت شریفہ: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ دُعَاءَكُمُ
 يَا آخِذُوا بِالْعِصْيِ بَرِيدُونَ وَجْهَكَ طَمَأَعَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ط
 ترجمہ: اور مت ہانک دے۔ ان لوگوں کو کہ پکارتے
 ہیں پروردگار اپنے کو صبح و شام چاہتے ہیں۔ تمہارا اس کا
 نہیں اوپر تیرے حساب ان کے سے کچھ اور نہ حساب
 تیرے سے اوپر ان کے کچھ پس ہانک دے ان کو
 پس ہو جائے تو ظالموں سے۔

ذکرِ بابلہر کی فضیلت و ثواب

شکوٰۃ باب ذکرِ بابلہر۔ وَ سَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْرٍ
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ صَدْرَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
 إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا آيَاتِهِ لَهُ
 النِّعْمَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الشَّعْرُ الْحَسْرُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ كَوْنَهُ الْكَافِرُونَ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ترجمہ:- روایت ہے۔ عبد اللہ بن زبیر نے فرمایا۔ تھے
 رسول اللہ ص جب سلام پھرتے تھے۔ اپنی نماز سے کہتے تھے
 بلند آواز سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 اسی کے لئے بادشاہی ہے۔ اور اسی کے لئے حمد و ثناء
 اور ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

قرآن مجید سے دنیا کے غیب و اسرار کے کاشف

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَتَّ ارْتَضَىٰ
 مِنْ رَسُولٍ دسورہ جن رکوع ۲۴ یعنی وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے پس وہ
 خبر نہیں دیتا اپنے مجید کی کسی کو بگڑاں جو پسند فرمایا کسی رسول کو۔ تفسیر کبلی
 برعاشیہ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت میں مرقوم ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے اپنے نفس سے جس کسی جگہ علم غیب کی نفی فرمائی ہے تو یہ اللہ کریم
 سے تواضع اور اپنی عبودیت کا اقرار ہے۔

تفسیر روح البیان جلد ۱۱ میں اسی آیت کی تفسیر مرقوم ہے۔ قال
 ابن الشیخ انه تعالى لا يطلع على الغيب الذي يختص به عليه
 الا المرئى الذي يكون رسولا وصلا يختص به يطلع عليه
 غير الرسول۔ یعنی ابن شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر
 جس کے ساتھ اس کا علم مختص ہے رسول مرئى کے سوا کسی کو مطلع نہیں
 فرماتا۔ اور جو غیب کہ اس کے ساتھ خاص نہیں اس پر غیر رسول کو بھی مطلع
 فرماتا ہے۔

سورۃ آل عمران، ۸۰ رکوع۔ وَمَا سَخَّرَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور اللہ یوں نہیں
 کہ تم کو بتلا دے غیب کی باتیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے پیغمبروں میں
 سے جسے چاہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر معالم التنزیل میں سدی رحمۃ
 اللہ علیہ سے یوں مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے

رُوْبُر و میری است اپنی اصلی صورتوں میں جو مٹی میں تھی پیش کی گئی۔ جیسے آدم
 علیہ السلام کے رُوْبُر و پیش کی گئیں۔ تب میں نے ہر شخص کو پہچان لیا۔ کہ جو مجھ
 پر ایمان لائے گا اور جو نہ لائے گا۔ جب یہ بات منافقوں نے سنی تو فوراً
 مذاق و تمسخر اڑانا شروع کیا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتا ہے کہ
 میں اس شخص کو جانتا ہوں جو مجھ پر ایمان لانا ہے۔ اور جو نہیں لانا۔ اگرچہ وہ ابھی
 تک پیدا بھی نہ ہوا ہو۔ یہ گفتا بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہم شب و روز اس
 کی محفل میں رہتے ہیں۔ اور وہ ہم کو نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ تجربہ کر لو یہ بات
 ٹھیک ہے۔ جب منافقوں کی اس قبیل و قال کی خیر رسولِ کریم کے پاس
 پہنچی تو آپ فوراً منبر شریف پر تشریف لے لئے۔ اور اپنے کھڑے ہو کر
 سب سے پہلے اللہ کی ستائش بیان فرمائی۔ پھر فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں
 جو میرے علم غیب پر طعن کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے قیامت تک حالات جو کچھ
 چاہیں دریافت کر سکتے ہیں۔ اور میں ان کو ذرہ ذرہ بتلاؤں گا۔ اس پر
 عبد اللہ بن مذلیفہ داس کے باپ میں لوگ شک کرتے تھے، کھڑے ہو
 کر کہا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں میرا باپ کون ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تیرا باپ خذیفہ
 ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم رضینا باللہ ربنا وبالاسلام دیننا وبالقرآن امامنا وبلکتابنا۔
 یعنی ہم راضی ہیں اللہ سے جو ہمارا پروردگار ہے۔ اور راضی ہیں اسلام سے
 جو ہمارا دین ہے۔ اور قرآن سے جو ہمارا امام ہے۔ اور حضور سے جو ہمارے
 نبی ہیں۔ ہمیں معاف فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
 تم کچھ اور پوچھنا نہیں چاہتے۔ تم نے پوچھنے سے کیوں لیں کر دی۔ پھر آپ
 منبر سے نیچے اتر آئے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ رِيسَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ
 الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ أَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اسی حالت پر جس پر تم ہو۔ جب تک کہ نہ جدا
 کرے برے کو اچھے سے اور ایسا نہیں کہ تم کو بتلا دے غیب کی باتیں۔
 لیکن اللہ جن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہے۔

تسطلانی شرح صحیح بخاری سورۃ رعد کے ذیل میں مرقوم ہے۔
 لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَيْءٍ إِلَّا يَدْرُسُهَا وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِينُ بِشَيْءٍ
 فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ وَالْوَلِيُّ تَابِعٌ
 لَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ۗ یعنی کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ سوئے
 اللہ کریم کے۔ مگر جس رسول کو وہ چاہے۔ اس لئے کہ اللہ کریم اس کو
 واقف کرتا ہے جس پر چاہے اپنے مغیبات اور ولی اس کے تابع ہیں جو اس
 سے حاصل کرتے ہیں۔

حضرت علیہ السلام کا غیب و ال ہونا

حضرت علیہ السلام کو فنا نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ جیسے خداوند کریم سورہ کہف
 رکوع ۱ میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے
 اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ تفسیر بیضاوی میں اس کے تحت یوں مرقوم ہے۔
 اِي مَا تَحْتَمَلُ بِنَا وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بِشَوْنِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ خدا فرماتا
 ہے کہ ہم نے حضرت علیہ السلام کو وہ چیز بتادی جو ہمارے ساتھ مختص تھی۔
 اور وہ علم غیب نہیں معلوم ہوتا۔ مگر ہماری توفیق سے۔

حضور سر کائنات کو علم ماکان و مایکون کا ہونا

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ، سورۃ رحمان رکوع ۱ : یعنی پیدا

کیا انسان اور سکھلایا اسے بیان ۔ اس آیت کا مطلب اور معنی تفسیر معالم
المنزل میں یوں مرقوم ہے ۔ قال ابن کثیر خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ماکان و مایکون : یعنی ابن کثیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیدا کیا انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اس
کو بیان یعنی وہ علم غیب جو ہو چکا ہے ۔ اور جو ہوگا ۔ اس آیت کا مطلب تفسیر
حصینی میں یوں مرقوم ہے ۔ خلق الانسان علمہ البیان یعنی لوجود آورد محمد صلی
اللہ علیہ وسلم را و بیا موزا بند و سے را ۔ بیان آنچه بود و هست و باشد ۔ یعنی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ۔ اور جو کچھ تھا اور ہے اور ہوگا سب ان کو تعلیم کر
دیا ۔ چنانچہ حدیث عَلَّمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اس کی تائید
کرتی ہے ۔ واضح ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہ ہم جمیع غیوب
غیر قناہیہ کا علم ثابت کرتے ہیں نہ جمیع معلومات الہیہ کا ۔ حضور علیہ السلام کے
علم کو علم الہی سے کچھ نسبت و مساوات نہیں ۔

الحمد لله ہم نہ مماثلت و مساوات کے قائل ہیں ۔ اور نہ عطاے الہی
اور فضائل احمدی کے منکر ۔ اور مخالفین کا الزام مماثلت و مساوات ہم پر اترائے

از خدا خواہیم تو نسبت ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا ہوا

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ

تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْعَظِيمَ ۔ (سورۃ نساء رکوع ۱۱)

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خدا نے کتاب و حکمت نازل فرمائی۔ اور
تعلیم کر دیا وہ سب کچھ جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور خدا کا آپ پر بڑا فضل ہے
اس آیت کریمہ کے مضمون سے ثابت ہوا کہ خدا نے اپنے حبیب کو تمام مخفی
اسرار اور غیوب سے واقف کر دیا۔ ایک علمی نکتہ ارقام کیا جاتا ہے کہ اس آیت
میں جو ما کا لفظ ہے اس کو عام قرار دیں گے۔ بہر حال بہر لحاظ سے تمام اشیاء کا علم
حضور علیہ السلام کو تعلیم فرمایا گیا۔ اگر اس ما کو عام لیا جائے تو پھر بھی رسول
کریم کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ تفسیر غزالی اور روح البیان میں ہے
تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت یوں مرقوم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اَعْنَى مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ وَ اُمُورِ الدِّينِ وَقِيلَ
عَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقِيلَ مَعْنَا مِنْ خَفِيَّاتِ
الْاُمُورِ وَاظْهَرَ عَلَى صَوَابِ الْقُلُوبِ اَلْح. اللہ کریم نے فرمایا اے
میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا اور بتلا دیا جو آپ نہ جانتے
تھے یعنی احکام شرع اور امور دین بعض نے کہا ہے کہ عَلَّمَكَ سے
علم غیب مراد ہے جو رسول کریم نہیں جانتے تھے۔ وہ سب کچھ سکھا
دیا۔ بعض مفسروں نے کہا کہ تمام مخفی باتیں سکھا دیں۔ اور تمام لوگوں کے
دلوں کے بھیدوں پر خبردار کیا۔ اس آیت کے تحت تفسیر حلالین میں یوں
مرقوم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اَعْنَى مِنْ اَلْاَحْكَامِ وَ
الْغَيْبِ. یعنی اے محمد آپ کو وہ سب کچھ بتلا دیا جو آپ نہیں جانتے
تھے۔ گویا اس سے احکام اور غیب مراد ہیں۔ اس آیت کا مطلب
تفسیر مدارک میں یہ ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. مِنْ اُمُورِ الدِّينِ وَالشَّرْعِ

وَمِنْ حَقِيقَاتِ الْأُمُورِ وَضَمَائِرِ الْقُلُوبِ - یعنی اس آیت میں
 تعلیم امور دین اور احکام شریعت اور تمام پوشیدہ غیب کی باتیں اور تمام
 لوگوں کے دلوں کے اندرونی بھید ہیں۔ اس آیت کا مطلب تفسیر حسینی میں یہ ہے
 وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ - کہ آں علم ما کان وما یكون
 ہست کہ حق سبحانہ تعالیٰ در شب اسریٰ بدار حضرت عطا فرمودہ
 چنانچہ در حدیث معراج آمد ہست کہ من در زیر عرش بودم قطره انوار و
 خلق من ریختند فَعَلِمْتُ بِهَا مَا كَانَتْ وَمَا سَيَكُونُ - نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں عرش کے نیچے تھا ایک قطرہ انوار و عرفان و
 محبت میرے خلق میں گرایا گیا۔ پس بوجہ اس کے مجھے علم ہا جکات و
 ما سیکون کا حاصل ہو گیا۔ یعنی ان اشیاء کا جو ہو چکی ہیں اور جو اب
 موجود ہیں اور جو آئندہ ہوں گی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سب سے قرآن مجید کے اسرار و علوم کا جانا
 یہ بات مسلمات سے ہے کہ قرآن مجید کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے بڑھ کر نہ کسی کو ہوا ہے اور نہ ہو گا۔ کیونکہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس پر
 کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ وہ اس کو دوسروں کی نسبت اچھی طرح سمجھ سکتا
 ہے۔ چنانچہ حروف مقطعات اَلَمْ حَمْدًا لِّحِ و غیرہ کے متعلق اکثر
 مفسرین نے لکھا ہے۔ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ بِمَا رَادُّ بِذَٰلِكَ
 یعنی اللہ اور اس کا پرگزیدہ رسول ہی اس کے حقیقی مطلب سے
 آگاہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلم بالقرون ہیں۔ تو
 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول علیہ السلام غیب داں بھی ہیں۔ کیونکہ
 قرآن مجید میں علم غیب و غیرہ سب کچھ مرقوم ہے۔ ہاں اس کے جاننے

کے لئے عقل سلیم چاہیے۔

قرآن مجید میں علم غیب کا ہونا

پہلی آیت، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (سورۃ

مائدہ، رکوع ۱۲) یعنی اور ہم نے نازل کیا تم پر کتاب جس میں ہر چیز کا بیان روشن ہے۔ اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اور خوشخبری ہے مسلمانوں کیلئے

تفسیر عریش البیان آیت بالا کے تحت مذکور ہے۔ وَهُوَ كِتَابٌ

الْمُكْتَبُونَ وَخِطَابُهُ الْمَقْشُورُونَ يُخْبِرُ عَمَّا كَانَتْ

مِنْ كُلِّ حَدٍّ وَكُلِّ عِلْمٍ۔ یعنی اس کی چھپی ہوئی کتاب اور اس کا

خطاب جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ خبر دیتا ہے۔ ہر ایک حد اور ہر ایک

علم سے جو کچھ ہوا۔ اور جو کچھ ہو گا۔

دوسری آیت، (سورۃ فتح، رکوع ۳) وَكُلُّ مَغْزِيٍّ

وَكَابِرٍ مُّسْتَشْفَرٍ ۝ اور قرآن مجید یا لوح محفوظ میں چھوٹا یا بڑا

کام سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔

تیسری آیت، (سورۃ یسین، رکوع ۱) وَكُلُّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا

ہے۔ کتاب واضح لوح محفوظ میں۔

چوتھی آیت، (سورۃ انعام، رکوع ۱۷) وَلَا خَبْرَةٌ فِي ظِلْمَاتِ

الْأَرْضِ وَلَا زَلَمٍ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

اور نہ کوئی دانہ ہے زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی ترو خشک۔ مگر

سب کا سب ایک روشن کتاب (لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔

مرقومہ بالا آیت سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا بیان جو ہو چکی
ہیں یا ہوں گی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور
علیہ السلام قرآن کے جاننے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ حضور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم غیب وال ہیں۔

وہ آیات جن سے علم غیب کی بظاہر نفی ثابت ہوتی ہے ان کا صحیح مفہوم
پہلی آیت، وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ
الْخَبِيرِ وَمَا مَسْنِي السُّوءُ اِنَّ اَنَا لَنْذِيرٌ وَّتَشِيرٌ
لِّقَوْمٍ يُشْرِكُونَ۔ سورة اعراف، رکوع ۱۳

دوسری آیت، وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
اِلَّا هُوَ۔ ان دو آیات کا صحیح مفہوم محقق مفسروں نے لکھا ہے وہ
بدیہ نظر ہے۔ امام المحدثین مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف
و مقبول تفسیر کبیر میں ان آیات بالا کے تحت یوں مرقوم فرماتے ہیں۔ کہ
ایسی آیات میں دو احتمال ہو سکتے ہیں وہ ممکن ہے کہ ان آیات کے نزول
کے وقت حضور علیہ السلام کو علم غیب نہ عطا ہوا ہو (۲) گو علم غیب عطا ہو
گیا ہو مگر آپ نے تو اصرار اور انکساری کے باعث اپنی ذات سے نفی
فرمائی ہو۔ اسی طرح تفسیر خازن میں بھی مذکور ہے۔

تیسری آیت، سورة غل رکوع ۵، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ۔ امام نووی رحمۃ
اللہ علیہ کتاب المنثورات میں فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے بالذات
اور بالا استقلال علم غیب کی نفی ہے۔ اور جمیع معلومات الہیہ کا علم ان کو
نہیں ہے۔ لہذا اسطرح علم غیب جو تعلیم الہی ہوتا ہے۔ وہ ان کے لئے

ثابت ہے۔ شرح شفا خجایی۔ تفسیر نیشاپوری اور رفقانی شرح مکتبہ غیرہ میں
چوتھی آیت، سورۃ انعام رکوع ۵، قُلْ لَا أَقُولُ نَعْمَ
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ کہ اے پیارے
حبیب کہہ سے ان گوں سے کہ میں تم سے نہیں کہتا۔ کہ میرے پاس اللہ کے
خزانے ہیں۔ اور نہ غیب کی بات جانتا ہوں۔

المجاہد، اس آیت سے درحقیقت حضور علیہ السلام سے
غیب کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ وجود ثابت ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی
رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف تفسیر کبیر کی جلد چہارم میں رقم فرماتے ہیں کہ اس
آیت سے حضور کی تواضع اور انکساری مراد ہے۔ کسر انفسی اور خضوع
کے علاوہ اپنی عبودیت کا اقرار ہے۔ تاکہ مسلمان ایسا اعتقاد نہ کریں۔
جس طرح عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے حق میں کیا ہے۔ کہ ان کو ابن اللہ
یا خدا ہی بنا دیا۔

تفسیر خازن جلد دوم میں ہے۔ إِنَّمَا نَفِي عَنِ نَفْسِيهِ الشَّرِّ
يُنْفِي هَذَا الْأَشْيَاءَ تَوَاعِيظًا لِلَّهِ تَعَالَى۔ یعنی رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیا کی اس لئے نفی فرمائی کہ آپ کو بارگاہ
اہلی میں تواضع مقصود تھی اپنی ذات سے۔

تفسیر روح البیان میں مرقوم ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے
اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ کافروں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کیجئے
اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں خود بخود علم غیب نہیں جانتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ
کے بتلانے سے ماضی اور مستقبل کی خبر کو دیتا ہوں۔ جس طرح کہ معراج کی
حدیث میں مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم نے نَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ قَطَرٌ

فِي خَلْقِي قَطْرَةٌ عَلِمْتُ مَا كَانَتْ وَمَا كَيْفَتْ. یعنی شب معراج میں میرے
خلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا جس سے میں نے معلوم کر لیا جو ہوا اور جو ہوگا
اور جو ہوتا ہے۔

حضور سر کائنات و موجد ہواد کی بشر کی مثل نہیں تھے

ہاں بعض اوقات حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ چنانچہ
خداوند کریم نے ارشاد فرمایا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ. یعنی اے میرے پیارے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی
مہتاری طرح ایک بشر ہوں۔ مگر میری طرف وحی آتی ہے۔ اب قابل غور
بات یہ ہے کہ کیا حضور رحمۃ اللعالمین دیگر کسی بشر کی طرح (مثل) تھے۔ یا اور کوئی
بشر ان کی مثل تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ چنانچہ خود حضور اس کے متعلق فرماتے
ہیں۔ أَيْتُكُمْ مِثْلِي تَمَّ مِنْ سَعَىٰ كُونَ شَخْصٌ مِثْرِي مِثْلِي هِيَ. اِنِّی لَسْتُ
مِثْلَكُمْ تحقیق میں مہتاری طرح نہیں ہوں۔ صحیحین، ہاں حضور علیہ السلام
کی ظاہری شکل و شباهت میں البتہ مماثلت پائی جاتی ہے لیکن باطن میں
حضور اکرم کی بشریت اور دیگر لوگوں کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے
مولینا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کارِ پا کاں را قیاس از خود مگیر

گرچہ آید در نوشتن شیر و شیر

کافراں را دیدہ بیسنا نہ بود

نیک و بدور دیدہ شاں یکساں نمود

ہمہری با انبیاء برداشتند

اولیاء را ہم چو خود پنداشتند

گفت لینک ما بشر ایشاں بشر
 ماؤ ایشاں بشر خرابیم و خور
 این نداشتند ایشاں از عمی
 بہت فرقے در میاں بے منتہی

الحاصل حضور شفیع المذنبین کسی بشر کی مثل نہیں تھے۔ یہ حدیث اس
 بات کی تائید کرتی ہے۔ اسی لست کا حد کم صحیحین، حضور علیہ السلام
 کی مماثلت صرف ظاہری شکل و شبابہت میں تھی۔ اور پھر مماثلت ظاہری
 اس طرح ثابت ہوئی کہ اَسْمَاءُ اِلٰہِ کُمْ اِلٰہٌ وَّ اَحَدٌ کہ تمہارا اور
 میرا خدا ایک ہے۔ اگر مماثلت ہے تو اس میں ہے کہ ہم جملہ اسی ایک
 خدا کے بندے ہیں۔

بعض اوقات کوئی حکمت بالغہ کسی امر کی مقتضی ہوتی ہے جس سے
 بعض نا سمجھ اپنی کوتاہ فہمی اور نادانی سے برعکس نتیجہ نکالتے ہیں۔ جیسا کہ
 اللہ کریم کا موسیٰ سے یہ پوچھنا۔ وَمَا تِلْكَ بِمِیْنٰیۡکَ یَا مُوسٰی۔
 کہ اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ قَالَ هٰی عَصَاۡیَ۔ جواب
 دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ میری لاشی ہے۔ اور اس پر سہارا لگاتا ہوں
 وَ اَسْتٰی بِہَا عَلٰی غَمَمٰی اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں
 پر۔ وَ لٰی فِیْہَا مٰرِبٌ اٰخْرٰی۔ اور میری اس لاشی میں اور بھی جانتی
 ہیں۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یَسٰلُہُمْ رَبُّہُمْ اَللّٰہُ کَرِیْمُ فَرٰشَتُوْنَ سے پوچھتا ہے۔ مَا یَقُوْلُ
 عِبَادِیَ۔ یعنی میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ پس ازیں کرانا کا تبین کے ذریعے
 اعمال ناموں کا لکھوانا اور فرشتوں کی معرفت اعمالوں کا توانا یا ملک الموت

کے ذریعے جان کا قبض کر دانا یا قبر میں منکر نکیر کے ذریعے سے حساب کتاب لیتا یا علاوہ ان کے اس قسم کے ہزار ہا واقعات کہ جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ خداوند کریم کو معاذ اللہ علم غیب نہیں۔ اس بنا پر کہ وہ فرشتوں سے حالات دریافت کر داتا ہے۔ یہ احتمال یا شک کرنا صرف غلطی اور جہالت ہے۔ بلکہ صریح کفر ہے۔ یہ امر درحقیقت ایک حکمت پر مبنی ہے۔ جو اہل علم پر نہیں۔ اسی طرح کسی وقت نبی یا ولی کا ایسا واقعہ بھی ہو جاتا ہے جس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں۔ اس بنا پر وہ وحی کے منتظر رہتے ہیں۔ یا لوگوں سے دریافت کرتے ہیں۔ ایسے واقعات سے لاعلمی کا استدلال کرنا سراسر حماقت و جہالت ہے۔ بلکہ اس کا وہی راز ہے۔ جو اللہ کافر شتروں سے پوچھنے میں ہے۔ ہاں یہ خیال کرنا باطل ہے۔ کہ نبی اور خدا ایک جیسے ہیں۔ بلکہ یہ خیال کرنا یعنی کفر ہے۔ نبی یا ولی کا علم اللہ کے علم کے برابر سمندر سے ایک قطرہ ہے اور میدان میں ایک ذرہ کی طرح ہے۔ کیونکہ نبی کا غلیہ ہے۔ اور خدا کا ذاتیہ ہے۔ عطائی اور ذاتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

روح محفوظ اور قلم کا غیب و اں ہونا

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد . رواه الترمذی ، ترجمہ۔ ترمذی شریف میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول کریم نے کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ پس

فرمایا اللہ نے قلم کو کہہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں۔ فرمایا جو کچھ
ازل سے ابد الابد تک ہونے والا ہے۔ پس قلم فوراً حکم خداوندی ہمہ
امورات بمقدورہ ماحکات وما سیکون ابتداءً عالم سے انتہائے
موجودات تک لوح محفوظ پر لکھا۔ اور کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ نہیں ہے
جو اس میں مرقوم نہ ہوا ہو۔ روایت کیا ہے اس کو ترمذی نے۔

مقام غور ہے کہ خداوند کریم نے قلم کو کتنا وسیع علم عطا فرمایا۔ کیا
کوئی منکر یہ بتلا سکتا ہے۔ کہ قلم سے کیا مراد ہے؟ قلم کس چیز کا تھا؟
قلم مخلوق ہے یا کہ نہیں۔ قلم کو یہ کل علوم مخفیہ اور غیبیہ کس طرح عنایت
ہوئے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے اعلیٰ اور افضل ہیں یا
نہیں۔ اور قلم سے جو کچھ مرقوم ہوا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی علم ہے یا
نہیں۔ عرض جہاں قلم نے لکھا یعنی لوح محفوظ پر کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس
سے بھی افضل و اعلم ہیں یا نہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ لوح محفوظ کے علم سے مراد کفوش قدس و صور غیب مراد ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم ماوریں غیب اں ہونا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکم ماوریں ہی غیب داں تھے۔ چنانچہ فتاویٰ
مولانا مولوی عبدالحی دقوانی نے کا نام عبدالحی ہے، عید دوم میں حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے تولد کے متعلق مرقوم فرمایا۔ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔ اور آپ ان دنوں چالیس یوم کے
تھے۔ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میرے ہاتھ مضبوط باندھنے
تھے۔ اس کی تکلیف سے مجھے رونا آتا تھا اور چاند مجھے منع کر دیتا تھا۔ حضرت

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان دنوں چالیس دن کے تھے۔ آپ کو یہ حال کیونکر معلوم ہوا۔ فرمایا کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا۔ اور میں سنتا تھا۔ فرشتے عرش کے نیچے پروردگار الہی کی تسبیح کرتے تھے اور میں سنتا تھا۔ حالانکہ میں ان دنوں ماں کے پیٹ میں تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک دنیا ہی میں دیکھ لیا۔ عن حذیفہ ابن اسید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُرِضْتُ عَلَيَّ اُمَّتِي الْبَارِحَةَ لَدَى هَذِهِ الْمِحْرَةِ حَتَّى لَا نَاعْرِفُ بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ دروایہ طبرانی، یعنی طبرانی میں حذیفہ بن اسید سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرہ کے نزدیک میری امت مجھے دکھلائی گئی۔ جن کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں یہاں تک کہ اسیبتہ میں ان میں سے ایک کو تمہارے اپنے دوست کو پہچاننے سے زیادہ پہچانتا ہوں۔

عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُرِضْتُ عَلَيَّ اُمَّتِي بِاَعْمَالِهَا حَسَنًا وَفَاحِشًا دروایہ احمد و ابوداؤد، یعنی سند احمد حنیبل اور ابوداؤد میں ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم نے کہ میری امت اپنے اپنے اعمال نیک و بد کے ساتھ میرے سامنے پیش کی گئی۔

خلاصہ یہ کہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے تمام امت کو بغور ملاحظہ فرمایا۔ ان کے کل نیک و بد اعمال کو بھی معلوم کر لیا تمام موجودات کے اسموں کا بھی علم حاصل کر لیا۔ اور قیامت تک جس قدر کافر یا مومن ہوں گے۔ ان کا

علم بھی آپ کو ہو گیا۔

حضور اکرم نے قیامت تک کے تمام اوقات بیان فرمائے

عن عینود بن یزید الخطیب النصارى قال صلى بنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الفجر وصعد على المنبر فخطبنا
حتى حضرت الظهر فنزل فضلى ثم صعد المنبر
فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فضلى ثم
صعد المنبر حتى غربت الشمس فاخبرنا بها هو
كانت الى يوم القيامة قال فاعلمنا احفظنا (رواه مسلم)

ترجمہ، یعنی صحیح مسلم میں عمرو بن الخطاب النصارى رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز
پڑھ کر خطبہ پڑھا۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا۔ پھر منبر سے اتر کر
ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر منبر پر وعظ فرمایا۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت
آیا۔ پھر منبر سے اتر کر نماز عصر پڑھی۔ پھر منبر پر وعظ فرمایا۔ یہاں تک
کہ مغرب کا وقت آیا۔ پھر منبر سے اتر کر نماز مغرب پڑھی۔ اس خطبہ
میں آپ نے جو وعظ فرمایا۔ اس میں آپ کے کل واقعات اور حوادث
جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ سب کے سب بالتفصیل بیان
فرمادیئے۔ پس کہا راوی نے کہ اب داناترین ہمارا بہت یاد رکھنے والا
ہمارا ہے اس دن کو۔

صحیح بخاری جلد دوم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
قام بیئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا عن
بداية الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم

واهل النار منازلتهم حفظ ذلك من حفظه ونسبها
 من نسبه :- حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مجلس میں قیام فرما کر ابتداء سے آفرینش سے
 لے کر جنتیوں اور روزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی
 خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا۔ اور عیلاویہ میں نے بھلا دیا۔
 صحیح بخاری جلد دوم۔

حضرت نے علم غیب سے خبر دی کہ میرے اجداد زنا سے پاک تھے
 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ، لم یلثق البوائق فی سفاح لہم
 یزل اللہ عزوجل ینقلنی من اصلاب طیبة الی ارحام
 طاهرة صافیا مہذباً لا تتشعب شعبتان الا کنت
 فی خیرهما :- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا
 رسول کریم نے میرے باپ زنا میں جمع نہیں ہوئے۔ اللہ کریم نے مجھے
 پاک پشتوں سے پاک رگوں کی طرف صاف و مہذب نقل کرتا رہا۔
 کوئی دو گروہ جدا نہ ہوتے تھے مگر میں ان کے بہتر میں تھا۔ شفا قاضی عیاض
 جلد ثانی۔ مواہب اللدنیہ جلد اول فضائل الکبریٰ مدارج النبوت
 جلد ثانی بیہقی وغیرہ۔ اس حدیث پاک سے مزید طور پر حضور اکرم کا علم
 غیب ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو جبرائیل
 علیہ السلام نے بتلایا بلکہ حضور سرور کائنات نے علم لدنی سے معلوم کیا۔
 حضرت کا قلیل وقت میں قیامت کے آثار بیان کرنا
 دیکھئے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد ۱ فتح الباری شرح

بخاری جلد ۱ اور مرقاة شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد ۵ میں مرقوم ہے۔
 فيه دلالة على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع
 عدل المخلوقات من ابتدائها الى انتهائها وعافى ايراد
 ذلك كله في مجلس واحد او عظيم من خوارق العادة وكيف
 انه اعطى جوامع العلم مع ذلك، یعنی مذکورہ بالا احادیث
 بخیر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی
 مجلس میں تمام مخلوقات کے ابتداء سے لے کر انتہا تک تمام حالات کی
 خبر دی تو آپ کا ایک ہی مجلس میں سب حالات کا بیان فرما دینا ایک بڑا
 عجیب معجزہ ہے۔ اور یہ کیونکر نہ ہو جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جوامع العلم عطا فرمایا۔ عرض اللہ کریم نے حضرت کو بہت وسیع
 اختیارات اور تقرنات عطا فرمائے۔ جو عقل و فکر میں نہیں آسکتے جتنور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی مستحیلی کی طرح
 بھیج لئے ہیں۔

مواہب اللدنیہ جلد دوم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
 روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیشک اللہ تعالیٰ
 نے دنیا میرے سامنے اٹھائی تو میں اسے اور کچھ قیامت تک
 ہونے والا ہے سب کو اس میں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس مستحیلی کو دیکھ
 رہا ہوں۔ اب صاف ظاہر صریح طور پر ثابت ہوا کہ خدا نے اپنے سبب
 پاک کو علم نفیب فرمایا تھا۔

صحیح بخاری شریف اور مسلم میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

انا علیکم شهید وان موعدهم الحوض وانی
 لا تنظر الیہ وانی مقامی هذا وانی قد اعطیت
 مفاہیح خزائن الارض ، یعنی میں تم پر گواہ چشم دید ہوں اور تمہارا
 جائے وعدہ حوض کوثر ہے ۔ اور تحقیق میں اس کی طرف اس جگہ سے دیکھ رہا
 ہوں ۔ اور زمین کے عزائے کی کنجیاں مجھے عنایت فرمائی گئی ہیں ۔

وعن ابن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال اوتیت مفاہیح کل شیئی درواہ طبرانی

یعنی طبرانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تمام اشیاء کی کنجیاں دی گئی ہیں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا
 دوں گا وہی فتحیاب ہوگا ۔ چنانچہ اس جنگ کی حالت میں ایسا ہی ہوا

جس طرح حدیث شریف میں ہے ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سہیل بن سعد
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

لَا تُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ عِنْدَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ
 عَلَى يَدِهِ حَيْثُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَعْطَا عَلِيًّا كَرَّمَ

اللَّهُ وَجْهَهُ ۔ یعنی البستہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس
 کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا ۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول

کو دوست رکھتا ہوگا ۔ پس آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 کو عطا فرمایا ۔ اللہ کریم نے ان کو فتح نصیب فرمائی ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ صحیح ہوا ۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از علقوم عبد اللہ بود

صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
 کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنگ بدر میں کفار کے مرنے کی خبر دی
 تھی تو جب وہ کفار مرنے تو اپنی اپنی جگہ سے ایک بالشت کے اندازہ
 قدر بھی متجاوز نہ ہونے پائے۔ فہامات وما تجاوز احدہم
 عن موضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی
 جہاں پر آپ نے اپنے دست مبارک رکھ کر بیان فرمایا کہ یہ نسلوں کے
 مرنے کی جگہ ہے تو اس سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاملہ عورت کو بتلایا کہ تیرے
 پیٹ میں لڑکا ہے۔ ابو نعیم دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہی تھی۔ اس حال میں کہ میں حاملہ
 تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے حمل میں لڑکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا
 تو میرے پاس لانا۔ فلما ولدته ایتنتہ فاذا ن
 فی اذنیہ الیمنی و اقام فی الیسوی۔ یعنی جب میں
 نے اس کو جنا تو پھر میں اس کو آپ کی خدمت میں لائی۔ آپ نے
 اس کے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں میں اقامت۔
 حضرت سید العارنین عوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ قصید غوثیہ
 میں ارشاد فرماتے ہیں۔

نظرتُ اِلٰی بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا
 کَحُرْدَلَةٍ عَلٰی حُكْمِ اِتِّصَالِ

یعنی میں نے اللہ کریم کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانوں کے

ملاحظہ کیا ہے۔ اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص وقت کا بلکہ اس
 الاتصال ہی حکم ہے۔ ان لبو لبوۃ عیبیٰ فی اللوح المحفوظ
 یعنی میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مسطور۔ یعنی ہر ایک
 چھوٹی بڑی چیز رقوم ہے۔ اور فرماتا ہے۔ ما ضرطنا فی الکتاب
 من شیئی، یعنی کوئی چیز کتاب سے ہم نے اٹھانہ رکھی۔ علاوہ ازیں
 اور فرماتا ہے۔ وکارطب وکالیابس ا کافی کتاب میں
 یعنی کوئی چیز ایسی خشک و تر نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ تو جب
 لوح محفوظ کی یہ حالت ہے کہ اس میں زوز اول سے روز آخر تک
 سب کچھ محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو تو بے شک اسے سب چیز
 کا علم ہے۔ مقام غور ہے کہ جب اولیاء کرام کا یہ حال ہے تو انہیں
 کس طرح سے بے خبر ہو سکتے ہیں۔

حضرت عمر خطابؓ کے غیب داں ہونے کا ثبوت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیب داں ہونے کے ثبوت میں
 بے شمار احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ جن میں سے صرف ایک حدیث پر اکتفا
 کیا جاتا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 بروز جمعہ حسب معمول منبر پر چڑھ کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی
 طرح جمعہ کے روز بہت لوگ جمع ہوئے حتیٰ کہ ایک قدم کی جگہ بھی نہ تھی۔
 تو آپ نے اثنائے خطبہ میں بکا یک یہ الفاظ پکارے۔ کہ یا ساریۃ
 الجبیل الجبیل۔ یعنی اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف
 توجہ کر۔ پہاڑ کی طرف توجہ کر۔ تمام حاضرین یہ کلمات سن کر متحیر ہو گئے

لیکن نماز کے بعد کسی کو آپ سے دریافت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ مگر
 سامعین و حاضرین نے اس دن کی تاریخ اور وقت یاد رکھا۔
 الغرض اس وقت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے لڑائی میں مشغول
 تھے۔ تو انہوں نے اپنے کان سے یہ آواز سنی اور یہ سمجھا کہ حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس کھڑے ہیں۔ فوراً آپ کے فرمان کے مطابق
 عمل کیا۔ تو اسی وقت بعوث اللہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اور کافروں
 کے خطرناک حملے سے جان بچ گئی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ
 شامی میں فرمایا ہے کہ جس جگہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تھی تو درمیانی مسافت
 دو مہینے کا سفر تھا۔ اب خود اندازہ لگائیے۔ خداوند کریم ان مقلد کے
 اندھوں کو روشنی و ہدایت نصیب فرمائے۔

حضرت بایزید بسطامی کا غیب داں ہونا

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ان
 کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ ایک روز اپنے چند مریدوں کے ساتھ جنگل میں پھر رہے تھے
 کہ اچانک آپ کو ایک خوشبو سی آئی جس سے آپ کی حالت بدل گئی
 اور وجد طاری ہو گیا۔ ایک مرید نے عرض کیا۔ کہ آپ کا اس وقت کیا حال
 ہے۔ کیونکہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ مجھے اس طرف سے ایک یار کی خوشبو پہنچ رہی ہے۔ کہ اتنے سال
 کے بعد یہاں اسلام کا ایک راہنما اور بادشاہ پیدا ہوگا۔ کہ جس کے
 نیچے آسمان پر ہوں گے۔ مریدوں نے اس کا نام دریافت کیا تو آپ نے
 ارشاد فرمایا۔ کہ ان کا نام ابوالحسن ہوگا۔ اور علیہ رنگ و قد غرضیکہ تمام چیزیں

بیان فرمائیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے ہی سلسلہ میں مرید ہوگا۔ اور میری
 تربت سے اس کو فیض پہنچے گا۔ مریدوں نے اس کی تاریخ رقم کر لی۔ تو ابوالحسن
 صاحب ٹھیک اس تاریخ پر پیدا ہوئے۔ جو اوصاف حضرت بایزید بسطامی
 رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے تھے تمام ان میں موجود تھے۔ جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے غیب سے بیان فرمادیا تو کیا فخر موجودات سید
 الانس والجن سید الاولین والآخرین کس طرح بے خبر رہ سکتے ہیں۔
 حضرت حارث بن مالک انصاری بہشت اور روزخ کو
 دنیا میں ہی دیکھتے تھے

دیکھے شرح عین العلم جلد اول میں یوم مرقوم ہے۔ فی روایۃ
 الطبرانی ابوالنعیم عن الحارث بن مالک الانصاری
 قال صورت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف
 اصبغت یا حارث قلت اصبغت مومنا حقا فقال انظر
 ما تقول فان لكل شیء حقیقة فاحقیقة ایمانک
 قلت قد عرفت نفسی عن الدنیا واسهرت لذلک
 عینی لیلئ و فی روایة یقعادون فقال یا حارث
 عرفت فالزم و فی روایة امین عساکر قال علیہ السلام
 انت امر لنور اللہ قلبہ فالزم ، یعنی طبرانی میں حارث بن
 مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
 کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے
 حارث تونے کیونکر صبح کی میں نے کہا۔ میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں
 سچا ایماندار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ کیا کہتا ہے۔ کہ ہر چیز کے لئے حقیقت

ہے۔ پس کیا حقیقت ہے تیرے ایمان کی۔ میں نے کہا کہ تحقیق میں نے پہچان لیا اپنے نفس کو دنیا سے۔ رات کو میں نے اپنی آنکھ کو بیدار رکھا اور دن میں پیاسا رہ گیا۔ کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ کہ اہل جنت کی طرف سے وہ باہم زیارت کر رہے ہیں۔ اور دیکھ رہا ہوں اہل جہنم کی طرف کہ وہ شور کو رہے ہیں۔ فرمایا رسول کریم نے کہ تو ایک مرد ہے۔ کہ اللہ کریم نے تیرے قلب کو منور کر دیا۔ پس لازم پکڑ اس کو۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ عمارت بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ رسول کریم غیب دان تھے

لوح محفوظ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیش نظر تھی

زیدۃ الامراء و ہجرت الامراء میں مرقوم ہے کہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عَیْنِي فِي لَوْحِ الْمُحْفُوظِ۔ یعنی میری آنکھیں لوح محفوظ میں ہیں۔ یعنی میں لوح محفوظ کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ گویا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا۔ وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میرے پیش نظر رہتی ہے۔ اور اس میں سب کچھ مکتوب ہے۔ مقام غور ہے۔ کہ جب حضور سرور کائنات کے غلاموں کو اس قدر معلومات بتعلیم الہی حاصل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس قدر معلومات ہوں گے۔

اولیاء اللہ کی نظر میں زمین مثل ایک دسترخوان کے ہے۔ طاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة جلد ثانی میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے زیر حدیث صلوٰۃ علی فان صلوٰۃ تکم تبلیغی حیث کنتم کے نقل فرماتے ہیں و ذالک ان النفوس الزکیة القدسیة اذا تجردت عن العلائق البدنیة خرجت واتصلت بالملاء الاعلیٰ و لم یبق لها حجاب فتری العکل كالمشاهد

بنفسہا و باخبار الملک لہا و فیہ سیر یطیع من تیسرے
یعنی جہاں درود شریف ٹھہر پھیرے گا۔ یہ اس واسطے کہ
نفوس زکیہ قدسیہ جیکہ خبر و اور غالی ہو جاتے ہیں۔ علائق بدنیہ سے تو
عروج کر کے علاء اعلیٰ فرشتوں سے مل جاتے ہیں۔ ان کیلئے کوئی حجاب
باقی نہیں رہتا۔ گل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس طرح اپنی ذات کا مشاہدہ
ہوتا۔ یا فرشتوں کی خبر دینے سے جاتے ہیں۔ جس کو میسر اور آسان ہو
وہی واقع ہے۔ یہ ہے ولی کی قدرت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔

نمّام ارض و سما کرۃ عالم بعض ولیوں کے پیش نظر ہونا۔

ایک ولی کو اس قدر قوت تھی کہ تمام کرہ عالم ان کے پیش نظر تھا۔

چنانچہ کتاب البرز مطبوعہ مصر میں مرقوم ہے۔

ولقد رأیت ولیاً بلغاً مقاماً عظیماً و هو ائتہ یشاہد

المخلوقات الناطقة والصادقة والوحوش والمحشرات

والسموات ونجومها والأرضین وما فیہا و کرۃ العالم

باسرہا تسمد منه ولیمع اصواتها و کلامها ف

لحظة الواحدة الخ یعنی تحقیق دیکھا میں نے ایک ولی کو کہ پہنچ گیا

بڑے مقام پر کہ وہاں سے کل مخلوقات ناطقہ و صامتہ و وحوش و

حشرات اور آسمانوں اور تاروں اور تمام زمینوں اور مافیہا کو دیکھتا ہے

اور کرۃ عالم کا معائنہ کرتا ہے۔ اور سب کی آوازیں اور کلام کو ایک

لحظہ میں سنتا ہے۔ دیکھنے ولی مذکور میں اس قدر قوت اور دسترس تھی

کہ جمیع کرہ عالم اس کے پیش نظر تھا۔ پس اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ و

سلم جو نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کیلئے مشاہدہ عالم ثابت ہو کیا عجیب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان وما یکون بتعلیم الہی موجود تھا۔

ماکان وما یکون صرف موجودات کو شامل ہے۔ اور مسدودات
ممکنہ و مستغاث ذاتیہ وما یترتب علیہا الا اشار والاحکام کو
شامل نہیں۔ اور معلومات الہیہ کا اطلاق سب پر آتا ہے۔ پس ثابت ہوا۔
کہ علم ماکان وما یکون لیکن معلومات الہیہ ہے۔

تفسیر روح البیان کے صفحہ ۳۷۵ میں ہے۔ علم الاولیاء من

علم الانبیاء بمنزلة قطرة من سبعة البحر وعلم
الانبياء من علم نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه
المنزلة وعلم نبينا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة۔
یعنی اولیاء کرام کا علم بمقابلہ علم انبیاء کے بمنزلہ ایک قطرہ کے ہے۔ سات
سمندروں سے اور انبیاء کا علم بمقابلہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بمنزلہ ایک قطرہ کے ہے۔ سات سمندروں سے اور رسول کریم کے
علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے یہی نسبت ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو خدا نے علم ماکان وما یکون عطا فرمایا ہے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفع و نقصان کی خبر نہ تھی۔

منکرین رسول اللہ علیہ وسلم کے عدم علم غیب پر بالہوم یہ آیت
پیش کیا کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ۔ یعنی اگر میں جانتا ہوتا علم غیب
کی بات کرتا اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا۔ اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔

سننے اس کا صحیح مفہوم۔ اس آیت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا نیکوں کا جین کرنا۔ اور برائیوں اور تکلیفوں سے علوت سمجھنا نہ صرف

گستاخی ہے۔ بلکہ صریح کفر ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات بالفرض درست تسلیم کر لی جائے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں جمع کرنے والا کون شخص ہوگا۔ یا حضرت نے کونسی نیکیاں جمع کرنے میں کوتاہی کی۔ یا کونسی وہ نیکی تھی جو آپ نے نہیں کی۔ یا کون سی برائی یا تکلیف آپ کو پہنچی بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تفسیر روح البیان میں ہے۔ کہ خیر سے مراد مال و دولت ہے۔ اور سوء سے مراد تنگی معاش ہے۔ علاوہ ازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں غیب جاننے کا مدعی نہیں یہ محض تواضع ہے۔

چنانچہ تفسیر فازن اور محل مائشہ جلالین شریف میں ہے۔

فان قلت قد اخبر صلی اللہ علیہ وسلم عن

الغیبات وقد جاءت احادیث فی الصصح بید اللہ

وہو من اعظم معجزاتہ صلی اللہ علیہ وسلم

فکیف الجمع بینہ و بین قولہ و لو کنت اعلم

الغیب لآستکثرت من الخیر قلت محتمل ان

یکون قالہ علی سبیل التواضع و الاوب والمعنی لا اعلم

الغیب الا ان یطلعنی اللہ علیہ و یقدر علی و محتمل ان

یکون قال ذالک قبل ان یطلعہ اللہ عز و جل علی علم الغیب

یعنی رسول کریم نے بکثرت مغیبات کی خبر دیں۔ اور یہ صحیح احادیث سے

ثابت ہے۔ اور غیب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعظم معجزات میں

سے ہے۔ پھر آیت و لو کنت اعلم الغیب لآستکثرت

من الخیر کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنی ذات جامع کمالات سے علم کی نفی تو اصلاً فرمائی اور معنی آیت کے یہ ہیں۔ کہ میں غیب نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے سے۔ اور اس کے مقدر کرنے سے دوسرا جواب یہ ہے کہ علم غیب عطا ہونے سے پہلے لو کنت الا تیبہ فرمایا ہو اور علم اس کے بعد فرمایا ہو۔ صحیح ترمذی میں مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا۔ کہ جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ یا کسی علم کو چھپایا ہے۔ یا ان پانچ چیزوں کو جانتے تھے کہ جن کا ذکر آیت شریف میں ہے۔ تو وہ شخص کذاب ہے۔ اس کا صحیح مطلب اس حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تین باتیں بیان فرمائیں۔

ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا۔ جس کا جواب یہ ہے کہ جمیع محققین یک زبان ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ صرف عائشہ صدیقہ کی اپنی ذاتی رائے تھی۔ جس پر صحابہ کرام نے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ ان کے مخالف وقوع روایت کا اثبات کیا۔ جس کی بحث واقع الحروف نے رسالہ معراج میں شرح و بسط سے کی ہے۔ جو اس سلسلہ کے کسی نمبر میں طبع ہو گا۔ چونکہ یہ محل بحث سے خارج ہے۔ اس لئے اس کو قلم انداز کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نہ ہی عائشہ صدیقہ نے کوئی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔

دوم یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علم کو نہیں چھپایا۔ اس سے یہ مراد ہے۔ جن کی تبلیغ کا حکم تھا ان میں سے کچھ نہیں چھپایا۔ اور جن کے چھپانے کا حکم تھا۔ البتہ اس کو چھپایا۔

چنانچہ انوار التنزیل میں مرقوم ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ بلغ ما أنزل
الیك المراد تبلیغ ما يتعلق بہ صالح العباد وقصد
بأنزاله اطلاقہم علیہ فان من الاسرار الالہیہ ما
محرم افشاءہ

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المنوزجہ الیبیب میں ارقام
فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ چیزوں کا علم بھی جن
کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ مگر علم ہوا کہ آپ اسے
ظاہر نہ کریں۔

تفسیرات الاحمدیہ فی الایات الشرعیہ میں ہے۔ و لک ان تقول
ان علم هذه الخمسة وان كان لا يعلمها احدا الا الله
لكن يجوز ان يعلمها من ليشاء من محبته واوليائه
بقربينة قوله ان الله عليهم خبيراً على ان يكون
الخبير، بمعنى الخبير، یعنی اگرچہ ان پانچ چیزوں کا علم سوائے
اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست
اور اولیا کو معلوم کرا دے۔ اس قرینے سے کہ ان اللہ علیہم خبير
میں خبير یعنی مجرب ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کے علم کا ثبوت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوع کا علم تھا۔
چنانچہ تفسیر روح البیان جلد ۲ میں زیر آیت لَيَسْئَلُونَكَ
عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ تَأْتِي سَأَلُكَ مَرْسَلًا مِّنْهُمْ
قد ذهب بعض المشايخ الى ان النبي صلى الله

عليه وسلم كَاتَ يُعْرِفُ وَقْتِ السَّاعَةِ بِاعْلَامِ
اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَنَافِي الْمَحْصَرِ فِي الْآيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى -

معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بتعلیم الہی موجود تھا۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں ارقام فرماتے

ہیں کہ ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتيتي علم

الْخَمْسِي اَيْضًا وَعِلْمُ وَقْتِ السَّاعَةِ وَالرُّوحِ وَاِنَّهُ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيرَ بَيْكَمِ ذَالِكَ - یعنی علمائے محققین ارشاد

فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کو علوم خمسہ بھی عطا فرمائے گئے۔ اور

قیام قیامت اور روح کا علم بھی دیا گیا ہے۔ مگر ان دونوں کے پوشیدہ

رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکروں کو ہدایت بخشنے

سورۃ ت ، حروف مقطعة قانون حساب سے عددوں پر دولت

کرتے ہیں۔ چنانچہ وسط میں اپنی اسناد صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ

قلم تھا۔ پھر نون کو پیدا کیا۔ اور وہ دو ات ہے۔ اور قلم نے اس دو ات

سے لکھا۔ جو کچھ تھا۔ اور جو کچھ ہے۔ اور جو ہوگا۔ اس تقدیر پر حق تعالیٰ نے

قلم کھائی دو ات کی وَالْقَلَمِ اَوْرْتَمِ قَلَمِ اَعْلَى كِي كَه نَوْرِ بے۔ اور اس کا

طول مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ

وہ قلم مراد ہے جس سے کتابت کرتے ہیں۔ اور دین دنیا کے مصالح

میں اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ اور اس

کی قسم کھاتا ہے جو کچھ ملائکہ حفظ لکھتے ہیں۔ احلام وحی یا جو کچھ ان کو

حکم ہوتا ہے۔

قیبان میں ابن مہضم سے نقل ہے۔ کہ وزن دہن ہے۔ اور قلم زبان اور مایسٹروٹ وہ ہے جو کچھ حفظ بندے پر لکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا۔ **هَآ اِنَّتَ نَهِيْن** ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم **بِنِعْمَةِ رَبِّكَ** اپنے رب کی رحمت اور حفاظت سے **بِمَجْنُوْنٍ** دیوانہ، یہ ولید بن مغیرہ کا جواب ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم مجنون کہتا تھا۔

بحر الحقائق میں ہے۔ کہ کلمہ نون علم اجمالی کی طرف اشارہ ہے۔ جو احدیت ذاتیہ جمعیہ میں مندرج ہے۔ اور قلم علم تفصیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو واحدیت اسمائیہ میں مندرج ہے۔ تو حق تعالیٰ نے قسم کھائی علم اجمالی کی جو احدیت میں ہونے والا ہے۔ اور علم تفصیلی کی قسم کھائی۔ جو واحدیت میں ثابت ہے۔ اور اس چیز کی قسم کھائی جو اس کے قلم کریم نے دوات قدیم سے لکھا ہے۔ یعنی حروف الہیہ مجردہ علویہ اور کلمات ربانیہ مرکبہ سفلیہ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا۔ کہ تو اپنے رب کی نعمت اور رحمت سے پوشیدہ کیا گیا۔ نہیں تجھ پر ازل اور ابد کے اسرار پوشیدہ نہیں کئے ہیں **وَ اِنَّكَ** اور تحقیق کہ تیرے واسطے لاجراً اجر اور ثواب ہے۔ باریت اٹھانے میں **عَلِيْرَ مَسْنُوْنٍ** احسان نہ رکھا ہوا یعنی بے کسی کے واسطے کہ جس کا احسان اٹھانا پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمایا ہے۔ یا وہ اجر غیر مقطوع ہے۔ یعنی ہمیشہ ہے۔ کہ منقطع ہو جانے کو ہرگز اس میں دخل ہی نہیں

نہ سے مراد وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قلم سے مراد

زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس سے ظاہر ہوا حکم الہی۔ اور
 ظاہر کر دیا زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علم اولین و آخرین۔
 جیسا کہ فرمایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے۔

حدیث شریف، قَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

میں نے علم دسے دیا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے علم اولین و آخرین۔ وہ علم مآکات
 و مایکوت ہے۔

حدیث شریف، وَاللَّهُ مَعطَىٰ وَأَنَا قَاسِمٌ۔ اور اللہ

دینے والا ہے۔ اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور نبی جس کو حلال کرے

امت کے لئے حلال ہے۔ اور جس چیز کیلئے امت کے واسطے

حرام کرے وہ حرام ہے۔ اور جس کو جنتی کہے وہ جنتی ہے۔ اور جس

کو دوزخی کہے وہ دوزخی ہے۔ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا

ایمان ہے۔

بیان ثبوت استمداد نبی و اولیا

دنیا و آخرت میں مشکل کشائی و حاجت روائی
 آیت شریف، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَا يَسْتَفْهِمُونَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (الآیۃ)، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و
 سلم کی مبارک بعثت سے پہلے یہودی اپنی حاجات و مشکلات
 اور خوف دشمن و اندیشہ شکست کے وقت حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے نام پاک کی برکت و توسل اپنی مراد طلب کرتے اور پتے
 تھے۔ اور اپنے اہل پر مظفر و مضور ہوتے تھے۔ اور ہولناک مصیبت
 سے امن میں رہتے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ دین، ترجمہ یعنی اور نہیں برا
 لگا۔ مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی
 کر دیا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کرنے کی
 نسبت صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے ہیں۔
 دوسری آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ دین، سوتیں
 اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے۔ جو اللہ تعالیٰ و رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔
 عنقریب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل سے ہمیں

سے گا۔ تحقیق ہماری رغبت اللہ ہی کی طرف ہے۔
 تیسری آیت، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ دسورہ احزاب، سوائے محبوب یا دکر و جب
 تم فرماتے تھے اس سے کہ جس پر اللہ نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ و
 سلم نے بھی نعمت کی تھی۔

دیکھئے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عتیٰ کر دینا
 عطا فرمانا۔ نفل وزنا نعمت دینا بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت علیؓ
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جو قرآن پاک میں ہے کہ، وَأُجْرِي
 الْأَكْمَةَ وَالْأَجْرَمَ وَأُحْيِي السُّوْفَىٰ يَا ذَا اللّٰهِ۔ میں شفا
 دینا ہوں۔ ماورزا دانڈھے کو اور سفید داغ والے کو اور زندہ کرتا
 ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ کیا بیمار کو تندرست کرنا، مردے
 کو زندہ کرنا و نفع بلا نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی مسلمان بزرگوں کی نسبت
 سے یہ امید رکھے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بلا کو رفع فرمائے
 گا۔ یا یہ کہ مقبولین بارگاہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی
 بلا و نفع فرمادیں۔ تو یہ شرک کیسے ہو گیا۔ اس مضمون سے تو قرآن
 پاک اور احادیث نبویہ مالا مال ہیں۔

حدیث شریف میں ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے۔ کہ الْأَسْبَدَالُ سَيَكُونُ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ
 رَجُلًا۔ كُلَّمَا صَافَ رَجُلٌ أَبَدَلَ اللّٰهُ مَقَامَهُ رَجُلًا
 يُسْتَقَىٰ بِهِمُ الْغَيْثُ۔ وَيَنْتَقِرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ
 بِمَضْرَفٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَدَابُ ۝ یعنی ابدال شام

میں ہوتے ہیں۔ اور وہ پالیسی مرد ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے قائم مقام و دوسرے ابدال کو پیدا فرما دیتا ہے۔ انہیں کی وجہ سے ایر لایا جاتا ہے۔ اور دشمنوں پر غلبہ و نصرت دی جاتی ہے۔ انہیں کی بدولت اہل شام سے عذاب رفع کیا جاتا ہے۔

فتاویٰ قاضی خان جلد اول ص ۴۳ میں ہے۔ ثُمَّ يَقُولُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ
الرِّقَامَةَ وَنَصَعْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى
قَبَضَكَ اللَّهُ دَالِي أَمْنٍ قَالِي وَبِيْدُ عَوْلِي صَا حَبِيْبِيهِ أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. فَيَقُولُ السَّلَامُ
عَلَيْكُمَا وَلَيْسَ نَالَ حَاجَتَهُ دَاخِ اس عبارت میں تو نذا

کا سلسلہ ہی باندھ دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضور کے اوصاف کے ساتھ بار بار نذا کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کبار حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کو بھی ان کے اوصاف و خوبیوں کے ساتھ نذا کی گئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو سئل۔ استمداد و طلب حاجات اور طلب شفاعت اور نہایت ادب و احترام سے دربار گہر بار میں حاضر ہوتا۔ اور یہ جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عاجزی کا غم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری التجائیں سنتے ہیں۔ محدثین کرام، فقہائے عظام اور ائمہ دین نے کس شد و مد سے بیان فرمایا ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن عمر رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نذر کا سنت ہونا نقل فرمایا ہے صحابہ کرام رضوان
 اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کا خود نذر اور توسل کی تعلیم فرمانا اوپر کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے۔
 اور پہلی امتوں کا اپنی حاجت و ضرورت کی بوقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے نام پاک کی پرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے
 حاجت روائی قرآن پاک کی کئی آیات اور تفاسیر سے ثابت ہے۔

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد اول میں
 فرماتے ہیں۔ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا امِينَ اللَّهِ -
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنفُوعَ
 اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا اَحْمَدَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا اَبَا الْقَاسِمِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاجِي، السَّلَامُ عَلَيْكَ
 يَا عَاقِبَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرَ. السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا بَشِيرَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيرَ. السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا اَكْرَمَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَعْلَمَ، السَّلَامُ
 عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ
 النَّبِيِّينَ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَرِيثِي رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْمُعَاوِسِينَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ
 يَا السِّدِّيقِينَ. نذر پند پائی گئی ہے۔

حسن حصین میں یہ حدیث مذکور ہے۔ وَإِذَا الْفَلَمَتَتْ

۱۰ آتَمَّ أَحَدِكُمْ فَلَيْسَ تَادِرًا عَيْنُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ
 اللَّهُ - یعنی جب تمہارا کوئی جانور گم ہو جائے۔ تو چاہیے کہ پکارے کہ
 اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ غم پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ روایت بزار عن
 ابن عباس سے ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے لفظ رَحِمَ اللہ حضرت
 ابن عباس پر موقوف کیا ہے۔ بندوں سے مراد رجال الغیب یعنی
 ابدال اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جب بھاگ جائے کسی کا جانور جنگل میں۔ تو پھر
 چاہیے کہ پکارے۔ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا۔ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا
 يَا عِبَادَ اللَّهِ أَحْبِسُوا۔ یعنی اے بندگان خدا روکو اس کو۔ پس
 تحقیق اللہ کے بندے زمین میں ہیں کہ روکتے ہیں۔ ان کو۔
 پس ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کا جانور بھاگ گیا۔
 اور وہ یہ حدیث جانتے تھے۔ انہوں نے یہ کلمے کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 فوراً جانوروں کو پھرا دیا۔ دیکھے یہاں ندا بھی ہے۔ استمدا بھی ہے۔ مشکل
 کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا بھی ہے۔

اسی حصن حصین میں اس کے بعد ایک دوسری حدیث مذکور
 ہے جس کو نواب قطب الدین صاحب کی شرح و ترجمہ کے ساتھ نقل کیا
 جاتا ہے۔ وَارِثُ آرَادَ عَمُونَا فَلْيَقْتُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنُونِي يَا
 عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنُونِي۔ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنُونِي۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ
 کی طرف سے مدد کی ضرورت ہو۔ تو چاہیے کہ کہے اے خدا کے بندو
 میری مدد کرو۔ تین دفعہ کہے۔

طبرانی نے اسے قولی راوی نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ بعض سے

روایت کی گئی ہے۔ کہ یہ مجرب ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ تمام مقدمات و مقاصد میں اس کے ساتھ فتح و نصرت ہوتی ہے۔ عکذا ذکرہ
 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ
 مشکوٰۃ شریف اور بعض دوسرے علمائے اپنی تصانیف میں فرمایا ہے
 کہ۔ الْحَدِيثُ نَعْلَمُ عَلَيْهِ بِالضُّعْفِ وَ مَعْمُولٌ بِهِ فِي
 فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ۔ انتہی، اس میں نہ تو شرک ہے اور نہ ہی اس
 کی تعلیم ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر وہم شرک بھی ہوتا۔ تو پھر آئمہ دین
 اسے کیوں نقل کرتے اور حسن بتاتے۔ اور اس پر عمل کی ترغیب
 اور عمل بذا کو بزرگوں کا مجرب بتاتے۔

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرِ الْمَدِينَةِ
 فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا
 أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَأَكْمُرُكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا
 وَنَحْنُ بِالْآخِرِ۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ
 میں اہل قبور پر گزر فرمایا۔ تو اپنے روئے الود و اطہر سے اہل قبور کی
 طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ تم پر سلام ہو۔ اے قبر والو۔ اللہ تعالیٰ
 ہم کو اور تم کو بخشنے۔ تم ہمارے پیشرو ہو۔ اور ہم بھی تم سے بعد آنے
 والے ہیں۔ دیکھئے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبور کو
 ندا فرما رہے ہیں۔ امام المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
 شرح الصدور میں بروایت سہمی۔ فاطمة الخزاعیہ سے نقل کرتے ہیں
 وَفَنَّا هَلِي قَتِيرًا فَقُلْنَا أَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا قَوْمَ رَسُولٍ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا كَلَامًا رَرَّ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ
السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَمَا قُرْبِنَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ
لِعِنِّي هُمْ حَضْرَتِ امِيرِ حَمْرَه رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْ مَزَارِ بِرُكْحَرِي هُوْنِي. تُوْمِي نِي آي
پر سلام عرض کیا۔ اور کہہ کر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ پس ہم
نے جواب و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنا۔ حالانکہ ہمارے قریب
کوئی نہ تھا۔ معلوم ہوا۔ کہ قبر شریف سے ہی جواب بلا تھا۔ ترمذی جلد اول
اگر یہ کہا جائے۔ کہ گمراہی تو بڑی بلا ہے۔ اس سے بچنے کا فائدہ ملحوظ
رکھ کر نام رکھا گیا۔ تو بھی بلا ٹلنے کے لئے ہوا۔ تو پھر بھی ہم تسلیم کر لیں گے
کہ اس بلا کا ٹٹنا ملحوظ ہونا ہی چاہیے۔ اور ضرور ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا اتباع
اسی بلا سے بچنے میں کارآمد ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا ہے۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اَتَّبِعِي
كَانَ الْخَيْرُ بِآيَاتِهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ یعنی میرے صحابہ
ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کسی کا اتباع کرو گے۔ ہدایت
پاؤ گے۔

اس مضمون سے تو قرآن پاک اور احادیث نبویہ مالا مال ہے
بلکہ اسی لئے تو خداوند کریم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث
فرمایا ہے۔ تاکہ ان کی برکت و تبلیغ سے مخلوق گمراہی اور غضب الہی سے محفوظ رہے
وَيَسِي وَدُنْيُوِي كَامُوِي مِي اَسْمَدَاو كَا ثَمُوْت با ذِن اللّٰهِ
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ
دینا سب صحابہ یعنی جو اللہ کی یعنی اس کے دین کی اور انبیاء کی اعانت و

حمایت کرے گا۔ تو خدا ضرور اس کی بھی مدد کرے گا۔ پھر ان ناصرین
دین کے چند اوصاف ذکر فرماتا ہے۔ کہ اگر اللہ کی مدد سے وہ زمین
پر غالب ہو جائیں۔ اور سلطنت و حکومت حاصل کر لیں۔ تو نماز
پڑھنے زکوٰۃ دینے کا حکم کریں۔ نیک کاموں پر حکم دیں۔ اور برے کاموں
سے منع کریں۔ اور دنیا پر حکومت الہیہ قائم رکھیں۔

یہ دونوں جہاں میں اسمتداد ہے۔ جو اولیاء کرام اور بزرگوں سے
حاصل ہوتا ہے۔ اور بزرگوں سے ظاہری و باطنی امداد کا ثبوت ہے۔
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ
عنه نے دین کی مدد کی۔

قَالَ لَقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاةً فَإِذَا هِيَ قَلْقُوبٌ مَّا

يَاؤُ وَنَكُونَهُ دِيًّا. سب شعرا، پھر موسیٰ علیہ السلام
نے اپنا عصا ڈال دیا۔ تو اس نے فوراً جاوگروں کے شہیدوں
کو جو وہ بتا رہے تھے۔ لقمہ کیا۔ اور جاوگر سجدے میں گر پڑے۔
کہنے لگے۔ کہ ہم رب العالین پر ایمان لائے۔

انبیاء علیہم السلام کے تبرکات سے بھی خدا فیض دیتا ہے۔ کہ

کتنی مخلوق لشرف بایمان ہو گئی اور نار جہنم سے محفوظ ہو گئی اور
کئی لاکھ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا دیا۔ کیونکہ عصا کو
وریا پر مارا۔ اور دریا بچھٹ گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ اور فرعون
بعد شکر حق ہو گیا۔ یہی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے۔ و

قَالَ السِّدِّحِيُّ عِنْدَ عِلْمٍ مِمَّنْ اَلْعِتَابِ
اَنَا اَيْتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ

طَرَفَكَ فَلَمَّا رَأَىٰ مَسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا
 مِنْ فَضْلِ رَيْفٍ . یعنی اور کہا اس شخص نے کہ
 جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کے پاس آنکھ
 چھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا . پھر حیب سلیمان علیہ السلام
 نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا . تو کہنے لگے کہ یہ میرے
 رب کی عنایت ہے . یہ آصف بن برخیا ہیں جس نے
 کرامت سے ملکہ سبا بقیس کا تخت آنکھ چھپکنے سے پہلے
 حاضر کر دیا . یہ بھی امتداد ہے .

إِنَّ الْفُضْلَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَيْدٌ كُرَّ اللَّهُ أَكْبَرُ . کہ بے شک نماز بچپاتی
 اور بُرائی سے بچاتی ہے . اور منع کرتی ہے . اور البتہ اللہ
 کا ذکر بہت بڑا ہے . اسی لئے اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے
 خواہ قلبی ہو یا لسانی . بھری ہو یا بیری . ذکر سے خدا کی دوستی
 حاصل ہوتی ہے . اور دوست کے سوال و دعا کو قبول فرماتا
 ہے . اور بزرگوں مقبول بندوں کی دعا سے مشکائیں حل ہوتی
 اور حاجتیں پوری ہوتی رہتی ہیں .

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ
 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَاءِكُمْ
 مَعْرُوفًا وَمَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥١

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ اقرب ہیں۔ اور آپ کی بیویاں مبارک ان کی مائیں ہیں اور اہل قرابت آپس میں اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ ایمانداروں اور پھانسیوں سے۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے اچھا احسان کرو۔ یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بتلا کر یہ ثابت کیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قرابت مسلمانوں کے لئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں ہر ایک مسلمان کا متولی ہوں اور کفیل ہوں امام بخاری نے اس کو باب الاستقراض میں روایت کیا ہے اور اسی معنی میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ابو مسعود کی قرأت میں اس کے بعد وَهُوَ ابٌّ لَكُمْ بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کا روحانی باپ ہے۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہے اور اسی لئے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کیوں کہ ایک ہی روحانی باپ کے بیٹے ہیں اور یہ آیت کریمہ کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْكُمْ بَرًّا جَالِكًا۔ اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ یہاں جسمانی باپ مراد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں۔ اور آپ کو بھائی کہنا سنت گستاخی اور گناہِ کبیرہ ہے۔ اگر عناد کی رو سے بھائی کہے تو کافر ہو جاتا ہے

معاذ اللہ استغفر اللہ! صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر ایک مومن کے لئے دنیا و آخرت میں میں سے سے زیادہ ولی ہوں۔ ولی مشکل کشا حاجت روا مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرت صلعم کے چانشین ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ باقی اللہ سے اپنے مرشد کے لئے مولیٰ یعنی مددگار کا لفظ ثبات ہے اس آیت میں جو وَ اَمَّا جَرِیۡنَ اِلَّا اَنْ تَقۡطُوۡا اِلَیَّ اَوۡلِیَآءِکُمْ مَّعۡرُوفًا ۝ کہ تم ہاجر اور انصار بھائیوں اور دوستوں کی طرح ہمدردی اور اچھا سلوک کرو اور آپس میں محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ پس معلوم ہوا کہ مدد کرنا ایک دوسرے سے قرآن کا حکم ہے وَ مَا كَانَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ لَا لِلۡمُؤۡمِنٰتِ اِذَا قَضٰی اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ یَّکُوۡنَ لَهَا اِخۡرَیۡةٌ مِّنۡ اَمْرِ هِمَّۡ وَ مَنۡ یَّعۡضِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَدۡ ضَلَّ صُلٰۗلًاۙ اَیۡبَآۗطًا۔ اور کسی ایمان دار مرد اور عورت کو یہ لائق نہیں۔ کہ جب اللہ و رسول کسی کام کا حکم دیں۔ تو ان کو اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ تو وہ صاف و صریح گمراہ ہو گیا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلعم کے حکم دینے کے بعد یہ حجاز باقی نہیں رہتا۔ کہ اس کو عمل میں نہ لائے ہاں تو جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو صریح گمراہ ہے۔ کیوں کہ مرشد کامل۔ اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم

کی خلاف ورزی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے یہ ایک عام حکم ہے جو احکام سابقہ کے لئے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَمُوا عَلَيْهِ ۗ

تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اسے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ امام بخاری رحم نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد ملائکہ کے رُوبرو آپ کی صفت و ثنا کرنا ہے۔ اور ملائکہ کی صلوٰۃ سے مراد دعا کرنا ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحم نے اپنی سنن میں سفیان ثوری رحم اور بہت سے اہل علم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد رحمت ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ سے مراد استغفار ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ بتلاتا ہے۔ جو اس کے نزدیک اور ملاء اعلیٰ میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کی صفت و ثنا و ملاء اعلیٰ میں بیان فرماتا ہے۔ اور آپ پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور ملائکہ آپ کے لئے دعائے خیر کیا کرتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو بھی یہی کرنا چاہئے۔ بلکہ واجب ہے کہ درود پڑھنے والوں پر خدا کی رحمت ہے اور عذاب سے نجات ہے اور درود شریف پڑھنا روبرو بلا ہے درود شریف پڑھنے سے نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خوش

بخوتی ہے اور پڑھنے والے کو آپ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے
 مخالفوں کے طعن سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہماری طرح بشر ہیں نعوذ باللہ۔ آپ کے ساتھ بھی دنیاوی لوازمات
 مثلاً کھانا پینا بیویاں اولاد وغیرہ کی ہماری ہی طرح ضرورت تھی۔
 آپ کو فرشتوں کی طرح سب سے الگ تھلگ رہنا چاہئے استغفر اللہ
 یقیناً آپ ظاہر میں لباس بشری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اور
 یہ چیزیں بشریت کو لوازمات سے ہیں۔ مگر حقیقتاً آپ کا مقام
 ورتبہ فرشتے کیا۔ تمام انبیاء و اولوالعزم رسولوں سے اعلیٰ و
 افضل ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو لا قصہ مختصر۔ حضور کریم
 رؤف ورحیم حبیب پاک صاحب لولاک احمد محتجئے محمد مصطفیٰ
 علیہ التحیۃ والثناء، کو اپنے برابر اور اپنے جیسا بشر سمجھنا کفر
 اور باعث لعنت ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنے
 جیسا بشر کہنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے اَلْوَثْمٰنُ بَشَرٌ مِّنْ قِبَلِنَا
 کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں وغیرہ
 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مِّمَّا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ وَقِيمَ نِعْمَتِهِ هَبْطًا وَبِهْدْيِكَ صِرَاطًا
 مُسْتَقِيمًا وَيُنْفِخُ اللهُ لِفِرْعَوْنَ نَزْرًا ثُمَّ تَحْقِيقًا ہم نے آپ
 کو کھلی فتح دی۔ تاکہ اللہ آپ کے اگلی نوزش معاف فرما دے۔
 اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے۔ اور تاکہ آپ کو سیدھی
 راہ دکھا دے اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ حدیث
 شریف میں ہے۔ عطا کہتے ہیں۔ کہ ما تقدم سے مراد حضرت

آدم و حوا کا گناہ (لغزش) اور مانتا آخر سے امت کے گناہ مراد ہیں۔ انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں یہاں گناہ سے مراد لغزش ہے۔ یہی موخر الذکر قول العطاء اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے۔ اس تقدیر پر حقیقتاً آپ کی طرف گناہ منسوب نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کو دوزخ پہنچا ہے۔ قیامت تک اور پہنچتی رہے گی تمام انبیاء بقیہ اور ان کی امتیں آپ کے توسل سے منظر و منصور ہوتی رہی ہیں کما ظہر ظہور اتاناً من قبل سیفتیوں علی الذین کفروا والی آیت سے۔ انبیاء و اولیاء مشکل کشائی و حاجت روائی فرماتے ہیں۔ آیات و احادیث سے ثابت ہے وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ لَعَلَّمْهُ مَا تَوَسَّوْا بِهٖ لِنَفْسِهٖ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ ۝ اور البتہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اور ہم جانتے ہیں۔ جو کچھ اس کے دل میں باتیں آتی رہتی ہیں۔ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کی طرف قریب ہیں

مترجم۔ یہ آیت تترہ ہے بیان سابقہ کا۔ انسان کے حال سے اب اپنے بے نتہا علم و قدرت پر دلیل لایا ہے انسان چونکہ اعتراف المخلوقات ہے۔ اس لئے زمین و آسمان کو ایک جگہ اور اس کے مقابلہ میں دوسری جگہ اس کو ذکر فرمایا درحقیقت انسان خدا کے لایزال کی قدرتوں کا ایک بڑا خزانہ ہے

پس انسان خدا کے بڑے خزانوں سے مخلوقات فیض یاب ہوتی ہے۔ اور دین و دنیا میں نفع اٹھاتے ہیں اور خدا کے ذاتی نور کا پرتو انسان کے روحانی وجود پر پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور نہیں کلام کرتا اپنی خواہش سے۔ بلکہ آپ کی زبان خدا کی وحی و فرمودات ہیں جو کچھ وہ بلواتے ہیں۔ وہی بولتے ہیں عارفِ کامل جب اپنی ارادت وستی کو اس کی استی میں محو کر دیتا ہے۔ اب اس کی کلام اس کی حرکات و سکنات اس کے حکم سے ہوتی ہیں۔ خداوند کریم اپنے فیض کو اپنا مخلوقات کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔

سلسلہ بیعت کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا لِيهِ الْوَسِيلَةَ
 اسے ایمان واو ڈرو خدا سے اور تلاش کرو اس کی
 طرف وسیلہ۔ تاکہ آپ کو خدا کے ملنے میں آسانی ہو۔ وسیلہ کے
 بغیر خدا کا ملنا مشکل ہے اور وسیلہ انبیاء اولیاء صدیقین و شہداء
 علماء کی ذاتوں سے فی الحقیقہ اور بعد البیاء ثابت اور معمول
 بہا عند العلماء رہا ہے۔ دوسری جگہ خداوند کریم نے عام
 لوگوں کو وسیلے کا طریقہ دکھایا ارشاد فرمایا۔ ان الذین
 یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم
 یعنی تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ سوائے اس کے

نہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ^{قدرت}
 ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یعنی ذات کبیر یا کا تجلی بسلسلہ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم چلا آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 یہ خلافت قیامت تک جاری رہے گی حدیث شریف۔
 الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مَتِي فَقْرٌ مِيرَا فخر ہے اور فقر
 مجھ سے ہے وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَعَدَّهُمْ كَمَا اللَّهُ تَعَالَى نَعَى ان لوگوں سے جو آپ کے
 ایمان والے ہیں (اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل
 کرنے والے ہیں۔ اور ہمیشہ و اصل خدا ہوتے ہیں) البتہ
 خلیفے بناؤں گا زمین میں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو
 خلیفے بنایا تھا۔ وہ کون خلیفے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ط۔ اور
 یاد کیجئے۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے واسطے فرشتوں
 کے تحقیق میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ
 یعنی آدم صلی اللہ۔ اور اسی سے سلسلہ خلافت النبیانہ
 چلا آیا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ خلافت
 نبوت و رسالت تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد آپ کے ذریعہ و رسالت
 سے خلافت ولایت قیامت جاری رہے گی۔
 جو درحقیقت خلافت الہی ہے۔ مگر بواسطہ حضور

پُر نور شافع یوم النور نور علی نور جناب محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خداوند تعالیٰ کی طرف
 سے تو اخلافت حضرات انبیاء علیہم السلام کو
 ملتی ہے اور انبیاء کے توسط سے اولیاء کرام
 کو۔ بنا بریں اولیاء کرام صاحب طریقت سے
 بیعت کرنا لازم و سنت ہے جس کے ہاتھ
 سے خلافت خدا حاصل ہوتی ہے۔

مرید کی تعریف مطلب

بیعت سے مراد بیع ہونا ہے۔ مرید
 وہ شخص ہے۔ جس کا اپنا ارادہ نہ ہو
 اور پیر کے ارادے پر چلتا ہو۔ اپنی
 ہستی کو پیر کے سامنے مٹا دے۔ جیسا کہ فرمایا

الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ =

کامل پیر سے بیعت ہونا سنت ہے۔ کیوں کہ ایمان سے واقف کرنا۔ اپنے بدن سے واقف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرنا اور اسرار الہی سے واقف کرنا۔ شیخ کامل کا کام ہے چوں کہ کامل پیر اس راستہ سے بھی طرح واقف ہوتا ہے۔ راستے کے تمام نشیب و فراز سمجھتا ہے و مشکلات سے آگاہ ہوتا ہے راہ سلوک و طریقت میں جس قدر مشکلات ہوتی ہے۔ وہ سب نے اس نے طے کی ہوئی ہوتی ہیں لہذا بخوبی تمام منزلوں سے خبردار ہوتا ہے اس لئے مروان خدا اپنے طالب کا ہاتھ پکڑ کر وصل اور مقبرہ بارگاہ خداوندی کرختے ہیں اور اسرار حقیقی سے واقف کر لیتے ہیں اور منزل فنا فی اللہ تک پہنچاتے ہیں اور غیب صادق اس منزل سے باعانت خداوندی اور مرشد کامل کی رہنمائی سے منزل بقا باللہ پر فائز اعرام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شیخ کامل اور اعانت ایزدی کی سحر و معجزات ہوتی ہے یہاں سے استقامت کی طلب زیادہ سے ضرورت ہے۔ کیوں کہ کامل پیر کی روحانیت پر تکملی خدا ہوتا ہے۔

مراتب بیعت

سب سے پہلے شیخ کامل سے بیعت تو بہ حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد بیعت ایمان حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر

اعمال و اخلاق - اور بیعت احسان سے منور ہوتا ہے بیعت
 توبہ وہ ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہ اور شرک
 اور کفر سے توبہ کرے۔ اپنے سینے میں ذکر الہی جاری کرے
 صفائی قلب تزکیہ نفس کے لئے پیر کے بتائے ہوئے اور
 وظائف پر قائم رہے۔ اور مواظبت اختیار کرے۔ اور
 غیر لباس کو اتار کر نوزانی لباس پہنے۔ بیعت ایمان
 وہ ہے کہ خداوند کریم کی ذات و صفات - اور تمام احکام
 خداوندی پر یقین اور مواعید ایزدی پر کامل عبور و
 رکعت ہوئے اپنے خیال و تصور کے ساتھ پیر کی روحانیت
 میں محو ہو جائے اور پیر کی روحانیت سے ہو کر ~~محرک~~ فنا فی
 الرسول کو پہنچ جائے اور مقام عالم امر تک سیر کرے
 اور ذاتی نور میں فنا ہو جائے یہ منزل ایمانی روحانی ہے
 اَوَلَيْتَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ ط باقی مراتب بیعت
 بھی علی سبیل اللہ والنشر تریوں کے درجات ہیں۔ جو
 مرشد کامل کی رہنمائی سے طالب صادق ان درجات
 پر فائز ہوتا ہے۔

دعارف روحانی علم باطن پہچو مسکہ علم ظاہر چو شیر

کے بودے شیر مسکہ کے بودے پیر پیر

آیت۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْتَغُوا لِلَّهِ سَبِيلًا

اے لوگو ایمان والو۔ پیر ایمان لاؤ اللہ و رسول پر یعنی
 حنیف ایمان کو قوی کرو اور منجبت ایمان کامل مرشد کی

صحت سے قوی ہو جاتا ہے۔ قَالَتْ اَلَا عَرَبٌ اَمَّنَّا
 قُلْ لَمْ لَوْ مِّنَّا وَلٰكِنْ قَوْلُوا اَسْبَاہُ یعنی اعرابیوں
 نے کہا۔ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے فرما دیجئے۔ میرے حبیب
 ان کو کہ نہیں ایمان لائے تم۔ لیکن یوں کہو کہ اسلام لائے
 ہم۔ ابھی آپ لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں داخل ہوا۔ تو
 پس معلوم ہوا کہ بغیر اسبیاہ و وسیلہ کے ایمان قبول نہیں
 ہے۔ دشائخ،

بیان اصول

مرید پر لازم ہے۔ کہ کامل پیر سے۔ اصول کلام۔ اور
 اصول اسلام۔ اصول خلافت۔ اصول آدمیت۔ اصول ولایت
 اصول غوثیت۔ حاصل کرے۔ جب تک ان اصول سے
 واقف نہ ہوگا۔ اس وقت تک وہ خلافت کا بارگراں نہیں
 اٹھا سکتا۔ اور نہ ہی وہ مستحق خلافت ہے۔ بغیر سیکھے
 سمجھے ان اصولوں کے منزل حقیقی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب
 ان اصولوں کی تشریح کی جاتی ہے اصول کلام یہ ہے۔ کہ
 اپنی کلام کو پہلے سونح لے۔ کہ میری کلام شریعت مطہرہ
 کے مطابق ہے۔ یا نہیں؟ اگر شریعت سے باہر ہے۔ تو اپنی
 کلام کو روک لے۔ اور زبان بند رکھے۔ دوسری چیز یہ
 تیر نظر رکھے۔ کہ بیوقت و بے ضرورت کلام نہ کرے۔ تیسرا
 اصول یہ ہے۔ کہ اپنے کلام سے اپنا ہی نقصان نہ کرے۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے
 کہ میری کلام سے مخلوق خدا راضی ہوگی یا نہیں؟ مخلوق
 خدا کو ناراض نہ کرے۔ کیوں کہ مخلوق خدا کی ناراضگی، خدا
 کی ناراضگی ہے۔

وضو کا بیان

صوفی مؤمن آدمی جن وقت وضو کرنے کا ارادہ کرے
 تو پہلے اپنے تصور کو درست کرے۔ کیوں کہ تصور درست کرنے
 سے عیب بات نکل کر یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوزی تصور
 کے ساتھ پانی اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر ڈالے اور ہاتھوں کا لوز پانی
 کا لوز۔ اور ذاتی کلمے کا لوز لاکر لوز کے ساتھ لوز لاکر اپنے
 ہاتھوں سے کینہ بغض، حسد، تکبر، خوری، طمع، عیش و عشرت نکال
 لے۔ اور اپنے ہاتھوں کو لوز ہی لوز کر لے۔ بعد پانی اپنے
 منہ میں ڈالے۔ پانی کا لوز اور منہ کا لوز اور ذاتی کلمہ کا
 لوز لاکر تصور کے ساتھ ملا کر اپنے منہ سے جھوٹ، جھٹی غیبت
 ، حسد، طمع نکال دے۔ تاکہ منہ کے اندر ذاتی کلمے کا تھلے
 پھر حسابے، اور منہ کے اندر لوز ہی لوز ہو جائے۔ پھر
 پھر پانی اٹھا کر، سائے منہ پر ڈالے پانی کا لوز سائے
 منہ کا لوز اور ذاتی کلمے کا لوز ملا کر اس سے بھی تمام
 عیوب دور کر لے اور اپنا منہ الوار الہی کا تھلے بنا لے۔ اور
 اسکی طرح لقیہ اعجاز کو بھی لوزی وضو کے ساتھ لوز ہی لوز

کرے۔ بعد اپنے تمام سر کا مسح کرے اور تحت عالم
الامر سے سفید لوزر کا تھلے لاکر اپنے مغز میں رکھ کر تمام روایت
سے ملا کر رگ رگ میں ذاتی لوزر الہی کا تھلہ پھیری۔ کیوں
کہ انصاف کا لوزر ہے۔ حق و ناحق کو جدا کرتا ہے غیر بوجہ
مگر کہ لوزر کے ساتھ لوزر ملا کر ذاتی الہی کی طرف جا رہی ہو
جائے۔ صفہ بشریت ہی رہ جائے اور بشریت کے اندر
لوزر کا تھلے وہ جائے۔ دوسری چیز کی جگہ نہ رہے۔ تب
وضو ثابت ہوا۔

بیانِ نماز

بعد جب وقت نماز ہو۔ اپنی نماز شروع کرے
اور تصور حضور صوری کے ساتھ خاص ذات واحد کی نماز پڑھے
تاکہ نماز میں سوائے ذاتی لوزر کے تھلے سے اور کوئی چیز نظر
نہ آئے۔ اور نماز کا حقیقی مقصد پورا ہو جائے یعنی ر الصلوٰۃ مزاج
المؤمنین کا مقام نصیب ہو اور جمال خدا کا مستحق ہو جائے
پورے دیکار عالم جل شلتہ نے فرمایا۔ **و اعبد ربک حتی
یأتیک الیقین**۔ یعنی اپنے رب کی ایسی عبادت
کو کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ یقین کا کیا معنی
اور یقین کس طرح ہوگا۔ کہ ہماری بندگی دربار الہی میں منظور
ہے۔ یا نہیں؟ آیت کا ظاہری معنی تو یہ ہے۔ کہ بندگی کو
اپنے رب کی اپنے مرنے تک اگر مرنے تک بندگی کرے۔ تو کیا

یقین کر سکتا ہے۔ کہ میری بندگی و بار الہی میں منظور و مقبول
 ہو گئی۔ حالانکہ ایسا یقین کرنا مشکل ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَسَنَةِ الْقَدْبِ۔ حسنہ
 قلب کے بغیر کوئی نماز کامل نہیں ہے۔ خداوند کریم نے اپنی
 کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ آپ۔ وَاَلشِّرْكَ
 لِعِبَادَةِ رَبِّهِ اِحْوَاہُ مَالِغِی اور چاہیے کہ نہ پڑھے اپنے
 رب کی عبادت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک۔ فرمایا
 اور میری خاص عبادت کرو۔ تو خداوند کریم کی عبادت میں
 شرک لانے والی کیا چیز ہے۔ وہ شرک یہ ہے خیالات
 باطلہ خواہشات باطلہ۔ حرص۔ تکبر۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ
 نے قرآن نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ فَاَقْتُلُوا
 الْمُشْرِكِیْنَ حَیْثُ وَاَجُومُوا اِحْم۔ مشرکوں کو قتل
 کرو جہاں کہیں پاؤ۔ کہ یہ کفار اور بت پرست ہیں۔ روز
 قتل کرو۔ مجاہدہ کے ساتھ شیطان لعین اور کینہ لعین حد
 تک خودی طمع عیش و عشرت۔ جو وقت بھی تمہارے سامنے
 آجائے۔ تجھے نور الہی اور تصور ذاتی اور جلالت پیر کامل
 کے سنا اور جس وقت صوفی اور بزرگ عدا کے رو بہو اپنی نماز
 میں کھڑا ہو جائے۔ وہ کبھی نماز ہے۔ تصور نور الہی کے ساتھ
 نیت کرے اپنی نماز کے ساتھ کہ میں خداوند جل و علا کے
 دربار میں کھڑا ہوا ہوں۔ الہی ذات پاک کہ وہ سہیخ نصیر
 ہے اور جی تویم ہے کہ سننے والا اور دیکھنے والا اور

زندہ اور قائم ہے۔ تو کھڑے ہوتے وقت لازم ہے کہ پہلے
 اپنے لقمہ کو درست کرے اور تصور ذاتی کے ساتھ تحت
 عالم امر سے اللہ کا تجلے لے کر اپنے مغز میں رکھے اور روح
 کے ساتھ ملا کر اپنی رگ میں جاری کرے تاکہ بدن
 کے اندر سولے نور الہی کے دوسری کسی چیز کی جگہ نہ
 ہے پھر دعائیت کے نور اور ذاتی نور کے تجلی کو تصور
 کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے کہ تیری ذات پاک بہت بڑی ہے
 ہر ایک سے یہی تکبیر تحریر ہے کہ وجود کے اندر سولے تجلی
 ذات کبریٰ کے غیرات کا تصور مرام کو دیتی ہے بعدہ
 وہ شروع کرے اور لغو ذلیم اللہ پڑھے بعدہ سورہ
 فتح شروع کرے احمدا للہ مراتب العالین۔ تصور
 ذاتی کے ساتھ پڑھو کہ عرشِ معلّے سے لے کر تحت الشریٰ
 تک تمام الوجود عالم میں سب منت و شمار صرف تیری ہی
 ذات واحد کے لئے ہے۔ مراتب العالین۔ جو کہ رب
 ہے تمام مخلوق کا اور تو رحمن و رحیم ہے کل کوا
 کبات کا۔ بعدہ تصور لوزی کے ساتھ پڑھے مالک یوم
 الدین کہ کل مخلوقات کا روز جزا میں تو ہی مالک
 ہے۔ ایاات نعبد۔ اور خاص تیری ہی ذات کی بندگی
 کو کہتے ہیں۔ ایسی بندگی کہ تیری ذات کے تجلی سے ہماری
 دعائیت جدا نہ ہو۔ وایاک نستعین۔ اور ناس
 تج ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کونسی مدد اھمنا الصلوط

المسقىد۔ کہ چلا ہیکر راستے سے ہٹ کر چلی رہی ہو۔
 تیری نور جمال میں محو ہو جائے اور تیری ذات کا تجلی میری
 روحانیت میں جاری ہو جائے صراط الذین المغت
 علیہم۔ راستہ ان لوگوں کو جن پر تیری بخشش ہو چکی
 ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام و شہداء
 عظام میں جو تیری ذات میں فنا فی اللہ ثابا باللہ ہو گئے
 ہیں۔ غیر المغضوب علیہم۔ اور نہ راستہ ان لوگوں
 کا جن پر تیری عیبکار ہو چکی ہے۔ جو تیری ذات کے تجلی
 سے غافل ہیں اور تیری نافرمانیوں کے اندر داخل ہیں
 اور ان کے دلوں پر غفلت کے پرے ہیں اور تیری ذات
 کی پہچان نہیں کرتے اور تیری ذات کی دوستی سے بے خبر
 ہیں۔ ولا الصالحین اور نہ راستہ ان لوگوں کا۔ جو تیری
 ذات کی دوستی سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور تیری ذات کے
 ملنے کے راستے کو چھوڑ کر اپنے لغسانی راستہ پر جا رہے ہیں
 یا گمراہ چکے ہیں۔ آمین۔ اللہ کریم اپنی ذات کی محبت عطا
 فرما۔ اور عذبات سے بچا۔ بعدہ سورہ اخلاص جو کہ عام
 پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ فاتحہ و ما تیسر من القرآن
 سے ثابت ہے جو سورہ بھی پڑھے مگر علام کو یہی سورہ سکھائی
 جاتی ہے۔ بوجہ آسانی کے۔ قل هو اللہ احد۔ حضور
 دل کے ساتھ اور تصور تجلی ذات کے ساتھ نور کا شعلہ
 لے کر اپنے مغز میں رکھ کر اور روح کے ساتھ ملا کر اپنے

رگ رگہا میں پھر سے پھر روحانیت کا نور ہو کے شعلے کے ساتھ ملا کر
 احد کے شعلے کا اشارہ دیوے ذاتی نور کی طرف کہ ایک ہی تیری ذات
 کاملہ کا نور ہی نور ہے پھر تصور کے تجلی کے ساتھ اللہ احد پڑھے۔ کہ
 تیری ذات بے نیاز ہے ملک تیرا بادشاہی تیری ہی ہے ہے لہذا
 ولید پر لید نہیں پیدا ہوا وہ کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا
 ولید یکن لہ کفواً احد۔ اور اسکا مثل کوئی نہیں اور نہ
 کوئی اس سے پیدا ہوا۔ وہ کوئی شریک ہے۔ کہ جو اس سے مقابلہ
 کرے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کونج کو خواہ تصور تجلی ذات کبریا
 کے ساتھ تحت عالم امر سے شعلہ نور کا لا کر اپنے مغز میں رکھے
 دوسرے کے ساتھ ملا کر رگ رگہا میں پھر سے اور نور معرفت الہی میں
 جو ہو گیا۔ اور سبحان ربی العظیم کے تصور کے ساتھ تحت
 البشری سے نور کا تجلی لا کر اپنی روحانیت سے ملا کر سب تجلیات
 ذات الہی کی طرف لے جائے اور اپنے آپ کو محو کر دیوے تاکہ
 خداوند کریم کی طرف سے لبیک عبدی کا جواب آوے بعد سمع
 اللہ لمن حمدہ تصور نور کے ساتھ جل جلالہ کے ساتھ کلام
 کہے کہ اے رب تو ن سننے والا ہے صفت شمار کرنے والی کی یہ صفت
 الحمد اے رب ہائے سب مخلوقات شمار تیری ذات کے لئے ہی ہے بعد اللہ
 اکبر کے تجلی کے ساتھ خداوند کریم کے آگے سرسجدہ ہو جاوے اور صفت
 و شمار رب العلین کی ادا کرے اور نور الہی کے سمندر میں شغرق
 ہو جائے۔ یہ کہ الانسان سرمی واناسرہ اور لبیک عبدی
 کا خطاب ہو جائے۔ اسلئے کہ کت من علیہا فان ویسقی

وَرَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ توجب مہیا فانی ہے۔
 نو باقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کو کسی چیز سے جس سے تعلق قائم ہو اور وہ
 رب تک حتیٰ یا تیک الیقین۔ کا بھی مطلب یہی ہے
 کہ مذکورہ بالا خطاب کا بندہ مستحقِ بجاؤ سے اور بزرگانِ خدا ہرگز ایسی طرح
 میں مشغول رہتے ہیں اور اسی سے ہی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔

اصول روزہ کا بیان

روزہ شرعی کھانے پینے اور جماع سے طلوع صبح سے
 غروب شمس تک رکا رہنا۔ اس کو روزہ شرعی کہتے ہیں اور یہ جملہ مسلمانوں
 کے فرض ہے بعد الملوغ جولان میں صرف ماہ رمضان میں ہے اور صیام
 کو ام کے نزدیک شب و روز سوائے ماہ رمضان کے بھی روزہ ہوتا ہے۔ اور
 وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ غیر دیکھنے سے بند کرے دیکھے تو نور الہی کے
 کے ساتھ دیکھے اور کان غیر سننے سے بند کرے اگر سننے تو صم خدا اور حکم
 رسول اللہ سننے زبان غیر بولنے سے بند کرے دیکھے تاکہ غیر کلام
 کی فرصت نہ ملے اور دلی خواہشات باطلہ خیالات باطلہ کینہیں اور بغض اور
 ہمیشہ الذاہر الہی جاری ہوں اور بغض امامہ کمزور ہو جاوے تاکہ عیش
 و عشرت کی جگہ نہ ہوئے۔ **الایذکر اللہ تطہین القلوب**
 اور دل کو اطمینان ہو جائے تاکہ اور روح کو غذا اپنی اصلی تلقی ہوئے اور
 روح منور ہوتی جائے۔ دوسرا بیان صوفیائے کرام کے نزدیک روزہ۔ تو
 اور تقویٰ کو کہتے ہیں۔ بزرگوں کو روزہ ہے کہ تلاش و نیل سے پرہیز کرے۔

وزنوں سے الہی میں متفرق ہو جائیں اور یہ بندش کامل شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

بیانِ زکوٰۃ

قوله تعالى وآل الذکوة یعنی ادا کرو زکوٰۃ اپنے مال کی اور اپنے غلے کی اللہ تعالیٰ کے نام پر دوسری زکوٰۃ بدنی ہے آنکھوں کی بیانی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہر وقت نور الہی کے تجلی کے ساتھ تمام عالم پر مہربانی کی نظر ڈالے اور نظر رحمت سے مخلوق خدا کو فیضان الہی سے سیراب کرے اور زبان کو صفت خدا و رسول و کلمات خیر میں جاری رکھے تاکہ زبان پر لعویات جاری نہ ہوں اور اپنی زبان سے مخلوق خدا کو راضی رکھے اور دل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دل داری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دل داری اعلیٰ کے ساتھ اور دل داری اسم اعظم کے ساتھ اور دل داری سخاوت پر ہوا اور دل کے اندر ذاتی نور کا تجلی قائم ہو اور دل کے اندر غیر خیر کی جگہ نہ چھوڑے بلکہ ذاتی نور کا تجلی ڈال کر اپنی روحانیت کو فائز اعرام فی الیقظة والامن نام بنا دے اور یہی اسلام کے اصول ہیں سے مقصد اعلیٰ ہے۔

بیانِ اصولِ اہمیت

اصول اہمیت پانچ ہیں۔ تحمل۔ توکل۔ صبر۔ رسم۔ انصاف۔ تحمل یہ ہے کہ ہر کام تحمل رکھے اور تحمل کے ساتھ عقل قائم رہتا ہے اور تحمل ہی سے شریعت کو محفوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور جس کے پاس عقل

ہے وہی عاشقِ خدا بلحاظ شریعت محمدیہ علیہ التحیۃ والتسلیم کما
 حقہ بن سکتا ہے اور ظلمتِ مخلوق سے اور نفس سے بیزار رہ سکتا ہے
 اور اسی عقل سے فیضِ رسانِ عالم ہو سکتا ہے اور توکل یہ ہے کہ ہر ایک
 کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے ان اللہ بحیب المتوکلین
 اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ خداوند کریم کی
 ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں جو چیز مانگے تو خداوند کریم سے
 مانگے سولے خدا تعالیٰ کے اور سیدہ جائز کے کسی کے آگے طبع رکھے
 سب اور سب کا ذواللہ کریم کے سپرد کرے اور خود خداوند
 کریم کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور خدا کی محبت میں فنا ہو جائے
 کیوں کہ ارشاد الہی ہے۔ **قَالَ ذَكَرَ اسْمِ رَبِّكَ هِ
 تَبْتَكَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** اور ذکر کر اپنے رب کا اور کفارہ
 ہو جائے اس کے سب ماسوائے اللہ کو چھوڑ چھڑا کر اور تیسرا
 اصول تصور ہے اپنے تصور میں تجلی ذات باری تعالیٰ اور
 عشقِ رسول اللہ صلی علیہ وسلم اور عشق و محبت اولیاء
 کرام کا تصور کرے کیوں کہ عشق پر سے عشقِ رسول اللہ اور
 عشقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشقِ خداوند کریم حاصل ہوتا
 ہے۔ اور اسکو تعریفنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور
 فنا فی اللہ سے سلوک میں کیا جاتا ہے۔ **بِرَأْيِهِ رَاحِبُونَ
 كَا خَطَابِ دَلْفَرِ رَكَرَ اِبْنِ اِقْوَالِ وَيَا فَطَالَ كُوَابِئِهِ كَرِوَارِ كُوَابِئِهِ
 وَتَتِ وَرَسَتْ كَرِئِهِ** اور **وَإِنَّ لَمَّا الْفَرَفَرُوا لِلَّهِ
 كِي مَنَزَلِ كُوَابِئِهِ طَبَعِ**۔ جہودت فقر کا سلسلہ کما جت پر پہنچ

جاتا ہے تو واصل الی اللہ ہو جاتا ہے۔
 بزرگانِ خدا عزوجل باشند = بزرگانِ خدا اذ خدا جدا باشند
 بیکر من ز توحید شد توحید در توحید = من اذان توحید مطلق ما سو کی اللہ زوید
 المؤمن مرآة لئسومن۔ دل کی صفائی اور شیشہ دل کو
 بنانا ذکر الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے اور نبی ہی فیضِ رسانی مخلوقات
 ہو گا۔ اور اسی پر سے مرید فیض حاصل کرے گا۔ مرید کو لازم
 ہے کہ پیر کے تصور کو لازم رکھتے یعنی اس کی طرح نورانی لبہاں
 حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھا اصول اسلام کا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بدن
 پر رسم کرے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا یكلف
 اللہ نفساً الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس
 کو مگر اس کی طاقت کے بموجب تو تم اپنے نفسوں پر کیوں ظلم کرتے
 ہو۔ اپنے نفس پر ظلم کیا چیز ہے یعنی خواہشات باطلہ اور خیالات
 باطلہ حرص حد بغض کینہ غیر نظر غیر کلام غیر سننا غیر رفتار
 خدا کی نافرمانی میں قدم رکھنا ہر قسم کا اپنے نفس پر اپنے
 طرف سے ظلم ہے تو ان غیریات کو دور کرے اپنے پر کامل کے
 تباہی ہوئے فرمان کی تابعداری کرے پانچواں اصول انصاف ہے
 کہ اپنے بدن سے انصاف کا برتاؤ کرے کہ تصور لوری سے
 غیر لہجہ بدن سے اتار کر اپنی روحانیت کو منور کرے اور یہی بدن
 کے ساتھ انصاف ہے۔

خلافت کے پانچ اصول

خیال . چال . تصور . سانس . ہر ایک کو پابندی شریعت کے باوجود تصور اسم ذات میں نہہک مستغرق رکھے . خیال کو اس طرح کہ دیکھنے اگر دنیا کی کیطرف متوجہ ہے . تو دنیا سے موڑ کر تصور اسم ذاتی سے کیطرف لگا دے . اور چال کو اس طرح کہ لغویات میں قدم نہ رکھے ہر قدم باعث نیکی و ارادہ خیر ہے اور باپاں قدم اٹھانے وقت اللہ کا تصور دیوے اور باپاں قدم اٹھانے وقت اس کا اشارہ دے کہ تمام رگ رگ میں تجلی اسم ذات جاری کر دیوے اور روحانیت کی رفتار خدا کی طرف رکھے . تیسرا اصول تصور ہے کہ اپنے تصور میں تصور اسم اعظم کو ملا کر ذاتی نور کو کپڑے چھوٹا اصول سانس ہے کہ سانس کوئی لغو نہ جاوے ہر ایک سانس کے ساتھ چار سو اسم اللہ بدن سے نکلے چوبیس گھنٹے دن رات ہے چوبیس ہزار سانس انسان کے بدن سے دن رات میں جاری ہوتے ہیں جن میں سے کوئی سانس لغو نہ جاوے . کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللانفاس من معدودات کل نفس ینخرج لعیبیر ذکرا للہ فلو میت تمام سانس معدود ہیں جو سانس بغیر ذکر الہی کے نکلتا ہے تو وہ میت شمار کیا جاتا ہے تو اپنے سانس میں بھی اسم اعظم کو لازم پکڑو تا کہ ہر ایک سانس سے چار سو اسم اعظم نکلے اس طرح کہ انسان کی تین سو ساٹھ رگ ہے اور روح قلب زبان آنکھ کان سرخنی اور لطائف تو چار سو دفعہ پورا ہوتا

ہے اور اسی منزل والا دراصل خدا ہوتا ہے۔

اصول اولیائی کا بیان

اولیائی کے پانچ اصول ہیں۔ تصور خیال کا اور تصور نظر تصور کلام۔ تصور اسم اعظم۔ تصور ذاتی نور۔ تصور خیال کا یہ ہے کہ انسان اپنے خیال کی طرف تصور کرے۔ کہ میرا خیال عالم ناسوت میں ہے یا کہ مقام لاہوت میں ہے اگر مقام ناسوت میں ہے تو فوراً ذاتی تصور کے ساتھ نور کے مقام لاہوت میں لگائے تاکہ ذاتی واحد نور کے ساتھ منور ہو جائے تصور نظر کا یہ ہے کہ اپنی نظر کی طرف خیال کرے کہ میری نظر ذاتی ہے یا روحانی یا جسمانی اگر جسمانی ہے تو فوراً نظر کو نور تصور ذاتی کے تجلی کے ساتھ منور کرے تاکہ نظر کرے تو ذاتی نور کے تجلی کے ساتھ کرے اور نور معرفت کے ساتھ دیکھے۔ تصور کلام میں ہے کہ کلام کے ذاتی نور کے ساتھ اور ذاتی نور کے ارادے کے ساتھ اور ذاتی نور کے ارادے کے ساتھ تاکہ لسان القدر سینہ الرحمان کا مصداق بن جاوے یعنی زبان غیر تلوار خدا ہوتی ہے اور ذاتی نور کے اندر محو کر دے تاکہ فقر کا سلسلہ انتہا پر پہنچ جاوے اور حکم خدا نور الہی کے تجلی کے ساتھ مخلوقاً خدا کو سیرپ کر کے رحمت خدا میں داخل کرے اور کتب خیر امتہ اخراجت لکناس کا صحیح مصداق بن جاوے

بیان اصول غوثیت

غوثیت کے پانچ اصول ہیں۔ ولاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ولاری اہل

اللہ کے ساتھ دلداری اہل کار کے ساتھ۔ دلداری اسم اعظم کے ساتھ۔ دلداری
 رعایا کے ساتھ دلداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیشہ دل پر خداوند تعالیٰ
 کے ذاتی نور کا تجلی جاری رکھے۔ دلداری اہل اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیشہ مجلس
 اولیا اللہ میں مشغول رہے۔ اور تائب خواہشات ہوئے۔ دلداری اہل کار کے ساتھ یہ ہے
 کہ ہمیشہ اپنے اعمال نامہ کے بہتری کا خیال رکھے کیوں کہ یہی شاید ہوں گے مراد ملائکتی دلداری
 اسم اعظم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اپنا حریف جان بنا لے دلداری بے لگاؤ کے ساتھ ہے
 کہ ہمیشہ مخلوق سے خدا کو راضی رکھے مرنات اہل کے ماتحت اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی
 ترقیب دے اور زندہ دلوں کو مقرب الی اللہ ہونے کی مشورہ دے پیش کرے تاکہ مشاغل
 کی کالیت کو خوشی سے طے کرتے جاویں۔ اور منزل مقصود کو پہنچ جاویں۔

بیان اصول سلسلہ نقشبندیہ

چار اصول ہیں۔ بیوش دردم نثر بر قدم۔ سفر در وطن۔ خلوت در انجمن سہوش
 دردم یہ ہے کہ دم میں بیوش یا بیید رہے اور دردم کے ساتھ ذکر الہی جاری رکھے اللہ
 تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنبو لیسلم
 یعنی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا جو کہ سب جہاں کا مالک ہے اپنے سینے کے اندر خواہ کھڑے
 ہو خواہ بیٹھے یا لیٹے ہو (یہ مطلب بھی سترین نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے اگرچہ
 لفظ ہر ذکر سے نادر اور ہے۔ اور تاکید نماز کے لئے ہے کہ کسی حالت میں بھی نہ چھوڑے
 تو ایک وقت بھی اپنے سانس کو ذکر الہی سے خالی نہ جانے دو کیونکہ ذکر الہی سے خدوہ لگنے
 کا ذاتی تجلی حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید میں چار ہزار اسم اعظم ہے جو ایک بائیس سو ساٹھ
 کلمہ اور درج آٹھ زبانوں کا ساتھی کے ساتھ اسم اللہ پر پڑھے تو چار ہزار بار اسم اللہ
 پڑھا جاوے۔ مگر یہ ہمیں سے معلوم نہ کریں کہ پھر تلاوت قرآن کی

یہ ضرورت رہی۔ بلکہ تلاوت قرآن مجید کا ثواب اپنی جگہ ہے اور یہ اشارہ تصور اسم ذات سے مرتبہ حاصل ہے۔ اور زمین و آسمان عرش و کرسی جنت و دوزخ سب موجودات اسم اللہ کے تجلی سے کھڑے ہیں اور ہر ایک چیز خدا کے حکم سے قائم ہے۔ اور نور صفائی کا تجلی ہے۔ اور ذاتی واحد نور کی صفت کرتے ہیں۔ اور جن کے وجود میں ذاتی واحد نور کی طرف سے تجلی آیا وہ تو سب جہان اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور سب جہان پر صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کامل انسان کے متعلق آیا ہے کہ

الانسان سری وانا سروراً اور قرآن کریم نے اعتقاد فرمایا۔ فاذا ضرونی اذ یرکبہ واشکروانی ولی تکفرون، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت خدا حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گیا۔ تو سب مخلوقات میں سے اس سے ادنیٰ اس کے قدموں پر گریں گے۔ رہنمائی حاصل کرنے کے لئے۔

اہل صبر کا بیان۔ صابر اور صوفیوں کا بیان

یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات
 مع اللہ مع الصبرین۔ یعنی اسے ایمان والو مدد حاصل کرو
 ذات باری تعالیٰ سے ساتھ اختیار کرنے صبر کے اور قائم رکھنے
 تو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس کی امداد ایسے لوگوں کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہتی ہے اور یہ صفات صبر و صلوة ذاتی نور کے صفات میں سے ہیں۔ ان کو اختیار کرنے سے ذاتی نور کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے اور صبر کے درجات اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ہیں۔ جس حد تک خواہشات نفسانیہ کا غرور ہو ان کو روکنے کے لئے نفس کو صبر کی تلقین دو۔

یہاں دو صوفیوں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صوفی بلخ بنام کارہیتے والا تھا۔ اور دوسرا روم کا رہنے والا تھا دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ روم والے نے بلخ والے سے پوچھا بتاؤ صبر کیا چیز ہے۔ بلخ والے نے کہا۔ کہ صبر یہ ہے کہ روٹی علی تو کھالی۔ اور اپنے رب کا شکر بجالا۔ نہ علی تو روٹی کی جگہ ذکر الہی سے بھر دی۔ کسی سے طمع نہ کیا۔ اور نہ ہی کسی کی پرواہ کی

یہ سن کر روم والے نے کہا۔ کہ اے صوفی بلخ یہ صبر تو کتے کا صبر ہے۔ کہ کتے کو اگر روٹی ملی گئی تو کھا کر اپنے مالک کا پیرا دیتا ہے۔ نہ علی تو کسی کے دروازے پر نہیں جاتا بلکہ بھوکا پیاسا۔ مالک کے دروازے پر پڑا رہتا ہے۔

بلخ والے نے کہا۔ کہ بس میرا علم اسی جگہ تک ہے۔ آپ ازراہ مہربانی مجھے آدمی کے صبر سے واقف کر دیں۔ کہ آدمی کا صبر کیا ہے۔

روم والے نے کہا۔ کہ روٹی ملی گئی۔ تو خدا کے راہ میں

دے دی۔ اور روٹی کی جگہ ذکرِ الہی سے بھروی۔ اگر روٹی نہ
 ملے تو نور معرفت میں اس قدر ڈوب جائے۔ اور ذاتی نور
 میں اس طرح محو ہو جائے۔ کہ یہ جہاں یا وہی نہ رہے۔

مراقبہ اور اس کی منزلیں

مراقبہ کی پانچ منزلیں ہیں۔ اول مراقبہ شریعت و طاعت
 و عبادت و مشاہدہ سے ہوتا ہے۔

مقام دوم، مراقبہ ملکوت ہے۔ اس مراقبے والا صاحب جو کچھ
 کرتا ہے۔ ورو و ظائف یا طہارت اور فرشتوں کی طرح ملکوتی
 صفت رکھتا ہے۔

سوم، مراقبہ اہل جبروت اہل اللہ و ذکر اللہ ہے۔ اس
 مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے۔ مقام جبروت سے ہوتا ہے
 چہارم، مراقبہ مقام لاہوت و اہل معرفت ہے۔ اور
 اس مقام والا جو کچھ دیکھتا ہے۔ مشاہدہ ربوبیت مقام لاہوت
 سے ہوتا ہے۔

پنجم مراقبہ حضورِ فانی اللہ جو مقام ربوبیت سے حاصل
 ہوتا ہے۔ اس مراقبہ والا جو کچھ دیکھتا ہے۔ وہ سب مقام
 ربوبیت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور بجز توحید اس مقام میں
 اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں سے
 خدا یا تو ترا میں چشم بایہ

بیشم معرفت حق رو ناید

چہ واند مرده دل طالب چو مراد

ز خود خبرش نداد و اہل دیدار

اہل عبودیت ناسوقی کا خدا تعالیٰ کا خواب میں دیکھنا

درست ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے

بارہا خداوند کریم کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور اہل الشرع

نے درست رکھا ہے۔ اسی طرح اہل ربوبیت خدا تعالیٰ کو

کو مشاہدہ میں مراقبہ میں خودی ہے خودی دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا

اس آیت کریمہ کی رو سے جائز ہے۔ من معانی فی

ہذا اعمیٰ فہو فی الآخرة اعمیٰ۔ جو دنیا میں حق

تعالیٰ سے اندھا ہے۔ وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔

طریقہ نقشبندیہ کے احکام اور سبق کا طریقہ

نماز عصر سے پہلے چار رکعت سنت زائد پڑھے۔ پھر

فرض نماز کی ادائیگی کے بعد تقریباً تین منٹ مراقبہ کرے۔ اور

اسم ذات پڑھے۔ بعد ایک ہزار دفعہ اللہ لا الہ الا

ہو پڑھے۔ نماز مغرب کے بعد چھ رکعت نفل پڑھے۔ پھر

ایک رکعت میں تین بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ پھر تقریباً تین منٹ

مراقبہ کرے۔ نماز عشاء سے پہلے چار رکعت سنت زائد

ادا کرے۔ بعد فرض و سنت پڑھے۔ بعد نماز تقریباً تین منٹ

مراقبہ کرے۔ درود شریف ایک ہزار بار پڑھے۔ نماز فجر

کے بعد اکیس بار سورۃ فاتحہ الحمد شریف پڑھے۔ آمین تک۔
 گیارہ بار درود شریف پڑھے۔ وقت سحر بارہ رکعت نماز
 تہجد پڑھے۔ ہر ایک رکعت میں تین تین بار سورۃ اخلاص۔
 ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور نماز سے
 بعد مراقبہ کرے۔ اور اسم ذات اللہ پڑھے۔

اللَّهُ

اللَّهُ اللَّهُ كُنْ كَمَا اللَّهُ شَتَّى

اِنْ كُنْ حَقٌّ اَسْتِ وَاللَّهُ شَتَّى

عارف باللہ مولانا روم

ترتیبِ محترم خواجگانِ نقشبندی

اسی ششم شریف کو روزانہ پڑھنے کا جس وقت بھی فرصت ہو معمول رکھے

- ۱، بسم اللہ الرحمن الرحیم ۱۰۰ دفعہ
- ۲، درود شریف ۱۰۰
- ۳، الحمد شریف امین تک ۶
- ۴، سورۃ اَلَمْ نَشْرَحْ ۶
- ۵، اِخْلَاص ۱۰۰۰
- ۶، يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ ۱۰۰
- ۷، يَا كَافِيَ الْبُحْبُوحَاتِ ۱۰۰
- ۸، يَا ذَا فَعِ الْمَلِيَّاتِ ۱۰۰
- ۹، يَا شَافِيَ الْأَمْرَانِ ۱۰۰
- ۱۰، يَا ذَا فَعِ الدَّرَجَاتِ ۱۰۰
- ۱۱، يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ ۱۰۰
- ۱۲، يَا آخِلَ الْمُشْكَلاتِ ۱۰۰
- ۱۳، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغْنِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۱۰۰
- ۱۴، يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ ۱۰۰
- ۱۵، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۱۰۰
- ۱۶، درود شریف آخر ۱۰۰
- ۱۷، مراقبہ تقریباً تین منٹ اور دعائے مناجات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مناجات

اتقادارم بفضلت نیت جز تو حال ما
واقف اسرار حقانی جمال اولیاء
غوث ربانی کہ آمد ہر دو عالم مقتدا
غوث امت خواجہ محمد قاسم پیر بدی
حضرت عبدالعزیز عبدالحمید اقی
حافظ احمد شاہ عنایت عبداللہ با وقا
شیخ نیر ہندی محمد دیانی اہل بقا
خواجہ احمد شاہ یعقوب چرخ پرنیہ
خواجہ بابا سماسی او عسلی با سخا
خواجہ بو بو سعف شاہ بو علی اصغیا
جعفر صادق امام قاسم صدق و صفا
سید عالم محمد مصطفیٰ نور خدا

یا الہی خستہ عالم دہم کن بر حال ما
عارف یا اللہ محی الدین محبوب خدا
یا رسول اللہ بجزمت غوث اعظم پیر ما
از کون مہمور داری کن منور قلب ما
قبیلہ عالم نظام الدین سلطان ملوک
محل محمد خواجہ عبدالصبور اہل دوق
خواجہ محمود قادر با سطور شاہ حسین
شاہ محمد اکندہ و رویش زائد بے لیا
شیخ علاؤ الدین خواجہ نقشبند شاہ کلال
خواجہ محمود غار و عبد خالق با کمال
بو الحسن خرقانی حضرت یا پیر بدین
حضرت سلمان آن صدیق اکبر یاد غار

کن منور قلب ما از نیر عرفان خویش
پہر ذات پاک خود لے خالق ارض و سما

حضرت محمد اوست
 مصطفیٰ رسول تو لست را که دین همه اوست
 اگر باو ز سیدی تمام بودی اوست

اقبال

اللهم اغفر لعقابتی و عیب العابدین واجت
 خاکبایه سگات درویشات ، راولپنڈی

هدایہ الیہ سیدہ راولپنڈی

حضرت محمد اوست
 مصطفیٰ رسول تو لست را که دین همه اوست
 اگر باو ز سیدی تمام بودی اوست

اقبال

اللهم اغفر لعقابتهم و عیب العابدین واجد
 خاکبایه سگات درویشات ، راولپنڈی

هدایہ الیہ سیدہ راولپنڈی

لا ان اولياء الله الا خوفهم ولا هم يخزون

مكتبة دار السلام

بیت سید محمد علی الدوبستانی
لکھنؤ